

Datei Hebrew letter Yud handwriting.svg
Datei Hebrew letter Zayin handwriting.svg
Datei Hebrew letter alef.svg
Datei Hebrew letter alef.svg.png
Datei Hebrew letter ayin.svg
Datei Hebrew letter ayin.svg.png
Datei Hebrew letter bet.svg
Datei Hebrew letter bet.svg.png
Datei Hebrew letter dalet.svg
Datei Hebrew letter dalet.svg.png
Datei Hebrew letter final kaph.svg
Datei Hebrew letter final kaph.svg.png
Datei Hebrew letter final mem.svg
Datei Hebrew letter final mem.svg.png
Datei Hebrew letter final nun.svg
Datei Hebrew letter final nun.svg.png
Datei Hebrew letter final pe.svg
Datei Hebrew letter final pe.svg.png
Datei Hebrew letter final tsadi.svg
Datei Hebrew letter final tsadi.svg.png
Datei Hebrew letter gimel.svg
Datei Hebrew letter gimel.svg.png
Datei Hebrew letter he.svg
Datei Hebrew letter he.svg.png
Datei Hebrew letter het.svg
Datei Hebrew letter het.svg.png
Datei Hebrew letter kaph.svg
Datei Hebrew letter kaph.svg.png
Datei Hebrew letter lamed.svg
Datei Hebrew letter lamed.svg.png
Datei Hebrew letter mem.svg
Datei Hebrew letter mem.svg.png
Datei Hebrew letter nun.svg
Datei Hebrew letter nun.svg.png
Datei Hebrew letter pe.svg
Datei Hebrew letter pe.svg.png
Datei Hebrew letter qof.svg
Datei Hebrew letter qof.svg.png
Datei Hebrew letter resh.svg
Datei Hebrew letter resh.svg.png
Datei Hebrew letter samekh.svg
Datei Hebrew letter samekh.svg.png
Datei Hebrew letter shin.svg
Datei Hebrew letter shin.svg.png
Datei Hebrew letter tav.svg
Datei Hebrew letter tav.svg.png
Datei Hebrew letter tet.svg
Datei Hebrew letter tet.svg.png
Datei Hebrew letter tsadi.svg
Datei Hebrew letter tsadi.svg.png
Datei Hebrew letter vav.svg
Datei Hebrew letter vav.svg.png
Datei Hebrew letter yod.svg
Datei Hebrew letter yod.svg.png
Datei Hebrew letter zayin.svg
Datei Hebrew letter zayin.svg.png

Hebräer

Hebräische Sprache
Hebräische Zahlen
Hebräisches Alphabet
Datei Hecate.gif
Datei Heckert GNU white.png
Datei Heckert GNU white.svg
Datei Heidelberg cpg 144 Elsässische Legenda Aurea 338r St. Patricks Fegefeuer.jpg
Heidentum
Heiligenschein
Heiliger Geist
Heiliger Gral
Heiligtum
Heilkräfte
Heilkunde
Heilpädagogik
Heilung
Heimarmene
Heimdall
Datei Heimdall.jpg
Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim
Datei Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim.png
Datei Heinrich Khunrath.jpg
Heinrich Oskar Proskauer
Heizhaus (Goetheanum)
Hekate
Hel
Helena (Mysteriendrama)
Helena Petrovna Blavatsky
Helene Soldan
Datei Heliocentric.jpg
Heliozentrisches Weltbild
Hellsehen
Datei Helmont.jpg
Helmut Zander
Henoeh
Henry Steel Olcott
Datei Henry Steel Olcott.jpg
Datei Hephaistos.png
Heptagramm
Datei Heptagramme.jpg
Datei Hera.png
Datei Herakles.png
Heraklit
Datei Heraklit.jpg
Herbert Hahn
Herbert Wizenmann
Datei HermanGrimm.jpg
Herman Grimm
Datei Herman Linde Der goldene Tempel.jpg
Herman Weideler
Hermann Beckh
Hermann Keimeyer
Hermann Linde
Datei Hermann Linde Das Maerchen vom Lieben und Hassen.jpg
Datei Hermann Linde Selbstportrait.jpg
Hermann Ranzenberger
Hermaphrodit

Hermaphroditos
Datei Hermes.png
Hermes Trismegistos
Datei Hermes mercurius trismegistus siena cathedral.jpg
Datei Hermestafel.gif
Hermetic Order of the Golden Dawn
Hermetik
Hermetische Bruderschaft von Luxor
Hermine Hauser
Herostratos
Herrschaftsgebiete
Herrschaftsgebiete der Erzengel
Herrschaftsgebiete der Hierarchien
Hertha Louise Zuelzer
Datei Hertha Louise Zuelzer.jpg
Herz
Herz-Sutra
Datei Herz 190.gif
Herzberg
Datei Herzchakra gruen.gif
Datei Herzchakra rosa.gif
Datei Herzchakra rosa.jpg
Herzdenken
Datei Hestia.png
Heureka
Heuschreckenmenschen
Hexaameron
Hexagramm
Datei Hexagramm.jpg
Datei Hexagramm SW.gif
Datei Hicks Arche Noah.jpg
Hierarchien
Datei Hiero Ca1.png
Datei Hiero Ca1.svg
Datei Hiero Ca2.png
Datei Hiero Ca2.svg
Datei Hiero D21.png
Datei Hiero D28.png
Datei Hiero G29.png
Datei Hiero N35.png
Datei Hieronymus Bosch - The Garden of Earthly Delights - Hell.jpg
Datei Hieronymus Bosch 013.jpg
Datei Hieronymus Bosch Johannes auf Patmos.jpg
Hierophant
Hilarion
Hilarius Gottgetreu
Hilma af Klint
Datei Hilma af Klint.jpg
Datei Hilma af Klint 01.jpg
Datei Hilma af Klint Menschheit.jpg
Himmel
Himmelfahrt des Jesaja
Himmelschreiende Sünde
Himmelskörper
Himmelsrichtungen
Himmlische Heerscharen
Hiram-Haus

Hiram Abif
Hochmut
Hochzeit zu Kana
Hod
Hodgson Report
Datei Hoehlengleichnis.png
Datei Hoellentor.jpg
Hoenir
Hoffnung
Hoherpriester
Holismus
Homo
Homunculus
Honover
Datei Horace Vernet - Angel of the Death.jpg
Hornkiesel
Hornmist
Horus (Ägyptische Mythologie)
Datei Horus as falcon.svg
Datei Horus standing.svg
Horussöhne
Datei Hotel Kastanie.jpg
Datei Howard Wolkengestalt.gif
Datei Hpb.jpg
Http: wiki.anthroposophie.net Bibliothek:Goethe Naturwissenschaft
Huangdi
Datei Huangti.jpg
Datei Huebbe-Schleiden.jpg
Hugin und Munin
Hum
Humor
Humoralpathologie
Hungergeister
Husemann
Datei Huysum.jpg
Hvergelmir
Hybernia
Hybernische Mysterien
Hybris
Hygienischer Okkultismus
Hylemorphismus
Hylê
Hyperboräische Zeit
Hypnose
Hypokeimenon
Hypophyse
Hypostase
Hypothese
Hämhidrose
Häufigkeit
Hödur
Höhere Erkenntnis
Höheres Devachan
Höheres Selbst
Höhlengleichnis
Hölle
Höllenfahrt Christi

Datei Hückeswagen-hartkopsbever.jpg
Hüter der Schwelle
I
Ibbur
Iblis
Ibrahim Abouleish
Datei Ibrahim Anouleish 20071120 1.jpg
Ich
Ich-Bewusstsein
Ich-Empfindung
Ich-Erlebnis
Ich-Geburt
Ich-Gedanke
Ich-Gefühl
Ich der Mineralien
Ich der Pflanzen
Ich der Tiere
Ichlose Menschen
Ichsinn
Datei Icon falscher Titel.svg
Idealismus
Idee
Idee des Guten
Ideenlehre
Idun
Ignaz Paul Vitalis Troxler
Ignoramus et ignorabimus
Igulum
Datei Illu pituitary pineal glands.jpg
Illusion
Im Lichte strahlet Weisheit
Imaginationsseele
Datei Imaginationsseele.gif
Imhotep
Datei Imhotep-Louvre.jpg
Datei Imhotep.gif
Datei Imhotep.jpg
Datei Imhotep.svg
Imitatio Christi
Immanenz
Immanuel Hermann Fichte
Datei Immanuel Hermann Fichte.jpg
Datei Immanuel Kant (painted portrait).jpg
Datei In principio erat verbum (BYR).jpg
Indeterminismus
Individuation
Individuum est ineffabile
Indra
Datei Infinite.svg
Info3-Verlag
Information
Datei Information icon.svg
Datei Ingeborg Psalter 02f 1200.jpg
Initiative des Handelns
Inkarnation
Datei Inkarnation1.gif
Datei Inkarnation2.gif

Datei Inkarnation3.gif
Datei Inkarnation4.gif
Datei Inkarnation5.gif
Inkarnation Ahriman
Inkarnation Ahrimans
Inkarnationsseele
Inkarnationsvorgang
Inkorporation
Inneres Gleichgewicht
Inschallah
Inspirationsseele
Instinkt
Datei Institut fuer Waldorf-Paedagogik.gif
Institut für Strömungswissenschaften
Institut für Waldorf-Pädagogik
Intellectus agens
Intellectus fidei
Intellektuelle Anschauung
Intelligenz
Intentionalität
Interesse
Intersubjektivität
Intuitionsseele
Inversionskinematik
Involution
Irdisch
Ironie
Irrlichter
Irrtum
Isaak Luria
Ischtar
Datei Isenheimer Altar 1ml.jpg
Datei Isenheimer Altar 1mr.jpg
Ishvara
Isis
Isis- und Osiriskult
Datei Isis.jpg
Datei Isis Musei Capitolini MC744.jpg
Isis entschleiert
Islam
Ismael
Israeliten
Israfil
Datei Ita-Wegman-Klinik.jpg
Ita Wegman
Ita Wegman-Klinik
Datei Ita Wegman.jpg
Datei Ita Wegman 1894.gif
Datei Ita Wegman 1899.jpg
Datei Ita Wegman vor 1900.jpg
Itiel
Datei Iustitia Papstgrab Bamberg aus Gottfried Henschen u Daniel Papebroch 1747.jpg
Izards
Datei JHWH.svg
Jabal
Datei Jabir ibn Hayyan.jpg
Jachin und Boas

Jacques de Molay
Jahresfeste
Jahve
Datei Jakob-Uriel.jpg
Jakob Böhme
Jakob Frohschammer
Jakob Streit
Datei Jakob Streit.jpg
Datei Jan Vermeer Malkunst.jpg
Japa
Datei Jean Benner, L'Extase.jpg
Jean Delville
Jechidah
Jelle van der Meulen
Datei Jens Bjerneboe.jpg
Jens Bjerneboe
Jens Heisterkamp
Jenseits
Datei Jerusalemer Tempel.jpg
Jeshu ben Pandira
Jesod
Jesuiten
Jesus Christus
Jesus von Nazareth
Jetzira
Datei Jetzira.gif
Jhana
Jiddu Krishnamurti
Jiva
Jnana-Yoga
Datei Joachim of Flora.jpg
Joachim von Fiore
Jod (Hebräisch)
Datei JohannWolfgangvonGoethe.jpg
Johann Faust
Johann Georg Gichtel
Datei Johann Gottlieb Fichte.jpg
Datei Johann Heinrich Füssli 011.jpg
Johann Heinrich Jung
Johann Kleinfurter
Datei Johann Steiner.jpg
Datei Johann Steiner1.jpg
Johann Valentin Andreae
Datei Johann Valentin Andreae.gif
Datei Johann Valentin Andreae.jpg
Datei Johann Valentin Andreae 1628.gif
Johann Wolfgang von Goethe
Johannes
Johannes-Evangelium
Datei Johannes.jpg
Johannes (Evangelist)
Datei Johannes El Greco 1600.jpg
Datei Johannes Evangelist.jpg
Johannes Hemleben
Johannes Thomasius
Johannes Werner Klein
Datei Johannes auf Patmos Hans Memling.jpg

Datei Johannes der Täufer Ikone.gif
Johannes der Täufer
Johannesbau
Datei Johannesbau Muenchen.jpg
Datei Johannesbau Muenchen1.jpg
Datei Johannesbau Muenchen 1911.jpg
Datei Johannesbau Muenchen Grundriss.jpg
Datei Johannesbau München.jpg
Johanni-Imagination
Datei Johanni.gif
Johannisloge
Datei John Bauer-Tyr and Fenrir.jpg
John Dee
Datei John Dee's Seal of God.jpg
Datei John Dee Ashmolean.jpg
Datei John Dee evoking a spirit.jpg
John Ernst Worrell Keely
Datei John Keely.jpg
John Yarker
John of Salisbury
Jom
Jordan-Taufe
Josef Franz Capesius
Datei Josef Franz Capesius.jpg
Josef Gikatilla
Datei Josef Hyrtl.jpg
Josef von Arimathäa
Joseph Anton Schneiderfranken
Joseph Beuys
Joseph Ennemoser
Datei Joseph von arimathea.jpg
Datei Josephin Peladan.jpg
Joséphin Péladan
Datei Juan de Flandes Die Auferweckung des Lazarus.jpg
Jubal
Juden
Judentum
Judge Case
Judith von Halle
Datei Judith von Halle Christusbegegnung.jpg
Datei Judith von Halle Meister.jpg
Datei JuengstesGericht.jpg
Jugend
Julius Breitenstein
Datei Julius Schnorr von Carolsfeld Hochzeit zu Kana.jpg
Datei Jung-Stilling.gif
Datei Jung-Stilling.jpg
Datei Jungfrau.gif
Jungfrau (Sternbild)
Jungfrau Sophia
Jungfräuliche Geburt
Jupiter
Datei Jupiter.gif
Datei Jupiter.jpg
Datei Jupiterkapitell.gif
Jupitersphäre
Jutta Ditzfurth

Jötunheim
Jüngerwerden der Menschheit
Jüngstes Gericht
Datei KRM.jpg
Datei KRM 32 a.jpg
Datei KRM Portrait.jpg
Datei KRM Sprachgestaltung.jpg
Ka
Datei Ka Leib.jpg
Kabbala
Datei Kabbala Raumwuerfel.gif
Kabiren
Datei Kabiren.gif
Datei Kabiren.jpg
Datei Kabirenbecher.gif
Kadmilos
Kain
Kain und Abel-Imagination
Kainsmal
Datei Kalachakra-Mandala.gif
Datei Kalachakra-Mandala.jpg
Kalachakra-Tantra
Kali (Dämon)
Kali (Göttin)
Kali Yuga
Kaliostro
Kalk
Kalki
Datei Kalki1790s.jpg
Kalokagathia
Kalpa
Kama
Kama-Manas
Kama-Rupa
Kamaloka
Kampf um die Kinder
Kanada (Hinduismus)
Datei Kandinsky-Composition VI,1913.jpg
Kanope
Kaph (Hebräisch)
Kapital
Kapitalneutralisierung
Datei Kapitolinischer Pythagoras.jpg
Datei Kapitolinischer Pythagoras adjusted.jpg

Datei:Hebrew letter Yud handwriting.svg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 225 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (SVG-Datei, Basisgröße: 300 × 800 Pixel, Dateigröße: 30 KB)

Jod

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:10, 3. Feb. 2009		300 × 800 (30 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Jod

- 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.

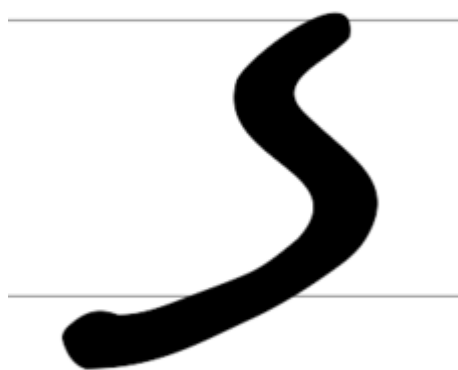
Breite	300px
Höhe	800px

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_Yud_handwriting.svg&oldid=30466“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Februar 2009 um 15:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 456-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter Zayin handwriting.svg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 225 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (SVG-Datei, Basisgröße: 300 × 800 Pixel, Dateigröße: 30 KB)

Zayin

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:08, 3. Feb. 2009		300 × 800 (30 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Zayin

- 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:Hebrew letter Zayin handwriting.svg aus Wikimedia Commons

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.

Breite	300px
Höhe	800px

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_Zayin_handwriting.svg&oldid=30463“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Februar 2009 um 15:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 421-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter alef.svg

Aus AnthroWiki

Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: convert: magick/quantum.c:215:

DestroyQuantumInfo: Assertion `quantum_info->signature == 0xabacadabUL'

failed.

Hebrew_letter_alef.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 512 × 249 Pixel, Dateigröße: 4 KB)

Aleph

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:15, 4. Feb. 2009		512 × 249 (4 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Aleph

- 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:Hebrew letter alef.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	100%
Höhe	100%

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_alef.svg&oldid=30485“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2009 um 00:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 376-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter alef.svg.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (2.000 × 2.000 Pixel, Dateigröße: 85 KB, MIME-Typ: image/png)

Alef

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:21, 26. Okt. 2011		2.000 × 2.000 (85 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Alef

- 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:

- Aleph (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_alef.svg.png&oldid=44349“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Oktober 2011 um 10:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 104-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter ayin.svg

Aus AnthroWiki

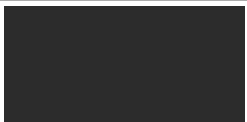
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: convert: magick/quantum.c:215: DestroyQuantumInfo: Assertion `quantum_info->signature == 0xabacadabUL' failed.

Hebrew_letter_ayin.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 512 × 251 Pixel, Dateigröße: 3 KB)

Ajin

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:33, 4. Feb. 2009		512 × 251 (3 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Ajin

- 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:Hebrew letter ayin.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	100%
Höhe	100%

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_ayin.svg&oldid=30525“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2009 um 01:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 349-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter ayin.svg.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (2.000 × 2.000 Pixel, Dateigröße: 57 KB, MIME-Typ: image/png)

Ajin

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:27, 26. Okt. 2011		2.000 × 2.000 (57 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Ajin

- 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:

- [Ajin \(Hebräisch\)](#)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_ayin.svg.png&oldid=44386“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Oktober 2011 um 11:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 64-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter bet.svg

Aus AnthroWiki

Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: convert: magick/quantum.c:215: DestroyQuantumInfo: Assertion `quantum_info->signature == 0xabacadabUL' failed.

Hebrew_letter_bet.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 512 × 247 Pixel, Dateigröße: 2 KB)

Beth

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:27, 4. Feb. 2009		512 × 247 (2 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Beth

- 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:Hebrew letter bet.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	100%
Höhe	100%

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_bet.svg&oldid=30487“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2009 um 00:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 309-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter bet.svg.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (2.000 × 2.000 Pixel, Dateigröße: 37 KB, MIME-Typ: image/png)

Beth

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:24, 26. Okt. 2011		2.000 × 2.000 (37 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Beth

- 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:

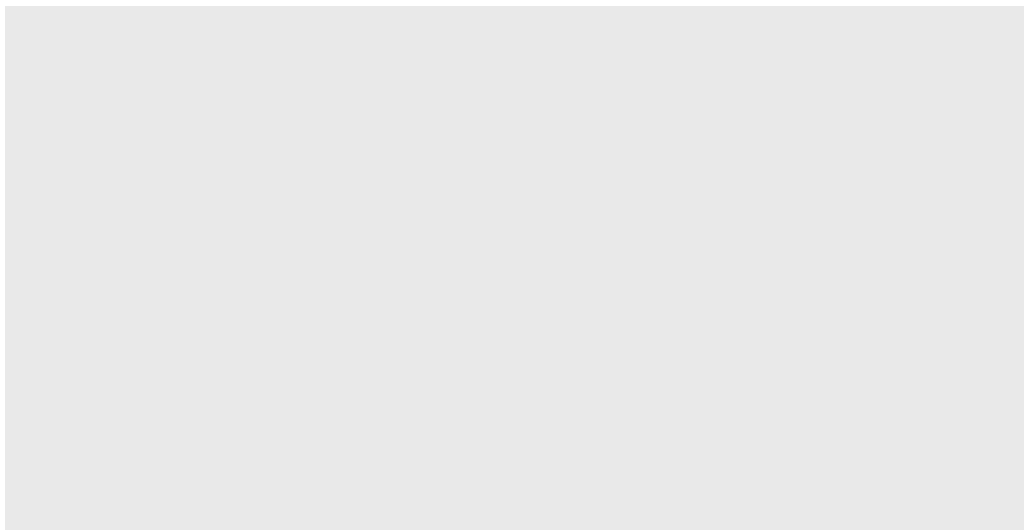
- Beth (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_bet.svg.png&oldid=44352“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Oktober 2011 um 10:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 89-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter dalet.svg

Aus AnthroWiki

Hebrew_letter_dalet.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 512 × 264 Pixel, Dateigröße: 2 KB)

Daleth

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:56, 4. Feb. 2009		512 × 264 (2 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Daleth

- 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:Hebrew letter dalet.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	100%
Höhe	100%

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_dalet.svg&oldid=30492“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2009 um 00:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 314-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter dalet.svg.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (2.000 × 2.000 Pixel, Dateigröße: 33 KB, MIME-Typ: image/png)

Daleth

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:30, 26. Okt. 2011		2.000 × 2.000 (33 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Daleth

- 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:

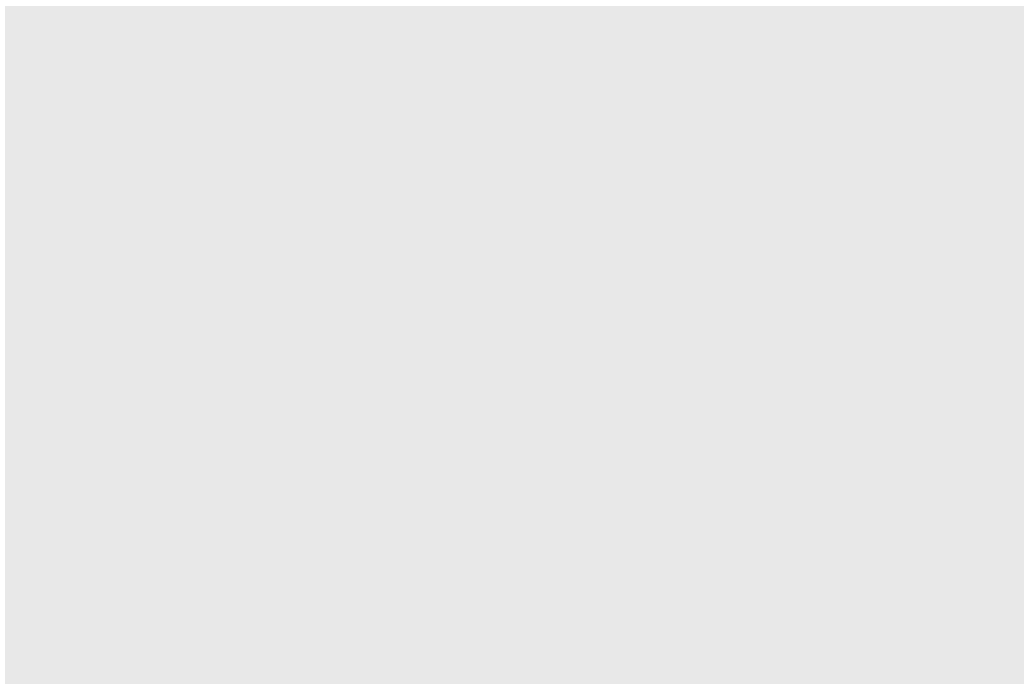
- Daleth (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_dalet.svg.png&oldid=44356“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Oktober 2011 um 10:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 79-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter final kaph.svg

Aus AnthroWiki

Hebrew_letter_final_kaph.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 512 × 341 Pixel, Dateigröße: 2 KB)

Kaph (Endform)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:19, 4. Feb. 2009		512 × 341 (2 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Kaph (Endform)

- 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:Hebrew letter final kaph.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.

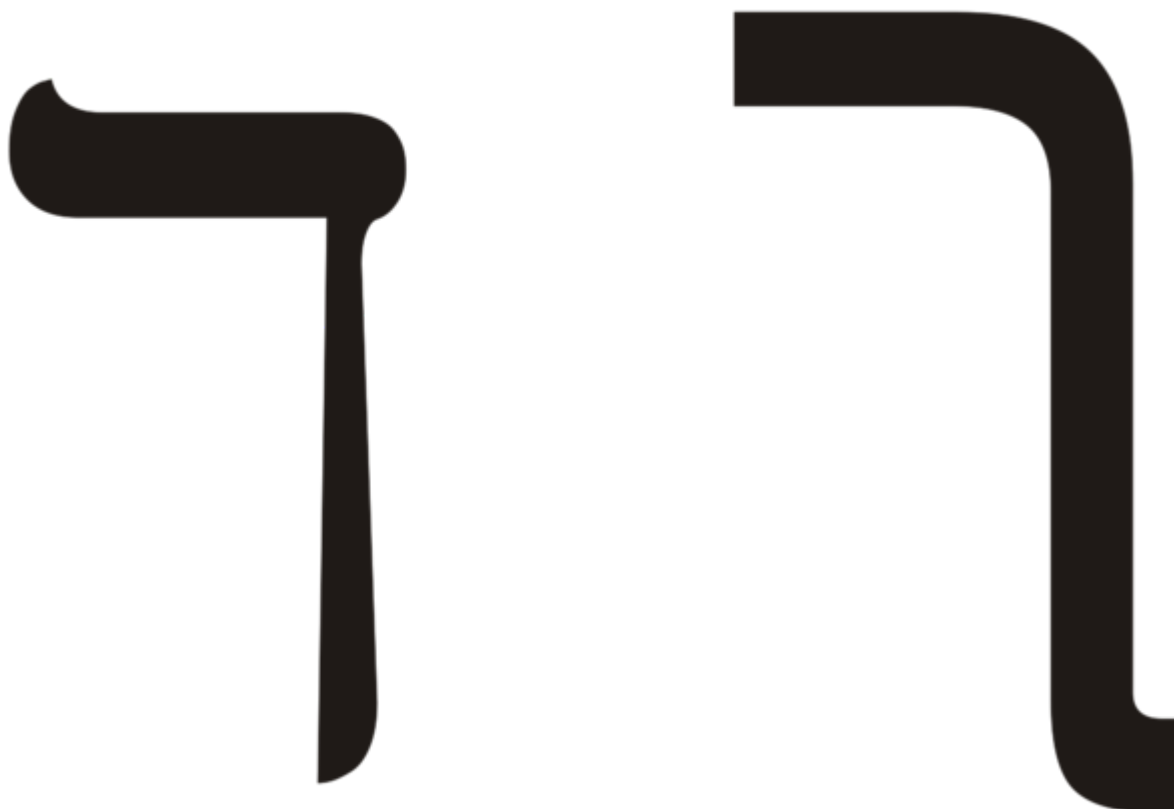
Breite	100%
Höhe	100%

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_final_kaph.svg&oldid=30513“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2009 um 01:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 292-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter final kaph.svg.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (2.000 × 2.000 Pixel, Dateigröße: 40 KB, MIME-Typ: image/png)

Schluss-Kaph

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:00, 26. Okt. 2011		2.000 × 2.000 (40 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Schluss- Kaph

- 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:

- Kaph (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_final_kaph.svg.png&oldid=44373“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Oktober 2011 um 11:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 72-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter final mem.svg

Aus AnthroWiki

Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: convert: magick/quantum.c:215:

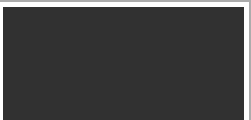
DestroyQuantumInfo: Assertion `quantum_info->signature == 0xabacadabUL' failed.

Hebrew_letter_final_mem.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 512 × 240 Pixel, Dateigröße: 2 KB)

Mem (Hebräisch) (Endform)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:27, 4. Feb. 2009		512 × 240 (2 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Mem (Hebräisch) (Endform)

- 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:Hebrew letter final mem.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	100%
Höhe	100%

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_final_mem.svg&oldid=30517“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2009 um 01:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 329-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter final mem.svg.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (2.000 × 2.000 Pixel, Dateigröße: 41 KB, MIME-Typ: image/png)

Schluss-Mem

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:15, 26. Okt. 2011		2.000 × 2.000 (41 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Schluss- Mem

- 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:

- Mem (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_final_mem.svg.png&oldid=44378“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Oktober 2011 um 11:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 76-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter final nun.svg

Aus AnthroWiki

Hebrew_letter_final_nun.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 512 × 487 Pixel, Dateigröße: 2 KB)

Nun (Hebräisch) (Endform)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:30, 4. Feb. 2009		512 × 487 (2 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Nun (Hebräisch) (Endform)

- 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:Hebrew letter final nun.svg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Nun (Hebräisch)

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:Hebrew_letter_final_nun.svg&oldid=30520“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2009 um 01:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 340-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter final nun.svg.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 630 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (2.000 × 1.902 Pixel, Dateigröße: 52 KB, MIME-Typ: image/png)

Schluss-Nun

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:19, 26. Okt. 2011		2.000 × 1.902 (52 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Schluss-Nun

- 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

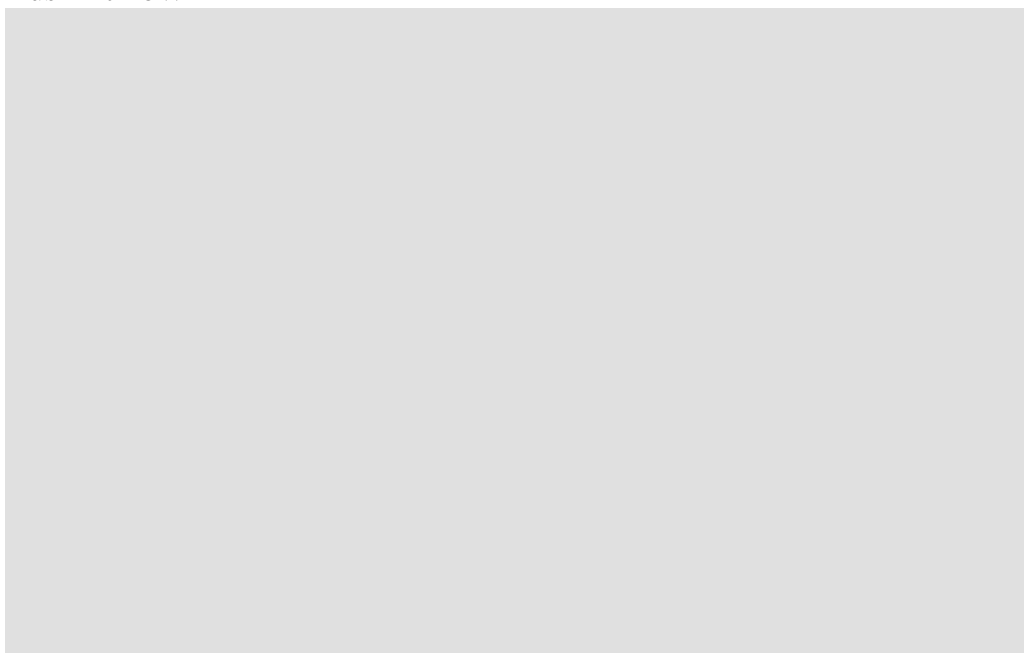
Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_final_nun.svg.png&oldid=44380“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Oktober 2011 um 11:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 46-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter final pe.svg

Aus AnthroWiki

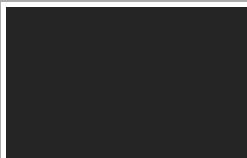

Hebrew_letter_final_pe.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 512 × 324 Pixel, Dateigröße: 3 KB)

Pe (Endform)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:57, 4. Feb. 2009		512 × 324 (3 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Pe (Endform)

- 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:Hebrew letter final pe.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	100%
Höhe	100%

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_final_pe.svg&oldid=30530“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2009 um 06:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 332-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter final pe.svg.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (2.000 × 2.000 Pixel, Dateigröße: 54 KB, MIME-Typ: image/png)

Schluss-Pe

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:32, 26. Okt. 2011		2.000 × 2.000 (54 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Schluss-Pe

- 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:

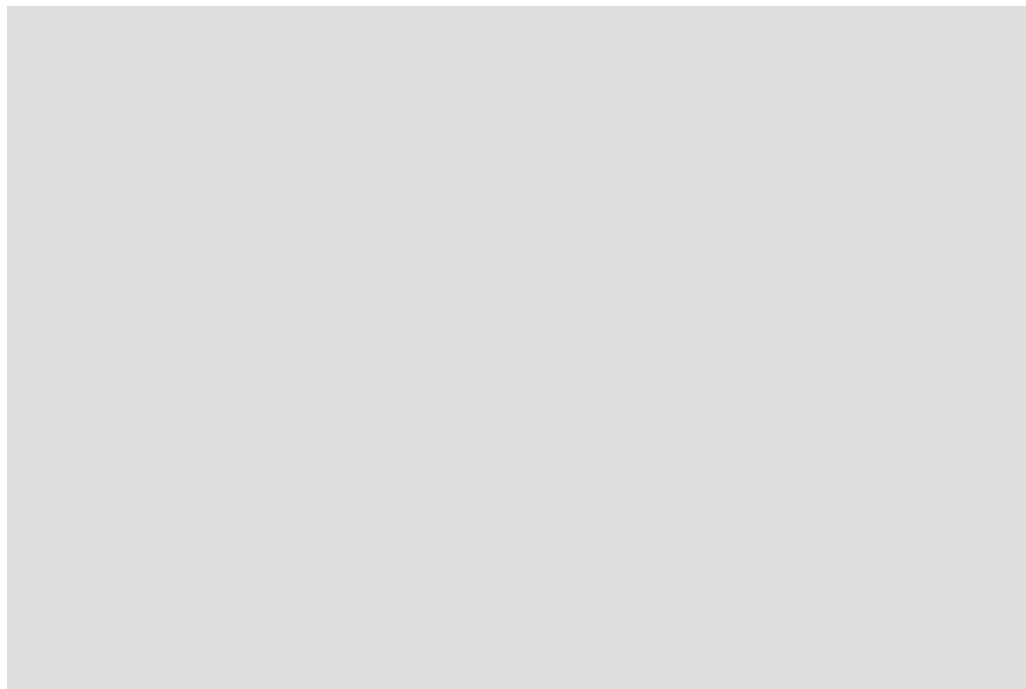
- Pe (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_final_pe.svg.png&oldid=44388“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Oktober 2011 um 11:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 72-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter final tsadi.svg

Aus AnthroWiki

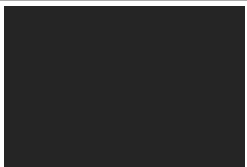

Hebrew_letter_final_tsadi.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 512 × 343 Pixel, Dateigröße: 3 KB)

Tzade (Endform)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:02, 4. Feb. 2009		512 × 343 (3 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Tzade (Endform)

- 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:Hebrew letter final tsadi.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.

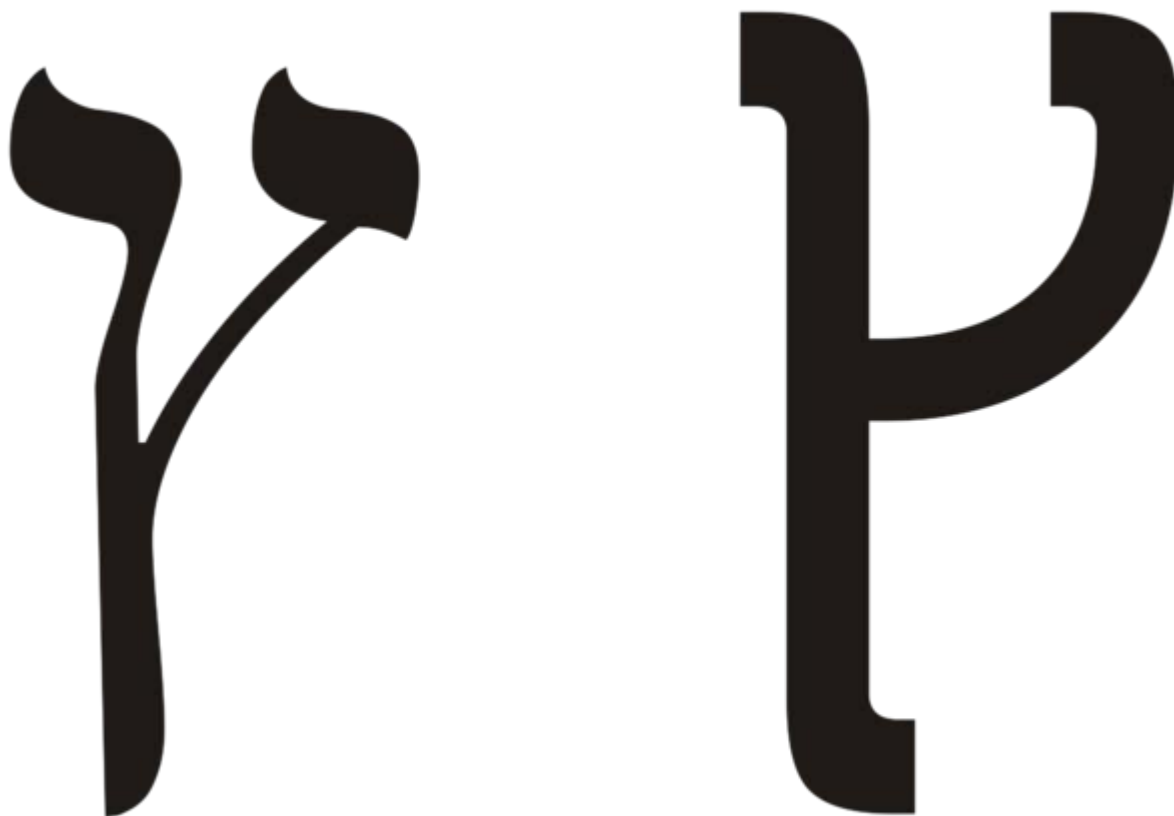
Breite	100%
Höhe	100%

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_final_tsadi.svg&oldid=30532“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2009 um 07:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 307-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter final tsadi.svg.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (2.000 × 2.000 Pixel, Dateigröße: 66 KB, MIME-Typ: image/png)

Schluss-Tzade

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:38, 26. Okt. 2011		2.000 × 2.000 (66 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Tzade

- 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:

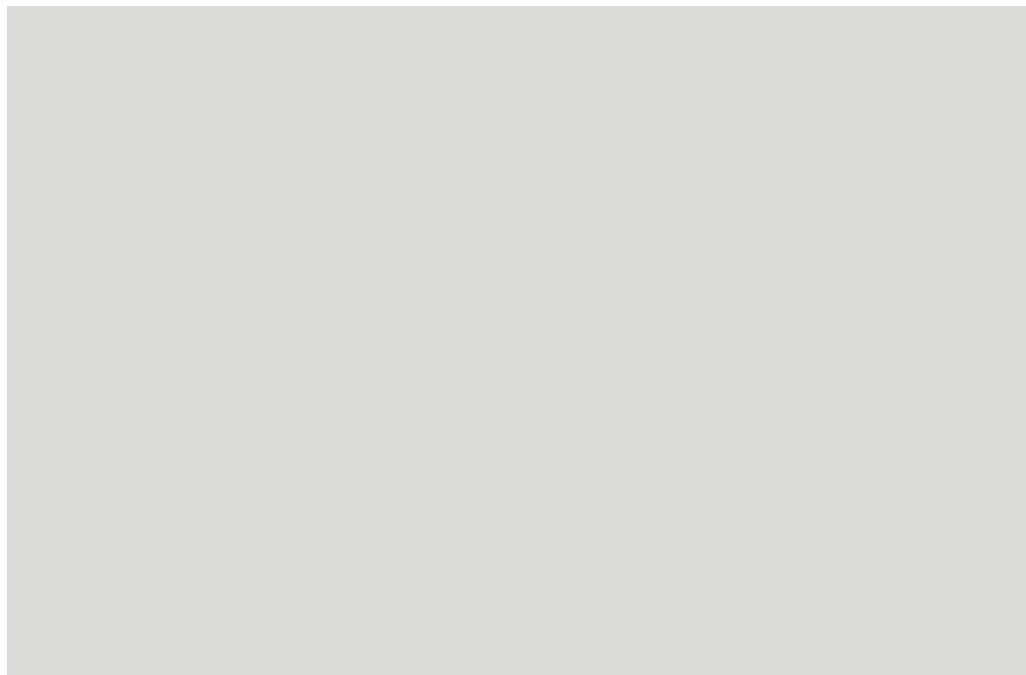
- Tzade (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_final_tsadi.svg.png&oldid=44393“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Oktober 2011 um 11:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 97-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter gimel.svg

Aus AnthroWiki

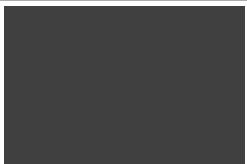

Hebrew_letter_gimel.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 512 × 337 Pixel, Dateigröße: 3 KB)

Gimel

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:53, 4. Feb. 2009		512 × 337 (3 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Gimel

- 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:Hebrew letter gimel.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	100%
Höhe	100%

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_gimel.svg&oldid=30489“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2009 um 00:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 341-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter gimel.svg.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (2.000 × 2.000 Pixel, Dateigröße: 63 KB, MIME-Typ: image/png)

Gimel

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:29, 26. Okt. 2011		2.000 × 2.000 (63 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Gimel

- 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:

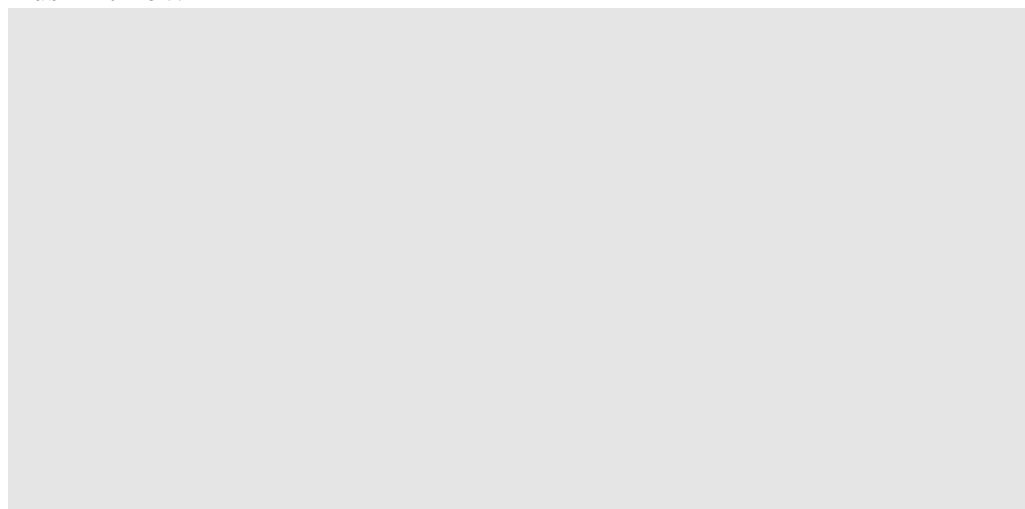
- Gimel (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_gimel.svg.png&oldid=44354“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Oktober 2011 um 10:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 75-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter he.svg

Aus AnthroWiki

Hebrew_letter_he.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 512 × 254 Pixel, Dateigröße: 3 KB)

He

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:59, 4. Feb. 2009		512 × 254 (3 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	He

- 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:Hebrew letter he.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	100%
Höhe	100%

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_he.svg&oldid=30495“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2009 um 00:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 277-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter he.svg.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (2.000 × 2.000 Pixel, Dateigröße: 42 KB, MIME-Typ: image/png)

He

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:33, 26. Okt. 2011		2.000 × 2.000 (42 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	He

- 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:

- He (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_he.svg.png&oldid=44358“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Oktober 2011 um 10:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 66-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter het.svg

Aus AnthroWiki

Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: convert: magick/quantum.c:215: DestroyQuantumInfo: Assertion `quantum_info->signature == 0xabacadabUL' failed.

Hebrew_letter_het.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 512 × 250 Pixel, Dateigröße: 3 KB)

Chet (Hebräisch)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:07, 4. Feb. 2009		512 × 250 (3 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Chet (Hebräisch)

- 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:Hebrew letter het.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	100%
Höhe	100%

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_het.svg&oldid=30504“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2009 um 01:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 303-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter het.svg.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (2.000 × 2.000 Pixel, Dateigröße: 45 KB, MIME-Typ: image/png)

Chet

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:47, 26. Okt. 2011		2.000 × 2.000 (45 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Chet

- 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:

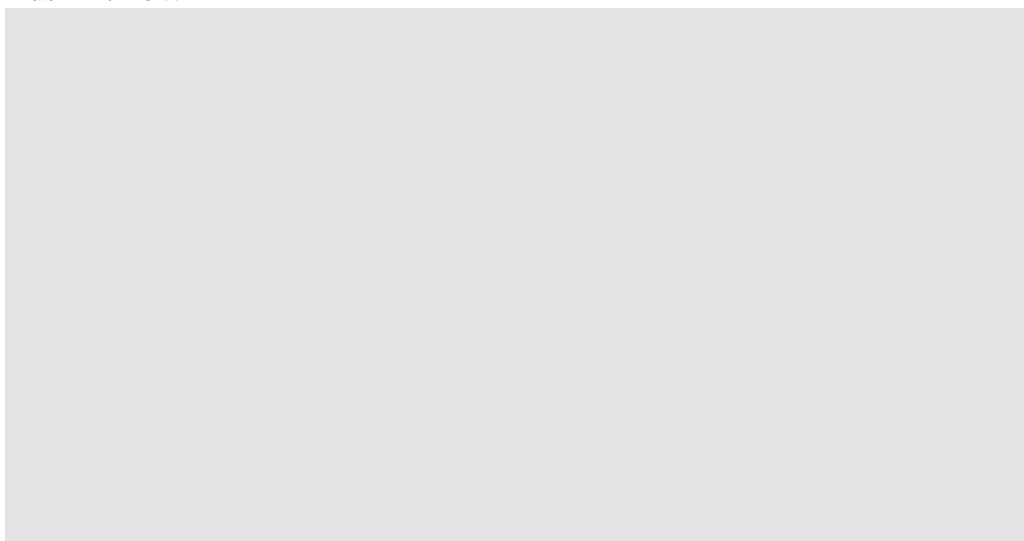
- Chet (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_het.svg.png&oldid=44367“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Oktober 2011 um 10:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 92-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter kaph.svg

Aus AnthroWiki

Hebrew_letter_kaph.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 512 × 269 Pixel, Dateigröße: 2 KB)

Kaph

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:18, 4. Feb. 2009		512 × 269 (2 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Kaph

- 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:Hebrew letter kaph.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	100%
Höhe	100%

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_kaph.svg&oldid=30512“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2009 um 01:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 310-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter kaph.svg.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (2.000 × 2.000 Pixel, Dateigröße: 44 KB, MIME-Typ: image/png)

Kaph

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:00, 26. Okt. 2011		2.000 × 2.000 (44 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Kaph

- 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:

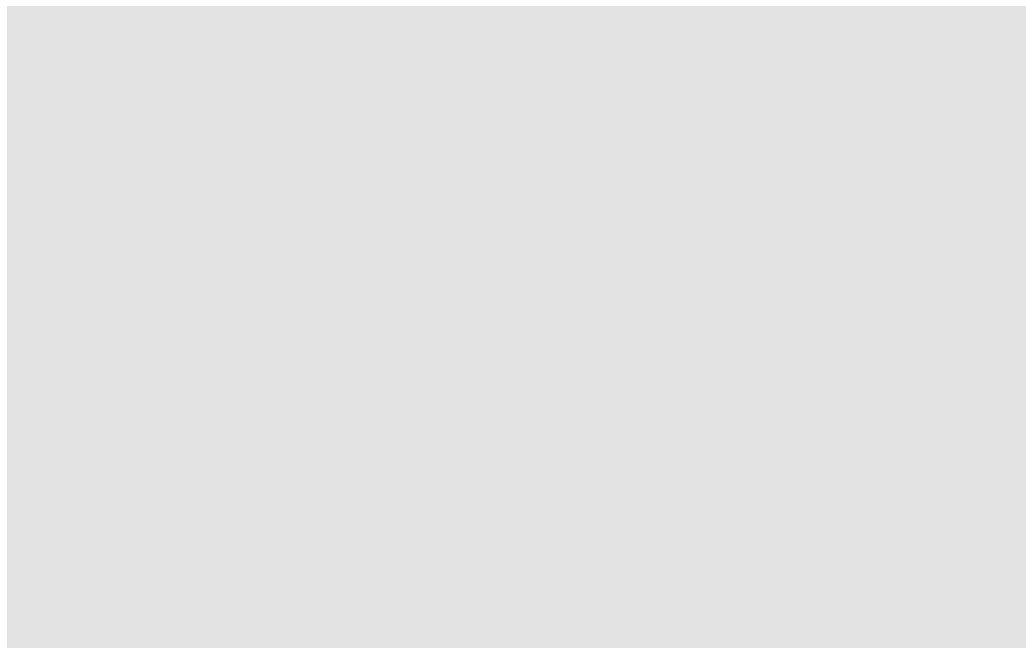
- Kaph (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_kaph.svg.png&oldid=44372“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Oktober 2011 um 11:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 69-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter lamed.svg

Aus AnthroWiki

Hebrew_letter_lamed.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 512 × 323 Pixel, Dateigröße: 4 KB)

Lamed

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:21, 4. Feb. 2009		512 × 323 (4 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Lamed

- 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:Hebrew letter lamed.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	100%
Höhe	100%

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_lamed.svg&oldid=30515“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2009 um 01:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 312-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter lamed.svg.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (2.000 × 2.000 Pixel, Dateigröße: 61 KB, MIME-Typ: image/png)

Lamed

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:04, 26. Okt. 2011		2.000 × 2.000 (61 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Lamed

- 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:

- Lamed (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_lamed.svg.png&oldid=44375“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Oktober 2011 um 11:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 80-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter mem.svg

Aus AnthroWiki

Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: convert: magick/quantum.c:215:

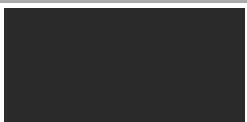
DestroyQuantumInfo: Assertion `quantum_info->signature == 0xabacadabUL' failed.

Hebrew_letter_mem.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 512 × 243 Pixel, Dateigröße: 3 KB)

Mem (Hebräisch)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:28, 4. Feb. 2009		512 × 243 (3 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Mem (Hebräisch)

- 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:Hebrew letter mem.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	100%
Höhe	100%

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_mem.svg&oldid=30518“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2009 um 01:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 290-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter mem.svg.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (2.000 × 2.000 Pixel, Dateigröße: 59 KB, MIME-Typ: image/png)

Mem

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:14, 26. Okt. 2011		2.000 × 2.000 (59 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Mem

- 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:

- Mem (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_mem.svg.png&oldid=44377“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Oktober 2011 um 11:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 76-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter nun.svg

Aus AnthroWiki

Hebrew_letter_nun.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 512 × 369 Pixel, Dateigröße: 2 KB)

Nun (Hebräisch)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:30, 4. Feb. 2009		512 × 369 (2 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Nun (Hebräisch)

- 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:Hebrew letter nun.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.

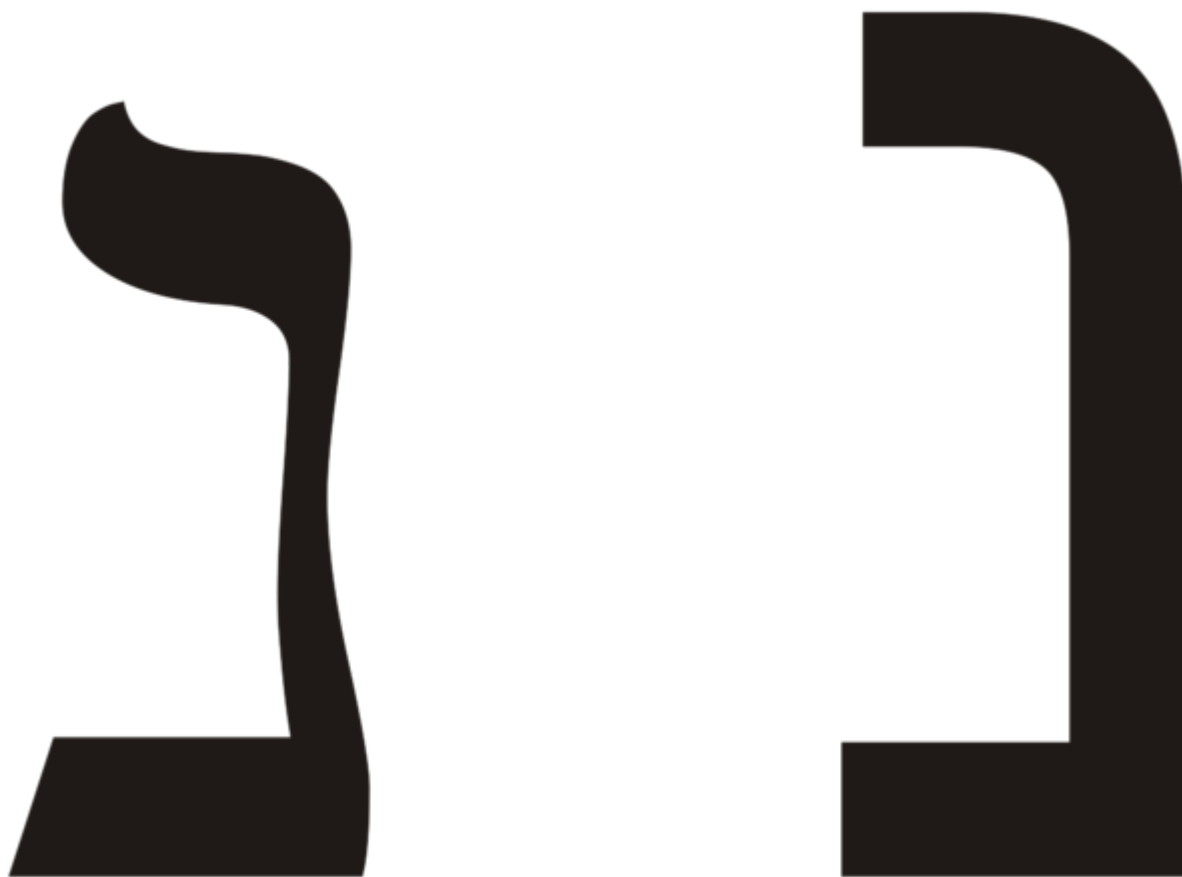
Breite	100%
Höhe	100%

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_nun.svg&oldid=30521“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2009 um 01:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 293-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter nun.svg.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (2.000 × 2.000 Pixel, Dateigröße: 45 KB, MIME-Typ: image/png)

Nun

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:20, 26. Okt. 2011		2.000 × 2.000 (45 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Nun

- 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:

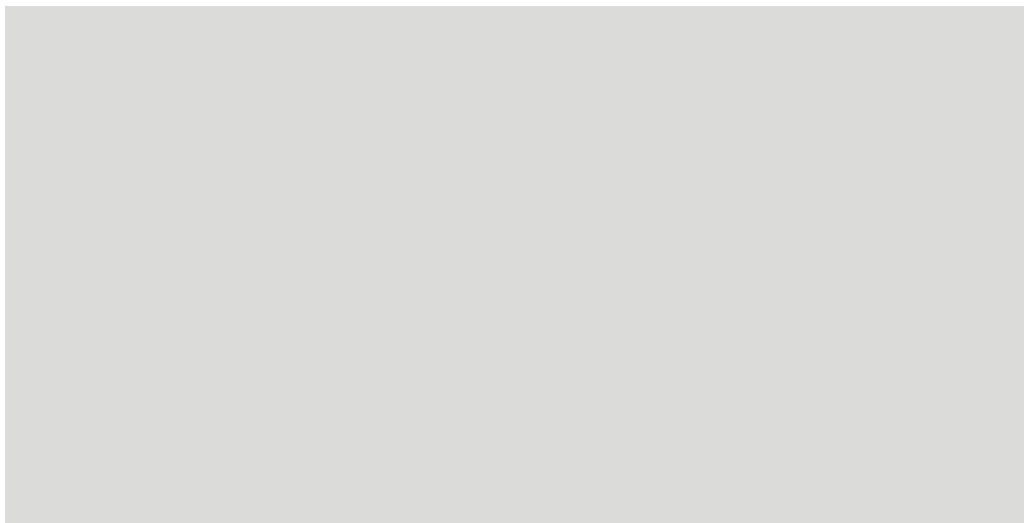
- Nun (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_nun.svg.png&oldid=44381“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Oktober 2011 um 11:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 68-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter pe.svg

Aus AnthroWiki

Hebrew_letter_pe.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 512 × 260 Pixel, Dateigröße: 3 KB)

Pe

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:56, 4. Feb. 2009		512 × 260 (3 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Pe

- 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:Hebrew letter pe.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	100%
Höhe	100%

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_pe.svg&oldid=30529“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2009 um 06:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 327-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter pe.svg.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (2.000 × 2.000 Pixel, Dateigröße: 56 KB, MIME-Typ: image/png)

Pe

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:33, 26. Okt. 2011		2.000 × 2.000 (56 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Pe

- 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:

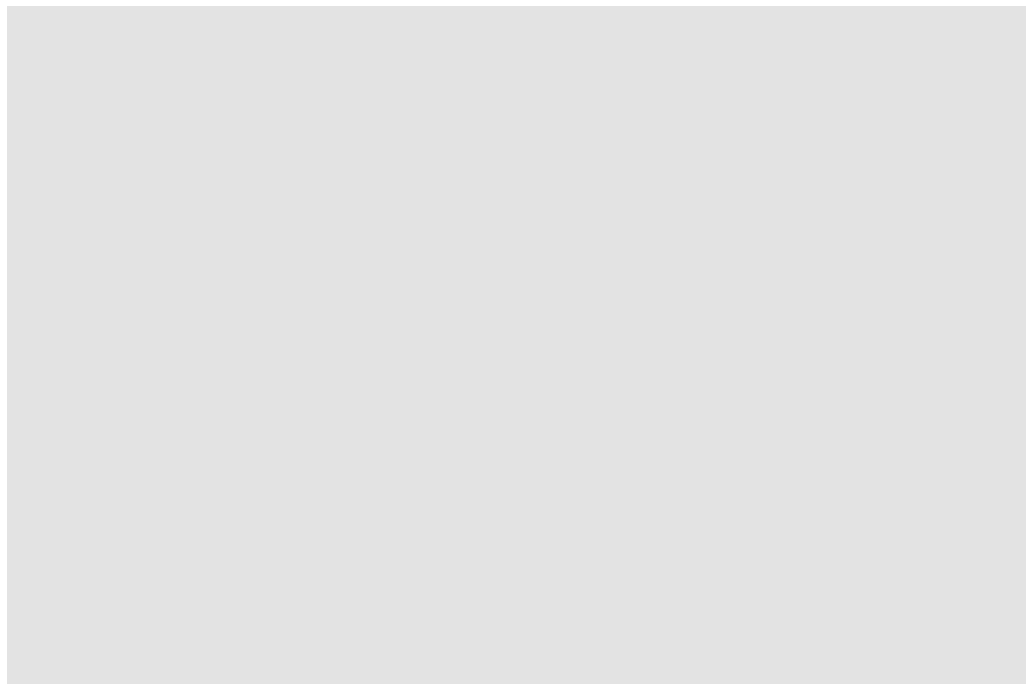
- Pe (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_pe.svg.png&oldid=44389“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Oktober 2011 um 11:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 83-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter qof.svg

Aus AnthroWiki

Hebrew_letter_qof.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 512 × 340 Pixel, Dateigröße: 4 KB)

Koph

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:04, 4. Feb. 2009		512 × 340 (4 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Koph

- 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:Hebrew letter qof.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	100%
Höhe	100%

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_qof.svg&oldid=30535“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2009 um 07:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 325-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter qof.svg.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 531 Pixel.

Volle Auflösung (2.000 × 1.328 Pixel, Dateigröße: 40 KB, MIME-Typ: image/png)

Koph

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:42, 26. Okt. 2011		2.000 × 1.328 (40 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Koph

- 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:

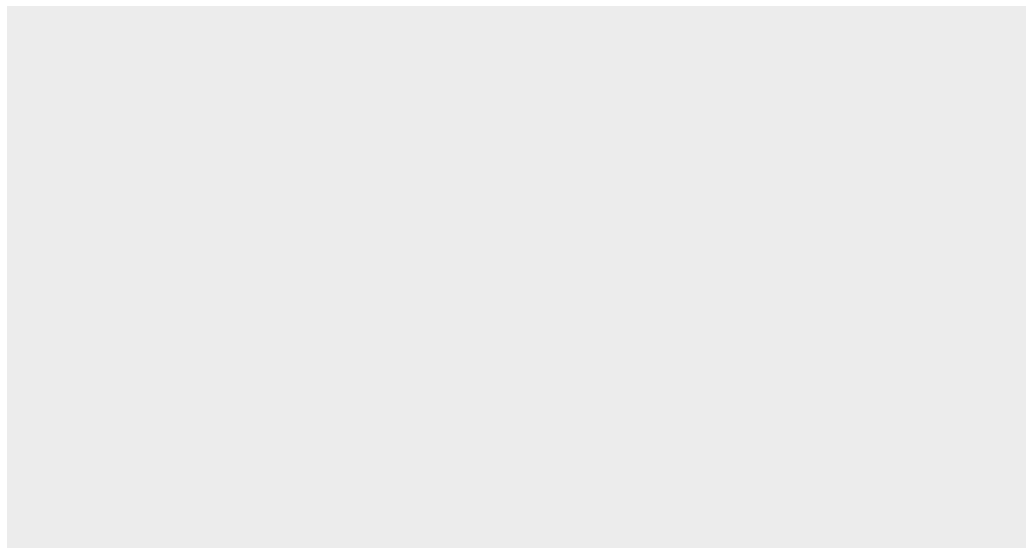
- Koph (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_qof.svg.png&oldid=44395“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Oktober 2011 um 11:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 79-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter resh.svg

Aus AnthroWiki

Hebrew_letter_resh.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 512 × 273 Pixel, Dateigröße: 2 KB)

Resch

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:07, 4. Feb. 2009		512 × 273 (2 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Resch

- 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:Hebrew letter resh.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	100%
Höhe	100%

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_resh.svg&oldid=30538“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2009 um 07:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 340-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter resh.svg.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (2.000 × 2.000 Pixel, Dateigröße: 36 KB, MIME-Typ: image/png)

Resch

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:46, 26. Okt. 2011		2.000 × 2.000 (36 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Resch

- 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:

- Resch (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_resh.svg.png&oldid=44397“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Oktober 2011 um 11:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 73-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter samekh.svg

Aus AnthroWiki

Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: convert: magick/quantum.c:215: DestroyQuantumInfo: Assertion `quantum_info->signature == 0xabacadabUL' failed.

Hebrew_letter_samekh.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 512 × 247 Pixel, Dateigröße: 3 KB)

Samech

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:32, 4. Feb. 2009		512 × 247 (3 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Samech

- 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:Hebrew letter samekh.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	100%
Höhe	100%

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_samekh.svg&oldid=30523“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2009 um 01:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 310-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter samekh.svg.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (2.000 × 2.000 Pixel, Dateigröße: 54 KB, MIME-Typ: image/png)

Samech

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:23, 26. Okt. 2011		2.000 × 2.000 (54 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Samech

- 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:

- Samech (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_samekh.svg.png&oldid=44383“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Oktober 2011 um 11:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 70-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter shin.svg

Aus AnthroWiki

Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: convert: magick/quantum.c:215:

DestroyQuantumInfo: Assertion `quantum_info->signature == 0xabacadabUL' failed.

Hebrew_letter_shin.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 512 × 216 Pixel, Dateigröße: 4 KB)

Sin (Hebräisch)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:08, 4. Feb. 2009		512 × 216 (4 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Sin (Hebräisch)

- 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:Hebrew letter shin.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	100%
Höhe	100%

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_shin.svg&oldid=30540“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2009 um 07:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 350-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter shin.svg.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 338 Pixel.

Volle Auflösung (2.000 × 844 Pixel, Dateigröße: 36 KB, MIME-Typ: image/png)

Sin

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:51, 26. Okt. 2011		2.000 × 844 (36 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Sin

- 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:

- Sin (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_shin.svg.png&oldid=44400“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Oktober 2011 um 11:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 90-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter tav.svg

Aus AnthroWiki

Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: convert: magick/quantum.c:215: DestroyQuantumInfo: Assertion `quantum_info->signature == 0xabacadabUL' failed.

Hebrew_letter_tav.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 512 × 247 Pixel, Dateigröße: 3 KB)

Taw

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:35, 4. Feb. 2009		512 × 247 (3 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Taw

- 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:Hebrew letter tav.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	100%
Höhe	100%

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_tav.svg&oldid=30527“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2009 um 01:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 297-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter tav.svg.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (2.000 × 2.000 Pixel, Dateigröße: 45 KB, MIME-Typ: image/png)

Taw

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:56, 26. Okt. 2011		2.000 × 2.000 (45 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Taw

- 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:

- Taw (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_tav.svg.png&oldid=44402“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Oktober 2011 um 11:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 107-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter tet.svg

Aus AnthroWiki

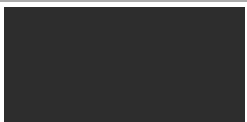
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: convert: magick/quantum.c:215: DestroyQuantumInfo: Assertion `quantum_info->signature == 0xabacadabUL' failed.

Hebrew_letter_tet.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 512 × 248 Pixel, Dateigröße: 3 KB)

Tet

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:11, 4. Feb. 2009		512 × 248 (3 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Tet

- 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:Hebrew letter tet.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.

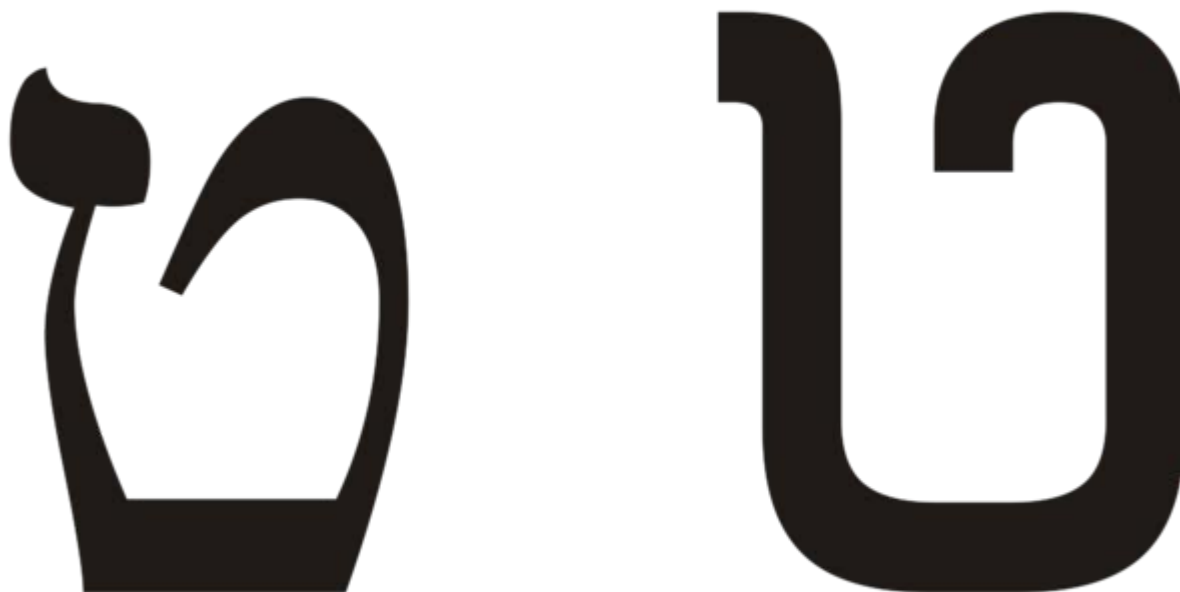
Breite	100%
Höhe	100%

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_tet.svg&oldid=30508“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2009 um 01:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 302-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter tet.svg.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (2.000 × 2.000 Pixel, Dateigröße: 63 KB, MIME-Typ: image/png)

Tet

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:52, 26. Okt. 2011		2.000 × 2.000 (63 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Tet

- 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:

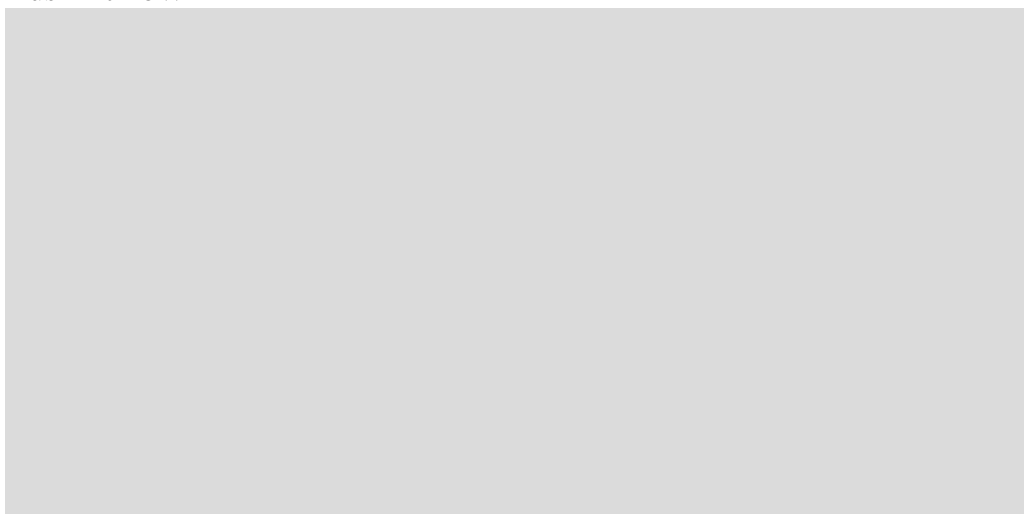
- Tet (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_tet.svg.png&oldid=44368“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Oktober 2011 um 10:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 54-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter tsadi.svg

Aus AnthroWiki

Hebrew_letter_tsadi.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 512 × 256 Pixel, Dateigröße: 4 KB)

Tzade

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:02, 4. Feb. 2009		512 × 256 (4 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Tzade

- 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:Hebrew letter tsadi.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.

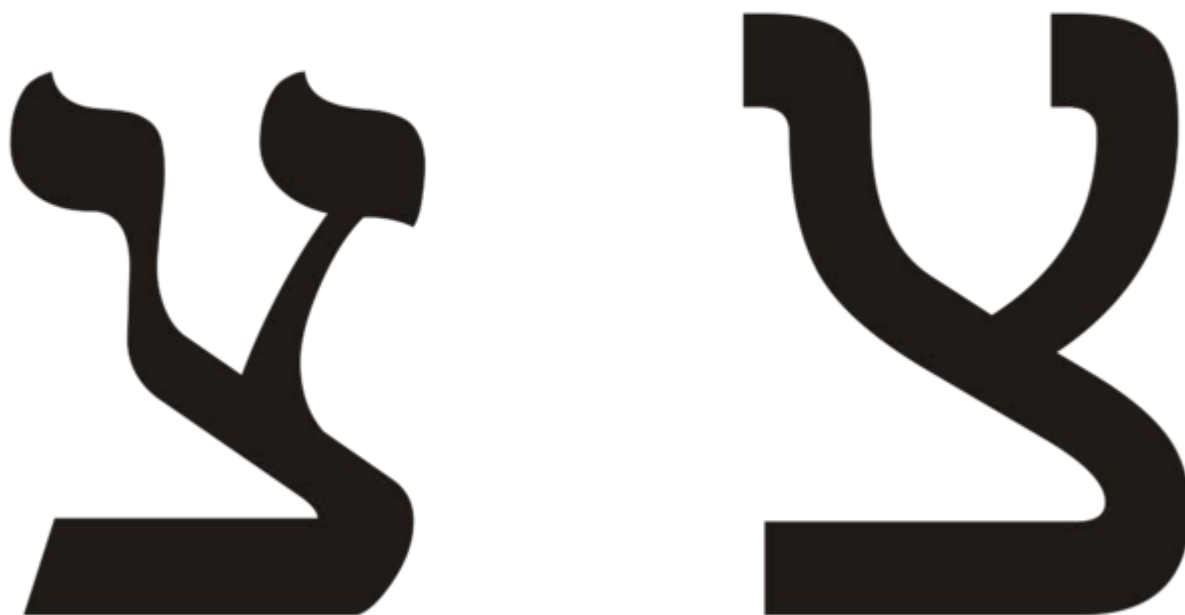
Breite	100%
Höhe	100%

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_tsadi.svg&oldid=30533“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2009 um 07:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 309-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter tsadi.svg.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (2.000 × 2.000 Pixel, Dateigröße: 72 KB, MIME-Typ: image/png)

Tzade

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:39, 26. Okt. 2011		2.000 × 2.000 (72 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Tzade

- 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:

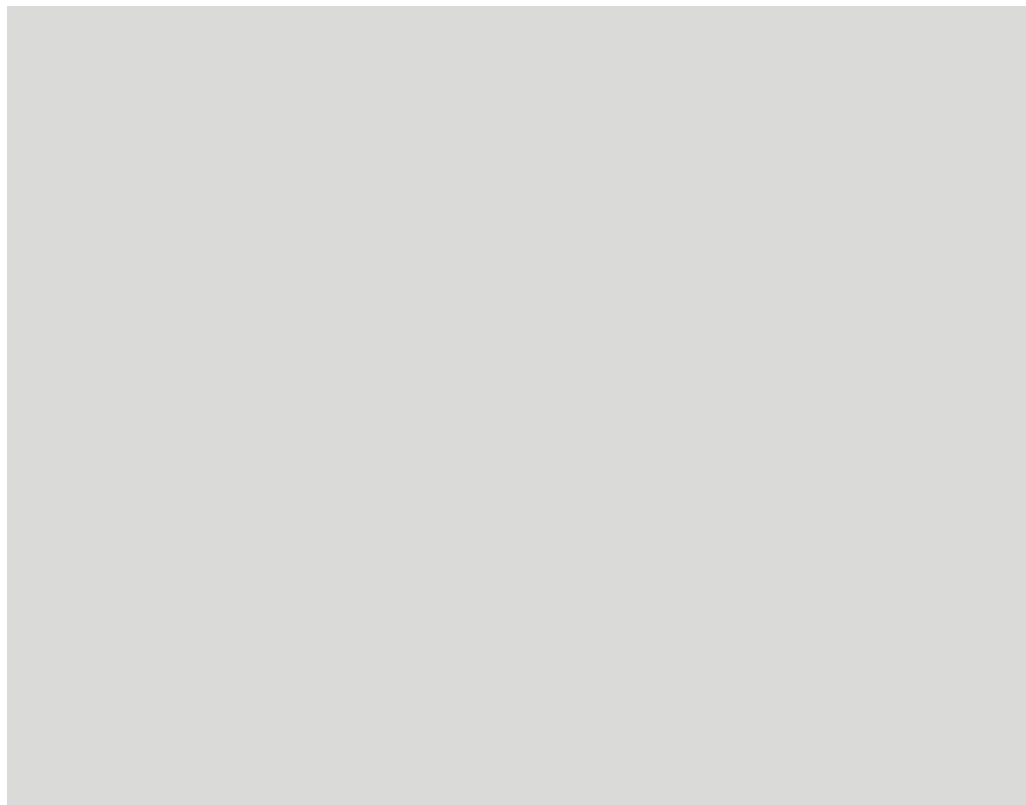
- Tzade (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_tsadi.svg.png&oldid=44392“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Oktober 2011 um 11:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 81-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter vav.svg

Aus AnthroWiki

Hebrew_letter_vav.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 512 × 401 Pixel, Dateigröße: 2 KB)

Waw

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:02, 4. Feb. 2009		512 × 401 (2 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Waw

- 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:Hebrew letter vav.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	100%
Höhe	100%

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_vav.svg&oldid=30498“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2009 um 01:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 295-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter vav.svg.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (2.000 × 2.000 Pixel, Dateigröße: 46 KB, MIME-Typ: image/png)

Waw

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:35, 26. Okt. 2011		2.000 × 2.000 (46 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Waw

- 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:

- Waw (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_vav.svg.png&oldid=44360“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Oktober 2011 um 10:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 74-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter yod.svg

Aus AnthroWiki

Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: convert: magick/quantum.c:215: DestroyQuantumInfo: Assertion `quantum_info->signature == 0xabacadabUL' failed.

Hebrew_letter_yod.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 512 × 404 Pixel, Dateigröße: 2 KB)

Jod

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:13, 4. Feb. 2009		512 × 404 (2 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Jod

- 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:Hebrew letter yod.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	100%
Höhe	100%

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_yod.svg&oldid=30509“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2009 um 01:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 330-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter yod.svg.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (2.000 × 2.000 Pixel, Dateigröße: 41 KB, MIME-Typ: image/png)

Jod

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:55, 26. Okt. 2011		2.000 × 2.000 (41 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Jod

- 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:

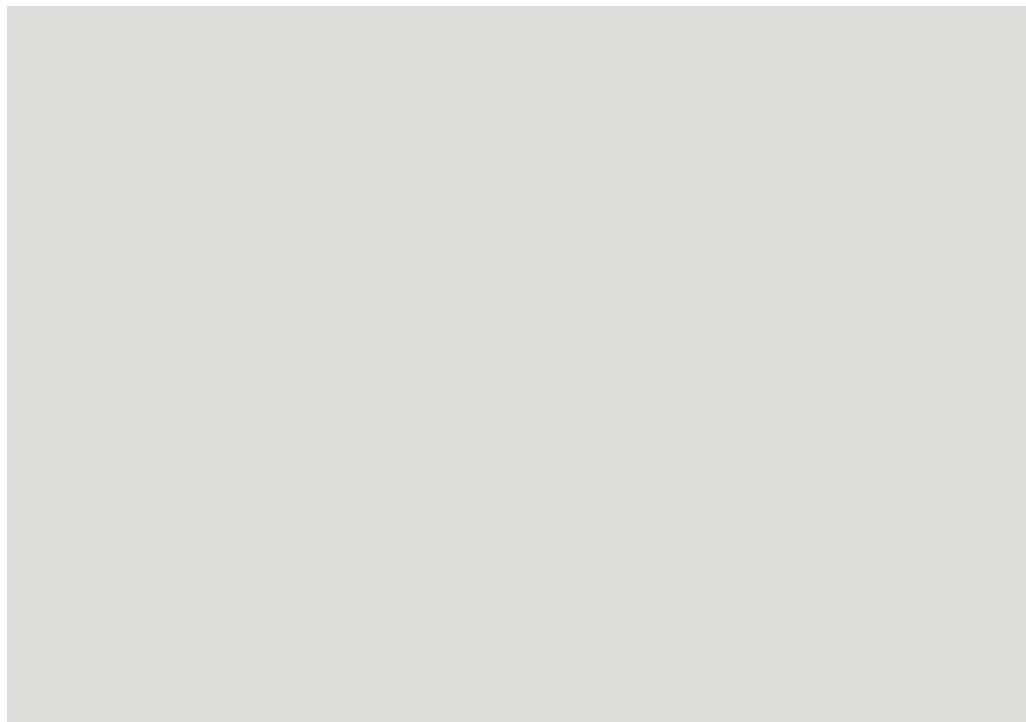
- Jod (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_yod.svg.png&oldid=44370“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Oktober 2011 um 10:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 83-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter zayin.svg

Aus AnthroWiki

Hebrew_letter_zayin.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 512 × 360 Pixel, Dateigröße: 2 KB)

Zajin

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:04, 4. Feb. 2009		512 × 360 (2 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Zajin

- 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:Hebrew letter zayin.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	100%
Höhe	100%

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_zayin.svg&oldid=30501“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2009 um 01:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 293-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter zayin.svg.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (2.000 × 2.000 Pixel, Dateigröße: 41 KB, MIME-Typ: image/png)

Zajin

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:43, 26. Okt. 2011		2.000 × 2.000 (41 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Zajin

- 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:

- Zajin (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_zayin.svg.png&oldid=44362“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Oktober 2011 um 10:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 60-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hebräer

Aus AnthroWiki

Als **Hebräer** (hebr. עִבְרִי *ivri*) werden im hebräischen Alten Testament, dem Tanach, die Angehörigen des israelitische Volkes, später auch ihre Nachfahren, die Juden, bezeichnet.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Hebräer&oldid=28082>“

Kategorie: Judentum

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2008 um 19:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 959-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hebräische Sprache

Aus AnthroWiki

Hebräisch (עִבְרִית) gehört zur kanaanäischen Gruppe des nordwestlichen Zweigs der semitischen Sprachen und damit zur afro-asiatischen Sprachfamilie. Hebräisch ist die vereinfachte Bezeichnung für das Althebräische, von dem das neuhebräische Ivrit als Amtssprache des Staates Israel zu unterscheiden ist.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
 - 1.1 Frühgeschichte
 - 1.2 Spätere Geschichte
- 2 Der imaginative Charakter der Althebräischen Sprache
- 3 Hebräische Schrift
- 4 Grammatik
- 5 Sprachen mit starken hebräischen Einflüssen
- 6 Verbundenheit der heutigen Sprache mit der Bibel
- 7 Einflüsse des Hebräischen auf das Deutsche und umgekehrt
- 8 Siehe auch
- 9 Literatur
- 10 Weblinks
- 11 Anmerkungen

Hebräisch (עִבְרִית)	
Linguistische Klassifikation	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Afroasiatische Sprachen <ul style="list-style-type: none"> Semitische Sprachen <ul style="list-style-type: none"> Westsemitische Sprachen <ul style="list-style-type: none"> Nordwestsemitische Sprachen <ul style="list-style-type: none"> Kanaanäische Sprachen <ul style="list-style-type: none"> Hebräisch
Sprachcodes	
ISO 639-1:	-
ISO 639-2:	sem (sonstige Semitische Sprachen)
ISO 639-3:	hbo

Geschichte

Man unterscheidet drei Entwicklungsstufen: Alt-, Mittel- und Neuhebräisch.

Die heilige Schrift der Juden, die Tora, wurde vor Tausenden von Jahren in dieser Sprache kodifiziert und den folgenden Generationen weitergegeben. Nach der Zerstörung des Ersten Tempels zu Jerusalem durch Nebukadnezar II. im Jahre 586 v. Chr. und dem darauf folgenden babylonischen Exil kam die dortige Amtssprache Aramäisch unter den Juden in Umlauf; späte Teile der Bibel enthalten deshalb aramäische Bestandteile. Auch die Muttersprache Jesu von Nazareth war Aramäisch. Nach der Zerstörung des Zweiten Tempels zu Jerusalem im Jahre 70 verlagerte sich das Zentrum jüdischen Lebens von Judäa nach Galiläa. Damit verbunden ging auch die Verwendung der hebräischen Sprache zurück. Etwa ab dem Jahre 200 hörte Hebräisch auf, als Alltagssprache zu fungieren. Es blieb indessen eine Sakralsprache, wurde jedoch nie ausschließlich zu liturgischen Zwecken benutzt, sondern auch zur Abfassung von philosophischen, medizinischen, juristischen und poetischen Texten, so dass sich das Vokabular im Laufe der Jahrhunderte erweitern konnte. Es ist ebenfalls bezeugt, dass sich die verstreuten jüdischen Gemeinden zur Verständigung untereinander des Hebräischen bedienten. Die Erneuerung des Hebräischen als Muttersprache begann im späten 19. Jahrhundert unter Elieser Ben-Jehuda. 1889 gründete er in Jerusalem den „Rat der hebräischen Sprache“ mit dem Ziel, die seit etwa 1700 Jahren kaum mehr gesprochene Sprache der Bibel wiederzubeleben. Wenn auf diesem Wege eine neuhebräische Muttersprache (Ivrit) entstand, deren Unterschiede zum biblischen Hebräisch recht

gering sind – etwa im Vergleich mit den Unterschieden zwischen Altgriechisch und Neugriechisch –, so dass in Israel gar nicht zwischen Alt- und Neuhebräisch unterschieden wird, so ist doch zu beachten, dass sich dieser Umstand der Tatsache verdankt, dass das moderne Hebräisch eine Wiederbelebung des Entwicklungsstandes der Sprache ist, den die Masoreten von Tiberias mit ihrer Vokalisation fixiert hatten. Einige althebräische Formen werden zwar in Israel verstanden, aber in der Alltagssprache nicht verwendet (z.B. Pausalformen) oder haben heute eine andere Bedeutung (Zeitformen des Verbs). Jedenfalls ist Iwrit weltweit das einzige Beispiel für die erfolgreiche Umwandlung einer Sakralsprache zu einer Nationalsprache. Dies wurde von David Ben Gurion, dem ersten Ministerpräsidenten des neuzeitlichen Staates Israel, mit folgendem Ausspruch erläutert: „Wenn Moses heute zurückkäme und um ein Stück Brot bitten würde, würde man ihn verstehen.“

Frühgeschichte

Der *Gezer-Kalender* stammt aus dem 10. Jh. v. Chr., das heißt aus der Amtszeit des Königs Salomo, und gilt oft als die bisher älteste bekannte hebräische Inschrift. Aus sprachlicher und schrifthistorischer Sicht zeigt er aber noch keine typisch hebräischen Merkmale (Schrift und Grammatik sind noch phönizisch), die hebräische Zuschreibung erfolgt aus rein geographischen Erwägungen.

Das berühmteste Werk in hebräischer Sprache ist die jüdische Bibel, der Tanach (im christlichen Sprachgebrauch Altes Testament genannt). Die genauen Daten ihrer Abfassung sind umstritten. Die ältesten Exemplare von biblischen Texten wurden 1947 in Qumran gefunden und stammen aus der Zeit zwischen dem 3. Jahrhundert v. Chr. und dem späten 1. Jahrhundert n. Chr.

Spätere Geschichte

Die Juden im Perserreich benutzten Aramäisch, das für die folgenden 700 Jahre zur Umgangssprache wurde und vor allem in der Bibelübersetzung Targum und in Teilen des Talmuds literarisch verwendet wurde. Aramäisch gehört ebenfalls zum nordwestlichen Zweig der semitischen Sprachen und ist somit dem Hebräischen sehr nahe verwandt. In der *mittelhebräischen* Phase wurden zahlreiche aramäische Ausdrücke und Redewendungen ins Hebräische übernommen, vor allem aber die aramäische Schrift, die als Quadratschrift bis heute in Gebrauch ist. Während etwa zwei Jahrtausenden war Hebräisch keine gesprochene Sprache. In der traditionellen jüdischen Ausbildung, beginnend im Cheder und fortgesetzt in den Talmud-Hochschulen, wurde jedoch viel Zeit darauf verwendet, um Tora, Mischna, Gemara und rabbinische Kommentare im Original lesen zu können. Der wichtigste Beitrag zur Erhaltung des traditionellen Hebräisch stammt von den Masoreten, die vom 7. bis zum 10. nachchristlichen Jahrhundert zum ursprünglich rein konsonantischen Text Vokale, Akzente und so genannte Teamim hinzufügten, das heißt Angaben zum liturgischen Gesang im Gottesdienst. Da die entsprechenden Zeichen hauptsächlich aus Punkten bestehen, spricht man von „Punktation“ (hebr. „Nikud“). Die bedeutendsten Masoreten wirkten im 9./10. Jahrhundert n. Chr. in Tiberias am See Genezareth. Vor allem zwei Familien von Masoreten sind hier bedeutsam: die Ben Ascher und die Ben Naftali. Nachdem bereits vorher in Babylonien wie in Palästina Texte punktiert worden waren, schuf Aaron ben Mosche ben Ascher das ausführlichste und gründlichste Punktationssystem, das sich schließlich durchsetzte. Der allgemein anerkannte jüdische hebräische Bibeltext, der seit dem 16. Jahrhundert auch von christlichen Theologen der exegetischen Arbeit am Alten Testament zu Grunde gelegt wird, geht auf die Familie Ben Ascher zurück. In der *Biblia Hebraica Stuttgartensia* ist der masoretische Text nach der ältesten vollständigen Handschrift dieser Textform, dem Codex Leningradensis abgedruckt. Die Arbeiten von Paul Kahle zu verschiedenen masoretischen Systemen und der Vergleich mit griechischen Umschriften des Hebräischen in der Septuaginta und der Hexapla des Origenes hat gezeigt, dass die Masoreten von Tiberias in ihrer Punktation nicht von der gängigen Volkssprache ausgingen, sondern zum Teil ein ideales philologisches Konstrukt schufen, das vor allem religiösen Bedürfnissen genügen sollte.

Der imaginative Charakter der Althebräischen Sprache

"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>))

"Wenn man nämlich immer weiter und weiter zurückgeht in den Sprachen, so merkt man, daß man wirklich einmal kommen muß - wie es die okkulte Beobachtung zeigt - zu einer menschlichen Ursprache, die den ganzen Erdkreis umfaßte und die sich nur differenziert hat. Schon wenn man zum Hebräischen - in dieser Beziehung ist die hebräische Sprache ganz besonders merkwürdig - zurückgeht, merkt man in den Worten etwas anderes als in den Worten Westeuropas. Die Worte des Hebräertums sind viel weniger konventionell, sie haben sozusagen eine Seele, so daß man ihren Sinn ihnen anfühlt; sie sprechen einem ihren notwendigen Sinn aus, mehr als die westeuropäischen Sprachen. Je weiter man zurückgeht in der Entwicklung, desto mehr findet man solche Sprachen, die der gemeinsamen Ursprache ähnlich waren. Das, was erzählt wird als Turmbau zu Babel, ist Symbolum für die Tatsache, daß es wirklich eine Ursprache gegeben hat, und daß diese differenziert worden ist in die einzelnen Volks- und Stammes sprachen." (Lit.: GA 147, S 93 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA147.pdf#page=93>))

Hebräische Schrift

Siehe Hebräisches Alphabet sowie die Einträge unter den einzelnen Buchstaben, von Aleph bis Taw. Schreibrichtung von rechts (oben) nach links.

Grammatik

Hauptartikel: Althebräische Grammatik

In der **althebräischen Grammatik** werden zur Unterscheidung von Subjekt und Objekt keine Fälle verwendet, sondern Präpositionen. Flexion spielt jedoch eine wichtige Rolle bei der Bildung und Ableitung von Verben, Substantiven, der Genitivkonstruktion Status constructus, die auf Hebräisch *Smichut* (סְמִיכּוּת - „Stützung“) genannt wird, und dem Besitzverhältnis.

Beispiele für *Smichut*:

bájit (בַּיִת) = Haus; *lechem* (לֶחֶם) = Brot; *bēt lechem* (בֵּית־לֶחֶם) = Haus des Brotes (Bethlehem). Hierbei tritt, je nach Genus und Numerus, meist eine Veränderung der Vokalisation ein.

In der *Smichut* steht der Artikel, im Gegensatz zu den Indogermanischen Sprachen, vor dem Objekt:

alijá (עֲלִיָּה) = Einwanderung; *nó`ar* (נוֹעַר, נְעָר) = Jugend; *aliyát hanó`ar* (עֲלִיַּת הַנוֹעָר) = die Einwanderung von Jugendlichen.

Das Besitzverhältnis kann (insbesondere im Neuhebräischen) durch eine Kurzform und eine längere Form wiedergegeben werden. Die Kurzform besteht in der Anhängung einer persönlichen Nachsilbe (wie sie im Althebräischen ausgedrückt wird), die längere Form durch Ableitungen der Präposition שֶׁל *schel* („von“). Die Präposition *schel* wiederum ist selbst zusammengesetzt aus zwei Bestandteilen: Dem Reflexivum ...שֶׁ *sche* und der Präposition ...ל *le*, was soviel bedeutet wie *bei*. Beispiel:

Sohn = בֶּן *ben*

mein Sohn = בְּנִי *bni* bzw. הַבֶּן שְׁלִי *habén schelí* (wörtlich „der Sohn, der bei mir (ist)“). Das Reflexivum ...שֶׁ ist hier eine Kurzform des vor allem im Althebräischen vorkommenden „אֲשֶׁר“ (*aschēr*), welches dem deutschen „der-/die-/dasjenige, der/die/das...“ übersetzt wird.

Dass die Hebräische Schrift eine Konsonantenschrift ist, kommt nicht von ungefähr: in der hebräischen Sprache besteht ein Wortstamm nur aus Konsonanten. Die verschiedenen abgeleiteten Formen entstehen durch Hinzufügung unterschiedlicher Vokale sowie mit Hilfe von Vor- und Nachsilben.

Die hebräische Sprache kennt zwei grammatikalische Geschlechter bzw. Genera: männlich und weiblich. Weibliche Substantive und Namen enden meistens mit ...*a* (הָ, ...) oder ...*t* (ת...). Beispiel: Sarah (שָׂרָה), `Ivrith (עִבְרִית). Es gibt jedoch auch einige Ausnahmen, beispielsweise endet das Wort „lájla“ (לַיְלָה - Nacht) mit dem Buchstaben „He“ und ist trotzdem grammatisch männlich. ^[1] Es können auch weibliche Nomen männliche Endungen tragen.

Betont wird meistens die letzte Silbe, in einigen Fällen auch die vorletzte Silbe, bei Fremdwörtern auch andere Silben (הַאוּנִיְבֵרְסִיטָה *univérsita* „Universität“). Die Betonung ist (im Neuhebräischen) schwach phonemisch, es gibt also gelegentlich Wortpaare, die sich nur durch die Betonung unterscheiden (הַבִּירָה *birá* „Hauptstadt“, הַבִּירָה *bíra* „Bier“). Manche Personennamen können auf zweierlei Weise betont werden und erhalten dadurch einen jeweils unterschiedlichen emotionalen Beiklang.

Hebräische Substantive und Adjektive können mit dem bestimmten Artikel ...הָ „ha“ definiert werden. Unbestimmte Substantive bzw. Adjektive tragen gar keinen Artikel. Der bestimmte Artikel wird zusammen mit dem zugehörigen Wort geschrieben. Beispiel: נוער *no`ar* = Jugend, הנוער *hano`ar* = die Jugend. Wird der Artikel angehängt, erhält der folgende Konsonant meist einen Punkt („Dagesch forte“), der anzeigt, dass weiche Konsonanten hart ausgesprochen werden sollen.

Hebräische Verben verfügen im Neuhebräischen über drei Zeitformen, Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart. Für die Gegenwart wird das Partizip verwendet, hier hat jedes Verb vier Formen, wobei zwischen männlicher Einzahl, weiblicher Einzahl, männlicher Mehrzahl und weiblicher Mehrzahl unterschieden wird. Beispiel:

אָנִי-אַתָּה-הוּא כוֹתֵב (aní, atá, hu) kotév	(ich, du, er) [m.] schreibe, schreibst, schreibt
אָנִי-אַתָּה-הִיא כוֹתֵבֶת (aní, at, hi) kotévet	(ich, du, sie) [f.] schreibe, schreibst, schreibt
אַנְחֵנוּ-אַתֶּם-הֵם כוֹתְבִים (anáchnu, atém, hem) kotvím	(wir, ihr, sie) [m.] schreiben, schreibt, schreiben
אַנְחֵנוּ-אַתֶּן-הֵנָּה כוֹתְבוֹת (anáchnu, atén, hen) kotvót	(wir, ihr, sie) [f.] schreiben, schreibt, schreiben

Die Grundform zur Ableitung sämtlicher Konjugationsformen ist im Hebräischen die 3. Person Singular maskulin Perfekt (der Vergangenheitsform), Beispiel כָּתַב *katáv*: er schrieb. Des weiteren verfügen die meisten Verben, mit Ausnahme von einigen Passivformen und Modalverben, über Infinitiv- sowie Imperativformen.

Hebräische Verben kennen weder eine Vorvergangenheit noch ein Futur II. Dieser Mangel an zeitlichen Ausdrucksformen wird jedoch dadurch ausgeglichen, dass die jahrtausendealten Wortstämme (siehe oben) durch die Ableitung von *kausativen* und *reflexiven* Formen neu belebt werden können. Beispiele:

לְכַתּוֹב **lichtów*: schreiben, davon abgeleitet: מְכַתֵּב ***michtáv*: Brief לְהַחֲתִיב **lèhachtív*: „zu schreiben geben“, d. h. diktieren, vorschreiben, davon abgeleitet: הַחֲתִיבָה ***hachtawá*: Diktat לְהִתְכַתֵּב **lèhitkatév*: „einander schreiben“, d. h. korrespondieren, davon abgeleitet: הִתְכַתְּבוּ ***hitkatwút*: Korrespondenz

Im Althebräischen ist eine klare Trennung zwischen „Gegenwart“, „Vergangenheit“ und „Zukunft“ nicht möglich. Sie unterscheiden beim finiten Verb zwei Aktionsarten, nämlich die *abgeschlossene* und die *unabgeschlossene* Handlung, verteilt auf zwei Konjugationen mit je zwei verschiedenen Verbformen:

Das Perfekt, abgeschlossene Handlung

Das Perfectum Consecutivum, unabgeschlossene Handlung

Das Imperfekt, unabgeschlossene Handlung

Das Imperfectum Consecutivum, abgeschlossene Handlung

Die jeweilige Consekutivum-Form unterscheidet sich von der Normalform nur dadurch, dass die Kopula „und“ (ו) vorangestellt wird, wobei der nachfolgende Konsonant geschärft (hebr. מְדַגְּשׁ, m'duggash).

Moderne Grammatiken jedoch unterscheiden zwei Tempora, die durch die zwei Konjugationen ausgedrückt werden, nämlich Afformativ-Konjugation (AK, früher "Perfekt") und Präformativ-Konjugation (PK, früher "Imperfekt").

Verben in der AK (bzw. PK mit Waw conv.) beschreiben konstatierbare Handlungen, während Verben in der PK (bzw. AK mit Waw conv.) Handlungen beschreiben, die ausstehen. Dem entsprechen auf Deutsch ungefähr einerseits das Perfekt (Konstatierung), andererseits der Modalis, also die Modifizierung der Aussage durch Modalverben.

Dabei bedient sich das Althebräische der Kopula „und“ (bei der AK ו, bei der PK ו), um ein Verb der einen Konjugation in die Funktion der jeweils anderen Konjugation zu überführen. Die Kopula in dieser Funktion heißt darum Waw conversivum. Waw conversivum bildet mit der PK das typische Erzähltempus (Narrativ) der biblischen Texte.

Sprachen mit starken hebräischen Einflüssen

In den Jahrhunderten der Diaspora verwendeten die Juden zahlreiche Sprachen wie Jiddisch, Jenisch, Ladino bzw. Judezmo, Karaimisch, Judäo-Arabisch und andere, die zwar nicht direkt vom Hebräischen abstammen, jedoch zahlreiche hebräische Lehnwörter aufweisen und fast stets mit dem hebräischen Alphabet notiert wurden.

Verbundenheit der heutigen Sprache mit der Bibel

Bis zum heutigen Tag werden biblische Zitate und Anspielungen in der Alltagssprache verwendet. Die Verse des Hoheliedes sind in unzähligen Varianten vertont worden; beim Eintritt des Frühlings wird beispielsweise Kapitel 2, Vers 11 zitiert: „Denn siehe, der Winter ist vergangen, der Regen ist vorbei, die Blumen zeigen sich im Lande.“

Einflüsse des Hebräischen auf das Deutsche und umgekehrt

Durch die Bibelübersetzung von Martin Luther sind zahlreiche Ausdrücke und Redewendungen mit biblischem Hintergrund in die deutsche Sprache aufgenommen worden. Beispiele: *sicher wie in Abrahams Schoß*, *Jubeljahr*, *Kainsmal*.

Vornamen hebräischen Ursprungs sind weit verbreitet: Benjamin, Daniel, David, Jakob, Joseph, Joachim, Joel, Johanna, Jonas, Jonathan, Judith, Hanna, Maria, Miriam, Michael, Johann, Rebekka, Samuel, Sarah, Achim und viele andere.

Einige hebräische Wörter sind über das Jiddische in die deutsche Sprache gelangt, z. B. *Tacheles* aus hebr. *tachlit* = Zweck, Sinnvolles, *meschugge* aus *meshugá* = verrückt/übergeschnappt, *malochen* aus *melacha* = Arbeit, *koscher* aus *kascher* = rein, tauglich, *dufte* aus *tov* = gut, *betucht* aus *batuach* = sicher, *Stuss* aus *schtut* = Unsinn (aus: [alt]). Auch zahlreiche Redewendungen haben möglicherweise einen hebräischen Ursprung. Zum Beispiel gilt der Gruß zum Jahreswechsel *Einen guten Rutsch* als Verballhornung des hebräischen *Rosch ha-Schana* = Anfang des Jahres. Auch der Ausdruck *Es zieht wie Hechtsuppe* kann auf einen hebräischen Ursprung (*hech suppa* = starker Wind) zurückgeführt werden.

Aus historischen Gründen befinden sich viele Wörter aus dem Geschäftsleben darunter. Da den Juden im christlichen Europa jahrhundertlang kaum andere Erwerbsquellen erlaubt wurden als Handel oder Geldwesen, sind diese Gebiete wichtige sprachliche Schnittstellen. Hierher gehören die Ausdrücke *Kies* im Sinne von (Taschen)geld aus *kis* = Tasche; *Pleite* aus *peleta* = Flucht, Entkommen; *Reibach* aus *rewach* = Gewinn, oder Ausdrücke der Kriminalität z. B. *Ganove* (von hebräisch *ganav* = Dieb). Siehe dazu auch Hebraismus.

Bei der Schaffung von Ivrit seit Ende des 19. Jahrhunderts wurden aus den meisten europäischen Sprachen Ausdrücke entlehnt. Die modernen Monatsnamen in Israel entsprechen den deutschen Bezeichnungen: Januar, Februar, März usw. Die einzige Abwandlung ergibt sich beim Monat August, der *Ogust* ausgesprochen wird, da die Vokalverbindung *au* im Hebräischen ungewöhnlich ist. Die Neubildung *iton* (*Zeitung*) aus *et* = Zeit basiert auf dem deutschen Wort.

Das umgangssprachliche Hebräisch hat etliche deutsche bzw. jiddische Ausdrücke aufgenommen, z. B. „spritz“, „Schluck“, „Spitz“.

Auch im handwerklichen Sektor finden sich einige deutsche Ausdrücke, wie bspw. „Stecker“ oder „Dübel“, welcher allerdings – aufgrund des im Hebräischen fehlenden Ü-Lautes – „Diebel“ ausgesprochen wird.

Siehe auch

- Protosemitisches Alphabet
- Phönizisches Alphabet
- Hebräische Buchstaben: Aleph, Beth, Gimel usw.
- Hebraicum
- Hebräische Zahlen
- Nikud
- :Kategorie:Hebräisch

Literatur

Grammatiken:

- Stähli, Hans Peter: *Hebräische Kurzgrammatik*, Göttingen 1985.
- Feldhendler, Marie-Paule: *Grammaire de l'hébreu israélien* Ellipses. France 2004.
- Gesenius/Kautsch/Bergsträsser: *Hebräische Grammatik*, Olms 1995.
- Heinrich von Siebenthal: *Bibel-Hebräisch: Lösungs- und Begleitband zum Lehrbuch von Thomas O. Lambdin*, 3., verb. Aufl., Gießen: Brunnen, 2006.
- Meyer, Rudolf: *Hebräische Grammatik*, Berlin 1992.
- Körner, Jutta: *Hebräische Studiengrammatik*, Langenscheidt 1996. (ausführlich)
- Krause, Martin: *Biblisch-hebräische Unterrichtsgrammatik*, hrsg. von Michael Pietsch und Martin Rösel, Walter de Gruyter, Berlin und New York 2007 [erscheint im Juli] ISBN 978-3-11-019028-1
- Lambdin, Thomas O.: *Lehrbuch Bibel-Hebräisch*, Hg. Heinrich von Siebenthal, 1999. (aus dem Amerikanischen)
- Lambdin, Thomas O.: *Lehrbuch Bibel-Hebräisch*, 5., verb. und erg. Aufl., Hg. Heinrich von Siebenthal, Gießen: Brunnen, 2006.

Wörterbücher:

- Gesenius, Wilhelm: *Hebräisches Handwörterbuch*, Berlin 1962.
- Köhler, Ludwig/Baumgartner, Walter: *Hebräisches und aramäisches Lexikon zum Alten Testament* 3. Auflage Leiden 1996.
- Georg Fohrer: *Hebräisches und aramäisches Wörterbuch zum Alten Testament*, Berlin/New York 1997, ISBN 3-11-001804-7
- PONS Kompaktwörterbuch Althebräisch, Stuttgart 2006.

Lehrbücher:

- Ernst Jenni: *Lehrbuch der hebräischen Sprache des alten Testamentes*, Basel 1981, ISBN 3-7190-0706-5 (Schulbuch für Gymnasien konzipiert)
- Frank Matheus: *Einführung in das Biblische Hebräisch (I Studiengrammatik, II Studienbuch für das Gruppen- und Selbststudium)*, Münster 1997
- Heinrich von Siebenthal: *Bibel-Hebräisch: Lösungs- und Begleitband zum Lehrbuch von Thomas O. Lambdin*,

3., verb. Aufl., Gießen: Brunnen, 2006.

- Heinz-Dieter Neef: *Arbeitsbuch Hebräisch. Materialien, Beispiele und Übungen zum Biblisch-Hebräisch*, Tübingen 2003. (Lehrbuch zur Vorbereitung auf das Hebraicum)
- Thomas O. Lambdin: *Lehrbuch Bibel-Hebräisch*, 5., verb. und erg. Aufl., Gießen: Brunnen, 2006.

Zur Sprachgeschichte:

- haUniversita haPetucha: *Peraqim beToledot haLashon ha'Ivrit* 1-11. Tel Aviv.
- Dominique Aubier: *Der Jüdische Fall Die ontologische Kraft der hebräischen Sprache, die jüdische spezifische Besonderheit.* (frz.: *Le Cas Juif*) Mont Blanc, Genf 1970
- Gesenius, Wilhelm: *Geschichte der hebräischen Sprache und Schrift*, Olms 1973.
- Rabin, Chaim, *Die Entwicklung der hebräischen Sprache*, Wiesbaden 1988.
- Kutscher, Eduard Yechezkel: *A History of the Hebrew Language*, Jerusalem 1982.
- Sáenz-Badillos, Angel: *A History of the Hebrew Language*, Cambridge 1996.
- Hoffman, Joel M., *In the Beginning: A Short History of the Hebrew Language*, New York/London 2004.

- Rudolf Steiner: *Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte*, GA 122 (1984)

1. Rudolf Steiner: *Die Geheimnisse der Schwelle*, GA 147 (1997), ISBN 3-7274-1470-7

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.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

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Hebräische Sprache (http://de.wikipedia.org/wiki/Hebr%C3%A4ische_Sprache) 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=Hebr%C3%A4ische_Sprache&action=history) verfügbar.

Wiktionary auf Hebräisch – ein freies Wörterbuch

Wikibooks auf Hebräisch – Lern- und Lehrmaterialien

Wikinews auf Hebräisch – Nachrichten

Wikiquote auf Hebräisch – Zitate

Wikisource auf Hebräisch – Quellentexte

Wiktionary: Hebräisch – Wortherkunft, Synonyme und Übersetzungen

Wikibooks: Hebräisch – Lern- und Lehrmaterialien

Commons: Hebräische Sprache - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema **Commons: Hebräische Aussprache** - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

Allgemein

- Eintrag zur hebräischen Sprache in der Enzyklopädie des Europäischen Ostens (<http://www.uni-klu.ac.at/eeo/Hebraeisch.pdf>)
- www.hagalil.com (<http://www.hagalil.com/iwrith/index.htm>)
- www.hebraicum.de (<http://www.hebraicum.de/>) (deutsch)
- Bibliographie Nachschlagwerke hebräisch (http://www.archiv-vegetahn.de/nachschlagwerke_hebraeisch.html)
- www.nirdagan.com (<http://www.nirdagan.com/hebrew/>) (englisch)
- www.hebreu.org (<http://www.hebreu.org>) (französisch)
- Hebräische Typografie im deutschsprachigen Raum (<http://www.gm.fh->

koeln.de/hebrewtype/deutsch/d_datenbank.html)

Spezielles

- Kalender von Gezer (http://www.kzu.ch/fach/as/aktuell/2000/03_schalttag/gezer_01.htm) – die bis heute älteste bekannte hebräische Inschrift
- Das hebräische Alephbeth (<http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/kabbalaaleph.htm>)

Lehr-, Wörterbücher und Ähnliches

- Lehrkurs für biblisches Hebräisch (als einzelne PDF-Dateien) (<http://www.geocities.com/Athens/Agora/6594/inhalthebr.html>)
- Wörterbuch Deutsch-Hebräisch und Hebräisch-Deutsch (<http://www.hebde.org>)
- Wörterbuch Deutsch-Hebräisch und Hebräisch-Deutsch (<http://www.milon.li>) (über 10'000 Wörter)
- Englisch-hebräisches Wörterbuch mit Deklinationen (Milon) (<http://milon.co.il/>)
- DAVAR Hebrew Dictionary (<http://www.faithofgod.net/davar/>) (Freeware, englisch)
- Hebräische E-Mails ohne hebräische Tastatur (Mikledet) (<http://www.mikledet.com>)
- www.stanford.edu Online-Kurs mit Video-Clips (Stanford University) (<http://www.stanford.edu/class/hebrew/hsa/index.html>)
- Alan Wood's Unicode Resources: Hebrew (<http://www.alanwood.net/unicode/hebrew.html>) (englisch)
- Kleine Einführung in die hebräische Schrift und Grammatik (<http://www.kovar-verlag.com/hebraeischkurs/start.html>)
- Mehrsprachiges Hebräisch-Vokabular mit Audiounterstützung (<http://www.learn-hebrew.co.il/>)
- Kleiner Sprachführer für die Israel-Reise (<http://www.webportal-judentum.net/cms/wortschatz.html/>)

Anmerkungen

1. ↑ Die heutige Form „lájla“ ist vermutlich durch Monophthongierung einer ursprünglichen Form *„lájlej“ entstanden.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Hebräische Sprache (http://de.wikipedia.org/wiki/Hebr%C3%A4ische_Sprache) 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=Hebr%C3%A4ische_Sprache&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hebräische_Sprache&oldid=46360“

Kategorien: Hebräisch | Semitische Sprachen | Einzel­sprache

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2012 um 21:08 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 5.077-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hebräische Zahlen

Aus AnthroWiki

Das System der **hebräischen Zahlen** stellt Zahlenwerte in einem dezimalen Additionssystem dar. Als Grundlage dient dabei das hebräische Alphabet. Dabei ist den Buchstaben jeweils ein Zahlenwert der Einer, Zehner und Hunderter zugeordnet.

In der hebräischen Bibel werden Zahlen stets als Zahlwörter ausgeschrieben. In althebräischen Inschriften des 1. Jahrtausends v. Chr. wurden hieratische Zahlzeichen oder Zählstriche verwendet. Eine Zuordnung von Zahlwerten zu den hebräischen Buchstaben kann in vorchristlicher Zeit nicht nachgewiesen werden. In Griechenland aber ist die Verwendung der griechischen Zahlen nach dem milesischen Prinzip seit hellenistischer Zeit attestiert, weshalb die Forschung heute davon ausgeht, dass alle alphabetischen Zahlensysteme Europas und des Nahen Ostens Adaptationen des griechischen Modells darstellen.^[1]

Im modernen Hebräisch werden keine hebräischen Zahlen, sondern arabische Ziffern verwendet. Die Darstellung von Zahlen mit hebräischen Buchstaben findet sich allerdings noch in alten Texten und bei der Angabe von Daten im jüdischen Kalender.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Darstellung
- 2 Gematrie
- 3 Quellen
- 4 Literatur

Darstellung

Die Zahlen werden einfach durch Aneinanderreihen der Buchstaben mit den entsprechenden Zahlenwerten gebildet, beginnend mit dem höchstwertigen Buchstaben in der Schreibrichtung von rechts nach links. So wird zum Beispiel 345 als שמה dargestellt, das Jahr 5745 (1985) wird als ה'תשמ"ה dargestellt.

Für Zahlen ab 500 wird der Buchstabe *Tav* (ת - für vierhundert) entsprechend oft zusätzlich geschrieben. Es gibt kein Zeichen für die Null. Hat eine Dezimalstelle den Wert Null, wird kein Zeichen geschrieben, so schreibt sich beispielsweise die Zahl 600 als תר.

Finalbuchstaben

Hebräisch	Wert
Kaph Sofit	500
Mem Sofit	600
Nun Sofit	700
Pe Sofit	800
Tzade Sofit	900

Es existiert auch eine Interpretation der hebräischen Finalbuchstaben (eine spezielle Buchstabenvariante, die am Wortende verwendet wird) für die „fehlenden“ Zahlenwerte 500 bis 900 (zum Beispiel ם für תר), diese ist jedoch nicht weit verbreitet. Die traditionelle Schreibweise benutzt nur die normalen Buchstaben.

Zahlen größer als 999 werden in separaten Gruppen geschrieben, wobei die Werte der Gruppen mit 1000, 1.000.000 und so weiter multipliziert werden. Die Zahl 1.234.567 schreibt sich somit א'רל"ד תקס"ז. Es gibt bei dieser Darstellung jedoch Probleme, wenn eine Gruppe den Wert Null hat. In diesem Fall werden zur eindeutigen Darstellung Worte wie „Tausend“ hinzugefügt.

Stehen hebräische Zahlen nicht allein, sondern in einem Text, so werden sie mit einem *Geresh* (') oder *Gershayim* (")

Zahlenwerte

Hebräisch	Wert
Aleph	א 1
Beth	ב 2
Gimel	ג 3
Daleth	ד 4
He	ה 5
Waw	ו 6
Zajin	ז 7
Chet	ח 8
Tet	ט 9
Jod	י 10
Kaph	כ 20
Lamed	ל 30
Mem	מ 40
Nun	נ 50
Samech	ס 60
Ajin	ע 70
Pe	פ 80
Tzade	צ 90
Koph	ק 100
Resch	ר 200
Schin	ש 300
Taw	ת 400

– der Plural – gekennzeichnet, um Verwechslungen mit normalen Buchstaben und Worten auszuschließen. Dabei wird an einstellige Zahlen ein *Geresh* angehängt. Bei mehrstelligen Zahlen werden an der vorletzten Stelle zwei *Gershayim* eingefügt (zum Beispiel כ' für 2 und כ"כ für 246).

Die Endziffern 15 und 16 werden grundsätzlich nicht als יה und יי für 10 + 5 und 10 + 6, sondern als טו und טז für 9 + 6 und 9 + 7 dargestellt, um Ähnlichkeiten mit dem Namen Gottes (יהוה, JHWH) zu vermeiden. Diese Regel findet auch in nicht religiösen Zusammenhängen Beachtung. Hat ein nach der regulären Reihenfolge entstehendes Wort eine negative Bedeutung, können die Buchstaben auch in einer anderen Reihenfolge geschrieben werden. Ebenso kann die Reihenfolge umgestellt werden, wenn sich dadurch ein Wort mit einer positiven Bedeutung ergibt.

Gematrie

Hauptartikel: Gematrie

Da die so dargestellten Zahlen auch immer Buchstabenkombinationen sind, die als Wort oder Teil eines Wortes verstanden werden können, spielen hebräische Zahlendarstellungen in der Gematrie eine große Rolle. Bei dieser Technik, die vor allem in der Kabbala verwendet wird, werden Aspekte der Wortbedeutung aus dem Zahlenwert erschlossen und Beziehungen zwischen verschiedenen Worten aus dem Verhältnis ihrer jeweiligen Zahlenwerte hergestellt.

Quellen

- ↑ Vgl. Georges Ifrah, *Histoire universelle des chiffres*, Robert Laffont, Paris 1994, Band I, Kapitel 18: « Origine de la numération alphabétique », Seite 547-578.

Literatur

- Georges Ifrah, *Histoire universelle des chiffres. L'intelligence des hommes racontée par les nombres et le calcul*, 2 Bände, Paris 1994 ISBN 2221901002

deutsch (Übersetzung einer älteren Auflage): George Ifrah, *Universalgeschichte der Zahlen*, Frankfurt, New York 1991, ISBN 3593341921

Vorlage:Navigationsleiste Zahlensysteme

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Hebräische Zahlen (http://de.wikipedia.org/wiki/Hebr%C3%A4ische_Zahlen) 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=Hebr%C3%A4ische_Zahlen&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hebräische_Zahlen&oldid=35191“

Kategorien: Hebräisch | Zahlensystem

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. April 2010 um 09:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.079-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

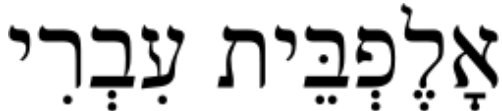
Hebräisches Alphabet

Aus AnthroWiki

Das **hebräische Alphabet** (hebr. אֲלֶפֶת־בֵּית עֵבְרִי, *alef-bet ivri*) ist das Alphabet des antiken und modernen Hebräisch (Iwrit) sowie des biblischen und talmudischen Aramäisch. Daneben wurden und werden teilweise auch andere hauptsächlich von Juden gesprochenen Sprachen oder Sprachformen damit geschrieben, zum Beispiel Jiddisch und Ladino. **Hebraica** bedeutet Studium und Sammlung von Werken, die im hebräischen Alphabet notiert sind.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Buchstaben
- 2 Geschichte
- 3 Kabbalistische Deutung
 - 3.1 Drei Mütter
 - 3.2 Sieben Doppelte
 - 3.3 Zwölf Einfache
 - 3.4 Die Roulette der Buchstaben
- 4 Form
 - 4.1 Masoretische Vokalisation
 - 4.2 Unvokalisierte Schreibung
- 5 Vergleich mit einigen paläographisch verwandten alphabetischen Systemen
- 6 Quellen und Anmerkungen
- 7 Siehe auch
- 8 Literatur
- 9 Weblinks

Hebräisches Alphabet	
Schrifttyp	Abdschad
Sprachen	Hebräisch Aramäisch Jiddisch Ladino
Verwendungszeit	seit ~1200 v. Chr.
Abstammung	Phönizische Schrift Hebräisches Alphabet
Besonderheiten	horizontal von rechts nach links geschrieben; von rechte Buchseite nach linke Buchseite; von links nach rechts geblättert
Unicode-Block	U+0590 und U+05FF U+FB1D und U+FB40
ISO 15924	Hebr
	

Buchstaben

Buchstabe		heutige Aussprache	Umschrift	Name	Zahlenwert
Druckschrift	Schreibschrift				
א		ʔ	ʾ	Aleph	1
ב		b/v	b	Beth	2
ג		g	g	Gimel	3
ד		d	d	Daleth	4
ה		h	h	He	5

ו		v	w	Waw	6
ז		z	z	Sajin	7
ח		χ	ħ	Chet	8
ט		t	ṭ	Tet	9
י		j	j	Jod	10
כ ך		k/χ	k	Kaph	20
ל		l	l	Lamed	30
מ ם		m	m	Mem	40
נ ן		n	n	Nun	50
ס		s	s	Samech	60
ע		ʔ	ʿ	Ajin	70
פ ף		p/f	p	Pe	80
צ ץ		ts	ṣ	Tzade	90
ק		k	q	Qoph	100
ר		ʀ	r	Resch	200
ש		s/ʃ	ś, š	Sin, Schin	300
ת		t	t	Taw	400

Geschichte

Die hebräische Sprache wurde ursprünglich mit der aus der phönizischen Schrift abgeleiteten *althebräischen Schrift* geschrieben. Die Buchstabenformen entstanden aus Bildsymbolen, mit denen später der Anfangslaut des jeweiligen Symbols assoziiert wurde (Beispiel: כ, ein um 90° gedrehtes Haussymbol: – hebräisch בית [bajit] „Haus“). Älteste Belege für diese Schrift sind drei beschriftete Pfeilspitzen aus dem 12. Jahrhundert v. Chr. Der Samaritanische Pentateuch wird bis heute in dieser altertümlichen Schrift geschrieben. Auch in den Schriftrollen vom Toten Meer findet

sich gelegentlich diese Schrift, v.a. zur Bezeichnung des Gottesnamens. Diese Schriftform wurde von den Rabbinern im 2. Jahrhundert als für heilige Texte unbrauchbar erklärt. An ihrer Stelle legten die Rabbinen die bis heute übliche, nach dem babylonischen Exil aus dem jüdisch-aramäischen Duktus entwickelte hebräische Buchschrift oder Quadratschrift als einzig kanonisch geltend fest. Daneben existiert noch eine halbkursive Kanzleischrift und eine reine Kursivschrift.

Kabbalistische Deutung

Die 22 Buchstaben werden nach den Lehren der Kabbala in Gruppen zusammengefasst und den grundlegenden Dimensionen von Zeit, Welt und Mensch zugeordnet:

„Zweiundzwanzig Buchstaben, drei Mütter, sieben doppelte und zwölf einfache, sind gezeichnet in der Stimme, gehauen im Geiste und geheftet im Munde, an fünf Orten, am Halse (Gutturale) אהחע, am Gaumen (Palatale) גיכק, an der Zunge (Linguale) דטלנת, an den Zähnen (Dentale) זשסרץ, an den Lippen (Labiale) בוּמף.“
– SEFER JETZIRA: 2,3

Die drei Mütter sind nach Rudolf Steiner Repräsentanten früherer Weltentwicklungsstufen, die unserer Erdentwicklung vorangegangen sind. Sie stehen also für den alten Saturn, die alte Sonne und den alten Mond. Wir "sehen hinauf zu Saturn, Sonne, Mond, haben wir dort die Mütter, die nur die griechischen Mysterien in einer andern Form ausgesprochen haben: Proserpina, Demeter, Rhea. Denn alle die Kräfte, die in Saturn, Sonne und Mond sind, sie wirken ja nach, wirken herein in unsere Zeit." (Lit.: GA 273, S 88f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA273.pdf#page=88f>))

Drei Mütter

א מ ש

Aleph Mem Schin

Die drei Mütter entsprechen den Elementen bzw. den grundlegenden Wesensgliedern Luft (Seele) – Wasser (Materie, Leib) – Feuer (Geist), in der Dreigliederung des menschlichen Organismus: Kopf (ש) - Brust (א) - Bauch (מ), und auch den drei Seelenkräften Denken (ש), Fühlen (א) und Wollen (מ).

Von den drei Säulen der Manifestation wird der rechten, weißen Säule Jachin das Shin zugeordnet, der mittleren Säule der Milde das Aleph und der linken, schwarzen Säule Boas das Mem. Von den Weltentwicklungsstufen entspricht Shin dem alten Saturn, Aleph der alten Sonne und Mem dem alten Mond.

Sieben Doppelte

ב ג ד ה ו פ

Beth Gimel Daleth Kaph Peh Resch Thaw

Hebräisches Alphabet mit der Zuordnung der Elemente, Planeten und Tierkreiszeichen.

Die sieben Doppelten, die hart oder weich gesprochen werden können, entsprechen den 7 Planeten von Saturn bis Mond, den 7 Wochentagen und auch den 7 Pforten der Sinne am menschlichen Haupt: zwei Augen, zwei Ohren, zwei Nasenlöcher, Mund.

Verschiedene Textausgaben des Sefer Jetzira geben für die Planeten unterschiedliche Zuordnungen. Alle frühen Ausgaben, die Kurzfassung (ausgenommen das erste Manuskript, das keine explizite Zuordnung erwähnt), die Langfassung und auch die Saadia-Ausgabe geben übereinstimmend die geozentrische okkulte Reihenfolge der Planeten: Saturn (hebr. שַׁבְּתָאֵי, Shabatai), Jupiter (hebr. תְּסֵדֵק, Tsedeq), Mars (hebr. מְאָדִים, Meadim), Sonne (hebr. חַמָּה, Chamah; auch Zorn; abgeleitet von: הָם, heiß), Venus (hebr. נֹגָה, Nogah), Merkur (hebr. כּוֹכַב, Kawkab; auch Gestirn), Mond (hebr. לַבְנָה, Lavanah). Die Gra-Version gibt, wie der Sohar, die davon abweichende Reihung: Mond, Mars, Sonne, Venus, Merkur, Saturn, Jupiter. Die Fassung des Golden Dawn reiht: Merkur, Mond, Venus, Jupiter, Mars, Sonne, Saturn.

Jetzira - die Welt der Formgebung, wie sie im Sefer Jetzira beschrieben wird.

Alle Entwicklung vollzieht sich im Widerstreit der Gegensätze und darum nennt das *Sefer Jetzira* auch 7 Gegensatzpaare. Zunächst die positive Seite:

„Sieben doppelte: Beth, Gimmel, Daleth, Kaph, Peh, Resh, Tav. Ihr Fundament ist: Leben, Friede, Weisheit, Reichtum, Aussaat (Fruchtbarkeit), Schönheit und Herrschaft.“

– SEFER JETZIRA: 4,1

Und ihre Gegensätze:

„Sieben doppelte: Beth, Gimmel, Daleth, Kaph, Peh, Resh, Tav, je nach Aussprache und Vertauschung. Der Gegensatz des Lebens ist der Tod, der Gegensatz des Friedens ist der Krieg, der Gegensatz der Weisheit ist die Torheit, der Gegensatz des Reichtums ist die Armut, der Gegensatz der Aussaat (Fruchtbarkeit) ist die Ödnis, der Gegensatz der Schönheit ist die Häßlichkeit, der Gegensatz der Herrschaft ist die Knechtschaft.“

– SEFER JETZIRA: 4,3

Zwölf Einfache

ק צ ע ס נ ל י ט ח ז ו ה

Heh Waw Sajin Cheth Tet Jod Lamed Nun Samech Ajin Zade Qoph

Die zwölf Einfachen entsprechen den 12 Tierkreiszeichen vom Widder (hebr. טָלֵה, Taleh, Lamm) bis zu den Fischen (hebr. דָּגִים, Daghim), den 12 Monaten und den 12 Organen des menschlichen Körpers.

„Ein Beweis dafür und wahre Zeugen sind: Welt, Jahr und Körper. Zwölf sind unten, sieben auf diesen und drei auf diesen sieben. Auf den dreien gründete er seine Wohnung und alles geht von Eins aus. Dies ist ein Zeichen dafür, dass er einer ist und nicht einen zweiten (neben sich) hat. Er ist der einzige König in der Welt, er ist einzig und sein Name ist einzig.“

– SEFER JETZIRA: 6,1

Die Roulette der Buchstaben

Aus dem Wort wurde die Schöpfung hervorgebracht und in Worten lässt sie sich beschreiben. Die 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets geben zunächst die Grundformen, aus denen die Schöpfung gemeißelt ist. Kombiniert man systematisch diese Buchstaben paarweise, so kommt man zu sprachlichen Grundwurzeln, die weitere Bereiche der Schöpfung in imaginativen Bildern beschreiben können. Aus 22 Buchstaben ergeben sich 231 paarweise Kombinationen, die 231 Pforten genannt, wenn dabei die Reihenfolge keine Rolle spielt.

„Zweiundzwanzig Grundbuchstaben sind in der Art einer Mauer im Kreis gebettet, an

zweihunderteinunddreissig Pforten. Es dreht sich der Kreis vorwärts und dies bedeutet Glück oder rückwärts und dies bedeutet Unglück. Wie verband, wog und versetzte Er sie? א Aleph mit allen und alle mit א Aleph, ב Beth mit allen und alle mit ב Beth, ג Gimmel mit allen und alle mit ג Gimmel und sie alle wenden sich rückwärts[9]. So ergibt es sich, dass sie durch zweihunderteinunddreissig Pforten hinausgehen und so findet es sich, dass die ganze Schöpfung und die ganze Sprache aus einem Namen hervorgeht.“

– SEFER JETZIRA: 2,4

Alle zusammen, alle Worte der [[Wikipedia:Tora|]] überhaupt, bilden den vollständigen Namen Gottes, aus dem die ganze Schöpfung hervorgegangen ist - das ist eine der Grundüberzeugungen der Kabbalisten.

Form

Die hebräische Schrift wird von rechts nach links geschrieben und gelesen. Eine Unterscheidung von Groß- und Kleinschreibung existiert nicht, allerdings erhalten fünf der Buchstaben *am Wortende* eine besondere Form, die in der Tabelle rechts neben der Standardform erscheint.

Alle Buchstaben sind Konsonanten, allerdings werden vier davon neben ihrer konsonantischen Bedeutung auch dazu benutzt, um als sogenannte *Matres lectionis* (Mütter der Lesung) Vokale darzustellen, vor allem lange Vokale. So werden etwa die beiden Vokale im Wort תּוֹרָה „Tora“ (Weisung) als Konsonanten Waw und He geschrieben: ת Taw — ו Waw — ר Resch — ה He. Es werden aber nicht alle Vokale so geschrieben, vor allem kurze Vokale bleiben meist unbezeichnet. Nur bei der Schreibung des Jiddischen ist die hebräische Schrift keine Konsonantenschrift mehr, in diesem Fall werden *alle* Vokale als Buchstaben geschrieben: e als ץ Ajin, a und o als א Alef, sowie i, u, ei und oi mit Hilfe von ם Jod und ו Waw.

Im 2. Jahrhundert v. Chr. wurden alte Zahlzeichen von den Buchstaben zugewiesenen Zahlwerten abgelöst, die man mit zwei Schrägstrichen (Gereschajim genannt) zwischen den beiden letzten Ziffern als Zahlen markiert. In heiligen Texten werden Zahlen meist in Worten ausgeschrieben, um Lesefehler und Abschreibfehler zu verhindern. Im heutigen Alltag werden Zahlen meist mit den auch in Deutschland üblichen Arabischen Ziffern geschrieben, die Buchstabenschreibweise ist aber beispielsweise für Datumsangaben im jüdischen Kalender weiterhin üblich.

Masoretische Vokalisation

Um die Lesung des reinen Konsonantentextes in Zeiten abnehmender Hebräischkenntnisse zu erleichtern, entwickelten sich verschiedene Systeme der Vokalisation (hebräisch "Nikkud", eigtl. Punktierung). Durchgesetzt hat sich gegenüber dem palästinischen und babylonischen das tiberiensische System, welches seit dem 8. Jahrhundert voll ausgebildet ist. Dabei werden aus Punkten und kleinen Strichen bestehende Vokalzeichen unter die Konsonanten, nach denen sie ausgesprochen werden, gesetzt. Choram landet jedoch links oberhalb des voranstehenden Konsonanten oder rechts oben auf dem Folgebuchstaben, und Schuruq ist ein Punkt im, also links neben dem Waw. Ein Vokal, der im unvokalisierten Text durch einen Buchstaben (eine *mater lectionis*) angedeutet wird, erscheint im vokalisierten Text als ein Vokalzeichen, dem die *mater lectionis* folgt – diese bleibt also erhalten.

Die Vokalisation wird heute in manchen Kinderbüchern, bei zum Studium vorgesehenen heiligen Schriften und in den meisten Gebetsbüchern verwendet, nicht aber bei Alltagstexten. Handgeschriebene Tora-Rollen, wie sie im Gottesdienst verwendet werden, sowie gewisse religiöse Texte enthalten keine Vokalisation, da sie die Mehrdeutigkeit einiger Wörter auf einen bestimmten Sinn reduzieren und dadurch den Text einschränken und interpretieren würde^[1], wie es vergleichbar bei der Einteilung des Textes in Kapitel und Verse geschieht.

Name	Aussehen (jeweils nach א)	Umschrift	Aussprache		Im israelischen Hebräisch
Chiriq	א ein Punkt	i	i/i:	kurzes oder langes i	[i]
Chiriq	ein stummes				

Magnum	ײ	Jod nach Chiriq	i	i:	langes i	[i]
Sere	ײ	zwei waagrecht angeordnete Punkte	ē	e:	langes e	[ɛ]
Sere Magnum	ײ	ein stummes Jod nach Sere	ē	e:	langes e	[ɛ]
Seggol	ײ	drei im Dreieck angeordnete Punkte	æ	ɛ/ɛ:	kurzes oder langes ä	[ɛ]
Seggol Magnum	ײ	ein stummes Jod nach Seggol	æ	ɛ:	langes ä	[ɛ]
Patach	ײ	waagrecht Unterstrich	a	a	kurzes a	[a]
Qamāz gadol	ײ	Patach mit Tropfen	ā	a:	langes a	[a]
Qamāz qatan	ײ	Patach mit Tropfen	ǎ	ɔ	kurzes offenes o	[ɔ]
Cholām	ײ	Punkt links oberhalb	ō	o:	langes o	[ɔ]
Cholām Magnum	ײ	Waw mit Punkt darüber	ō	o:	langes o; wie Cholām	[ɔ]
Qubbuz	ײ	drei schräge angeordnete Punkte	u	u/u:	kurzes oder langes u	[u]
Schuruq	ײ	Waw mit Punkt darin	ū	u:	langes u	[u]
Chataph-Seggol	ײ	Schwa und Seggol	hochgestelltes æ	ɛ̇	sehr kurzes ä	[ɛ]
Chataph-Patach	ײ	Schwa und Patach	hochgestelltes a	ã	sehr kurzes a	[a]
Chataph-Qamāz	ײ	Schwa und Qamāz	hochgestelltes ǎ	ǎ̇	sehr kurzes offenes o	[ɔ]
Schwa	ײ	zwei senkrecht angeordnete Punkte			Schwa quiescens bezeichnet Vokallostigkeit in geschlossenen Silben oder an der Silbengrenze (in der Umschrift wird es weggelassen). Schwa mobile ist ein kurzer Silbenvorschlag in offenen Silben, gesprochen als flüchtiger e-Laut (je nach Umschriftssystem durch ein hochgestelltes e oder durch ein ə wiedergegeben).	[ɛ] oder lautlos (unabhängig von seiner traditionellen Bezeichnung als "quiescens" oder "mobile") [2]

Als *Matres lectionis* können auftreten: ײ Jod nach Sere oder Chiriq, sehr selten auch nach Qamāz oder Seggol; ײ Waw

nach Choläm oder (zwingend) als Bestandteil von Schuruq und Choläm magnum; א *Aleph* nach fast allen Vokalisationszeichen; ה *He* ebenfalls, jedoch nur am Wortende. Vokale mit *mater lectionis* sind immer lang; Chiräq und Seggol sind genau dann lang, wenn sie eine *mater lectionis* haben. Die *matres lectionis* erscheinen fast nie in lateinischer Umschrift.

Die Begriffe „lang“ und „kurz“ und die Unterscheidung der beiden Schwa sind für die Silbenstruktur wichtig; was die heutige Aussprache betrifft, sind sie allerdings bedeutungslos. Die langen Vokale stehen in den meisten offenen (nicht durch Konsonant abgeschlossenen) Silben und in betonten, mit nur einem Konsonanten abgeschlossenen Endsilben; Schwa wird dabei nicht als Vokal gezählt. Heute werden nur die als Jod geschriebenen Vokale und die in offenen, betonten Endsilben lang gesprochen; beispielsweise wird „Schalom“ (שָׁלוֹם Schin-Qamäz-Lamed-Choläm magnum-Mem) trotz seiner beiden „langen“ Vokale eher wie „Schallomm“ (kurzes, unbetontes a und kurzes, betontes o) statt als „Schahlohm“ (beide Vokale lang) ausgesprochen. Auch das *Schwa mobile* wird – außer in manchen Vorsilben – weggelassen, wenn der Rest aussprechbar bleibt.

Unvokalisierte Schreibung

In nachbiblischer Zeit, noch vor der Entwicklung der tiberiensischen Vokalisation, ist es üblich geworden, die Buchstaben Jod und Waw häufiger als Matres lectionis zu verwenden als im biblischen Vorbild, zum Teil auch für kurze Vokale. Kommen diese beiden Buchstaben als Konsonanten vor, wird das in vielen Positionen durch Verdoppelung gekennzeichnet, um sie von Matres lectionis zu unterscheiden. Insgesamt wird dadurch die Lesbarkeit erhöht. Moderne hebräische Texte sind durchgängig so geschrieben.

Die Regeln zur Anwendung der zusätzlichen Buchstaben sind relativ kompliziert. Man findet einen vollständigen Abriss im Lehrbuch von Simon^[3]; im Folgenden werden nur die wichtigsten Unterschiede zur vokalisierten Schreibung zusammengestellt.

An einigen Stellen werden Matres lectionis geschrieben, wo im vokalisierten Text nur ein Vokalzeichen steht:

- Waw für Cholam und Qubuz in allen Positionen,
- Waw für Qamaz qatan und Chataph-Qamaz, wenn andere Formen desselben Wortes dort Cholam haben,
- Jod für Chiriq, wenn ein Konsonant mit starkem Dagesch folgt, jedoch nicht für das Chiriq in der Vorsilbe הָ,
- Jod für Zere im Stamm mehrsilbiger Wörter vor der betonten Silbe und
- Jod für Patach oder Qamaz vor einem konsonantischen Jod oder Waw am Wortende.

Außerdem werden konsonantisches Jod und Waw im Wortinneren, d.h. nach dem ersten Konsonanten des Wortstamms und vor dem letzten Buchstaben des ganzen Wortes, doppelt geschrieben – Waw immer, Jod nicht vor oder nach Matres lectionis.

Diese Regeln werden nicht oder nicht alle angewandt, wenn das zu einer Häufung von Jod und Waw führen würde. Außerdem gibt es Zusatzregeln, die dafür sorgen, dass verschiedene Formen desselben Wortes – und umgekehrt analog gebildete Formen verschiedener Wörter – ähnlicher geschrieben werden als es bei mechanischer Anwendung der obigen Regeln der Fall wäre.

Ein paar Beispiele:

meschuga (verrückt) מְשֻׁגָּע wird משוגע,
tiqqun (Reparatur) תִּיקּוּן wird תיקון,
tiqwa (Hoffnung) תִּיקּוּהָ wird תקווה,
achschaw (jetzt) עַכְשָׁיו wird עכשיו,
chodschajim (2 Monate) חֳדָשִׁים wird חודשיים.

Einige kleine häufige Wörter ändern ihr Wortbild gegenüber der vokalisierten Schreibung – und damit dem biblischen Vorbild – nicht. Auch biblische Namen, z.B.

Chava (Eva) חַוָּה,
Mosche (Mose) מֹשֶׁה,
Jehoschua (Josua) יְהוֹשֻׁעַ,

Schlomo (Salomo) שלמה,

... werden meist mit dem überlieferten Konsonantenbestand geschrieben, auch wenn sie Namen heutiger Personen sind. Fremdwörter und fremde Namen bekommen in der Tendenz noch mehr Matres lectionis als nach den obigen Regeln, z.B. *historja* היסטוריה, *Bali* באלי.

Vergleich mit einigen paläographisch verwandten alphabetischen Systemen

Name des Buchstaben auf Hebräisch	Hebräische Schriftarten						Andere alphabetische Systeme					
	Druckschrift		Schreibschrift	Raschi-Schrift	Phönizisches Alphabet	Griechisches Alphabet	Lateinisches Alphabet	Kyrillisches Alphabet	Nabatäisches Alphabet	Arabisches Alphabet		
אָלֶף /alef/	א	א	א	א	𐤀	Αα	Aa	Аа	𐤀 𐤁 𐤂	ا		
בֵּית /bet/	ב	ב	ב	ב	𐤁	Ββ	Bb	Бб Вв	𐤂 𐤃	بب		
גִּמֶל /'gimel/	ג	ג	ג	ג	𐤂	Γγ	Cc Gg	Гг	𐤃 𐤄	جج		
דָּלֶת /'dalet/, auch /'daled/	ד	ד	ד	ד	𐤃	Δδ	Dd	Дд	𐤄 𐤅	דד		
הָא /he/, auch /hej/	ה	ה	ה	ה	𐤄	Εε	Ee	Ее Єе	𐤅 𐤆	هه هه		
וָו /vav/	ו	ו	ו	ו	𐤄	Υυ Ϝϝ	FfUuVv WwYy	Vv Уу	𐤆 𐤇	וו		
זַיִן /'zain/	ז	ז	ז	ז	𐤅	Ζζ	Zz	Зз	𐤇 𐤈	זז		
חֵית /χet/	ח	ח	ח	ח	𐤆	Ηη	Hh	Ии	𐤈 𐤉	חח		
טֵית /tet/	ט	ט	ט	ט	𐤆	Θθ	?	Θθ	𐤉 𐤊	טט		
יּוֹד /jod/, auch /jud/	י	י	י	י	𐤇	Ιι	Jj Ii	Jj Ii	𐤊 𐤋	יי		
כָּף /kaf/	כ	כ	כ	כ	𐤇	Κκ	Kk	Кк	𐤋 𐤌	ככ		
לָמֶד /'lamed/	ל	ל	ל	ל	𐤈	Λλ	Ll	Лл	𐤌 𐤍	לל		
מֶם /mem/	מ	מ	מ	מ	𐤈	Μμ	Mm	Мм	𐤍 𐤎	ממ		
נּוּן /nun/	נ	נ	נ	נ	𐤉	Νν	Nn	Нн	𐤎 𐤏	ננ		
סָמֶךְ /'sameχ/	ס	ס	ס	ס	𐤉	Ξξ Χχ	Xx	Ѓѓ Xx	𐤏 𐤐	?		

עֵין	/ʔain/	ע	ע	ע	ע	ע	⓪	Oo	Oo	Oo	γ	ع ع غ غ
פֶּא	/pe/, auch /pej/	פ	פ	פ	פ	פ	פ	Ππ	Pp	Ππ	Ⲣ	ف ف
צַדִּיק	/ʔtsade/, auch /ʔtsadik/	צ	צ	צ	צ	צ	צ	Μμ	-	Цц Чч	Ⲡ ⲡ	ص ص ض ض
קוֹף	/kof/, auch /kuf/	ק	ק	ק	ק	ק	ק	Qq	Qq	Çç	Ⲣ	ق ق
רֵישׁ	/ref/, auch /rejʃ/	ר	ר	ר	ר	ר	ר	Rr	Rr	Pp	Ⲡ	ر ر
שֵׁין	/ʃin/	ש	ש	ש	ש	ש	ש	Σσς	Ss	Cc Шш	Ⲡ	س س ش ش
תּוֹ	/tav/, auch /taf/	ת	ת	ת	ת	ת	ת	Tτ	Tt	Tτ	Ⲡ ⲡ	ت ت ث ث

Quellen und Anmerkungen

- ↑ vgl.: Stefan Schorch , *Die Vokale des Gesetzes: die samaritanische Lesetradition als Textzeugin der Tora*, Berlin 2004; Israel Yeivin, *The Hebrew Language Tradition as Reflected in the Babylonian Vocalization*, Jerusalem 1985 (hebr.); Alexander Sperber, *A Grammar of Masoretic Hebrew, a General Introduction to the Pre-Masoretic Bible* Kopenhagen 1959

2. ↑

3. ↑ Heinrich Simon, *Lehrbuch der modernen hebräischen Sprache*, Leipzig 1988, ISBN 3-324-00100-5, S.151-160

Aussprache des Schwa im modernen Hebräisch		
	Schwas, die den Vokal [ɛ] bezeichnen	Schwas, die Vokallosgkeit bezeichnen
Schwa quiescens*	קִמְטֵת [ki'matɛt]	קִפְלֵת [ki'palt]
	הִתְמוֹטְטֵת [hitmo'tatɛt]	הִתְקַפְלֵת [hitka'palt]
Schwa mobile	שְׂדֵדוּ [ʃadɛ'du]	שַׂרְדוּ [sar'du]
	לְאַט [le'at]	זְמַן [zman]
(*Alle Schwas in den Worten "קִמְטֵת" und "הִתְמוֹטְטֵת" sind Schwas quiescens; trotzdem wird das Schwa unter dem Buchstabe ם /e/ ausgesprochen)		

Siehe auch

- Punktierung (Nikud – נִיקוּד) in modernem Hebräisch (Ivrit – עִבְרִית)
- Quadratschrift, Kursivschrift, Raschi-Schrift, Nekkudim, Teamim

- Hebräische Zahlen
- Kodierung hebräischer Zeichen in Unicode
- Atbash

Literatur

- Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Erläuterungen zu Goethes «Faust»*, Band II: Das Faust-Problem, GA 273 (1981), ISBN 3-7274-2730-2 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA272.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

Commons: Hebräisches Alphabet - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

- Informationen über Fonts, Download entsprechende Bearbeitungssoftware (<http://www.israswiss.com/media/download/index.html>)
- Biblical Hebrew Learning Tools (<http://depts.washington.edu/hbanes/bibhebtools.html>) (University of Washington)
- Hebrew Audio Bible (http://www.aol.org/hebrew_audiobible.html)
- Das hebräische Alephbeth (<http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/kabbalaaleph.htm>)

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 Hebräisches Alphabet (http://de.wikipedia.org/wiki/Hebr%C3%A4isches_Alphabet) 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=Hebr%C3%A4isches_Alphabet&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hebräisches_Alphabet&oldid=45284“

Kategorien: Schrift | Alphabet | Abtschad | Hebräisch

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Februar 2012 um 15:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 8.587-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hecate.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Hecate.gif (178 × 285 Pixel, Dateigröße: 4 KB, MIME-Typ: image/gif)

Hekate

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:15, 24. Jun. 2005		178 × 285 (4 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Hekate

- 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:

- Hekate

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hecate.gif&oldid=2486>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juni 2005 um 23:15 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 144-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen“

Bedingungen“.

Datei:Heckert GNU white.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (720 × 720 Pixel, Dateigröße: 40 KB, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:40, 12. Jul. 2006		720 × 720 (40 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 Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Heckert GNU white.png aus Wikimedia Commons

Die folgenden 11 Seiten verwenden diese Datei:

- Datei:FWS-Oberursel-Panorma.jpg
- Datei:Faust Staufen.png
- Datei:Hotel Kastanie.jpg
- Datei:Labeledbrain.jpg
- Datei:Panorama Waldorfschule Loheland.jpg
- Datei:RAHN RECHAUERHOF.jpg
- Datei:Vajrasattva Tibet.jpg
- Datei:Waldorfschule-Klassenraum.jpg
- Datei:Waldorfschüler.jpg
- Vorlage:Bild-GFDL
- Vorlage:Bild-GFDL-Neu

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Heckert_GNU_white.png&oldid=2680“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juli 2006 um 06:40 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 90-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Heckert GNU white.svg

Aus AnthroWiki

Heckert_GNU_white.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 535 × 523 Pixel, Dateigröße: 35 KB)

A GNU Head

- Source: The GNU Art Gallery, http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/ba/Flag_of_Germany.svg/150px-Flag_of_Germany.svg.png
- Author: Aurélio A. Heckert, <http://aurium.cjb.net/>
- License: Free Art License, <http://artlibre.org/licence.php/lalgb.html>

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:29, 12. Jul. 2006		535 × 523 (35 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	""A GNU Head"" * Source: The GNU Art Gallery, http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/ba/Flag_of_Germany.svg/150px-Flag_of_Germany.svg.png * Author: Aurélio A. Heckert, http://aurium.cjb.net/ * License: Free Art License, http://artli

- 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.

Breite	534.64301
Höhe	522.526

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Heckert_GNU_white.svg&oldid=2874“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juli 2006 um 06:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 260-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Heidelberg cpg 144 Elsässische Legenda Aurea 338r St. Patricks Fegefeuer.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 656 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (1.096 × 1.002 Pixel, Dateigröße: 609 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Drawing of St. Patrick's purgatory in the Alsacian manuscript Legenda Aurea, cpg 144 of the University Library Heidelberg, folio 338r.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:39, 19. Mär. 2010		1.096 × 1.002	Odyssee	Drawing of St. Patrick's purgatory in the Alsacian manuscript Legenda Aurea, cpg

(609 KB)

(Diskussion | Beiträge)

144 of the University Library
Heidelberg, folio 338r.

- 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:Heidelberg cpg 144 Elsässische Legenda Aurea 338r St. Patricks Fegefeuer.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Nahtod-Erfahrung

Von „[http://anthrowiki.at/index.php?](http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Heidelberg_cpg_144_Elsässische_Legenda_Aurea_338r_St._Patricks_Fegefeuer.jpg&oldid=34506)

[title=Datei:Heidelberg_cpg_144_Elsässische_Legenda_Aurea_338r_St._Patricks_Fegefeuer.jpg&oldid=34506](http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Heidelberg_cpg_144_Elsässische_Legenda_Aurea_338r_St._Patricks_Fegefeuer.jpg&oldid=34506)“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 19. März 2010 um 00:39 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 124-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Heidentum

Aus AnthroWiki

Der Begriff **Heidentum** oder **Paganismus** (lat.) bzw. **Heide** wurde ursprünglich in meist abwertendem Sinn für Menschen gebraucht, die keiner der drei großen abrahamitischen Religionen (Christentum, Islam und Judentum) angehörten. Vielfach handelte es sich dabei um Menschen, die noch über ein atavistisches Naturhellsehen verfügten, worauf der Name *Heide*, im Sinne eines noch naturnahen *Heidebewohners*, leise hindeutet.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Heidentum&oldid=29479>“

Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Juni 2008 um 23:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.447-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Heiligenschein

Aus AnthroWiki

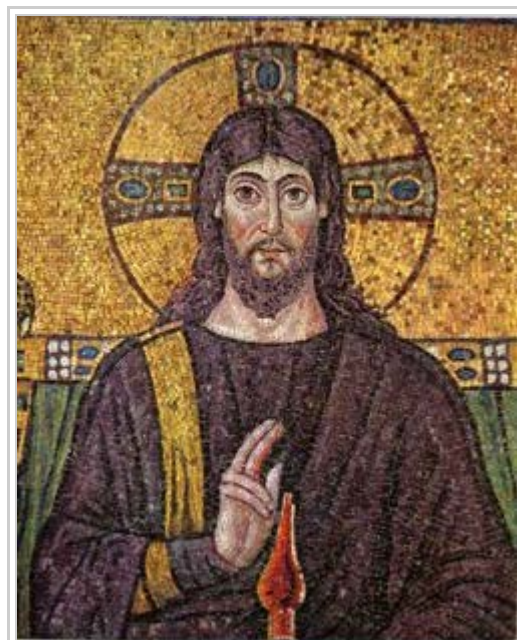
Der **Heiligenschein** (lat. *Nimbus*) ist die bei geistig hochentwickelten Menschen helllichtig wahrnehmbare **Kopfaura**.

Der Heiligenschein aus geisteswissenschaftlicher Sicht

Bei jedem Menschen steigt vom Herzen zum Kopf hin ein Strom ätherisierten Blutes auf und umspielt und umleuchtet die Zirbeldrüse. Diese durch die Ätherisation des Blutes vom Herzen aufsteigenden Ätherkräfte durchdringen das Gehirn und strahlen sogar über den Kopf hinaus aus; bei genügender Stärke erscheint das dem imaginativen Blick als Heiligenschein.

Nur durch diese Ätherkräfte sind wir überhaupt in der Lage, Gedanken zu fassen, die nicht völlig an die egoistischen Bedürfnisse des Organismus gebunden sind. Aristoteles hat das noch geahnt. Seit auf Golgatha das Blut des Christus vergossen wurde, kann sich die Christuskraft mit diesem Ätherstrom vereinigen. Zugleich steigen auch astrale Kräfte auf, die allerdings die Schädeldecke nicht durchdringen können, sondern sich hier stauen und verdichten. Sie ziehen aber äußere Astralkräfte heran, die sich wie eine astrale Kappe über den Schädel legen. Die innerlich aufsteigenden Astralkräfte, in denen Begierden, aber auch ungeheure Weisheit liegt, begegnen sich hier mit der äußeren astralen Weltweisheit.

"Wenn Sie den Aristoteles, den alten griechischen Philosophen, studieren würden, so würden Sie eine merkwürdige Menschennaturlehre finden, eine merkwürdige Darstellung des Weltenwunders, der menschlichen Wesenheit. Sie würden da die Darstellung finden, daß vom Herzen feinste Ätherteile nach dem Kopfe strömen und, indem diese Ätherteile das Gehirn berühren, abgekühlt werden. Natürlich sagt die heutige Wissenschaft: Aristoteles war zwar für die alten Griechen recht gescheit, aber heute weiß jeder Schulbube, daß das ein Irrtum ist. — Ein Irrtum ist aber das, was diejenigen glauben, die so über Aristoteles sprechen. In Wahrheit hat zwar Aristoteles nicht das hellseherische Bewußtsein besessen, um über diese Dinge selbst etwas zu wissen, aber er hat noch aus alten Traditionen heraus gewußt, was man in noch älteren Zeiten durch ein ursprüngliches natürliches Hellsehen hat beobachten können. Und dies Bewußtsein von den Ätherströmungen, die vom Herzen zu dem Gehirn heraufziehen, war in einer gewissen Weise bis tief in unser Mittelalter herein noch vorhanden, bis ins fünfzehnte, sechzehnte Jahrhundert, und wir finden ein gewisses Bewußtsein dafür noch in den Werken des Cartesius. Nur daß die Geschichte der Philosophie sagt: Nun ja, das ist halt etwas, was der Cartesius da so phantastisch erzählt von den sogenannten Lebensgeistern, die vom Herzen nach dem Gehirn strömen, das sind eben alte Vorurteile. Glücklicherweise, daß wir darüber hinaus sind! — Es sind aber nicht alte Vorurteile, es sind alte Wahrheiten, die von der Zeit herrühren, wo man durch natürliches Hellsehen dergleichen Dinge hat wahrnehmen können. Der späteren Zeit ist das Bewußtsein von diesen Dingen eben verlorengegangen. Wie müssen wir denn vom Gesichtspunkt des heutigen Hellsehens, der heutigen okkulten Wissenschaft, diese Dinge darstellen? Man kann sich vielleicht, weil Aristoteles notwendigerweise nur aus den Überlieferungen schöpfen mußte, da ihm selbst nicht mehr die alten hellseherischen Kräfte zur Verfügung standen, etwas schwer abfinden mit der Art und Weise, wie er diese Dinge ausdrückt. Wenn man aber durch die heutige, seit dem dreizehnten Jahrhundert gangbare Esoterik sich wiederum einläßt auf die Prüfung der vollen Menschenwesenheit, dann bemerkt man, daß in der Tat eine solche Ätherströmung vom Herzen nach dem Kopfe strömt.

Christus-Darstellung mit Kreuznimbus aus dem 6. Jahrhundert, Ausschnitt aus einem Mosaik in Sant'Apollinare Nuovo, Ravenna

Man merkt aber noch etwas weiteres. Nicht nur eine Ätherströmung geht vom Herzen nach dem Kopfe, sondern in demjenigen, was da als Strömung vom Herzen nach dem Kopfe strömt, da sind auch Strömungen des astralischen Leibes vorhanden. Wenn man also genauer auf diese Strömungen sieht, die vom Herzen nach dem Kopfe gehen, stellt sich heraus, daß in diesen Strömungen vorhanden sind sowohl Ätherteile, Substanzen des Ätherleibes des Menschen, wie auch Substanzen des astralischen Leibes des Menschen. Es strömt also eine Substanz von dem Herzen nach dem Kopfe, in welcher Teile, substantielle Teile sowohl des Ätherleibes wie des astralischen Leibes des Menschen vorhanden sind. Nun ist das Gehirn ein höchst eigentümliches Werkzeug der menschlichen Natur; es hat nämlich durch die Art und Weise, wie es sich seit dem letzten Drittel der atlantischen Zeit gebildet hat, die Eigenschaft angenommen, daß es das, was da heraufgeht als astralische Strömung, aufhält, nicht durch sich durchläßt, während es die Ätherströmung tatsächlich durchläßt. Also wohlgermerkt: Das Gehirn ist als physisches Werkzeug etwas, worin sich zum Teil die Strömung, die vom Herzen nach aufwärts geht, staut. Das Gehirn ist durchlässig für die Ätherströmung, aber nicht durchlässig für die astralische Strömung. Die wird aufgehalten in unserem Gehirn, so daß für den hellseherischen Blick in der Region des Kopfes des Menschen das sich so zeigt, daß astralische Strömungen, welche von dem menschlichen Leib aufwärts gehen, im Gehirn sich ausbreiten, aber von diesem Gehirn aufgehalten werden, nicht oder nur zum geringsten Teil durch dieses Gehirn durchkönnen. Diese astralischen Strömungen aber, die von unten nach oben gehen und vom Gehirn aufgehalten werden, haben eine gewisse Anziehungskraft zu den äußeren astralischen Substantialitäten, die uns in der astralischen Substanz der Erde immer umgeben. Daher ist dieser astralische Leib des Menschen, insofern er die Region in der Nähe des Kopfes betrifft, wie zusammengenäht aus zwei Astralitäten: aus der Astralität, die fortwährend aus dem Kosmos zuströmt, und aus derjenigen, die von unten nach oben im menschlichen Leibe geht und angezogen wird von der äußeren Astralität.

Also das, was wir als astralischen Leib um den Kopf herum finden, ganz in der Nähe unserer Kopfhaut, das hat gleichsam eine Verdickung, etwas wie eine Mütze, wenn ich mich paradox ausdrücken darf, die wir als astralische Substanz fortwährend aufhaben. Wir haben eine solche astralische Kopfbedeckung, die aus der Verdickung entsteht, durch welche die äußere und die innere Astralität hier in der Nähe des Kopfes gleichsam zusammengenäht werden. Durch diese astralische Haube oder Mütze dringen nun die Strahlen des Ätherleibes hindurch, da sie ja nicht aufgehalten werden vom Gehirn, und um so heller und glänzender erscheinen sie für den hellseherischen Blick, je reiner sie sind, das heißt, je weniger sie noch enthalten von den Trieben, Begierden und Leidenschaften, von den Affekten der menschlichen Natur. Dadurch gewinnt das, was wir als die Aura des Menschen bezeichnen, eine Art von Kranz, wenn wir es von vorne anschauen, einen Kranz von Astralität, durch welchen die Strahlen des Ätherleibes des Menschen hindurchstrahlen. Das ist die Kopfaura, welche von den alten noch hellseherisch begabten Menschen bei solchen Persönlichkeiten wahrgenommen wurde, bei denen durch die Reinheit ihres Wesens dieser Ätheraurateil hellstrahlend war: das, was als der Heiligenschein auch auf den Bildern abgebildet wird. Das ist eigentlich gemeint mit dem Heiligenschein, und das wird gesehen, wenn der hellseherische Blick die Kopfaura sehr deutlich sieht. Da haben wir also durch die Eigenart des Gehirns ein Aufhalten, ein Verteilen der inneren astralischen Aura, der inneren astralischen Substanz am Kopf herum.

Bitte, fassen Sie diesen Vorgang ganz genau ins Auge. Von unten herauf strömt beim Menschen ätherisch-astralische Substanz. Diese ätherisch-astralische Substanz breitet sich im Gehirn so aus, daß sie dieses Gehirn erfüllt, aber vom Gehirn aufgehalten wird, ebenso wie der Lichtstrahl aufgehalten wird, der von innen auf den Spiegel fällt und zurückgeworfen wird. Und hier haben Sie die wahre Gestaltung der Spiegelung. Indem der astralische Stoff vom Gehirn aufgehalten wird, spiegelt er sich zurück, und das, was da hineingeht und sich zurückspiegelt, das sind Ihre Gedanken, das ist Ihr bewußtes Gefühl, ist dasjenige, was Sie als Ihr Seelenleben gewöhnlich erleben. Und nur dadurch, daß gleichsam dieser astralische Teil durch die das Gehirn durchströmenden Ätherteile zusammengeknüpft oder zusammengenäht wird, wodurch nämlich bewirkt wird, daß der innere astralische Teil sich mit der äußeren Astralität verbinden will, kommt ein äußeres Wissen, eine Erkenntnis der äußeren Welt zustande. Alles, was wir von der äußeren Welt wissen, alles das kommt in uns dadurch herein, daß die äußere Astralität durch die Ihnen so paradox geschilderte astrale Mütze oder Haube, die jeder aufhat, durch diesen Helm sich zusammenfügt mit der inneren Astralität." (Lit.: GA 129, S 195ff.)

Besonders deutlich tritt die Kopfaura hervor, wenn Menschen einander begegnen:

"Wenn zwei Menschen sich begegnen, und der Mensch nur imstande ist, mit seinem physisch-sinnlichen Auge diese Begegnung zu beobachten - nun, da merkt er, daß sie aufeinander loskommen, daß sie sich vielleicht

begrüßen und dergleichen. Wenn der Mensch aber in der Lage ist, den Vorgang geistig zu beobachten, so findet er, daß mit jeder menschlichen Begegnung wirklich verknüpft ist ein geistiger Vorgang, der sich unter anderem darin äußert, daß der Teil des Ätherleibes, der den Kopf bildet, so lange als zwei Menschen nebeneinander stehen, ein Ausdruck wird für die auch feinste Sympathie und Antipathie, welche diese zwei Menschen, die zusammenkommen, einander entgegenbringen. Nehmen wir an, zwei Menschen begegnen einander, die einander nicht ausstehen können. Nehmen wir den extremen Fall, aber er kommt ja vor im Leben: Zwei Menschen begegnen einander, die sich nicht ausstehen können, und zwar sei dieses Gefühl der hervorragenden Antipathie gegenseitig. Da tritt das ein, daß der Teil des Ätherleibes, der den Kopf bildet, bei beiden Menschen sich aus dem Kopf herausneigt, und die Ätherleiber des Kopfes sich zusammenneigen. Gleichsam wie ein fortdauerndes Kopfnegen mit Bezug auf den ätherischen Menschen, so stellt sich die Antipathie heraus, wenn zwei Menschen sich begegnen, die sich eben nicht ausstehen können. - Wenn zwei Menschen zusammenkommen, die sich lieben, so merkt man einen ähnlichen Vorgang. Dann tritt nur der Ätherkopf zurück, beugt sich ab nach rückwärts. Und auf diese Weise entsteht in beiden Fällen - ob sich dann, wenn man sich nicht ausstehen kann, der Ätherleib gleichsam grußartig nach vorne neigt, oder ob er sich nach rückwärts neigt, wenn man sich liebt -, in beiden Fällen entsteht gewissermaßen das, daß durch das Herausneigen des Ätherleibes des Kopfes der physische Kopf freier wird, als er sonst ist. Es ist immer nur relativ; es geht der Ätherleib nicht ganz heraus, aber er verlagert sich und geht zurück, so daß man eine Fortsetzung erblickt. Aber dadurch füllt jetzt ein dünnerer Ätherleib das Haupt aus, als wenn man allein steht. Das hat zur Folge, daß durch diesen dünneren Ätherleib, der den Kopf ausfüllt, im Haupte der Astralleib, der dableibt, deutlicher sichtbar wird für das helllichtige Anschauen. So daß nicht nur diese Bewegung des Ätherleibes eintritt, sondern daß tatsächlich mit dem Haupte des Menschen eine astralische Lichtveränderung vor sich geht. Darauf, wiederum nicht auf einer Dichtung, sondern auf einer tatsächlichen Wahrheit, beruht das, daß man, wo man von den Dingen etwas versteht, Menschen, die in der Lage sind, vieles selbstlos zu lieben, abbilden muß mit einer Kopfaureole, was man einen Heiligenschein nennt. Denn wenn zwei Menschen einander einfach begegnen, wobei in der Liebe immer ein starker Einschlag von Egoismus ist, so ist die Erscheinung nicht so auffällig. Wenn aber ein Mensch der Menschheit sich gegenüberstellt in Augenblicken, wo er es nicht mit sich und seiner persönlichen Beziehung zu einem anderen Menschen zu tun hat, sondern mit etwas allgemein Menschlichem, mit etwas, das mit allgemeiner Menschenliebe zusammenhängt, so treten auch die Dinge ein. Dann aber wird der Astralleib in der Hauptesgegend mächtig sichtbar. Und sind Leute da, die imstande sind, selbstlose Liebe an einem Menschen helllichtig zu schauen, dann sehen sie den Heiligenschein und sind gedrängt, den Heiligenschein als eine Realität zu malen, oder wie man es eben dann macht. Diese Dinge hängen durchaus mit objektiven Tatsachen der geistigen Welt zusammen." (Lit.: GA 175, S 55ff.)

Der Heiligenschein in der Kunst

In der Kunst wird der Heiligenschein bei heiligen oder göttlichen Figuren in vielfältiger Weise dargestellt. Der Heiligenschein ist in allen Kulturen bei der Abbildung von Göttern, Priestern und Herrschern belegt, in der christlichen Kunst seit dem 4. Jahrhundert. Umgibt er die ganze Gestalt in Kreisform, so heißt er Aureole, in Mandelform Mandorla. In der christlich-sakralen Kunst werden nur Christus und Maria so dargestellt; die Mandorla findet sich aber auch in den östlichen Kulturkreisen, etwa in der Darstellung des Buddha.

Der Heiligenschein hinter dem Haupt wird als **Nimbus** (lat.) bezeichnet. Er wird meist als Kreisscheibe, bzw. als System von mehreren konzentrischen Kreisen oder als Ring dargestellt, der sich hinter oder über dem Kopf der Figur befindet. In der Ikonographie wird der Nimbus leuchtend und strahlend gemalt, als ob er ein Licht aussendet (i. d. R. weiß, gelb, silbern oder golden). Um den Heiligenschein von Jesus Christus besonders zu kennzeichnen, wird dieser oft als kreuzdurchschnittener Kreis, als Kreuznimbus, dargestellt. Viereckige Heiligenscheine gelangten vielfach vom 6. bis 12. Jahrhundert bei noch lebenden Persönlichkeiten zur Darstellung.

Mit der Frühchristlichen Zeit entwickelten sich die Heiligenbilder, somit auch der Heiligenschein. Es verringerte sich der Umfang des Heiligenscheins bis er schließlich nur mehr aus einem einzigen dünnen Ring bestand. Weiter gab es Maler bei denen die Darstellung des Heiligenscheins, sich dynamisch, und so realistisch, mit dem Haupt bewegten und keine immer gleich bleibende Scheibe symbolisierten.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Heiligenschein (<http://de.wikipedia.org/wiki/Heiligenschein>) 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=Heiligenschein&action=history) verfügbar.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Weltenwunder, Seelenprüfungen und Geistesoffenbarungen*, GA 129 (1977), Neunter Vortrag, München, 26. August 1911
2. Rudolf Steiner: *Bausteine zu einer Erkenntnis des Mysteriums von Golgatha*, GA 175 (1982), Berlin, 20. Februar 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=Heiligenschein&oldid=27513>“

Kategorie: Grundbegriffe

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 19. April 2008 um 19:18 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 3.107-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Heiliger Geist

Aus AnthroWiki

Der **Heilige Geist** (griech. *Hagion Pneuma*), auch Paraklet genannt, gilt nach christlicher Auffassung als eine der drei Personen oder Hypostasen Gottes (siehe -> Dreifaltigkeit). Symbolisch wird er durch eine Taube, Wasser oder durch Flammen dargestellt und im griechischen Neuen Testament knapp 100 mal erwähnt. Im hebräischen Tanach wird der Heilige Geist als *Ruach HaQodesh*, wörtlich „Heiliger Atem“, *Ruach JHWH* – „Atem des Herrn“, *Ruach HaElohim* – „Gottesatem“ oder auch kurz als *Ruchaká* – „dein Atem“ - bezeichnet.

In der christlichen Esoterik wird der Astralplan als die *Welt des Heiligen Geistes* angesehen (Lit.: GA 100, S 205).

Gemäß der Apostelgeschichte wird zu Pfingsten, 10 Tage nach der Himmelfahrt des Christus, der Heilige Geist als der von Christus verheißene Tröster (Paraklet) in Gestalt feuriger Zungen auf die Jünger ausgegossen.

Im mikrokosmischen Sinn wird auch der bereits zu Manas (Geistselbst) verwandelte Teil des Astralleibs des Menschen als *Heiliger Geist* bezeichnet (Lit.: GA 96, S 250ff). Wenn der Mensch im Seelischen schöpferisch tätig wird, so ist er schaffend aus dem Heiligen Geist (Lit.: GA 107, S 297ff). Er vollbringt dann eine Schöpfung aus dem Nichts, durch die er ein völlig neues Seelisches erschafft und dadurch die Astralwelt um eine neue Dimension des Menschlichen bereichert.

Bevor die Menschen in der lemurischen Zeit zu ihrer ersten irdischen Verkörperung herabgestiegen waren, lebte in dem Heiligen Geist das gemeinschaftliche Selbstbewusstsein der Menschen:

"Der Heilige Geist ist derjenige, der oben, vor (dem Beginn) der Verkörperung, das Selbstbewusstsein hatte, und der Geist an sich ist der, welcher im Menschen das Ich- Bewusstsein hatte. So dass Sie, wenn Sie alle Bewusstseine zusammenwerfen und damit auch von dem Egoismus trennen würden, den Heiligen Geist wieder bekommen würden." (Lit.: GA 96, S 230ff)

Die physische Menschenform, die damals von der menschlichen Gruppenseele nur äußerlich "umschwebt" wurde, hatte eine vogelartige Gestalt. Davon leitet sich das Symbol der Taube für den Heiligen Geist ab (Lit.: GA 100, S 249).

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft*, GA 96 (1989)
2. Rudolf Steiner: *Menschheitsentwicklung und Christus-Erkenntnis*, GA 100 (1981)
3. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Menschenkunde*, GA 107 (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.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>) .

El Greco: *Ausgießung des Heiligen Geistes*, 1604-1614, Museo del Prado, Madrid

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Heiliger_Geist&oldid=29963“

Kategorien: Geistige Wesen | Trinität

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Juni 2008 um 00:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.513-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Heiliger Gral

Aus AnthroWiki

Die Legende vom **Heiligen Gral** erscheint im späten 12. Jahrhundert in vielgestaltiger Form in der mittelalterlichen Erzählliteratur im Umkreis der Artussage. Ihren geistigen Hintergrund bildet die von Rudolf Steiner geschilderte Grals-Imagination, die sich durch den geistigen Rückblick auf den Ätherleib des Menschen enthüllt. In einem überlieferten Gespräch mit Johanna Gräfin Keyserlingk zeigt Steiner auch die Verbindung der Gralsburg zum dem in der Apokalypse des Johannes als Zukunftsvision geschilderten Neuen Jerusalem auf: Die Gralsburg existiere wirklich in der ätherischen Welt. Das neue Jerusalem sei das Urbild, wie es in Zukunft sein werde.[1]

Die Herkunft des Wortes *Gral* ist nicht restlos geklärt: Am wahrscheinlichsten ist die Herleitung aus okzitanisch *grazal*, altfranzösisch *graal* „Gefäß, Schüssel“, das vermutlich etymologisch auf griechisch *krater* „Mischgefäß“ (über lateinisch *cratalis/gradalis*) zurückgeht. Im Altspanischen ist *grial* ebenso wie im Altportugiesischen *gral* ein gängiger Begriff für einen *Mörser* oder ein *mörserförmiges Trinkgefäß*.

Der Gral in der Mitte von Artus' Tafelrunde, französische Handschrift des 14. Jhs.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Legende der Gralssuche
- 2 Ursprünge und Elemente der Legende
 - 2.1 Christliche Elemente
 - 2.2 Keltische Elemente
 - 2.3 Orientalische Elemente
- 3 Der Gral in der mittelalterlichen Dichtung
 - 3.1 Chrétien de Troyes
 - 3.2 Robert de Boron
 - 3.3 Wolfram von Eschenbach
 - 3.4 Helinandus
- 4 Die Gralsburg – Identifizierungsversuche
- 5 Der Gral in der Kunst
 - 5.1 Musik
- 6 Quellen, Verweise
- 7 Bibliographie (Auswahl)
 - 7.1 Quellentexte
 - 7.2 Fachwissenschaftliche Literatur

Die Legende der Gralssuche

Es gibt keine einheitliche oder originale Fassung der Gralslegende, aber die Überlieferungen haben viele gemeinsame Elemente:

Allen Überlieferungen ist gemeinsam, dass sie den Gral als ein wundertätiges Gefäß in Form einer Schale, eines Kelchs oder eines Steines (*lapis*) beschreiben. Zusammen mit einer rätselhaften blutenden Lanze wird er in einer unzugänglichen Burg von Gralskönig und Gralsrittern bewacht. Er soll Glückseligkeit, ewige Jugend und Speisen in unendlicher

Fülle bieten.

Dieses wunderkräftige und heilige Gefäß, das ewige Lebenskraft spendet, ist jedoch umgeben von einer Gemeinschaft, die unter einem Mangel leidet. Dieser Mangel drückt sich in verschiedenen Bildern aus: dem Siechtum des Königs, der Unfruchtbarkeit des Reiches (Motiv der *terre gaste*, des „Öden Lands“), der Sterilität der Gralsgemeinschaft. Daher wartet die Gralsgemeinschaft auf einen Helden, der den Gralskönig erlösen und ablösen kann.

Dieser Held, Parzival (auch: Perceval Peredur, Perlesvaus), Gawain, Galahad oder Bors, der in sich größten Heldenmut und eine unschuldige Reinheit vereint, wächst abseits der Welt auf. Ihm fehlt der Sinn für die Wirklichkeit, ein Fehler, den er jedoch durch seine Unschuld oder Naivität wieder ausgleicht, weshalb er auch „tumber Tor“ oder „großer Narr“ genannt wird.

Der Held verlässt sein behütetes Zuhause und wünscht sich, der bedeutendste Ritter seiner Zeit zu werden. Am Hof von König Artus wird schließlich seine Bestimmung erkannt, und obwohl er sich häufig als dummer Narr erweist, wird er zum Ritter geschlagen und in die Gemeinschaft der Tafelrunde aufgenommen. Der Held erwirbt sich Ansehen, erst durch seinen tollkühnen Umgang mit Waffen und dann durch seine naive Art, als er sich einfach auf den „Platz der Gefahr“ setzt, der als tabu gilt und stets für den Auserwählten freigehalten wurde. Damit wird deutlich, dass es sich bei dem Narren nur um den erwarteten Auserwählten handeln kann. In der Artus-Sage ist dieser *Platz der Gefahr* ein Ort im Wald, an dem ein Amboss steht, in dem ein Schwert steckt, das nur vom legitimen Thronerben des Königs herausgezogen werden kann.

Die Handlungsstränge einzelner Gralslegenden gehen nun etwas auseinander: Entweder reitet der Held alleine los, um sich auf die Suche zu begeben, oder der Heilige Gral erscheint als strahlende Vision am Tisch der Tafelrunde, so dass sich alle Ritter bereit erklären, gemeinsam auf die Suche nach dessen Geheimnis zu gehen. Im Folgenden werden in diversen Variationen die Abenteuer der Ritter geschildert, die verschiedene Aufgaben lösen müssen. Der Held muss sich immer wieder neuen Rätseln stellen, beispielsweise die richtige Frage stellen, sich selbst treu bleiben, eine Burg erobern oder Unrecht rächen. Da in einigen Gralslegenden der Zauberer Merlin als eigentlicher Initiator der Suche nach dem Gral angesehen wird, erscheint er jeweils um helfend einzugreifen.

Ritter, die mit einem Makel behaftet sind, scheitern bei der Gralssuche. Der Held verändert sich während der Gralssuche, er erwirbt sich zu seinem Mut und seiner Unschuld auch Erfahrung.

Zuletzt gelingt es den Rittern gemeinsam oder dem Helden allein, das Geheimnis des Heiligen Grals zu enthüllen. Durch die Taten des Helden wird der Hüter des Grals, der verletzt oder krank ist, geheilt, und das zerstörte Land erblüht wieder zu einem Paradies. Der Held wird der Nachfolger des Gralshüters.

Ursprünge und Elemente der Legende

Im Gralsmythos laufen verschiedene Traditionen zusammen. Es handelt sich um eine Mischung aus keltischen, christlichen und orientalischen Sagen und Mythen. Im hochmittelalterlichen Gralsmythos vermischen sich Anliegen des Laienchristentums und des Feudaladels sowie Versatzstücke der christlichen Liturgie (Abendmahlskelch) und des Reliquienkultes (Heilige Lanze) mit den archetypischen Bildern und generationenlangen mündlichen Überlieferungen

Der Burggraf von Patelamunt reitet Gahmuret, den er am Wappen erkannt hat, entgegen (UB Heidelberg, Cod. Pal. germ. 339, Blatt 34r)

Gahmuret verlässt seine Heimat mit einem Begleiter (UB Heidelberg, Cod. Pal. germ. 339, Blatt 5v)

keltischer und orientalischer Herkunft (z.B. der Kessel der Ceridwen).

Nordfrankreich war über mehrere Jahrhunderte hin ein Schmelztiegel gallisch-keltischer, romanischer, fränkischer und normannischer Bevölkerungsgruppen und ihrer Traditionen. In diesem Umfeld entstand die Artus-Sage.

Die Pilger- und Kriegszüge ins Heilige Land, die dort gesuchten Reliquien und Orte der Passionsgeschichte, die ständige Gefährdung der christlichen Herrschaft in Jerusalem, die Gründung von Ritterorden wie den Templern zum Schutz dieser Herrschaft trugen Stoff zu der Legende bei.

Christliche Elemente

Außerhalb der Gralsromane gibt es eine kirchliche Überlieferung, die Josef von Arimathäa mit dem Kelch in Verbindung bringt. Diese geht auf den Bischof Amalarius von Metz zurück († um 850), der anfangs, die Abendmahlsfeier allegorisch zu interpretieren. Der Altar wird hier das Grab Christi, das Altartuch das Leichentuch etc. Fassbar wird diese Überlieferung in Theologen des 12. und 13. Jahrhunderts wie Rupert von Deutz, Hildebert von Tours und William Durand. Von diesen wiederum hat Robert de Boron sein Gralsmaterial übernommen (vgl. Allen Cabaniss: *Studies in English*, 1963). In der Figur des Josef von Arimathäa kommt eine christliche Strömung zum Ausdruck, die abseits der offiziellen Glaubensrichtung steht. Er repräsentiert ein fernes Echo des Urchristentums, das ohne Amtskirche auskam, und das im Bild der Gralsgemeinde und ihrer Kulthandlung um das Gralsgefäß weiterlebt. Um seine Person herum verkörperte sich die neu aufkommende Strömung der Mysterienfrömmigkeit (etwa seit dem 8. Jahrhundert), die erst zur Zeit ihrer Unterdrückung durch die offizielle Kirche in die literarischen Zeugnisse eingegangen ist.

Sehr früh verband sich der Gral mit der christlichen Tradition der Eucharistie: Der Gral wurde als der Kelch verstanden, den Christus beim letzten Abendmahl mit seinen Jüngern benutzt hat und in dem Josef von Arimathäa das Blut Christi unter dessen Kreuz aufgefangen hat, wie schon früh in apokryphen Evangelientexten erzählt wurde. Der Gral stellt sich damit als eine der zahlreichen mittelalterlichen Blut-Christi-Reliquien dar (Longinuslanze, Turiner Grabtuch, Schweiß Tuch der Veronika, Eucharistie-Wunder von Lanciano, Blutwunder des Januarius in Neapel).

Ähnlich wie diese Traditionen gehört die Entstehung der Gralslegende mentalitätsgeschichtlich in die Entwicklung der zunehmenden Abendmahlsfrömmigkeit des 12./13. Jahrhunderts. In dieselbe Zeit fallen auch die Formulierung und Dogmatisierung der Transsubstantiationslehre auf dem Vierten Laterankonzil (1215), die Entstehung des Fronleichnamfestes (1264 von Papst Urban IV. zum Fest der Gesamtkirche erhoben) und die Verdrängung der Kelchkommunion durch Laien (verboten erst 1415 auf dem Konzil von Konstanz, aber schon im Mittelalter zunehmend den Priestern vorbehalten, um die Gefahr versehentlichen Verschüttens des Blutes Christi zu vermeiden).

Die in Gralslegende, Transsubstantiationslehre, Fronleichnam (Fest der leibhaften Gegenwart Christi im Altarsakrament) und Priesterkelch sich ausdrückende Vorstellung von der substanzhaften Gegenwart des Blutes Christi im Abendmahl und seiner Heilswirkung ist geistesgeschichtlich von der scholastischen Hauptkontroverse im Streit zwischen „Realismus“ und „Nominalismus“ bestimmt, dem sog. „Universalienstreit“.

Keltische Elemente

Wie in die Artusromane sind auch in die Gralslegende alte keltische Motive eingeflossen.

Es existiert eine enge Verbindung zwischen dem Mythos des Heiligen Grals und den verschiedenen Legenden, die sich um König Artus und die Ritter der Tafelrunde ranken. Die Geschichte um das verlorene Paradies und die folgende Gralssuche als der Versuch, das Paradies wieder zu erlangen, stehen häufig im Mittelpunkt der Artuslegenden. Sie bilden oft den Hintergrund für zahlreiche andere Legenden, so z. B. auch für die Geschichte des Zauberers Merlin, die Lebensgeschichte Lancelots oder die Erzählungen von der Fraueninsel Avalon.

Auch das Speisewunder des Grals wird auf Vorstellungen von einem magischen Trink- oder Füllhorn in der keltischen Mythologie zurückgeführt.

Orientalische Elemente

Die Vorstellung von Wolfram von Eschenbach, der im Gral einen heiligen Stein sieht, lässt sich an orientalische Steinkulte anschließen.

Auch die Phönix-ähnliche Wiedergeburt ist ein orientalisches Legendenmotiv.

Der Gral in der mittelalterlichen Dichtung

Das Motiv des Gral taucht in der europäischen Literatur erstmals zu Ende des 12. Jahrhunderts auf.

Chrétien de Troyes

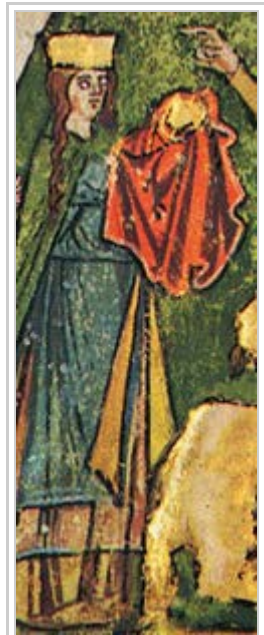
Die älteste bekannte Gralserzählung ist der unvollendete mystisch-religiöse Perceval-Versroman (*Le Conte du Graal*) des französischen Dichters Chrétien de Troyes (vor 1150 - um 1190), für den Grafen von Flandern zwischen 1179 und 1191 abgefasst. Auf welche Vorformen der Sage er sich stützen konnte, ist unbekannt, sicher ist nur, dass sich Chrétien auf eine zuvor existierende Quelle, ein *Buch* in der Bibliothek des Grafen von Flandern, beruft. So kann man auch nur mutmaßen, ob schon vor Chrétien der Gral mit der Figur des Perceval und der Artussage verbunden war oder ob Chrétien diese Bausteine selbständig zusammenfügte. Chrétien und seine Zeitgenossen kannten die Artuslegenden, die die so genannte „Matière de Bretagne“, den britannischen Sagenkreis bildeten. Die Legenden dieses Sagenkreises waren durchwoben von Begegnungen mit dem Übernatürlichen und mit magischen und mystischen Mächten. Es wird vermutet, dass Chrétien auch die irischen *echtraí* oder Aventüren, die ersten von Flüchtlingen auf das europäische Festland mitgebrachten keltischen Legenden, kennenlernte.

Bei Chrétien ist der Gral eine mit kostbaren Edelsteinen verzierte Goldschale, in der dem Vater des leidenden Gralkönigs (er wird *Roi Pêcheur*, der *Fischerkönig*, genannt) in einer feierlichen Prozession eine geweihte Hostie zugetragen wird, die seine einzige Nahrung darstellt. Perceval ist die Aufgabe auferlegt, seinen Onkel, den gelähmten Gralkönig zu erlösen. Er unterlässt es jedoch, die Frage zu stellen, und scheitert; der Roman bricht ab.

Robert de Boron

Die Herkunft und Bedeutung des Grals, die bei Chrétien in mysteriösem Dunkel verbleiben, hat erstmals Robert de Boron am Ende des 12. Jahrhunderts mit christlichen Aspekten ausgestattet: Der Gral sei der Kelch, der beim letzten Abendmahl verwendet wurde und in dem Josef von Arimathäa das Blut Christi vom Kreuze aufgefangen habe, wie es im Nikodemus-Evangelium berichtet wird. Später sei er dann vor den Römern mit dem Gral nach England geflüchtet. Die Lebensdaten von Robert de Boron sowie der Zeitpunkt des von ihm verfassten *Roman de l'estoire dou Graal* sind heute nicht mehr eindeutig bestimmbar. Es wird vermutet, dass er ihn annähernd gleichzeitig mit Chrétien de Troyes schrieb.

Sehr aufschlussreich ist das ebenfalls von Robert de Boron stammende Werk *Joseph d'Arimathie*, das Textkritiker zeitlich vor dem *Roman de l'estoire dou Graal* setzen und das damit das erste Werk ist, das den Gral als den Abendmahlskelch festlegt. Textkritische Untersuchungen an diesem Werk zeigen, dass es auf den Acta Pilati, seit dem Mittelalter oft auch als Nikodemusevangelium bezeichnet, basiert. Wahrscheinlich war der Inhalt der in Byzanz verbreiteten Acta Pilati über zitierende Quellen wie *Vindicta Salvatoris* oder *Cura sanitatis Tiberii* in den Westen gekommen. Ein Textvergleich zeigt, dass an den Stellen, wo in den Acta Pilati ein linnenes Grabtuch erwähnt ist, de Boron dieses durch den Abendmahlskelch ersetzt hat. Insbesondere die Stelle, wo Joseph von Arimathia durch Christus besucht wird und von ihm einen Gegenstand überreicht bekommt, ist in beiden Werken mit ähnlichen Worten wiedergegeben, mit dem Unterschied, dass der Gegenstand in den Acta Pilati das Grabtuch und im *Joseph d'Arimathie* der Abendmahlskelch ist. In den Acta Pilati, 15:6, wird neben dem Grabtuch auch ein Schweiß Tuch erwähnt, während de Boron schreibt, Joseph von Arimathia hätte durch den Kelch überlebt und wäre dann durch Vespasian befreit worden, welchen das Schweiß Tuch der Veronika geheilt hätte, d.h. das Schweiß Tuch ist von de Boron unverändert aus den Quellen übernommen worden, das Grabtuch dagegen in den

Der Gral wird von Repanse de Schoye auf einem Tuch präsentiert, Bildausschnitt aus einer *Parzival*-Handschrift des 13. Jhs.

Abendmahlskelch umgewandelt worden. Die etwa 1225 geschriebene *Vulgate Queste*, die ihrerseits eine Variante der Werke Robert de Borons ist, lässt aus dem Gral einen unbekleideten Christus erscheinen, was kaum beim Gral als Kelch, sehr wohl aber beim Gral als Grabtuch vorstellbar ist.

Wolfram von Eschenbach

In die deutschsprachige Literatur kommt das Thema etwa zwischen 1200 und 1210 durch Wolframs von Eschenbach Übersetzungsbearbeitung von Chrétien's Roman *Parzival*. Wolfram erweitert die Erzählung allerdings durch unzählige zusätzliche Quellen. Nicht nur knüpft er aus eigener Initiative und mit großem Nachdruck seinen Helden an das anglonormannische Herrscherhaus Anjou (Plantagenet) und zieht eine zweite Linie vom Gral zur Fürstensippe Gottfrieds und Balduins von Bouillon, sondern nennt auch, um Verwirrung zu stiften oder um eines literarischen Spiels willen, einen Dichter namens „Kyot, den Provenzalen“ (wahrscheinlich Guiot de Provins, ca. 1140/50-1210) als seine Hauptquelle. Sein „Ur-Parzival“ sei auch das mysteriöse Buch in der Bibliothek des Grafen von Flandern, auf das sich Chretien de Troyes berief, der aber vieles missverstanden habe. Kyot wiederum soll in Toledo ein „heidnisches“ Manuskript entdeckt und übersetzt haben, das von einem jüdischen Astronomen namens Flegetanis geschrieben worden sein soll.

Ist der Gral bei Chrétien ein Gefäß, so wird er bei Wolfram als Stein oder Steingefäß bezeichnet, das den Namen *lapis exillis* trägt, den Gralsrittern Speise und Trank spendet, Verbrennen und Wiedergeburt des Phönix bewirkt, allein durch seinen Anblick eine Woche vor Tod und vor Alter schützt und Ungetauften unsichtbar ist. Seine Kräfte verdankt er einer an jedem Karfreitag von einer Taube vom Himmel gebrachten Hostie, eine eindeutig eucharistische Symbolik. Auf dem Stein erscheinen die Namen der zum Gral Berufenen.

Helinandus

Helinandus Frigidimontis (um 1160 - 1229) berichtet in seiner Chronik von vor 1204, dass ein in Britannien lebender Einsiedler eine Vision von dem Hüter eines Kelches, Joseph von Arimathia, hatte. Mit diesem Kelch soll Joseph von Arimathia das Blut Christi am Kreuz aufgefangen haben.

Die Gralsburg – Identifizierungsversuche

Es gibt keinen sicheren Hinweis darauf, dass der Mythos einer Gralsburg von einer bestimmten historischen Festung ausgegangen ist. In den Legenden wird sie als versteckt und nahe einem Fluss oder See gelegen geschildert. Nach dem Eintritt der Verwüstung des Landes kann sie nur von einem Menschen reinen Herzens gesehen werden. Das Innere der Burg ist in einigen späten Versionen reich mit Juwelen und Edelsteinen geschmückt. Es existieren zahlreiche alte, als heilig geltende Orte und Gebäude, auf die die Beschreibungen zum Teil zutreffen.

Nach der Gralsburg wurde und wird immer wieder von neuem als real existierende historische Stätte gesucht. Vorwiegend werden Kirchen, Türme, Burgen und Festungsrüinen in England und Wales mit der Gralsburg in Verbindung gebracht, aber auch an einige Orte in den spanischen und französischen Pyrenäen knüpfen sich Gralssagen. Die spätere (vor allem englische) Verschmelzung von Artus- und Gralssage führt dazu, dass der Gral auch an Orten gesucht wird, zu denen Artus eine besondere Beziehung hat (z. B. Glastonbury, Winchester Castle).

Folgende Orte werden oft genannt:

- Die gesamte Umgebung von Glastonbury im Südwesten Englands, wo in der Abtei noch heute zur Weihnachtszeit ein wundersamer Dornenstrauch blühen soll und wo angeblich 1190 die sterblichen Überreste von Artus und Guinevere entdeckt wurden. An der Stelle der im selben Ort befindlichen *St. Mary's Chapel* soll der Überlieferung nach von Joseph von Arimathia die erste Kirche Europas erbaut worden sein. Der Glastonbury Tor gilt heute noch als der heiligste Ort Britanniens bzw. als die Verkörperung Avalons. An seinem Fuß befindet sich der Chalice Well (Kelchbrunnen), der bekannteste aller Brunnen, die je mit dem Gral in Verbindung gebracht wurden. Dass der Brunnen seit Menschengedenken noch nie versiegt ist, soll damit zusammenhängen, dass einst der Heilige Gral in ihm versteckt wurde.
- Winchester Castle in Südengland, in dem heute ein runder Tisch aus dem 13. Jahrhundert gezeigt wird, der mindestens seit dem 16. Jahrhundert als derjenige der Tafelrunde König Artus' galt.

- St. Michael's Mount in Cornwall, Südengland.
 - Montségur in den französischen Pyrenäen, die letzte Rückzugsfestung der Katharer-Ritter, die 1244 im Albigenserkreuzzug eingenommen wurde. Es gibt ein Gerücht, dass einige der belagerten Zitadelle entfliehen und dabei „den Schatz der Katharer“ retten konnten. Tatsächlich basiert diese u.a. von Otto Rahn vertretene Hypothese aber nur auf einem schwachen etymologischen Argument, denn der unübersehbare Montségur hat nichts gemein mit der versteckten Gralsburg und galt auch den Katharern erst als Zuflucht, als Wolfram den „Parzival“ bereits geschrieben hatte.
 - *Munsalvaesche* (okzitan. *Montsalvasch*, „Heilsberg“, oder *Montsauvage*, „Wilder Berg“) nennt Wolfram die Gralsburg. Es ist ungeklärt, ob dies mit einem Ort in den spanischen Pyrenäen zu identifizieren ist. Einer anderen Spekulation zufolge könnte das Vorbild für die Gralsburg die Burg Wildenberg im Odenwald sein, an deren Kamin Wolfram von Eschenbach gerne zu Gast war und dort angeblich sogar Teile seines Parzival vorgetragen, wenn nicht gar geschrieben hat, denn er spielt an einer Stelle seiner Dichtung auf den riesigen Kamin an, der noch heute zu besichtigen ist.
 - San Juan de la Peña, ein Bergkloster in den spanischen Pyrenäen, das versteckt unter riesigen überhängenden Felsen am Boden eines tief eingeschnittenen Flusstales liegt und nur von Ortskundigen zu finden war. Laut den Überlieferungen und zeitgenössischen Klosterurkunden, deren älteste aus dem Jahre 1134 stammt, verehrten dort im Mittelalter Pilger die Reliquie des *Santo Cáliz* (heute in Valencia) als den Heiligen Gral. Wie Hans-Wilhelm Schäfer in *Kelch und Stein* und Michael Hesemann in *Die Entdeckung des Heiligen Grals* aufzeigen, gibt es tatsächlich auffällige Parallelen zwischen den Beschreibungen der Gralsburg und San Juan de la Peña, das zu Füßen des *Mons Salvatoris* liegt, der in der okzitanischen Landessprache Aragons auch *Mont Salvatge* hieß. Auch den Gralskönig *Amfortas* gibt es hier in Gestalt des aragonischen Königs Alfonso I. „el Batallador“, in der Landessprache *Anfortas* genannt, der 1134 zum Sterben in das Kloster gebracht wurde. Sein treuester Gefährte war der französische Ritter *Rotrou Perche de Val*, den Michael Hesemann als den historischen *Perceval* identifizierte.
 - In der Kathedrale von Valencia wird in einer Seitenkapelle ein Kelch aus Achat (*Santo Cáliz*) als Reliquie aufbewahrt, der von den Gläubigen als der Heilige Gral verehrt wird. Er trägt tatsächlich eine arabische Inschrift, die unterschiedlich interpretiert wird. Der spanische Archäologe Antonio Beltrán las *li-z-zāhira*, Schäfer dagegen *al-labšit aš-šilliš*, was mit der wolframschen Angabe „lapsit exillis“ übereinstimmt. Letzteres ist allerdings vom arabischen Vokabular her sinnlos, „lapsit exillis“ ist vermutlich ein von dem des Lateinischen nicht mächtigen Wolfram korrumpiertes *lapis ex coelis* - „Stein aus dem Himmel“.
- Experten datieren den mörserförmigen Steinbecher in das 1. Jahrhundert vor Christus. Auch Hesemann trägt die Hypothese vor, der in Valencia aufbewahrte Kelch sei der Abendmahlskelch Jesu, der in frühchristlicher Zeit von den Päpsten in Rom aufbewahrt wurde und von dort nach Spanien gelangte. Bei einem Besuch Benedikts XVI. in Valencia im Juli 2006 wurde der „Santo Cáliz“ dem Papst präsentiert, der am nächsten Tag mit ihm vor einer Million Menschen eine hl. Messe feierte.
- Die spätantike Achatschale, eines der beiden „unveräußerlichen Erbstücke des Hauses Habsburg“, befindet sich in der Schatzkammer des Kunsthistorischen Museums in der Wiener Hofburg. Sie wurde lange Zeit für den Heiligen Gral gehalten, da sie eine feine Äderung besitzt, die als geheimnisvolle Schrift interpretiert wurde.

San Juan de la Peña, wo laut Legende der Heilige Gral aufbewahrt wurde

Der Gral in der Kunst

Musik

Grals- und Parzivalmotive tauchen seitdem in der europäischen Literatur und Kunst in vielerlei Variationen auf. Eine der bekanntesten künstlerischen Darstellungen mit bedeutender Nachwirkung ist das 1882 als *Bühnenweihfestspiel* in Bayreuth uraufgeführte Werk Parsifal von Richard Wagner.

Quellen, Verweise

1. ↑ *Koberwitz 1924*, herausgegeben v. Adalbert Graf Keyserlingk Stuttgart 1974, S 82

Bibliographie (Auswahl)

Quellentexte

- Philippe Walter & Daniel Poirion (Hrsg.): *Le Livre du Graal. tome I, Joseph d'Armathie – Merlin – Les Premiers Faits du roi Arthur*, 2001, Bibliothèque de la Pléiade ISBN 2-07-011342-6 (Erster von voraussichtlich drei Bänden. Außergewöhnlich gut ausgestattete Neuauflage; ausführlich kommentiert, zweisprachig Original und Neufranzösisch)
- Chrétien de Troyes: *Le Roman de Perceval ou Le Conte du Graal. Der Percevalroman oder Die Erzählung vom Gral*, übersetzt und herausgegeben von Felicitas Olef-Krafft, Stuttgart (Reclam) 1991, ISBN 3-15-008649-3
- Thomas Malory: *Die Geschichte von König Artus und den Rittern seiner Tafelrunde*, Übersetzung von H. Findeisen nach K. Lachmann, Frankfurt / Main 1977
- Wolfram von Eschenbach, „Parzival“, Reclam ISBN 3-15-007451-7

Fachwissenschaftliche Literatur

- Richard Barber: *Der heilige Gral. Geschichte und Mythos*, Düsseldorf und Zürich 2004 ISBN 3-538-07203-5
- Adolf Birch-Hirschfeld: *Die Sage vom Gral – Ihre Entwicklung und dichterische Ausbildung in Frankreich und Deutschland im 12. und 13. Jahrhundert, eine literarhistorische Untersuchung*, Wiesbaden 1969
- Konrad Burdach: *Der Gral. Forschungen über seinen Ursprung und seinen Zusammenhang mit der Longinuslegende*, Darmstadt 1974, ISBN 3-534-06808-4 (zuerst Stuttgart 1938)
- Roger S. Loomis: *The Grail. From Celtic Myth to Christian Symbol*, 1963
- Volker Mertens: *Der Gral. Mythos und Legende*, Stuttgart 2003, Reclam, ISBN 3-15-018261-1
- Schäfer, Hans-Wilhelm: *Kelch und Stein. Untersuchungen zum Werk Wolframs von Eschenbach*. Frankfurt/Main 1983.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Heiliger Gral (http://de.wikipedia.org/wiki/Heiliger_Gral) 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=Heiliger_Gral&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Heiliger_Gral&oldid=46667“

Kategorien: Christentum | Gral

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 12. September 2012 um 23:55 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 3.519-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Heiligtum

Aus AnthroWiki

Ein **Heiligtum** ist ein Gegenstand, Ort oder Gebäude, das als ein Zentrum hereinwirkender geistiger Kräfte angesehen wird und darum religiöse Verehrung genießt. Dazu zählen Reliquien, kultische Geräte, Naturheiligtümer wie heilige Haine, Berge (etwa der Berg Tabor) und Quellen, Tempel, Kirchen oder auch die Kaaba, das zentrale Heiligtum des Islam, und auch heilige Stätten wie Jerusalem, Mekka, Medina oder Rom.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Heiligtum&oldid=29344>“

Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2008 um 00:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 692-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Heilkräfte

Aus AnthroWiki

Alle **Heilkräfte**, die in unserem Organismus wirken, sind letztlich **Selbstheilungskräfte**, die aber gegebenenfalls durch äußere therapeutische Maßnahmen angeregt und unterstützt werden müssen. Wie Rudolf Steiner in seinen Vorträgen über "Das Miterleben des Jahreslaufes in vier kosmischen Imaginationen" geschildert hat, sind diese Heilkräfte eine Gabe des Erzengels Raphael. In der Betrachtung der Oster-Imagination erlebt man ihn als den Frühlingsgeist, der die Erde umkreist, und der während der Herbsteszeit die Kräfte der menschlichen Atmung eigentlich schafft und darin seine heilende Kräfte verankert. Im Atem, der den Ätherleib durchpulst, liegt das Geheimnis aller Heilung.

"Während Michael zur Herbsteszeit oben der kosmische Geist ist, der kosmische Erzengel, webt im Menschen während der Michaelzeit Raphael, Raphael, der ordnend, segnend, wirkend im ganzen menschlichen Atmungssystem tätig ist. Und wir stellen uns im Grunde genommen den Herbst nur richtig vor, wenn wir auf der einen Seite die mächtige Michael-Imagination haben mit dem Schwerte, das aus dem Meteoreisen herausgeschmiedet ist, mit dem Kleide, das aus dem Sonnengold, durchglänzt von den Silberstrahlungen der Erde, durchwoben ist, wenn wir das oben uns vorstellen, im Menschen aber wirkend Raphael, Raphael, Sinn habend für jeden Atemzug, Sinn habend für alles dasjenige, was von den Lungen aus zum Herzen, und vom Herzen wiederum durch den ganzen Blutkreislauf geht. Daher lernt der Mensch jene heilenden Kräfte, die in der Raphaelzeit im Frühling den Kosmos durchweben, in sich selber kennen, wenn er dasjenige, was da Raphael, indem dann seine Strahlungen durch die Erde durchgehen, zur Herbsteszeit, wenn Michael oben ist, in der Atmung des Menschen tut.

Denn es gibt ein großes Geheimnis: Alle heilenden Kräfte liegen nämlich ursprünglich im menschlichen Atmungssystem. Und wer den ganzen Umfang des Atmens wirklich versteht, der kennt aus dem Menschen heraus die heilenden Kräfte. Nicht in den andern Systemen liegen die heilenden Kräfte. Die andern Systeme müssen selbst geheilt werden.

Das Atmungssystem - sehen Sie nach in dem, was ich über Pädagogik gesagt habe - kommt ja insbesondere zur Tätigkeit zwischen dem siebenten und vierzehnten Lebensjahr des Kindes. Währenddem die Krankheitsmöglichkeiten in den ersten sieben Lebensjahren groß sind, nach dem vierzehnten Lebensjahre wiederum groß werden, sind sie relativ am geringsten in der Zeit, wo das Atmungssystem durch den menschlichen Leib hindurch mit Hilfe des Ätherleibes durchpulsiert. Es liegt ein geheimnisvolles Heilungsweben gerade im Atmungssystem. Und alle Geheimnisse des Heilens sind zugleich die Geheimnisse des Atmens. Und das hängt damit zusammen, daß jene Raphael-Wirkungen, die im Frühling kosmisch sind, eindringen zur Herbsteszeit in das ganze Geheimnis des menschlichen Atmens." (Lit.: GA 229, S 80f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA229.pdf#page=80f>))

Krankheit entsteht dadurch, dass die Wesensglieder, die mit der Bewusstseinstätigkeit des Menschen zusammenhängen, also der Astralleib und das Ich, zu tief in den physischen Leib eingreifen, denn alles Bewusstsein beruht auf lebenshemmenden Abbauprozessen. Greifen diese beiden höheren Wesensglieder allerdings zu wenig in den Organismus ein, beginnen die Lebenskräfte zu stark zu wuchern, und auch dadurch entsteht Krankheit (Lit.: GA 027, S 23 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA027.pdf#page=23>)). Der Prozess der Heilung soll das Zusammenwirken der Wesensglieder wieder in richtige Bahnen lenken und dadurch die Gesundung des Organismus bewirken, wobei die eigentlichen Heilkräfte, wie schon oben erwähnt, ihren Sitz im vom Atem durchpulsten Ätherleib haben. Darum wird der Ätherleib zu Recht auch als Lebensleib bezeichnet.

"Der bloße physische Organismus könnte niemals einen Selbstheilungsvorgang hervorrufen. Ein solcher wird in dem ätherischen Organismus angefacht. Damit aber wird die Gesundheit als der Zustand erkannt, der im ätherischen Organismus seinen Ursprung hat. Heilen muß daher in einer Behandlung des ätherischen Organismus bestehen." (Lit.: GA 027, S 24 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA027.pdf#page=24>))

Literatur

1. Rudolf Steiner/Ita Wegman: *Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst nach geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen*, GA 27 (1991), ISBN 3-7274-0270-9; **Tb 701**, ISBN 978-3-7274-7010-3 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA027.pdf>)
2. Rudolf Steiner: *Das Miterleben des Jahreslaufes in vier kosmischen Imaginationen*, GA 229 (1999), ISBN 3-7274-2290-4 [2] (<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.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=Heilkräfte&oldid=40512>“

Kategorie: Medizin

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Mai 2011 um 01:08 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 627-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Heilkunde

Aus AnthroWiki

Die **Heilkunde** umfasst im weitesten Sinn alle menschlichen Fähigkeiten und Kenntnisse zur Heilung oder Linderung von Krankheiten, wobei wahre Heilkunde nach Rudolf Steiner letztlich darauf beruht, das Leben so einzurichten, daß der Mensch die Kräfte beherrscht, die seine fortwährende Ausscheidung, Auflösung und Wiedererneuerung und damit seine Gesunderhaltung oder Heilung bewirken.

"Diese eigene Leiblichkeit ist ein fortgehender Strom: Zerstörung, Wiedererneuerung der Säfte, Zerstörung, Wiedererneuerung der Säfte. Da bleibt nichts übrig als die Form, die ein Ergebnis des Geistes ist. In diese Form ergießt sich immer wiederum hinein dasjenige, was als Substanz erscheint, gießt sich hinein, wird zerstört, gerade just wie das Wasser im Vater Rhein.

Durch dasjenige, was in der äußeren Maja, in der Illusion in Wirklichkeit entsteht, schauen wir nicht diesen Fluß von stetiger Auflösung und Wiedererneuerung an, der die Wahrheit ist in bezug auf das äußere sinnliche Leben, sondern wir schauen etwas an, was geboren sein soll, Fleischklumpen ist mit Knochen und Blut gefüllt, was dann größer werden soll, wächst, bis es ganz ausgewachsen ist und dann stehen bleibt bis zum Tode. Das ist ungefähr so vorgestellt, wie wenn wir uns den Vater Rhein als ein Wasserstück - was es natürlich nicht gibt - , aber wie wenn wir uns ein Wasserstück, nicht wahr, von den Schweizer Bergen bis zur Nordsee hin vorstellten und dazu ihn noch extra so vorstellten, daß er dann als ruhiges Wasserstück liegen bleibt in seinem Strombette drinnen; so stellen wir uns diese menschliche Leiblichkeit vor. Während sie in fortwährendem Flusse ist, glauben wir, daß sie irgend etwas Starres ist - man kann es nicht einmal in ein richtiges Wort fassen - zwischen Geburt und Tod. Würden wir uns richtig sehen, dann würden wir uns in fortwährendem Flusse sehen und gar nicht die Idee schöpfen können, daß das etwas zu tun hat mit unserem wahren Wesen, was da in fortwährendem Flusse ist. Würde man dasjenige aber sehen, was da fortwährend als Kräfte dem Auflösungs- und Erneuerungsprozeß zugrunde liegt, dann würde mit dem gegeben sein eine medizinische Wissenschaft, jene geistige medizinische Wissenschaft, die allerdings eine andere Gestalt haben würde, als die heutige medizinische Wissenschaft sie schon hat. Jene medizinische Wissenschaft können Sie nicht etwa danach beurteilen, daß Sie sagen: Nun ja, mit dieser medizinischen Wissenschaft werden also Krankheiten geheilt! - Es werden nicht Krankheiten geheilt, weil es sich nicht darum handeln kann, Krankheiten so zu heilen, wie es die heutigen Menschen haben wollen. Man kann mit wirklicher geistiger medizinischer Wissenschaft nur die gesundenden Kräfte in ihrer Totalität erhalten. Die wahre Heilkunde würde darinnen bestehen, das Leben so einzurichten, daß der Mensch die Kräfte beherrscht, die seine fortwährende Ausscheidung, Auflösung und Wiedererneuerung bewirken. Dann brauchte man keine Apothekerwaren, wenn nicht nur ein einzelner Mensch dies auf seine menschliche Persönlichkeit anzuwenden weiß, sondern mit den andern Menschen zusammen so lebt, daß es Eingang gewinnen könnte in das ganze menschliche Geschlecht." (Lit.: GA 184, S 292f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA184.pdf#page=292f>))

Literatur

1. 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>)

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=Heilkunde&oldid=40475>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Mai 2011 um 12:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 317-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Heilpädagogik

Aus AnthroWiki

"Als im Jahre 1924 eine Gruppe junger Menschen, die in der Behinderten-Arbeit tätig war, an Rudolf Steiner herantrat mit der Frage nach einem erneuerten Menschenverständnis als Grundlage für ihre Arbeit, erfolgte die Gründung der heilpädagogischen Bewegung in den Instituten am Lauenstein bei Jena und unter der Leitung von Ita Wegman (1876-1943) am Sonnenhof in Arlesheim. Es ist dadurch ... ein neuer Einschlag in der Entwicklung der Heilpädagogik in Mitteleuropa erfolgt. (...) Der seit der Mitte des 19. Jahrhunderts zunehmende Verlust eines religiös-verankerten Menschenbildes, der bis in unser Jahrhundert hinein die Signatur der Behinderten-Arbeit ist, spiegelt den Bruch gegenüber dem Menschenbild der Goethezeit und machte für das breite, gesellschaftliche Bewußtsein den andersartigen Menschen zunehmend zu einem zu Versorgenden, zu einer Last in den progressiv naturwissenschaftlich ausgerichteten Sozialgebilden. Man muß ins Auge fassen, daß hier ein Vakuum sich auszubreiten begann, dem sich damals ein erweitertes denkendes Bewußtsein nicht entgegenstellen konnte. Gegenüber einem absterbenden Glauben war eine neue Erkenntnissicherheit über den Ursprung, das Wesen und die Entwicklung des Menschen nicht mehr gegenwärtig. Zweifellos gibt es genügend Beispiele hervorragender Persönlichkeiten und mutiger Einrichtungen in der Entwicklungsgeschichte der karitativ orientierten Organisationen, vor allem auch in den Jahren nach 1933, die den Versuch machten, das Ebenbild Gottes im Menschen wenigstens zu bewahren. Der Einbruch des materialistischen Weltbildes hat aber schon früh auch dort tiefe Spuren hinterlassen. (...) Es kann kein Zweifel darüber bestehen, daß sich eine materialistisch-biologische Denkungsart gegenüber diesem Durchblick auf die seelisch-geistige Bestimmung des Menschen im wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Bewußtsein durchgesetzt hatte, die folgenreich im 20. Jahrhundert in die Arbeit mit behinderten Menschen hineinwirkt unter dem Primat der Vererbungsbestimmtheit der Entwicklung. Auf diesem Hintergrund gewinnen die Ausführungen Rudolf Steiners, als er 1924 die Richtkräfte der anthroposophischen Heilpädagogik formulierte ihr historisches Gewicht" (Müller-Wiedemann, S. 318 - 322).

In der Praxis der anthroposophischen Heilpädagogik kommt der Zusammenarbeit der Heilpädagogen mit anthroposophischen Ärzten und Heileurythmisten ein großer Stellenwert zu. Keine Behinderung darf als unabänderlich hingenommen werden, auch nicht im Erwachsenenalter:

"Ich glaube, es ist außerordentlich wichtig, daß man gegenüber der Situation behinderter Erwachsener immer offen bleibt. Wir fügen einem behinderten Erwachsenen das größte und wahrscheinlich unverzeihliche Unrecht zu, wenn wir seinen Fall als gegeben, endgültig und als nicht mehr zu ändern hinnehmen. Das ist gleichbedeutend mit Mord" (Thomas J. Weihs, S. 186).

Literatur

- Rudolf Steiner: *Heilpädagogischer Kurs*, (GA 317), Dornach 1995
- Bernard Lievegoed: *Heilpädagogische Betrachtungen*. Edition Bingenheim, Wuppertal 1984
- Bernard Lievegoed: *Soziale Gestaltungen am Beispiel heilpädagogischer Einrichtungen*. Info3-Verlag, Frankfurt am Main 1986
- Thomas J. Weihs: *Das entwicklungsgestörte Kind*. Heilpädagogische Erfahrungen in Camphill-Gemeinschaften, Fischer TB, Frankfurt am Main 1983
- Hans Müller-Wiedemann: *Heilpädagogik und Sozialtherapie - Idee und Auftrag*. In: *Zivilisation der Zukunft. Arbeitsfelder der Anthroposophie*, herausgegeben von Herbert Rieche und Wolfgang Schuchhardt, Urachhaus Vlg., Stuttgart 1981, S. 318 - 346

Siehe auch:

Genselektion

- Sozialtherapie

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Heilpädagogik&oldid=47743>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Februar 2013 um 17:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 29-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Heilung

Aus AnthroWiki

Heilung bezeichnet ganz allgemein den Prozess zur Überwindung einer Krankheit und einer möglichst vollständigen, ganzheitlichen Wiederherstellung der leiblichen und seelischen Gesundheit. Alle Heilkunde beruht nach Rudolf Steiner letztlich darauf, das Leben so einzurichten, daß der Mensch die Kräfte beherrscht, die seine fortwährende Ausscheidung, Auflösung und Wiedererneuerung und damit seine Gesundung bzw. Gesunderhaltung bewirken (Lit.: GA 184, S 292f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA184.pdf#page=292f>)). In diesem Sinn ist alle Heilung letztlich **Selbstheilung**, die aber in vielen Fällen durch äußere therapeutische Maßnahmen unterstützt und angeregt werden muss. Insofern der Ätherleib der Träger des Lebens ist, der darum von Steiner auch als Lebensleib bezeichnet wird, ist er der eigentliche Heiler in unserem Organismus.

"Der bloße physische Organismus könnte niemals einen Selbstheilungsvorgang hervorrufen. Ein solcher wird in dem ätherischen Organismus angefaßt. Damit aber wird die Gesundheit als der Zustand erkannt, der im ätherischen Organismus seinen Ursprung hat. Heilen muß daher in einer Behandlung des ätherischen Organismus bestehen." (Lit.: GA 027, S 24 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA027.pdf#page=24>))

Wie Rudolf Steiner in seinen Vorträgen über "Das Miterleben des Jahreslaufes in vier kosmischen Imaginationen" geschildert hat, ist es der Erzengel Raphael, dem wir die Heilkräfte verdanken. Er ist der Frühlingsgeist, der die Erde umkreist, und der während der Herbsteszeit die Kräfte der menschlichen Atmung eigentlich schafft und darin seine heilende Kräfte verankert. Im Atem, der den Ätherleib durchpulst, liegt darum das Geheimnis der Heilkräfte.

"Denn es gibt ein großes Geheimnis: Alle heilenden Kräfte liegen nämlich ursprünglich im menschlichen Atmungssystem. Und wer den ganzen Umfang des Atmens wirklich versteht, der kennt aus dem Menschen heraus die heilenden Kräfte. Nicht in den andern Systemen liegen die heilenden Kräfte. Die andern Systeme müssen selbst geheilt werden.

Das Atmungssystem - sehen Sie nach in dem, was ich über Pädagogik gesagt habe - kommt ja insbesondere zur Tätigkeit zwischen dem siebenten und vierzehnten Lebensjahr des Kindes. Währenddem die Krankheitsmöglichkeiten in den ersten sieben Lebensjahren groß sind, nach dem vierzehnten Lebensjahre wiederum groß werden, sind sie relativ am geringsten in der Zeit, wo das Atmungssystem durch den menschlichen Leib hindurch mit Hilfe des Ätherleibes durchpulsiert. Es liegt ein geheimnisvolles Heilungsweben gerade im Atmungssystem. Und alle Geheimnisse des Heilens sind zugleich die Geheimnisse des Atmens. Und das hängt damit zusammen, daß jene Raphael-Wirkungen, die im Frühling kosmisch sind, eindringen zur Herbsteszeit in das ganze Geheimnis des menschlichen Atmens." (Lit.: GA 229, S 81 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA229.pdf#page=81>))

Und noch ein weiteres, sehr bedeutsames Geheimnis ist mit der Heilung verbunden:

"Nun berührt man mit einer solchen Frage sogleich die tiefsten Geheimnisse der Menschheit: daß man in Wahrheit Krankheiten nicht heilen kann, ohne sie zugleich zum Beispiel erzeugen zu können. Die Wege zum Heilen der Krankheiten sind zugleich die Wege zum Erzeugen der Krankheiten. Wir werden gleich nachher hören, wie durchaus in der alten Weisheit der Grundsatz herrschend war, daß derjenige, der Heiler war, zugleich Erzeuger von Krankheiten sein konnte, und wie deshalb in alten Zeiten die Heilkunst mit einer tief moralischen Weltauffassung im Zusammenhang gedacht wurde." (Lit.: GA 171, S 143 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA171.pdf#page=143>))

Literatur

1. Rudolf Steiner/Ita Wegman: *Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst nach geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen*, GA 27 (1991), ISBN 3-7274-0270-9; **Tb 701**, ISBN 978-3-7274-7010-3 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA027.pdf>)

2. Rudolf Steiner: *Innere Entwicklungsimpulse der Menschheit. Goethe und die Krisis des neunzehnten Jahrhunderts*, GA 171 (1984), ISBN 3-7274-1710-2 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA171.pdf>)
3. Rudolf Steiner: *Die Polarität von Dauer und Entwicklung im Menschenleben. Die kosmische Vorgeschichte der Menschheit.*, GA 184 (2002), ISBN 3-7274-1840-0 [3] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA184.pdf>)
4. Rudolf Steiner: *Das Miterleben des Jahreslaufes in vier kosmischen Imaginationen*, GA 229 (1999), ISBN 3-7274-2290-4 [4] (<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.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=Heilung&oldid=40510>“

Kategorie: Medizin

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Mai 2011 um 01:03 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 769-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Heimarmene

Aus AnthroWiki

Heimarmene (griech. εἰμαρμένη) ist die Verkörperung des unabwendbaren Schicksals in der griechischen Philosophie und -mythologie. Als Schicksalsgöttin wird sie mit Ananke gleichgesetzt.

Der Begriff der Heimarmene taucht bereits bei den ionischen Naturphilosophen und zentral bei Heraklit auf und wurde von der älteren Stoa weiterentwickelt. Problematisch war stets der Gegensatz zwischen der Heimarmene, der Vorsehung, als Weltgesetz und unausweichliches Schicksal auf der einen Seite, und dem Einwirken der Gottheit und der Willensfreiheit des Menschen auf der anderen Seite.

Der Gegensatz zwischen Vorsehung und göttlichem Wirken wurde gelöst, indem die Möglichkeit göttlichen Einwirkens verneint wurde, was eine der Wurzeln des antiken Atheismus wurde.

Der Gegensatz zwischen Vorsehung und menschlicher Verantwortlichkeit und Willensfreiheit wurde bei Poseidonios dahingehend gelöst, dass die Heimarmene als zur materiellen Welt (φύσις „Physis“) gehörig betrachtet wurde. Der menschliche Körper und die Sinne unterliegen zwar der Physis, nicht aber die Seele, wodurch sich das Ziel ergibt, die Seele von den Einwirkungen der Körperwelt und der Heimarmene frei zu machen.

Von dieser Sichtweise ausgehend erlangte die Heimarmene größte Bedeutung in der antiken Astrologie, im Neuplatonismus und in der Hermetik.

Literatur

- Wilhelm Gundel: *Beitraege zur Entwicklungsgeschichte der Begriffe Ananke und Heimarmene*. Habilitationsschrift, Gießen 1914
- Martin P. Nilsson: *Geschichte der griechischen Religion*. 2. Bd. Beck, München 1950. S. 484f.
- Walter Pötscher: *Heimarmene*. In: *Der Kleine Pauly* (KIP). Band 2, Stuttgart 1967, Sp. 972–973.

Siehe auch

- Karma
- Vorsehung
- Prädestination
- Fatalismus

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Heimarmene (<http://de.wikipedia.org/wiki/Heimarmene>) 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=Heimarmene&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Heimarmene&oldid=45347>“

Kategorien: Philosophie | Griechische Philosophie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 11. März 2012 um 10:17 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 177-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Heimdall

Aus AnthroWiki

Heimdall (altnord. *heimdallr*: "der Strahlende" od. "Weltglanz" od. "der, der die Welt beleuchtet") ist in der nordischen Mythologie der Schutzgott, der Lichtgott, und der Himmelswächter, sowie der Schützer allen Lebens. Heimdall braucht weniger Schlaf als ein Vogel und kann bei Tag und Nacht gleich gut sehen. Er kann so gut hören, daß er die Wolle auf den Schafen und das Gras auf der Weide wachsen hört.

In der Völuspa, dem Eröffnungsgedicht der Edda, ist die Rede davon, dass Odin der Vater aller Götter ist. Man nimmt daher an, dass Heimdall auch der Sohn Odins sei. Heimdall wurde "am Rande der Erde geboren", von neun Müttern die neun Schwestern sind. Die einzige direkte Entsprechung findet man hier in den neun Töchtern des Meerriesen Ägir: (Angeyja, Atla, Eistla, Eyrgjafa, Gjalp, Greip, Iarnsaxe, Imd und Ulfrun), die i. d. R. als die verschiedenen Meereswellen interpretiert werden. Dass diese neun Schwestern auch die Mütter sind, ist umstritten. Mit seiner Gattin Modiv hat er der sehr späten und nicht unumstrittenen Rigsthula zufolge die Söhne Jarl (Fürst), Karl (Bauer) und Thrall (Sklave, Knecht). Die Rigsthula, erwiesenermaßen eine gelehrte Dichtung des ausgehenden Mittelalters, sollte vermutlich im Sinne der damaligen Fürsten die Einführung der monarchischen Standesgesellschaft erleichtern.

Heimdall mit dem Gjallarhorn. Aus einer isländischen Handschrift des 18. Jhs.

In der Voluspa wird Heimdall Vater aller Menschen genannt. In der kürzeren Seherinnenrede (Voluspa in Skamma) heißt er auch "sippenverwandt sämtlichem Volk".

Heimdall wohnt in Himinbjörg und reitet auf seinem Pferd Gulltopp. Er besitzt das Horn Gjallarhorn, das am Ende die Ragnarök einläutet. Heimdall ist Wächter der Regenbogenbrücke Bifröst, die Midgard mit Asgard verbindet. Er hört und sieht alles und wird weise "wie sonst nur die Wanen" genannt. Heilig sind ihm die Widder. Im Ragnarök kämpft er gegen seinen Konkurrenten Loki. Beide verlieren den Kampf und töten sich gegenseitig.

In verschiedenen Thesen zum Sprichwort "Morgenstund hat Gold im Mund" wird dessen Entstehung auf den Gott Heimdall zurückgeführt. Dieser hatte goldene Zähne, und er war wiederum das erste, was Reisende auf dem Weg in die Götterwelt Asgard nach der Überquerung der Regenbogenbrücke Bifröst zu sehen bekamen.

Weblinks:

- **Commons: Heimdall** - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema
- Germanische bzw. nordische Mythologie und Götter: Heimdall (<http://www.o-brinkop.de/gemanischeMythologie/ArtikelAnzeigen.php?artikelId=11>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Heimdall (<http://de.wikipedia.org/wiki/Heimdall>) 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=Heimdall&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Heimdall&oldid=7727>“

Kategorie: Germanische Gottheit

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juli 2006 um 00:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 908-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Heimdall.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 481 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (946 × 1.178 Pixel, Dateigröße: 888 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Heimdall mit dem Gjallarhorn. Aus einer isländischen Handschrift des 18. Jhs.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:25, 11. Jul. 2006		946 × 1.178 (888 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Heimdall mit dem Gjallarhorn. 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:Processed SAM heimdallr.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Heimdall

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Heimdall.jpg&oldid=2488>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juli 2006 um 00:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 120-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim

Aus AnthroWiki

Heinrich (*Henricus*) **Agrippa von Nettesheim** (* 14. September 1486 in Nettesheim bei Köln; † 18. Februar 1535 in Grenoble) war ein deutscher Universalgelehrter, Theologe, Jurist, Arzt, und Philosoph.

Er zählt in seiner Auseinandersetzung mit Magie, Kabbala, Astrologie, Naturphilosophie und seinen Beiträgen zur Religion und Religionsphilosophie zu den bedeutenden Gelehrten seiner Zeit. Die humanistische Gedankenwelt^[1] Agrippas und auch seine Kritik an Wissenschaften, Staat und Kirche erinnert in mancher Hinsicht an Erasmus von Rotterdams. Agrippa gilt als Neuplatoniker.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 De Occulta Philosophia
- 3 Metaphysik
- 4 Werke und Ausgaben
- 5 Literatur
- 6 Quellen
- 7 Weblinks

Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim

Leben

Agrippa von Nettesheim wurde als Spross einer verarmten Kölner Adelsfamilie geboren, er hatte eine Schwester. Über Agrippas Kindheit und frühe Jugend ist nichts bekannt. Die III. Matrikel der Universität zu Köln verzeichnet für den 22. Juli 1499 die Immatrikulation des Henricus de Nettesheym, Sohn des gleichnamigen Vaters, der als Kölner Bürger möglicherweise in den Diensten des Hauses Österreich stand, an der Fakultät der Künste. Im IV. Dekanatsbuch der Artistenfakultät wurde Agrippa am 29. Mai 1500 für das Baccalaureat zugelassen. Ein Eintrag vom 1. Juli 1500 verzeichnet den Beginn der Determination und am 14. März 1502 die Zulassung zur Licentiatenprüfung. Über weitere universitäre Abschlüsse in Köln ist nichts bekannt. Der autodidaktische Studienplan Agrippas umfasste außer Latein, Astrologie, Theologie, Grundlagen des magischen Denkens, hermetische Bücher, orphische Hymnen, Kabbala, Römisches Recht, Medizin, Mechanik, Optik und Geometrie. 1502 oder 1503 wechselte er den Studienort und reiste nach Paris, von 1507 stammen auch die ältesten bekannten und erhaltenen Briefe. Daraus geht hervor, dass die später bekannten historischen Persönlichkeiten wie Charles de Bouelles, Germain de Ganay, Germain de Brie, Symphorien Champier und Jean Perréal mit Agrippa das Interesse am Humanismus und das Experimentieren an alchemistischen und mechanischen Versuchen teilten^[2]. Die ersten umfangreichen alchemistischen Experimente wurden zu dieser Zeit durchgeführt, die reiche Bürger Agrippa wohlwollend finanzierten. Laut einigen Quellen allem Anschein nach entweder gegründet oder frequentiert hat Agrippa mit Gleichgesinnten im Jahr 1507 ein Solidacium, das Ableger in England, Deutschland und Italien gehabt haben soll.

Kupferstich 1533

Im Jahre 1508 reiste er mit Freunden nach Spanien und heuerte etliche Söldner an, um nach einem Hilferuf seines Freundes, des Basken Janotus, dessen Burg zurückzuerobern. Nach dem gelungenen Sieg wendete sich aber das Blatt, weil eine Überzahl an unzufriedenen Bauern die Burg umlagerte, die letzte Zuflucht in einem Turm bestand und das Aushungern drohte. Agrippa ließ einen Soldaten, dem er die Schreckensmale der Pest auf das Gesicht künstlich auftrug, unter die belagernden Bauern gehen, die in Panik vor einer Ansteckung das Weite suchten. Agrippa, seinen Freunden und den Söldnern gelang die Flucht. Nach Aufenthalt in Lyon und Autun hielt der von Geldnot geplagte Agrippa im Frühjahr 1509 als Dozent^[3] an der Universität im burgundischen Dole Vorlesungen über Johannes Reuchlins Werk *De verbo mirificio*. Wohl wieder mit festem Einkommen gesichert, wurden seine Vorlesungen kostenlos angeboten, all diese für Agrippa guten Umstände sind dem Kanzler der Universität, Erzbischof von Besançon Antoine I. de Vergy zu verdanken.

Agrippas Vorlesungen lauschten auch Mitglieder des Parlaments und Hofstaates der Regentin Margarete von Österreich, darunter Jean Catilinet, Provinzial der burgundischen Franziskaner^[4], er verurteilt Agrippa während einer Vorlesung als einen „*Häretiker, der die verbotene kabbalistische Kunst unter die christliche Lehre mischen würde*“. Ein Jahr später schrieb Agrippa in England eine Streitschrift *Ex postulatio contra Catilinetum* gegen den Vorwurf von Jean Catilinet und ließ diese in Humanistenkreisen zirkulieren, was ihm dann auch die Ungunst vieler Franziskaner und Argwohn der Dominikaner bescherte. Noch in Dole schrieb Agrippa die Abfassung *Declamatio de nobilitate et praecellentia foeminei sexus*, eine Lobrede für Gleichberechtigung, Themen sind u. a. historische Leistungen von Frauen, Erziehungskritik uvm. Eine These lautet „*Frauen seien unbestechlich, deshalb ist die Korruptionskultur in Kirche und Staat eine rein Männliche Domäne*“. Agrippa versuchte, sich durch diese Schrift die Gunst Margaretes von Österreich und damit auch eine akademische Festanstellung am Hofe zu sichern. Durch Jean Catilinet, der zugleich Hofprediger war, wurde der Druck der Schrift und auch das ehrenvolle Amt am Hof verhindert. Mitte 1509 habilitierte Agrippa mit erst 23 Jahren zum Professor für Theologie^[5] an der Universität in Dole.

Ende 1509 zurück in Köln, nahm Agrippa Kontakt zu dem berühmten^[6] Gelehrten, Hexentheoretiker und Abt Johannes Trithemius des Benediktinerklosters zu Sponheim auf, dem ein längerer Arbeitsbesuch seitens Agrippas folgte. Während dieser Zusammenkunft mit Johannes Trithemius und auf dessen Anregung hin verfasste Agrippa bis zum Frühjahr 1510 sein dreibändiges Hauptwerk mit dem Titel *De Occulta Philosophia*

über die bis dahin bekannte Magie, eine erstmalige systematische Zusammenfassung durch Verifizierung und Klassifizierung dieses Wissens seiner Zeit. „*Dieses gelehrte Kompendium von riesenhaften Ausmaßen bildete die Grundlage für den frühen Ruhm und eifertige Verleumdungen, obwohl auch dieses Werk erst Jahrzehnte später in einer gedruckten Fassung erschien.*“

In diesem Jahreswechsel 1509/10 musste Agrippa, der sich auch für die Mineralogie interessierte, auch als Bergrat für die Stadt Köln tätig gewesen sein, was aus einer Bemerkung aus dem Werk *De incertitudine et vanitate scientiarum* hervorgeht. Kaiser Maximilians I. schickte 1510 viele Repräsentanten nach England, um direkt auf die kommende Politik von König Heinrich VIII. einzuwirken. Agrippa wurde vom Kaiser wegen seiner Sprachbegabtheit ausgewählt (acht Sprachen beherrschte er, sechs davon fließend) und mit geheimer Mission als Agent nach England geschickt. Hier besuchte Agrippa auch die Vorlesungen des Humanisten John Colet an der Universität Oxford über die geheimnisvollen Besonderheiten des paulinischen Christentums. Einige Zeit verweilte Agrippa auf Einladung des Gelehrten John Colet in dessen Haus^[7]. Zurück in Köln hielt er 1511 Vorlesungen an der Universität, im Stile einer quodlibetanischen („Was du willst“-)Meinung über Theologie. In dieser Zeit begann der Streit der Kölnern Dominikanern, darunter Johannes Pfefferkorn gegen den Gelehrten Johannes Reuchlin. Agrippa bezog zu diesem Streit auch Stellung und warf den Gegnern Johannes Reuchlins Ungelehrtheit vor. Dieser Streit, der noch jahrelang an vielen Universitäten von vielen wichtigen Gelehrten geführt wurde, reichte bis zu den späteren Dunkelmännerbriefen.

Noch im selben Jahr reist er nach Italien, um nach eigenen Angaben in Triest als Kaiserlicher Offizier eine schwer bewachte Kriegskasse durch das Land zu begleiten. Ende 1511 nahm er am Konzil zu Pisa teil, auf dem er nach eigenem Bekunden wie eine Vielzahl anderer Theologen unter dem Pontifikat Papst Julius' II. exkommuniziert wurde.^[8] Wahrscheinlich war es eine *excommunicatio ferendae sententiae*, also eine Exkommunikation auf Grund des öffentlichen Disputs mit Vertretern der Katholischen Kirche. Anfang 1512 reiste er nach Pavia und hielt unter anderem Vorlesungen an der Universität über den Philosophen Platon und seine Schrift *Convivium Phaedrus*^[9]. Mitte 1512 kämpfte er als Offizier im Heer Kaiser Maximilians I. gegen die Venezianer und wurde wegen Tapferkeit vor dem Feind noch auf dem Kampfplatz zum Ritter, *Eques auratus*^[10], geschlagen. 1513 begleitete er in diplomatischen Missionen unterwegs auch als Theologe den Kardinal von Santa Croce zum Konzil in Pisa, bei dem Giovanni de' Medici zum Papst Leo X. gewählt wurde. Nach der Wahl Papst Leos X. wurde Agrippas Exkommunikation durch eine Rekonziliation aufgehoben. Agrippa, der seine Streitigkeiten mit Gelehrten und Vertretern der Kirche auf dem Konzil versuchte zu bereinigen, nützte auch ein Brief mit Belobigung vom neuen Papst nicht viel, um die Wogen zu glätten. 1514 vertiefte Agrippa sein Wissen und wanderte durch Italien. Im Jahr 1515 hielt er in Pavia Vorlesungen über Hermes Trismegistos und die ihm zugeschriebenen Zauber und Offenbarungsbücher, im Wesentlichen die hermetischen Schriften *Picatrix* und *Pimander* aus dem Corpus Hermeticum. 1515 verheiratete sich Agrippa mit einer Frau in Pavia, Name und Herkunft seiner Gemahlin sind unbekannt.

Agrippa von Nettesheim promovierte auch zum Doctor medicinae und zum Doctor iuris utriusque an der Universität zu Pavia (die jetzigen Forschungsergebnisse lassen ein Für und Wider zu; dass er promovierte geht aus der Tatsache hervor, dass er von den jeweiligen Stadträten berufen wurde, und das in zumal sehr wichtigen und begehrten Anstellungen, wie Syndikus in der Reichsstadt Metz, Stadtarzt von Freiburg und später Stadtphysicus und Direktor des Stadtkrankenhauses von Genf, die er wohl ohne akademische Titel nicht nur nicht bekommen hätte, sondern die bei der Anzahl seiner gelehrten Gegner auch nicht haltbar gewesen wären). Ende 1515 stand Pavia vor dem Fall der anrückenden französischen Armee, Agrippa verlor sein Hab und Gut und flüchtete mit seiner Frau Richtung Piemont. 1516 verfasste er das Traktat *de triplici ratione cognoscendi Deum*, wohl auf dem Schloss seines Gönners Marquis de Montferrat. In Köln starb der Abt Trithemius, der mit 2.000 Büchern und Schriften^[11] eine der umfangreichsten Bibliotheken besaß, und setzte Agrippa für einen Teil davon als Erben ein. 1517 wurde Agrippa Vater: Seine Frau brachte einen Sohn mit Namen Aymont auf die Welt. Nach Aufhalten in verschiedenen Städten in Italien reiste Agrippa 1518 nach Köln. Er bekam das Angebot, als päpstlicher Legat in Avignon tätig zu werden, entschied sich aber für das Angebot als Stadtanwalt und Festredner der reichen Handelsstadt Metz. Im Februar 1518 in Metz mit Frau und Kind angekommen, ging er seiner Arbeit als Syndikus nach und schrieb auch das Traktat *De originale peccato*. Er studierte die Schriften von Jacques Lefèvre d'Étaples, den er auch in der Öffentlichkeit vor dem Klerus in Schutz nahm. Hier hatte Agrippa, der sich auch mit der Reformation auseinandersetzte, Bücher und Schriften von Martin Luther, Erasmus von Rotterdam, Lefèvre d'Étaples und anderen erworben, um sie an seine gelehrten Freunde zu verteilen. Dass er das auf eigene Kosten machte setzte sich auch in Genf und Freiburg fort^[12]. 1519 starb sein Vater in Köln. In Metz wurde Agrippa von den Stadtoberen ausgewählt, eine wegen Hexerei angeklagte Frau vor dem Inquisitor Claudius Salini zu verteidigen. Man ging von einer Verurteilung aus, deswegen ließ man Agrippa freie Wahl bei seiner Verteidigung. In dem sich hinziehenden Prozess schaffte Agrippa es aber, den aus dem *Hexenhammer* (*Malleus Maleficarum*) rezitierenden Inquisitor zu widerlegen, und die Frau wurde freigesprochen. Dadurch fiel Agrippa selbst bei Obrigkeit und Stadtherren in Metz in Ungnade. Öffentliche Dispute mit dem Klerus und die Gerüchte der einfachen Bürger („Wer gegen die Inquisition gewinnt, kann nur ein Teufelsbündler sein.“) machten ihm das Leben in Metz immer schwerer. Überall in der Stadt wurden Gerüchte gestreut, wonach Agrippa selbst ein Schwarz- oder Teufelskünstler sei, der heimlich Zaubergeister beschwöre. „*Damit war der Grundstein für eine Legende gelegt, die Agrippa Zeit seines Lebens über das Grab hinaus verfolgen sollte.*“

Am 25. Januar 1520 verließ er Metz und reiste nach Köln, dort schrieb er die Streitschrift *De beatissime Annae monogamia*. Im Juli des Jahres traf er sich in Köln mit dem antikerikalen Reichsritter und führenden Reformator Ulrich von Hutten. Agrippa wurde auch zu der Zeit der magische Teil der Bücher und Schriften aus dem Erbe von Trithemius ausgehändigt. 1521 reiste er nach Metz, um alte Freunde zu besuchen; zum Unglück verstarb seine Frau unerwartet bei diesem Aufenthalt. Agrippa reiste mit seinem 4-jährigen Sohn nach Genf weiter und arbeitete dort als Arzt. Ende 1521 heiratete Agrippa die 18-jährige Jana Luisa Tissie aus einer vornehmen Genfer Familie, die noch insgesamt 6 Kinder von ihm auf die Welt brachte. 1522 wurde Agrippa zum Direktor des Stadtkrankenhauses von Genf. 1523 versuchten die Stadtherren von Genf vergeblich, Agrippa zum Bleiben zu bewegen, denn sie sahen in ihm einen führenden Gelehrten ihrer Zeit. Noch im selben Jahr zog Agrippa weiter ins schweizerische Freiburg und wurde dort Stadtphysicus, er vertiefte seine okkulten Studien und traf Agenten des mit König Franz I. verfeindeten Herzogs von Bourbon. In Freiburg verfasste Agrippa eine Verteidigungsschrift als offenen Brief für seinen schon längst verstorbenen alten Meister Trithemius, der mittlerweile als Schwarzmagier und Betrüger post mortem diffamiert wurde. Da in Freiburg Agrippa nicht die Kassen der Apotheker vergolden wollte, indem er teure und unnötige Rezepte ausstellte, stellte er armen Leute eigene Rezepte aus oder behandelte sie umsonst. Damit brachte er eine Allianz aus Ärzten und Zunftapothekern gegen sich auf, was ihn im Juli 1523 dazu veranlasste, selbst beim Magistrat seine Entlassung einzureichen.

1524 in Lyon eingetroffen, nahm er im Mai das Amt als Leibarzt von Luise von Savoyen, Mutter von König Franz I., an. Agrippas zweiter Sohn Henry wurde in Lyon geboren, 1525 folgte sein dritter Sohn Jean. 1526 schrieb er das Traktat „*Declamatio de sacrameto matrimonii*“. In diesem Jahr wurde sein Salär am Hof nicht anständig und regelmäßig bezahlt, er musste erst Bitt-, dann Drohbriefe an die Finanzverwaltung schreiben, was aber nichts nützte. Damit begannen auch die Intrigen am Hof gegen Agrippa, dazu kam, dass Regentin Luise Horoskope über ihren Sohn Franz I. von ihm verlangte, was er mit der Begründung abzulehnen versuchte, es gebe wohl wichtigeres zu tun. Wohl um nicht ganz in Ungnade zu fallen, erstellte er ein Horoskop über das weitere Kriegsgeschehen, prophezeite aber astrologisch den Sieg der Feinde, und zwar den Sieg des Hauses Bourbon. Das zweite Hauptbuch „*De incertitudine et vanitate scientiarum*“ verfasste Agrippa hier fertig. Das Ende in Lyon wohl absehend und den Intrigen gegen sich

entziehen wollend, verhandelte er heimlich mit Abgesandten von Karl I., Herzog von Bourbon, um eine Anstellung bei Hofe. 1527 erfuhr Agrippa, dass er aus der Besoldungsliste gestrichen wurde, obwohl er immer noch Leibarzt der Mutter des Königs war.

Da die Verhandlungen für eine Anstellung beim Herzog von Bourbon ergebnislos waren, reiste er mit seiner Familie noch Ende jenes Jahres nach Paris. Im März 1528 bekam er in Paris die Pässe für sich und seine Familie nachgeschickt, die er für die Weiterreise und den damit verbundenen Grenzübergang nach Antwerpen brauchte. Ende 1528 begann Agrippa in der Stadt Antwerpen als Arzt zu arbeiten, nebenbei finanzierten ihn reiche Bürger bei gemeinsamen alchemistischen und mechanischen Experimenten. Um seine finanzielle Lage aufzubessern, vermittelte er auch sein Wissen oder stellte Horoskope an Leute aus allen Gesellschaftsschichten aus, sogar Mönche zählten zu ihnen. Neuen Ärger in Antwerpen handelte er sich damit ein, dass er für die freie Arztwahl plädierte und einen Mann, der ohne Erlaubnis der Fakultät als Medicus praktizierte, verteidigte. Agrippa versuchte ohne Erfolg, sich das Amt des Leibarztes von Margarete von Österreich zu sichern. Anfang 1529 wurde Agrippa das insgesamt siebte Mal Vater. Es wurden auch einige Traktate und andere Schriften von Agrippa in Buchform unter dem Verleger Michael Hillenius veröffentlicht. In Antwerpen war die Pest ausgebrochen und am 17. August starb auch seine Frau daran, auch mehrere Angestellte aus seiner Dienerschaft raffte die Pest dahin. Agrippa blieb und kümmerte sich um die Pestkranken in der Stadt, ließ aber seine Kinder aus Antwerpen bringen. Ende des Jahres bekam er das Angebot von Heinrich VIII., nach England zu reisen, um als Advokat für ihn zu arbeiten. Agrippa entschied sich aber für die Stelle des Kaiserlichen Archivars und Historiographen in Mechelen für Margarete von Österreich, Regentin der Niederlande, eine Stelle, die er noch 1529 antrat.

Im Februar 1530 schrieb Agrippa einen offiziellen Bericht zum Krönungsritual von Karl V. zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation und König der Lombardei. Für die redigierten zwei Hauptbücher *De Incertitudine et vanitate scientiarum* und *De Occulta Philosophia* und einen Teil seiner weiteren Schriften bekam er nach langen Verhandlungen das Kaiserliche Privileg zum Druck seiner Werke. Mitte 1530 wurde das Buch *De Incertitudine et vanitate scientiarum* von Agrippas Verleger Cornelius Grapheus in Antwerpen gedruckt und veröffentlicht. Dieses Buch verbreitete sich sehr schnell unter den Gelehrten Europas. In diesem Buch griff er die kirchlichen und politischen Zustände seiner Zeit an und damit auch direkt den Klerus und die Kaste der höfischen Beamten und Amtsträger der Regierenden. Auch beschrieb Agrippa in diesem Buch selbstkritisch sein eigenes Wirken. („*Man konnte glauben, daß Agrippa nur deswegen so viele Künste gemeistert hatte, um sie am Ende besser verwerfen zu können*“).

Der Klerus der Katholischen Kirche, die das Buch verbieten wollte, sah in diesem Werk nur „Häresie und Ketzerei“. Um die theologischen und rechtlichen Fragen abzuklären, wurde die Universität Löwen hinzugezogen, die aber ebenfalls dieses Buch aufs Strengste verurteilte. Der Kaiser verlangte, wenigstens die Kritik an der Kirche und dem Klerus zu widerrufen. Agrippa verweigerte dies, so dass der Kaiser sich gezwungen sah, Agrippa keinen weiteren Lohn mehr zu zahlen. Das Gericht in Mechelen ließ nicht lange auf sich warten, dann wurde er in einer schriftlichen Anklage aufgefordert das Buch nicht weiter zu veröffentlichen. Agrippa schrieb mit einer Gegenschrift in Form einer Apologia, in der er jeden Anklagepunkt einzeln widerlegte, so dass es zu keinem Druckverbot seines Buches kam. Auch Erasmus von Rotterdam bekam persönlich ein Exemplar mit Brief von Agrippa zugeschickt. Erasmus fand viel Lob für das Buch, mahnte Agrippa aber zugleich zu mehr Vorsicht bei seiner umfassenden Kritik. Bei einer Durchreise Ende 1530 durch Brüssel wurde Agrippa unter einem Vorwand inhaftiert und dann in den Schulturm geworfen. Gleichzeitig ließ der Magistrat der Stadt Brüssel und die städtischen Religionsaufseher einige Exemplare von *De Incertitudine et vanitate scientiarum* öffentlich verbrennen. Mit der Auflage, Brüssel sofort zu verlassen, ließ man Agrippa nach einiger Zeit wieder frei. In Mechelen zurück, schrieb Agrippa eine Grabrede und ein Panegyricus für die am 1. Dezember 1530 verstorbene Regentin Margarete.

In seiner Zeit in Mechelen heiratete er auch ein drittes Mal, Name und Herkunft seiner Angetrauten sind nicht bekannt. Am 2. März 1531 verdamnte die Universität Sorbonne in Paris die französische Edition von „*De Incertitudine et vanitate scientiarum*“ offiziell als Werk eines Ketzers. „*Die Schrift sei der lutherischen Häresie nahe, es kritisiert unter anderem Einrichtungen der Kirche und muss daher dem Feuer übergeben werden*“. Hier wurde sich wahrscheinlich auch Agrippa selbst sehr bewusst, dass es hier zu weit mehr werden könne als einem Gelehrtenstreit, denn die Sorbonne hatte 1529 den erasmischen Humanisten Louis de Berquin, obwohl der unter dem persönlichen Schutz von König Franz I. stand, anklagen lassen, was dazu führte, dass er dann auch hingerichtet wurde. Keine Probleme hatte Agrippa, für sich neue Protektion zu finden und zu sichern; so reiste er Richtung Köln. Denn ab März 1532 ließ ihn der Erzbischof von Köln Hermann von Wied, unter dem Agrippa besonderen Schutz genoss, auf seinem Landsitz einige Monate zur Ruhe kommen, damit sich Agrippa von den klerikal und universitären Fehden erholen konnte. Der päpstliche Legat Kardinal Lorenzo Campeggi verteidigte Agrippa, wohl um ihn auch zu bewegen eine Schrift gegen Heinrich VIII. und seine ehelichen Scheidungsangelegenheiten herauszugeben; auf dieses Angebot ging Agrippa jedoch nicht ein. Ein weiterer Befürworter zu Gunsten Agrippas und seiner Kritik war der Kardinal Erard de la Marck.

Johann Weyer, ein Schüler Agrippas, schrieb mit seinem Buch *De praestigiis daemonum* ein grundlegendes Werk zur Verteidigung von der Hexerei beschuldigten Personen. Der Universalgelehrte^[13] Agrippa von Nettesheim inspirierte teilweise Johann Wolfgang von Goethe nicht nur mit seinen Schriften zur Gestaltung des *Faust*-Dramas. 1532 sollen sich Agrippa und der historische Dr. Johann Faust begegnet sein. 1535 starb er 49-jährig in Grenoble.

De Occulta Philosophia

Dieses Frühwerk des 23-jährigen Agrippa entstand in einer Zeit des Umbruchs. Scheiterhaufen nahmen beängstigend zu, Kriege ließen wenige in Frieden, die Reformation spaltete katholische Kirchenhoheit, Copernicus beendete das geozentrische Weltbild und erschütterte das Abendland. Mit *De Occulta Philosophia* (Von der verborgenen Philosophie) gelang ihm auf Anhieb eine Art frühhumanistischer „Bestseller“. Er stellte darin streng systematisch die Astrologie, Kabbala, Theologie, Mantik, Evokationsmagie, Angeologie, Amulett- und Talismanzauber einträchtig nebeneinander und verteidigte seine „heilige Magie“ in elegantem Stil gegen „Zauberer“ und „Teufelsbeschwörer“. Zu seiner Zeit war dies für ihn lebensgefährlich und bei seinen Lesern sensationell. Deshalb erschienen innerhalb von nur drei Jahren drei Auflagen in Antwerpen, Paris und Köln (1530–1533).

„*Die magische Wissenschaft, der so viele Kräfte zu Gebot stehen, und die eine Fülle der erhabensten Mysterien besitzt, umfasst die tiefste Betrachtung der verborgensten Dinge, das Wesen, die Macht, die Beschaffenheit, den Stoff, die Kraft und die Kenntnis der ganzen Natur. Sie lehrt uns die Verschiedenheit und die Übereinstimmung der Dinge kennen. Daraus folgen ihre wunderbaren Wirkungen; indem sie die verschiedensten Kräfte miteinander vereint und überall das entsprechende Untere mit den Gaben und Kräften des Oberen verbindet und vermählt.*“

De Occulta Philosophia, Libri tres

Die Wissenschaft ist daher die vollkommendste und höchste, sie ist eine erhabene und heilige Philosophie, ja sie ist die absolute Vollendung der edelsten Philosophie.“ (De Occulta Philosophia, Buch I, K. 2, S. 13)

Metaphysik

In seinem Hauptwerk *De occulta Philosophia* vertritt Agrippa von Nettesheim einen Neuplatonismus. Die Auffassung in seinem Hauptwerk hat zumindest bis zur Verfassung der *Declamatio* („Die Eitelkeit und Unsicherheit der Wissenschaft und die Verteidigungsschrift“) Gültigkeit. Seine Lehre von Gott ist zum Teil noch christlich, aber man kann sich die Frage stellen, ob er nicht beispielsweise der Ansicht der Trinität nur deswegen war, weil er dadurch dem Häresieverdacht entgehen konnte. In der *Occulta Philosophia* ist einerseits von Vater, Sohn und Heiliger Geist die Rede, auf der anderen Seite ist der Gottesbegriff aber auch platonisch oder vielmehr neuplatonisch im antiken (heidnischen) Sinne. Denn Agrippa spricht auch von einem Gott, in dem alle Dinge als Ideen vorhanden sind. Die Ideenlehre wurde so im gewissen Sinne auch von christlichen Neuplatonikern wie Augustinus gesehen. Was Augustinus allerdings nicht mehr vertreten hat, ist der Begriff der Weltseele. Dieser stammt aus dem *Timaios* von Platon und wurde im Neuplatonismus von Plotin eins zu eins übernommen. Der Unterschied zwischen der christlichen Trinitätslehre und der Lehre von Plotin ist, dass Plotin die göttlichen Hypostasen (das Eine, den Geist und die Weltseele) als hierarchisch betrachtet. Ganz oben in der Hierarchie steht das Eine (Gott), aus dem alles andere hervorgeht und in das alles wieder zurückkehrt. Das Eine ist Einheit, während der Geist oder die Weltseele bereits „Zweiheiten“ sind. Die Lehre der „Dreieinigkeit“ spricht von einem „dreieinigen“ Gott, der wiederum nicht mehr so stark hierarchisch zu denken ist wie im Neuplatonismus von Plotin. Außerdem wird Gott von den Griechen (Platon, Plotin, Proklos, Porphyrius etc.) nicht als „Subjekt“ gesehen.

Was Agrippa vom mittelalterlichen (Augustinus, Eriugena etc.) Neuplatonismus damit noch unterscheidet, ist der Gedanke, dass der Kosmos von den Kräften des Archetypus durchströmt wird. In gewisser Weise ist damit Gott auch „in der Welt“. Die Welt als ganze kann als „Inkarnation Gottes“ betrachtet werden. Andere Neuplatoniker sprechen vom Abbild Gottes (auch die christlichen). Insofern ist der Unterschied zum Christentum immer nur sehr gering und daher konnte Agrippa möglicherweise auch der Inquisition entkommen. Agrippa vertritt auch einen „Panpsychismus“ und das unterscheidet in sowohl von Plotin als auch von christlichen Neuplatonikern des Mittelalters. Im Kapitel 56 der „Occulta Philosophia“ heißt es:

„... denn da der Weltkörper ein ganzer Körper ist, dessen Teile die Körper aller Lebewesen sind, und da, je vollkommener und edler der Weltkörper als der Körper der einzelnen Wesen ist, wäre es absurd anzunehmen, daß, wenn jedes unvollkommene Körperchen und Weltteilchen... Leben besitzt und eine Seele hat, die ganze Welt als vollkommenster und edelster Körper weder lebe, noch eine Seele habe.“

Hier wird implizit auf die Weltseele hingewiesen. Gleichzeitig kommt beim Zitat eindeutig durch, dass alle Dinge eine Seele haben (auch die Materie) und damit widerspricht Agrippa mittelalterlichen Vorstellungen eindeutig. Auch bei Plotin war die Materie (das Böse) gleichzeitig auch unbeseelt. Jene „Aufwertung“ der Materie wird bei Giordano Bruno noch viel stärker betont werden, so dass dieser sogar in den Verdacht kam, einen Pantheismus zu vertreten. Der Panpsychismus ist ein typisches Kennzeichen des Neuplatonismus der Renaissance.

Welche Rolle spielt der Mensch oder vielmehr die menschliche Seele in diesem Weltbild? Der Mensch ist getreu der neuplatonischen Weltanschauung Abbild Gottes und stellt einen Mikrokosmos dar. So kommt es, dass Agrippa auch die einzelnen Glieder und Organe des menschlichen Körpers jeweils bestimmten Gestirnen zuordnen kann, wie z. B. die Milz dem Saturn oder das rechte Ohr dem Jupiter. Agrippa lehnt sich sehr eng an die Lehre des Averroës an, wenn er von den vier inneren Sinnen spricht (Gemeinsinn, Einbildungskraft, Phantasie, Gedächtnis). Auch bei der Seelenlehre versucht Agrippa immer, dass seine Lehre mit der christlichen im Einklang bleibt, was freilich nicht immer gelingt .

Auch bei den Aussagen über den Zustand der menschlichen Seele nach dem Tode bleiben die Aussagen von Agrippa in gewisser Weise widersprüchlich. Er kommt auch hier offensichtlich mit der Lehre des Christentums in Schwierigkeiten. Zum einen weist er auf die Lehre der „Wiedervergeltung“ (Reinkarnation) hin, ohne sich selbst zu der angeführten Meinung zu äußern. Ein Zitat aus der „Occulta Philosophia“ soll die angeführte These unterstreichen (Vgl.: Kap. 41 Occulta Philosophia):

„Auf diese Weise, glaubte der große Origenes, seien auch die Worte Christi im Evangelium auszulegen: Wer das Schwert nimmt, der soll durch das Schwert umkommen. Auch die heidnischen Philosophen glauben an derartige Vergeltung und nennen sie Adrastea, d. i. die Macht der göttlichen Gesetze, wonach in künftigen Zeiten einem jeden vergolten wird nach der Beschaffenheit und den Verdiensten seines früheren Lebens, so daß, wer ungerecht im vorigen Leben herrschte, in andern in den Zustand der Sklaverei gerät, wer seine Hände mit Blut besudelte, gleiche Vergeltung erleiden muß, und wer einen tierischen Lebenswandel führte, in einen tierischen Körper eingeschlossen wird.“

Er bezieht sich auf die Lehre der Wiedergeburt und versucht, diese mit der heiligen Schrift in Einklang zu bringen. Es wird aus diesem Zitat offensichtlich, dass Agrippa ähnlich Platon, Plotin oder später auch Bruno an Seelenwanderung glaubte. Agrippa verbindet ähnlich Giovanni Pico della Mirandola unterschiedliche Lehren verschiedener Religionen.

Werke und Ausgaben

- *De incertitudine et vanitate scientiarum - Von der Ungewißheit und Eitelkeit der Wissenschaften*. Köln 1527 (eine Satire zum traurigen Stand der Wissenschaften)
- *Declamatio de nobilitate et praecellentia foeminei sexus*, 1529[1] (<http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-71692>) ; mit englischer Übersetzung, London 1670[2] (<http://www.esotericarchives.com/agrippa/preem.htm>)
- *Libri tres de occulta philosophia* oder *Drei Bücher der verborgenen Philosophie*. Antwerpen 1530, gedruckt Paris 1531, erweiterte Ausgabe Köln 1533
- *Opera* (Werkausgabe). Lyon 1550
- *De occulta Philosophia*. Auswahl, Einführung und Kommentar von Willy Schröder. Der Leuchter - Otto Reichl Verlag, Remagen 1967
- *De occulta philosophia, libri tres*. Hrsg. v. V. Perrone Compagni. (= Studies in the History of Christian Traditions; 48). Brill, Leiden u. a. 1992 (kritische Edition; E-Text (http://www.bivionline.it/en/DeOccultaPhilosophiaTOC_sections.html))

Literatur

- Joseph Orsier: *Henri Cornélias Agrippa. Sa Vie et son Oeuvre d'après sa Correspondance (1486–1535)*. Chacornac, Paris 1911 (Digitalisat, PDF (<https://dlib.stanford.edu:6521/text1/dd-ill/agrippa.pdf>))
- Marc van der Poel: *Cornelius Agrippa, The Humanist Theologian and His Declamations*. Brill, Leiden und Boston 1997
- Hermann F. W. Kuhlow: *Die Imitatio Christi und ihre kosmologische Überfremdung*, 1967
- Charles G. Nauert, jr.: *Agrippa and the Crisis of Renaissance Thought*. Urbana 1965 (University of Illinois Studies in the Social Sciences 55). (Standardbiographie)
- Paola Zambelli: *Agrippa von Nettesheim in den neueren kritischen Studien und in den Handschriften*. In: Archiv für Kulturgeschichte 51 (1969), S. 264-295.
- Michael Kuper: *Agrippa von Nettesheim - Ein echter Faust*, Zerling, Berlin 1994, ISBN 3-88468-056-0

Quellen

1. ↑ <http://www.uni-mannheim.de/users/dezernat1/fober/92/fakp62.html>
2. ↑ <http://plato.stanford.edu/entries/agrippa-nettesheim>
3. ↑ *Theologische Realenzyklopädie, Band 2, Seite 191, ISBN 978-3-11-007379-9*
4. ↑ http://www.diss.fu-berlin.de/2006/331/7_Agrippa.pdf
5. ↑ <http://www.geocities.com/athens/agora/7850/>
6. ↑ <http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/philo/galerie/neuzeit/trithe.htm>
7. ↑ <http://www.geocities.com/athens/agora/7850/>
8. ↑ <http://www.geocities.com/athens/agora/7850/>
9. ↑ <http://www.geocities.com/athens/agora/7850/>
10. ↑ *Institut für Grenzgebiete der Wissenschaft-Lexikon der Paranormologie-ISBN 978-3-85382-081-0*
11. ↑ <http://www.mgh-bibliothek.de/digilib/trithemius.htm>
12. ↑ <http://plato.stanford.edu/entries/agrippa-nettesheim/>
13. ↑ <http://www.uni-stuttgart.de/philo/index.php?id=320>

Weblinks

Commons: Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim – Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

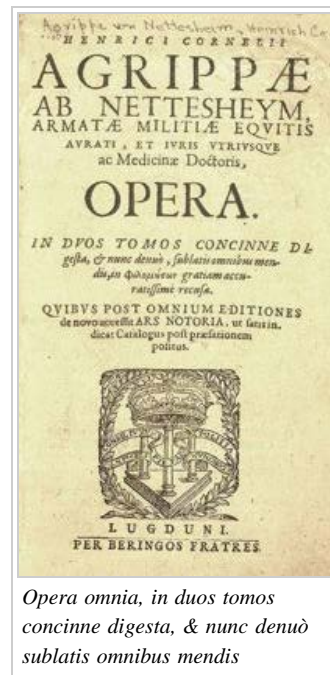
- Literatur von und über Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118647377>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Werke von Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim (<http://www.zeno.org/Philosophie/M/Agrippa+von+Nettesheim/Ungewi%C3%9Fheit+und+Eitelkeit+aller+K%C3%BCnste+und+Wissenschaften>) bei Zeno.org
- Ausführliche Biographie auf [magieausbildung.de](http://www.magieausbildung.de/Biographien/a/agrippa/agrippa.htm) (<http://www.magieausbildung.de/Biographien/a/agrippa/agrippa.htm>)
- Artikel bei [Hexenwelt.de](http://www.hexenwelt.de/hexen/agrippa.htm) (<http://www.hexenwelt.de/hexen/agrippa.htm>)
- Kurze Beschreibung von Leben und Werk (http://www.sfn.uni-muenchen.de/hexenverfolgung/frame_lexikon.html?art831.htm)
- Umfangreiche Historische Biographie (<http://www.geocities.com/athens/agora/7850/>)
- Stanford University Biographie (<http://plato.stanford.edu/entries/agrippa-nettesheim/>)
- Writings of Heinrich Cornelius Agrippa (<http://www.esotericarchives.com/agrippa/agripp1b.htm>) (engl.)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim (http://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Cornelius_Agrippa_von_Nettesheim) 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=Heinrich_Cornelius_Agrippa_von_Nettesheim&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Heinrich_Cornelius_Agrippa_von_Nettesheim&oldid=25451“

Kategorien: Universalgelehrter | Verwaltungsjurist | Mediziner (16. Jahrhundert) | Astrologe | Autor | Deutscher | Geboren 1486 | Gestorben 1535 | Mann

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Februar 2008 um 22:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.125-mal abgerufen.

Opera omnia, in duos tomos concinne digesta, & nunc denuo sublatis omnibus mendis

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

Datei:Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Heinrich_Cornelius_Agrippa_von_Nettesheim.png (205 × 236 Pixel, Dateigröße: 39 KB, MIME-Typ: image/png)

Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim (1486–1535) war ein deutscher Arzt, Jurist und Gelehrter.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:19, 7. Feb. 2008		205 × 236 (39 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim (1486–1535) war ein deutscher Arzt, Jurist und Gelehrter.

- 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:Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim.png aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Heinrich_Cornelius_Agrippa_von_Nettesheim.png&oldid=25439“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Februar 2008 um 22:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 166-mal abgerufen.

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

Datei:Heinrich Khunrath.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Heinrich_Khunrath.jpg (462 × 536 Pixel, Dateigröße: 84 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Heinrich Khunrath (1560-1605)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:38, 26. Dez. 2010		462 × 536 (84 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Wikipedia:Heinrich Khunrath (1560-1605)

- 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:Khunrath.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Alchemie

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Heinrich_Khunrath.jpg&oldid=36423“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Dezember 2010 um 22:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 164-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Heinrich Oskar Proskauer

Aus AnthroWiki

Heinrich Oskar Proskauer (*31.05.1913 Berlin-Charlottenburg, †23.01.2000 Arlesheim) Schauspieler und Goetheanist

Proskauer hielt anthroposophische Vorträge und war als goetheanistischer Forscher tätig. Vor allem hat er sich intensiv mit Goethes Farbenlehre beschäftigt. Mit teilweise selbst gefertigten Instrumenten begründete er 1942 das Goethe-Farbenstudio in Dornach. Sein Wissen und Können gab er in vielerorts gehaltenen Kursen zur Farbenlehre und zur Sprachgestaltung weiter.

Werke

- *Johann Wolfgang von Goethe: Entoptische Farben. Sonderdruck aus den naturwissenschaftlichen Schriften* hrsg. u. mit einem Vorwort versehen von Heinrich O. Proskauer 2. Auflage 1970, Basel (Zbinden) ISBN 3-85989-358-0
- *Robert Hamerling: Gedichte. Mit einer biographischen Skizze* hrsg. von Heinrich O. Proskauer 1993 (Amtshofpresse Manufaktur) ISBN 3-922704-33-6
- *Conrad Ferdinand Meyer in der Erinnerung seiner Schwester Betsy Meyer* hrsg. von Heinrich O. Proskauer 1970, Basel (Zbinden) ISBN 3-85989-191-X
- *Dornen aus Dornach. Kabarett "Die Pikanten"* 1996 (Amtshofpresse Manufaktur) ISBN 3-922704-52-2
- *Frühchristliche Mosaiken von Ravenna. Mit begleitenden Texten aus der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners* hrsg. von Heinrich O. Proskauer 1998 (Amtshofpresse Manufaktur) ISBN 3-922704-60-3
- *Zum Kampf um Goethes Farbenlehre* (Sammlung von Aufsätzen und Abhandlungen) 1994 (Amtshofpresse Manufaktur) ISBN 3-922704-43-3

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Heinrich_Oskar_Proskauer&oldid=20555“

Kategorien: Biographie | Anthroposoph | Schauspieler | Mann

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Januar 2007 um 09:32 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.254-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Heizhaus (Goetheanum)

Aus AnthroWiki

Das 1914 errichtete Heizhaus nach einer alten Ansicht

Das **Heizhaus** wurde 1914 nach dem Entwurf Rudolf Steiners auf dem Goetheanum-Gelände in Dornach errichtet, um das Erste Goetheanum und seine Nebengebäude mit Wärme zu versorgen. Es wird auch heute noch zu diesem Zweck betrieben, allerdings wurde 1990-91 die ursprüngliche Kohleheizung durch ein gasbetriebenes Blockheizkraftwerk ersetzt. Neben dem Goetheanum werden heute von hier aus noch 15 weitere Gebäude beheizt.

Von „[http://anthrowiki.at/index.php?title=Heizhaus_\(Goetheanum\)&oldid=25539](http://anthrowiki.at/index.php?title=Heizhaus_(Goetheanum)&oldid=25539)“
Kategorien: Architektur | Goetheanum

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Februar 2008 um 10:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.940-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Das Heizhaus auf dem Goetheanum-Gelände

Hekate

Aus AnthroWiki

Hekate (von griech. *hekatón*, „Hundert“ oder *hekas*, „entfernt“; auch von phöniz. *echatha*, „einzig“) war in der griechischen Mythologie die Göttin der Zauberkunst, der Totenbeschwörung, des Spuks und der Wegkreuzungen.

Die Göttin ist vermutlich aus einem kleinasiatischen Kult im 6. oder 5. Jahrhundert v. Chr. in die griechische Mythologie aufgenommen worden. Ähnlich Artemis wurde sie als Göttin der Frauen und Hebammen angesehen. Andere Verschmelzungen sind mit Persephone bekannt. Auch unter dem Namen Baubo trat sie in Erscheinung.

Hekate vertritt den Aspekt der Übergänge (Geburt, Wegkreuzungen im besonderen von drei Wegen) und der Verwandlung (Zauberkunst und Magie) und wurde später auch als Göttin der Hexen verehrt. Insofern repräsentiert sie den schwarzen Aspekt der Dreifachen Göttin. Hesiod beschreibt sie als Tochter des Perses und der Asteria. Andererseits gilt sie als Tochter der Nyx. Der öffentliche Kult um Hekate war wenig verbreitet, private Opfergaben bestanden aus Speisen oder Hunden. Eine ihrer Priesterinnen war Medea.

William Blake: Hekate, 1795

Sie wurde ursprünglich als eine Magna Mater (große Mutter) verehrt und man glaubte sie würde über die Erde, den Himmel und das weite Meer herrschen und über die Phasen von Geburt, Leben und Tod. In Hesiods Theogonie ist sie die einzige unter den Titanen, die unter der Herrschaft des Zeus ihre Unabhängigkeit und ihre ursprünglichen Herrschaftsbereiche behält. Hesiod beschreibt sie als eine den Menschen sehr hilfreiche Göttin, sie schenkt den Hirten fruchtbare Herden, den Fischern volle Netze, den Jägern reiche Beute, den Athleten und Kriegern Erfolg und Glück im Kampf (bzw. Wettkampf) und sie ist neben Zeus die einzige Gottheit, die den Menschen jeden Wunsch erfüllen oder verweigern kann. Doch genauso wie sie den Segen geben kann, kann sie ihn wieder nehmen, wenn die Göttin es für richtig empfindet. Außerdem bezeichnet Hesiod die Göttin Hekate als Pflegerin (*Kourotrophos*) aller Geschöpfe, die das Tagesblicht bisher erblickten.

Auch im Demeterhymnos von Homer erscheint Hekate. Sie hilft Demeter ihre Tochter Kore zu finden, und nachdem Kore/Persephone wieder mit Demeter vereint ist, wird Hekate zu Persephones Führerin und Begleiterin. Spätere Quellen schildern Hekate und ihren Kult als dunkel und furchteinflößend, wahrscheinlich weil Hekate nicht in das Hellenische Weltbild passte. Ihre Rituale wurden vor allem im privaten Kreise und im Schutze der Dunkelheit abgehalten, und man bat sie darum, Wünsche zum persönlichen Wohle zu erfüllen (vor allem Schutz, Führung, Glück, Wohlstand).

Vom einfachen Volk wurde Hekate stark verehrt und ihr wurden Opfergaben an Kreuzwegen, Friedhöfen und Hauseingängen (Türschwellen) dargebracht. Am letzten Tag des Monats (der im athenischen Kalender auf den Neumond fiel) wurden Bannrituale durchgeführt und Hekate und den Verstorbenen wurden Opfergaben an den Kreuzwegen gegeben. Zu Vollmond wurden Hekate zu Ehren heilige Mahle durchgeführt, von den Resten dieser Mahle durften arme Menschen und Obdachlose essen.

In Lagina hatte sie einen Tempel und war auch die Hauptgöttin der Stadt, ansonsten wurde sie an den Eingängen zu Tempeln anderer Göttinnen verehrt, vor allem von Artemis, Demeter, Persephone und Selene. In späteren Zeiten wurde ihr Kult zu einem Mysterienkult. Hekate wurde vor allem von den Neoplatonikern stark verehrt und sie sahen in ihr die Weltseele, aus der alle Seelen entspringen und zu der sie zurückkehren. Außerdem sahen sie in ihr eine Vermittlerin zwischen der Welt der Menschen und der Götter.

Ihre Beinamen waren unter anderen: Phosphoros (Lichtbringer), Propolos (Führer), Propylaia (Torhüterin), Enodia (die am Wege), Triformis (Dreifaltige), Trioditis (Dreiwege), Chtonia (von der Erde), Melana (die Schwarze), Skotia (die des dunklen Ortes), Soteira (Erlöserin), Kourotrophos (Pflegerin), Perseis (Licht), Kleidukos (Schlüsseltragende),

Ourania (Himmliche), Atropaia (das Böse Fernhaltende)

Ihre Symbole waren: Dolch, Fackeln, Schlangen, Kröten, Eidechsen, Schlüssel, Schnur, Peitsche, Schale, Mondsichel

Bis heute als Heilmittel bekannt ist der "Trank der Hekate", ein Sud aus der inneren Weidenrinde. Seine schmerzlindernde Wirkung verdankt dieses Heilmittel der darin enthaltenen Salicylsäure, die auch die Grundlage für unser heutiges Aspirin bildet.

Im heutigen Heidentum wird Hekate meist als eine Göttin der Weisheit und der Verwandlung verehrt und ihr Kult wird von einzelnen Heiden und heidnischen Gruppen wiederbelebt

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Hekate (<http://de.wikipedia.org/wiki/Hekate>) 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=Hekate&action=history>) verfügbar.

Rudolf Steiner hat die dreifältige Gestalt der Hekate im Zusammenhang mit den drei unteren Wesensgliedern des Menschen erläutert:

"Wie wunderbar ist es, daß uns aus der alten griechischen Götterlehre entgegenleuchtet der Repräsentant dieser Werdekräfte der menschlichen Natur, die in uns allen wirken, die unseren Astralleib umgestalten, die deshalb auch die Natur der Demeter umgestalten, jene Kräfte, die im menschlichen Ätherleibe sind und auf den physischen Leib und auf sich selber und auf den Astralleib wirken. Sie sind repräsentiert in der dreifachen Hekate. Was wir also heute ausdrücken dadurch, daß wir sagen: vom Ätherleibe gehen umgestaltende Kräfte in dreifacher Art aus, das drückte der Grieche aus, indem er von der dreifachen Hekate sprach. Ein Naturwunder der menschlichen Organisation in ihrem Werden ist in dieser dreifachen Hekate ausgesprochen. In ungeheure Weisheit blicken wir da hinein. Und Sie können noch heute in Rom dieses Bild der dreifachen Hekate sehen. Diese dreifach geteilte Hekate wird so dargestellt: die eine Organisation der Hekate, die sich bezieht auf die Krankheits- und Gesundheitsbedingungen, wird mit dem Symbolum des Dolches und der Schlange ausgestattet, welche letztere ja auch dem Äskulap beigegeben wird als dem Repräsentanten der Gesundheitskunde. Der Dolch repräsentiert die äußeren Einflüsse, die äußeren zerstörenden Einflüsse auf den menschlichen Organismus.

Indem man der dreifachen Hekate in der einen ihrer Gestaltungen den Dolch und die Schlange beigegeben hat, wies man darauf hin, daß man jene Kräfte meinte, die den physischen Leib in bezug auf sein Werden beeinflussen. Das zweite Bild der Hekate mußte dann hinweisen darauf, daß sich im Ätherleibe geändert hat der Schlüssel zur Erkenntnis der Welt. Und welches Symbol hat das zweite Bild der dreifachen Hekate? Den Schlüssel und einen Bund Stricke als Symbolum für das Gedankenlabyrinth. Und die dritte Hekate hat die Fackel als die Fackel der Erkenntnis, wie sie sich im Astralleibe bildet. Und nun fühlen wir, mit welcher ungeheueren materialistischen Aberglaubensform man heute in unserem materialistischen Zeitalter vor dieser tiefsinnigen Gestalt der alten Zeit steht und wie sich diese Dinge beleben werden, wenn der Mensch wiederum wissen wird, was eigentlich gemeint wird mit solch einer grandiosen tiefsinnigen- Symbolik wie die der dreifachen Hekate. Das alte Griechenland wird neu erstehen in seinen Gedanken, wenn die mit Geisteswissenschaft gesättigte Menschenseele sich vor ein solches Bildwerk stellen wird und in dieser Menschenseele aufströmen wird all das Wissen von der geistigen Natur des Menschen, das hineingeheimnißt ist in eine solche Gestalt. Diese Dinge braucht man nicht in einem abstrakten Sinne zu nehmen. Wir können sie natürlich nur aussprechen, indem wir sie sozusagen in abstrakte Gedanken kleiden. Das alles kann aber für uns lebendige Empfindung und lebendiges Gefühl werden, wenn wir uns durchdringen mit dem Bewußtsein, daß auch die Hekate nur die Art und Weise ihrer Wirksamkeit geändert hat, daß sie aber auch heute in uns ist und in jedem einzelnen von uns wirkt. Der alte Grieche sagte: Nicht nur die ganze Menschheit in ihrem Werden, sondern auch der einzelne Mensch untersteht, indem seine Leibesform umgestaltet wird, indem er seinem physischen Leibe, Ätherleibe und Astralleibe nach umgeändert wird, den Kräften der Hekate. Hekate wirkt in ihm in dreifacher Art. Aber das, was dazumal im Bilde der Hekate

Hekate

der menschlichen Seele vermittelt worden ist, kann auch heute wieder vermittelt werden. Der moderne Bekenner der Geisteswissenschaft, der nicht mehr in solcher bildlichen Form spricht, wie drückt er sich aus? Er sagt: Im Laufe der menschlichen Einzelentwicklung von der Geburt bis zur Reife werden im menschlichen Werden die drei Glieder der menschlichen Leibeshülle umgeändert: in den ersten sieben Jahren die physische, in den zweiten sieben Jahren die ätherische, in den dritten sieben Jahren die astralische. — Die Kräfte, die Sie beschrieben finden, ohne daß dies Bild gebraucht ist, in meiner kleinen Schrift über «Die Erziehung des Kindes», die Kräfte, die da wirken in der menschlichen Organisation in dreifacher Weise, es sind die Hekate-Kräfte. Und indem Ihnen beschrieben wird heute von der Geisteswissenschaft, daß der Mensch bis zum Zahnwechsel vorzugsweise seinen physischen Leib ausbildet, wird darauf hingewiesen, daß die eine Form der Hekate in ihm wirkt. Da wird in moderner Form gesagt, was der Grieche meint, wenn er den einen Teil der Hekate mit Dolch und Schlange hinstellt. Und mit Schlüssel und Strickbund wird der zweite Teil der Umwandlung hingestellt, wo der Ätherleib aus sich selbst wirkt in den zweiten sieben Jahren. Und die dritten sieben Jahre werden hingestellt, als im Astralleib selber ganz vor sich gehend, mit dem Symbol der Fackel. So habe ich Ihnen im Grunde genommen in moderner Form längst das gesagt, was die Hekate-Weisheit der alten Griechen war, was im Bilde der Hekate in den alten Mysterien der Griechen ausgedrückt worden ist. Das aber ist auch der Sinn unseres Werdens der europäischen Kultur. Schauen wir zurück in die alten Zeiten des Griechentums, dann treten uns in den Überlieferungen der griechischen Mystik, der griechischen Mythologie auch die gewaltigen Bilder entgegen, die hingestellt wurden vor die zu Unterrichtenden, um in der Seele zu erwecken die Erkenntnis, die damals notwendig für den Menschen war. Das Bild der dreifachen Hekate weckte — nicht in der heutigen Form - die Wissenschaft auf, die wir aufnehmen, wenn wir die Lehre von der dreifachen Umwandlung von der Geburt bis etwa zum zwanzigsten Jahre ins Auge fassen. Und wenn wir solche Lehren ins Auge fassen, dann folgen wir getreulich dem Gange, den die menschliche Kultur nehmen muß. Die alte hellseherische Form mußte untertauchen in das Reich des Pluto in der menschlichen Seele, und eine Weile, von der alten sokratischen Zeit bis in unsere Gegenwart herein, mußte gewissermaßen eine Epoche des Nichtwissens herrschen in bezug auf alle diese Verhältnisse. Die Menschen mußten ihr Ich konsolidieren, ihre Egoität ausbilden. Da blieb unter der Oberfläche der menschlichen Seele das alte, durch die grandiosen Bilder angeregte Wissen der Griechen. Da war es gleichsam unter dem Schutte der intellektuellen Kultur begraben. Jetzt taucht es wieder auf aus einer dunklen Geistestiefe. In der Geisteswissenschaft taucht aus dem modernen Leben wiederum das herauf, was da untergetaucht ist in tiefere Gründe der menschlichen Seele. Wir fangen heute wiederum an auf die Art, die ich beschrieben habe in der «Erziehung des Kindes», die dreifache Hekate in einer mehr abstrakten Form zu erkennen. Dadurch aber wird die menschliche Seele wiederum vorbereitet zu einem künftigen, trotz der Intellektualität uns in Aussicht stehenden Hellsehen. Und die Vorbereitung für dieses künftige Hellsehen der Menschheit, das ist unsere Geisteswissenschaft." (Lit.: GA 129, S 46 ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Weltenwunder, Seelenprüfungen und Geistesoffenbarungen*, GA 129 (1977), Zweiter Vortrag, München, 19. August 1911

Weblinks

1. Hekate (<http://www.sungaya.de/schwarz/griechen/hekate.htm>)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Hekate&oldid=44957>“

Kategorie: Mythologie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Dezember 2011 um 09:40 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.676-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hel

Aus AnthroWiki

Hel bezeichnet in der germanischen Mythologie sowohl die Unterwelt als auch ihre Herrscherin.

Die Gottheit aus dem Geschlecht der Riesen

Hel als **Totengöttin** ist die Tochter von Loki und der Riesin Angrboda, wird aber nicht dem Göttergeschlecht der Asen zugerechnet sondern den Riesen. Ihre Haut ist zur einen Hälfte von normaler Farbe, zur anderen blau-schwarz, was bedeutet, dass sie halb tot und halb lebendig ist. Zusammen mit ihren beiden Geschwistern, dem Fenriswolf und der Midgardschlange, wurde sie von den Asen nach Asgard gebracht, da die Götter sich vor den Kindern Lokis fürchteten. Während der Fenriswolf an die Kette Gleipnir gebunden und die Midgardschlange von Odin ins Meer geworfen wurde, verbannte man Hel aus Asgard, woraufhin sie nach Norden ging, wo sie ihr eigenes Reich gründete. Dort holt sie all diejenigen zu sich, die eines natürlichen Todes sterben, während die im Kampf gestorbenen nach Walhall an Odins Tafel gelangen. Vor diesem Schicksal sind auch die Götter nicht gefeit, wie am Tode Baldurs gezeigt wird. Der Name der "Wikipedia:Frau Holle" aus dem gleichnamigen Märchen leitet sich vermutlich von dem Namen der Totengöttin ab.

Unterwelt

Hel als **Unterwelt** bezeichnet die unterirdische Totenwelt, die unter den Wurzeln des Weltenbaumes, der Esche Yggdrasil, liegt und über den Todesfluss Gjöll erreicht wird. Wie beim Hades der griechischen Mythologie ist eine Rückkehr fast unmöglich. Die Hel an sich wurde zunächst nicht als Ort der Strafe aufgefasst. Erst später, auch unter Einfluss des Christentums, entstand die Vorstellung eines Ortes der Bestrafung für Böse, insbesondere Lügner und Mörder. Das englische Wort "hell" (Hölle), wie auch die deutsche Hölle, leitet sich von Hel, Holle ab. Die Brücke zur Unterwelt wird durch die Riesin Modgrudr bewacht. Von hier aus führt nordwärts der Weg zur hochumwallten Burg der Hel. Über diese goldene Brücke schreiten und reiten die verlorenen Seelen. Niemand hat sie gerufen, doch auch niemand verwehrt ihnen den Zugang, selbst der Höllenhund Garm nicht, der unmittelbar vor dem Eingang in einer Felsenhöhle wacht. Er lässt die Eintretenden nie wieder hinaus. Neben dem Hund sitzt der Haushahn mit dunkelbraunem Gefieder, ganz anders als der Hahn der Götter, den ein goldener Kamm ziert. Wenn am jüngsten Tage die Hähne der Götter und Riesen die Recken zum letzten Kampfe wecken, dann kräht auch der Hahn des unterirdischen Reichs der Hel und weckt die Totenwelt.

In Hels Burg befinden sich große Säle. Kein Sonnenstrahl dringt in die Gemächer ein, selbst die Eingangspforte zeigt zum unwirtlichen Norden. Die Wände sind aus Schlangenleibern gebildet, und durch das Rauchrohr im Dach rinnt giftiger Regen. Wilde Ströme umgeben die Burg, die Vergewaltiger und Mörder durchwatzen müssen. Der Drache Nidhögg nährt sich von den Leichen verstorbener Verbrecher, und ein Wolf zerfleischt sie.

Siehe auch Hades, Pluto

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Hel (<http://de.wikipedia.org/wiki/Hel>) 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=Hel&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Hel&oldid=29738>“

Kategorien: Germanische Gottheit | Mythologischer Ort

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2008 um 16:14 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.972-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Helena (Mysteriendrama)

Aus AnthroWiki

Helena ist eine Gestalt aus Rudolf Steiners erstem Mysteriendrama "Die Pforte der Einweihung; ihr Urbild erweist sich später als Luzifer.

Von „[http://anthrowiki.at/index.php?title=Helena_\(Mysteriendrama\)&oldid=41843](http://anthrowiki.at/index.php?title=Helena_(Mysteriendrama)&oldid=41843)“

Kategorie: Mysteriendrama

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juni 2011 um 17:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 219-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Helena Petrovna Blavatsky

Aus AnthroWiki

Helena Petrovna Blavatsky (* 12. August 1831 in Jekaterinoslaw, Russland (heute Dnipropetrowsk, Ukraine); † 8. Mai 1891 in London), genannt **Madame Blavatsky** oder gelegentlich kurz **HPB**, war eine deutsch-russische (später mit amerikanischer Staatsbürgerschaft) Schriftstellerin und Mitbegründerin der Theosophie sowie der Theosophischen Gesellschaft.

Sie wurde als Helena von Hahn geboren. Nach ihrer Heirat war ihr Name eigentlich Jelena Petrowna Blawazkaja (Елена Петровна Блавацкая, in englischer Umschrift: Yelena Petrovna Blavatskaya).

Helena Blavatsky

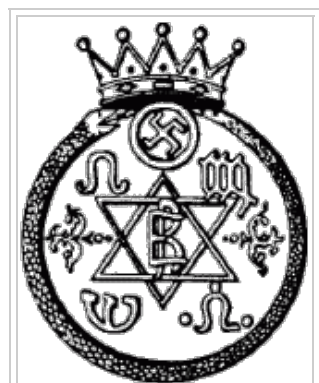
Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werke
 - 2.1 Biographien
- 3 Zitate
- 4 Weblinks
 - 4.1 Werke online
 - 4.2 Englischsprachige Weblinks

Leben

Blavatskys Kindheit und Jugend verlief typisch für eine Adelige. Als sie elf Jahre alt war starb ihre Mutter.

Mit siebzehn heiratete sie, um mehr Freiheit zu erlangen, Nikifor Blavatsky, Offizier und Vizegouverneur einer Provinz, und verließ ihn einige Monate später wieder, um Reisen in Europa und Afrika zu unternehmen. Die Heirat als solche bedeutete ihr nichts; die Ehe soll nie vollzogen worden sein.

Das persönliche Siegel, das H.P.B. auf ihrem Briefpapier verwendete

Blavatsky will in Kairo bei einem Kopten studiert und Kontakt mit Drusen aus dem Libanon und anderen Mystikern aufgenommen haben. In 1851 traf sie an ihrem zwanzigsten Geburtstag nach eigenen Angaben in London den „Meister Morya“, den sie schon in Visionen in ihrer Kindheit gesehen haben will. Nach Blavatskys Aussage sind Meister Menschen, die auf dem spirituellen Pfad sehr weit fortgeschritten sind. Sie sollen eine Brüderschaft von Individuen bilden, die für das spirituelle, intellektuelle, psychische und ethische Wohl der Menschheit sorgen und die manchmal mit Menschen öffentlich in Kontakt treten, um sie mit ihren Lehren zu inspirieren und zu helfen.

Sie bereiste weiterhin Europa, Afrika, Nord- und Südamerika und Asien. In Kanada soll sie Medizinmänner getroffen haben, und auch auf ihren anderen Reisen soll sie häufig in Kontakt mit Mystikern und Meistern gekommen sein.

1868 reiste sie nach eigenen Angaben nach Tibet, wo sie den „Meister Koot Hoomi“ zum ersten Mal getroffen haben will. In Griechenland will sie den „Meister Hilarion“ getroffen haben. 1871 versuchte sie in Kairo die *Société Spirite* („Spirituelle Gesellschaft“) zu gründen, was aber misslang.

Ende 1875 gründete sie mit Henry Steel Olcott und William Quan Judge in New York die Theosophische Gesellschaft.

1877 veröffentlichte Blavatsky mit *Isis Unveiled* ihr erstes größeres Werk. 1879 reiste sie wieder nach Indien. Im selben Jahr erschien mit *The Theosophist* ihre erste theosophische Zeitschrift.

1880 bekannten sich Helena Blavatsky und Henry Steel Olcott in Sri Lanka zum Buddhismus. 1882 wurde der Hauptsitz der Theosophischen Gesellschaft nach Adyar, nahe Madras, verlegt.

1884 wurde Blavatsky in einem umstrittenen Fall von dem Ehepaar Coulomb, Missionaren und von Richard Hodgson, Mitglied der Society for Psychical Research (SPR), der Fälschung von Briefen bezichtigt. 1885 kam Hodgson in einem Bericht zu dem Schluss, Blavatsky habe tatsächlich Briefe gefälscht, was gleichzeitig bedeutet hätte, sie habe paranormale Phänomene vorgespiegelt. 1986 veröffentlichte die SPR eine Studie von Vernon Harrison, die den Hodgson Report als zweifelhaft bezeichnete.

Blavatsky verließ Indien 1885 mit gesundheitlichen Problemen endgültig. 1887 erschien die erste Ausgabe ihrer Zeitschrift *Lucifer*. 1888 veröffentlichte Blavatsky ihr wichtigstes Werk, *The Secret Doctrine*, das die Grundlagen der Theosophie erläutert. Ebenfalls 1888 gründete sie die esoterische Sektion der Theosophischen Gesellschaft. 1889 veröffentlichte sie *Die Stimme der Stille*, das sie in Fontainebleau, nahe Paris, geschrieben hatte. Der bedeutende Zen-Gelehrte Daisetz Teitaro Suzuki bezeichnete die in diesem Buch vermittelt Philosophie als echten Mahāyāna-Buddhismus und mutmaßte, Blavatsky müsse in diese Richtung des Buddhismus eingeweiht worden sein.

Blavatskys letzte Worte über ihr Werk sollen gewesen sein: „Keep the line unbroken! Laßt meine letzte Inkarnation nicht vergebens sein.“

Werke

- *Isis entschleiert (Isis Unveiled, 1877)*
- *Die Geheimlehre (The Secret Doctrine, 1888)*
- *Die Stimme der Stille (The Voice of the Silence, 1889)*
- *Der Schlüssel zur Theosophie (The Key to Theosophy, 1889)*
- *Gesammelte Werke in 15 Bänden*. Herausgegeben von Boris de Zirkoff (*Collected Writings*)

Biographien

- Sylvia Cranston: *HPB: The Extraordinary Life and Influence of Helena Blavatsky*
- Daniel H. Caldwell: *The Esoteric World of Madame Blavatsky* Dieses Buch enthält eine Sammlung von Beschreibungen über Blavatsky verfasst von über siebzig Zeitgenossen Blavatsky's.
- Charles Ryan: *H.P. Blavatsky and the Theosophical Movement* [1] (<http://www.theosociety.org/pasadena/hpb-tm/hpbtm-hp.htm>)
- Marion Meade: *Madame Blavatsky*
- Katherine Tingley: *Helena Petrovna Blavatsky - Ein Genius verändert die Welt*. Hannover, 1992

Zitate

Ich bin ein alter buddhistischer Pilger, der in der Welt umherreist, um die Wahrheit, die die einzige wahre Religion ist, zu lehren.

Weblinks

- Theosophie.de (<http://www.theosophie.de>)
- H.P. Blavatsky - Eine Lebensskizze (http://www.geheimlehre.de/die_autorin.htm)
- Елена Петровна Блаватская - Eine russische Seite (<http://www.theosophy.ru/hpb.htm>)

Werke online

- Die Geheimlehre Band I - Kosmogogenesis (Deutsch) (http://ftp.rudolf-steiner.org/FTP/theosophie/Geheimlehre_I/index.htm)
- Die Geheimlehre Band II - Anthropogenesis (Deutsch) (http://ftp.rudolf-steiner.org/FTP/theosophie/Geheimlehre_II/index.htm)
- H.P. Blavatsky's Collected Writings (<http://collectedwritings.net/>)
- Isis Unveiled (1877) (<http://www.theosociety.org/pasadena/isis/iu-hp.htm>)
- The Secret Doctrine (1888) (<http://www.theosociety.org/pasadena/sd/sd-hp.htm>)
- The Secret Doctrine Volume 3 (1897) (<http://www.theosophical.ca/SecDoctrine3A.htm>)
- The Key to Theosophy (1889) (<http://www.theosociety.org/pasadena/key/key-hp.htm>)
- The Voice of the Silence (1889) (<http://www.theosociety.org/pasadena/voice/voice.htm>)

Englischsprachige Weblinks

- Blavatsky Study Center (<http://www.blavatskyarchives.com/>)
- Blavatsky Net (<http://www.blavatsky.net>)
- Bücher von H.P. Blavatsky bei Theosophical University Press (<http://www.theosociety.org/pasadena/tup-onl.htm#blavatsky>)
- Links zu Büchern von H.P. Blavatsky (<http://www.austheos.org.au/clibrary/bindex-2.html>)
- Sammlung von Artikeln über H.P. Blavatsky (<http://www.theosophy-nw.org/theosnw/theos/hpb-selc.htm>)
- Artikel und Bücher von Helena Blavatsky und anderen Theosophen (<http://www.theosophical.ca/OnLineDocs.htm>)
- Dmoz Directory. H.P. Blavatsky online resources (http://www.dmoz.org/Society/Religion_and_Spirituality/Esoteric_and_Occult/Personalities/Blavatsky,_Helena_Petrovna/)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Helena Petrovna Blavatsky (http://de.wikipedia.org/wiki/Helena_Petrovna_Blavatsky) 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=Helena_Petrovna_Blavatsky&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Helena_Petrovna_Blavatsky&oldid=38204“

Kategorien: Theosophie | Okkultist | Theosophische Gesellschaft

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Februar 2011 um 18:37 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 8.195-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Helene Soldan

Aus AnthroWiki

Helene Karoline Soldan (* 26. März 1889 in Lemberg; † 16. September 1973 in Wien) war Anthroposophin, Waldorfkinderpädagogin und Initiatorin des Rudolf Steiner Gedenkstättenkomitees in Wien.

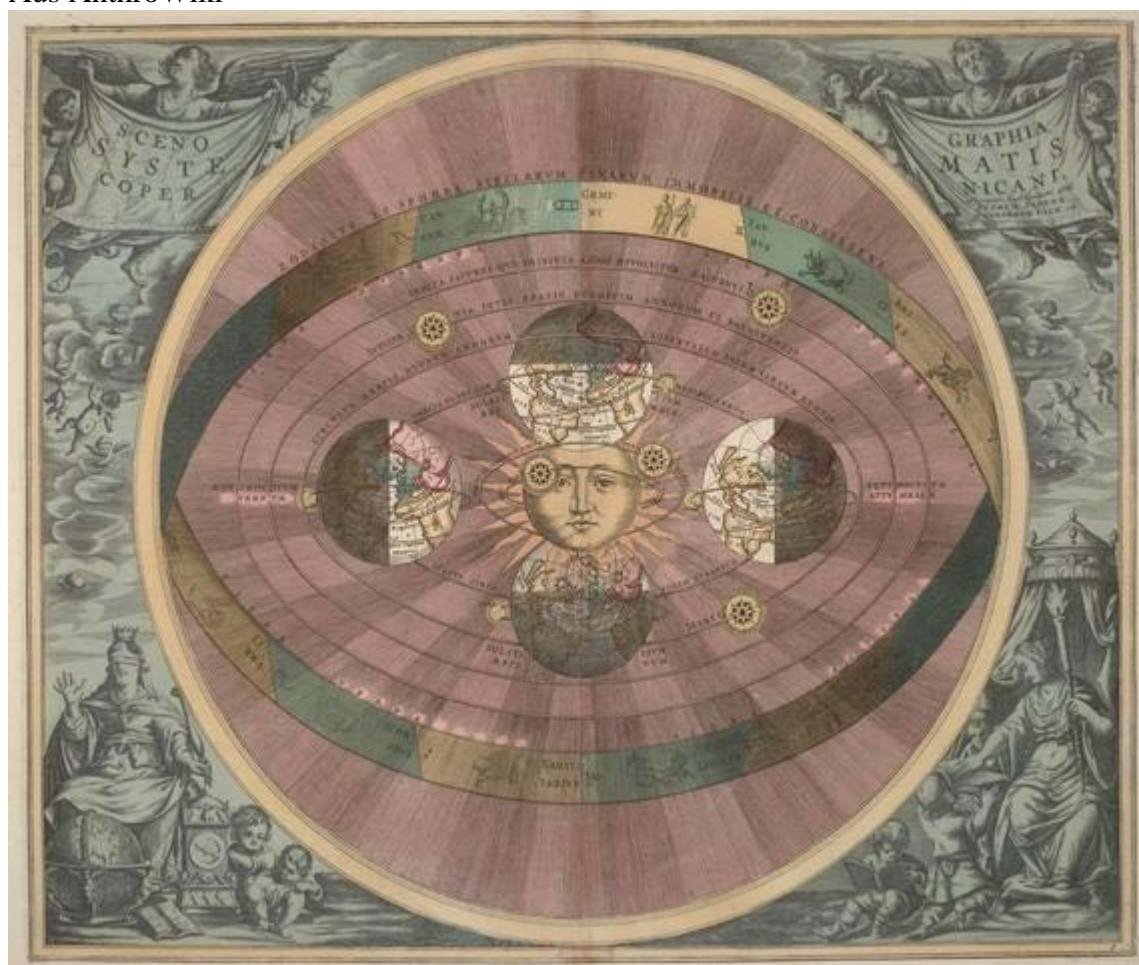
Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Helene_Soldan&oldid=43055“

Kategorien: Biographie | Anthroposoph | Frau

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Juli 2011 um 10:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 241-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Heliocentric.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Heliocentric.jpg (570 × 480 Pixel, Dateigröße: 62 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Das heliozentrische Weltbild; Aus: Andreas Cellarius, Harmonia Macrocosmica, 1708

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:44, 17. Jul. 2005		570 × 480 (62 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Das heliozentrische Weltbild; Aus: Andreas Cellarius, Harmonia Macrocosmica, 1708

- 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:Heliocentric.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Heliozentrisches Weltbild

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Heliocentric.jpg&oldid=2682>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2005 um 23:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.153-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Heliozentrisches Weltbild

Aus AnthroWiki

Das **Heliozentrische Weltbild** (griech. *helios*: die Sonne, *kentron*: Mittelpunkt) bezeichnet eine Auffassung, nach der sich die Erde wie andere Planeten um die Sonne bewegt.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Heliozentrische Weltbilder in der Antike
- 2 Der Kampf mit dem Geozentrischen Weltbild
- 3 Heliozentrismus außerhalb der Westlichen Welt
- 4 Heliozentrische Weltbilder im Mittelalter
- 5 Das Heliozentrische Weltbild in der Moderne
- 6 Siehe auch
- 7 Weblinks

Heliozentrisches Weltbild

Heliozentrische Weltbilder in der Antike

Heliozentrische Weltbilder gab es mindestens schon im 4. Jahrhundert vor Christus: Aristoteles schreibt in *De Caelo* (2. Buch, Kapitel 13) :

„Im Zentrum, sagen sie (- die Pythagoräer -), ist Feuer, und die Erde ist einer der Sterne, Nacht und Tag durch kreisförmige Bewegung um das Zentrum erzeugend.“

Auch wenn die Gründe für dieses Modell des Universums wahrscheinlich eher philosophischer denn wissenschaftlicher Natur waren (ist Philosophie eine Wissenschaft? bis in die Moderne hinein verstanden sich fast alle Wissenschaftler auch als Philosophen -), so trifft diese Aussage doch recht genau unser heutiges Verständnis der Natur. Aristoteles verwarf diese Gedanken jedoch und propagierte stattdessen, auch eher philosophisch-religiös motiviert, das Geozentrische Weltbild.

Die erste konsequent wissenschaftliche heliozentrische Hypothese des Planetensystems ist von Aristarchos von Samos (ca. um 270 BC) überliefert, und wurde später von Nikolaus Kopernikus mit seinem kopernikanischen Weltbild aufgegriffen. Dieser würdigte Aristarchos im Manuskript seines Werkes, in der endgültigen Fassung war die entsprechende Passage gestrichen.

Eratosthenes hatte bereits die Größe der Erde berechnet. Das ermöglichte Aristarchos die Berechnung der Größe von Sonne und Mond. Während seine Ergebnisse für den Mond recht zutreffend waren, lag er bei der Sonne nach modernen Maßstäben weit daneben. Nichtsdestotrotz waren seine Berechnungen ein ernsthafter Beginn. Aristarchos' originale Arbeiten haben die Zeiten leider nicht überlebt und sind nur aus den Zitaten seiner Nachfolger bekannt. Dem Anschein nach hat er jedoch schon das Problem der Parallaxe verstanden und beschrieben: Wenn die Erde in großer Entfernung um die Sonne umkreist, dann bewegen sich nähere Fixsterne relativ zu den weiter Entfernten, genau wie sich nähere Berge gegenüber den weit entfernten bewegen, wenn man an ihnen vorbeifährt.

Aristarchos erklärte die Nicht-Sichtbarkeit dieser Erscheinung mit der extremen Entfernung der Sterne: die Kugel der Fixsterne verhält sich zum Erdborbit wie die Oberfläche einer Kugel zu ihrem Mittelpunkt. Das würde die Sterne unendlich weit erscheinen lassen. Es ist unklar, ob er das wörtlich meinte, oder damit nur das extrem große Verhältnis, das mit damaligen Instrumenten nicht meßbar war, beschrieb (seine Beschreibung sollte sich als wahr

erweisen, die Sternenparallaxe wird im 19. Jahrhundert entdeckt. Daß er sich mit dem Problem auseinandersetzte, läßt annehmen, daß er eine räumliche Anordnung der Fixsterne voraussetzte und diese nicht auf einer Kugeloberfläche anordnete).

Aristarchos' heliozentrisches Modell wurde von Archimedes in seinem Aufsatz Psammites (griech. Ψαμμίτης, der "Sandrechner", engl. The Sand Reckoner (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Sand_Reckoner)) erwähnt. In dieser Arbeit versucht er zu beweisen, daß auch extrem große Zahlen, sogar die Zahl aller Sandkörner, die nötig sind, ein ganzes Universum zu füllen, mathematisch ausgedrückt werden können, und nicht nur vage mit dem Wort „unendlich“ beschrieben werden müssen. Zu diesem Zweck nahm er das größte existierende Modell des Universums seiner Zeit an, um die Menge an Sand zu errechnen, die auch dieses Universum füllen würde. Er setzt sich auch mit der Parallaxenproblematik auseinander (sehr liebevoll analysiert in Ilan Vardi, Archimedes: The Sand Reckoner (http://www.lix.polytechnique.fr/Labo/Ilan.Vardi/sand_reckoner.ps)).

Einen inkonsequenteren Heliozentrismus vertraten auch andere Denker der Antike, so z. B. Herakleides Pontikos. Nach dessen Auffassung bewegten sich Merkur und Venus um die Sonne, weil bei diesen Planeten Oppositionstellungen (d. h. Gegenstellungen am Himmel relativ zur Sonne) niemals eintreten, was im geozentrischen ptolemäischen Weltbild nur schwer zu erklären war.

Der Kampf mit dem Geozentrischen Weltbild

Obwohl auch andere Astronomen die Idee des Heliozentrismus aufgriffen, konnten sie sich gegen das geozentrische Weltbild, das zudem mit der herrschenden Aristotelischen Philosophie im Einklang stand, über Jahrhunderte nicht durchsetzen.

Das hatte sicher vor Allem philosophisch-religiöse Gründe: das von Sokrates/Platon/Aristoteles gezeichnete Bild der Einzigartigkeit der Erde und des Menschen im Mittelpunkt der Welt paßte damit nur zu gut zusammen.

Auch hatte Ptolomäus mit seinen Epizykeln schon früh einen Korrekturmechanismus eingebaut, so daß das Modell über Jahrhunderte genauere Berechnungen ermöglichte als das Heliozentrische. Erst Kopernikus übertrug die Epizykeltheorie auf das heliozentrische System, um die Fehlannahme der kreisrunden Bahnen auszugleichen. Damit waren immerhin Berechnungen gleicher Genauigkeit möglich. Mit dem Modell der Keplerschen Ellipsenbahnen wurden die Epizykel überflüssig.

Im modernen Verständnis stehen Helio- und Geozentrisches System nicht im Widerspruch: das Eine ist lediglich eine Transformation des Anderen in das neue, bewegte Bezugssystem.

Heliozentrismus außerhalb der Westlichen Welt

Im 5. Jahrhundert n. Chr. beschrieb der indische Astronom Aryabhata ein heliozentrisches Modell des Universums. Da seine Arbeit erst nach Kopernikus' Werk „*De revolutionibus orbium coelestium*“ aus dem Indischen übersetzt wurde, waren seine Theorien zu diesem Zeitpunkt in der westlichen Welt wahrscheinlich unbekannt.

Kopernikus verarbeitete auch einige Ideen des ägyptischen Philosophen Hermes Trismegistus in „*De revolutionibus orbium coelestium*“ – allerdings ist unklar, inwiefern dieser wirklich eine heliozentrische Welt beschrieb. Eine genaue Datierung der Arbeit ist nicht möglich, wahrscheinlich lebte Trismegistus im pharaonischen Ägypten, möglicherweise auch um die Zeit der Geburt Christi.

Heliozentrische Weltbilder im Mittelalter

Die Kirche sah das geozentrische Weltbild in Übereinstimmung mit dem Schöpfungsbericht der Bibel, das Reich Gottes wurde in dem Raum hinter dem Firmament, der Fixsternsphäre, angesiedelt. Da das heliozentrische Weltbild auch die Vorstellung eines unendlichen Weltalls zulässt, konnte es als Infragestellung der Existenz Gottes gedeutet werden. Giordano Bruno, der aus dieser Überlegung heraus ein pantheistisches Gottesbild vertrat, wurde darum im Jahr 1600 als Ketzer verurteilt.

Aber bereits im 15. Jahrhundert gab es Vertreter des Heliozentrismus: Nikolaus von Kues und Regiomontanus dürften als die Wegbereiter des neuzeitlichen Weltbildes gelten. Die Tatsache, dass beide, auch wegen ihrer wissenschaftlichen Studien, bei der Kirche in höchstem Ansehen standen, zeigt, dass sich dieses Weltbild bereits im ausgehenden Mittelalter in Einklang mit der theologischen Lehre bringen ließ. Jedenfalls hat die Verurteilung von Galileo Galilei tiefe Verunsicherungen in Europa hinterlassen. Wurde er doch 1616 vom Vatikan ermahnt, die Lehre von Nikolaus Copernicus aufzugeben und nicht mehr zu verbreiten; sie war kurz zuvor aufgrund eines vom *Heiligen Offizium* erarbeiteten Gutachtens als „absurd und ketzerisch“ erklärt worden. Rene Descartes befürchtete offenbar, das gleiche Schicksal zu erleiden: er ließ seine Schrift „*Discours de la Méthode pour bien conduire sa raison*“ erst auf Drängen seiner Freunde 1637 bei Ian Maire im holländischen Leyden drucken.

Zum Durchbruch gebracht wurde das heliozentrische Weltbild schließlich durch Nikolaus Kopernikus, Galileo Galilei und Johannes Kepler. Isaac Newton fasste deren Beobachtungen und Theorien zusammen, stellte sie auf eine mathematische Grundlage und begründete so die klassische Mechanik.

Das Heliozentrische Weltbild in der Moderne

Das heliozentrische Weltbild bedeutete einen wichtigen Punkt in der Entwicklung der modernen Astronomie, da die Berechnung der Gravitationskräfte in einem heliozentrischen Modell einfacher ist als in Einem mit vielen überlagerten epizyklischen Bahnen.

Da das Universum jedoch keinen ausgezeichneten „Mittelpunkt“ hat – jeder beliebige Punkt im Universum kann als Bezugspunkt dienen – besteht kein Grund, das heliozentrische System als „richtiger“ oder „falscher“ anzunehmen, jedes beliebige Referenzsystem ist valide.

Die geschickte Wahl des Bezugssystems vereinfacht lediglich bestimmte Berechnungen: so lassen sich die Planetenbahnen mit Keplerschen Ellipsenbahnen anschaulicher beschreiben, und die wirkenden Gravitationskräfte einfacher errechnen, als mit den ptolomäischen Epizykeln. Beide Rechenmodelle können jedoch richtige Ergebnisse liefern.

Siehe auch

- Geozentrisches Weltbild
- Geschichte der Astronomie

Weblinks

- Artikel zur Entwicklung des heliozentrischen Weltbildes von Aristarchos bis Kepler von Alan H. Batten (<http://articles.adsabs.harvard.edu//full/seri/JRASC/0075//0000029.000.html>)
- Aristoteles' „De Coelo“, englisch: „On the Heavens“ (<http://etext.library.adelaide.edu.au/a/aristotle/heavens/heavens2.html>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Heliozentrisches Weltbild (http://de.wikipedia.org/wiki/Heliozentrisches_Weltbild) 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=Heliozentrisches_Weltbild&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Heliozentrisches_Weltbild&oldid=23671“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juni 2007 um 17:02 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 27.618-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hellsehen

Aus AnthroWiki

Hellsehen (frz. *Clairvoyance*) bezeichnet ganz allgemein die Fähigkeit zur nicht-sinnlichen Wahrnehmung, d.h. zur **Geistesschau** im weitesten Sinn. Menschen, die diese Fähigkeit besitzen, werden **Hellseher** - oder kurz **Seher** - genannt. Die **außersinnliche Wahrnehmung** kann sich, wie das etwa bei Swedenborg der Fall war, auf gleichzeitig, aber weit entfernt stattfindende, aber auch auf vergangene oder künftige physische Ereignisse beziehen, wobei man in letzterem Fall von Präkognition spricht. Vor allem aber richtet sich das Hellsehen auf die Wahrnehmung der höheren übersinnlichen Welten. Die hellseherische Fähigkeit ist um so höher und reiner entwickelt, je höhere Weltbereiche dadurch übersinnlich wahrgenommen werden können.

Hellsehen beruht auf der Fähigkeit zur Imagination, durch die sich die Wirklichkeit in Bildern oder Sinnbildern offenbart, die aus den als seelische Realität auf dem Astralplan in der Region der flutenden Reizbarkeit lebenden Sinnesqualitäten gewoben sind. Das Sehen bezeichnet nur einen besonders hervorstechenden Aspekt des Hellsehens, die Clairvoyance kann sich auch in andere astrale Sinnesqualitäten kleiden, so dass man auch vom **Hellhören**, **Hellfühlen** usw., ja insbesondere sogar vom **Hellschmecken** sprechen kann. Das Hellsehen ist dabei streng zu unterscheiden von der Halluzination, bei der eine sinnliche Wahrnehmung erregt bzw. vorgetäuscht wird, ohne dass dazu ein entsprechender äußerer Reiz vorhanden ist.

Hellsichtigkeit allein genügt nicht, um das übersinnlich wahrgenommene auch im richtigen Sinn zu deuten. Sehr häufig kommt es vor, dass helllichtige Menschen, die Ergebnisse ihrer Schauungen in irrtümlicher Weise interpretieren. Die wahre Bedeutung geistiger Wahrnehmungen eröffnet sich erst dem Eingeweihten - egal ob es sich dabei unmittelbar um eigene Wahrnehmungen handelt, oder um solche, die von helllichtigen Menschen überliefert wurden. In den alten Mysterien gab es tatsächlich eine strenge Trennung zwischen Eingeweihten und Hellsehern, die damit auch ganz aufeinander angewiesen waren. Heute ist diese Trennung kaum mehr durchzuhalten.

"Derjenige nun, der, ohne selbst helllichtig zu sein, alles einsieht, was die Geheimwissenschaft zu sagen hat, ist ein Eingeweihter. Wer aber selbst eintreten kann in diese Welten, die wir die unsichtbaren nennen, der ist ein Hellseher. In alten Zeiten, die noch gar nicht so lange hinter uns liegen, bestand in den Geheimschulen eine strenge Trennung zwischen Hellsehern und Eingeweihten. Man konnte als Eingeweihter, ohne Hellseher zu sein, hinaufsteigen zu den Erkenntnissen der höheren Welten, wenn man nur in richtiger Weise den Verstand anwendete. Auf der anderen Seite konnte man Hellseher sein, ohne in besonders hohem Grade eingeweiht zu sein. Es wird Ihnen schon klar werden, wie das gemeint ist. Denken Sie sich zwei Menschen, einen sehr gelehrten Herrn, der alles mögliche weiß, was die Physik und die Physiologie über das Licht und die Lichterscheinungen zu sagen haben, jedoch so kurzsichtig ist, daß er kaum zehn Zentimeter weit sehen kann: er sieht nicht viel, ist aber eingeweiht in die Gesetze des Lichtwirkens. So kann jemand eingeweiht sein in die übersinnliche Welt und schlecht darin sehen. Ein anderer kann ausgezeichnet in der äußeren sinnlichen Welt sehen, aber so gut wie nichts wissen von dem, was der gelehrte Herr weiß. So kann es auch Hellseher geben, vor deren geistigen Augen die geistigen Welten offen daliegen. Sie können hineinschauen in die geistige Welt, haben aber keine Wissenschaft, keine Erkenntnis von derselben. Daher hat man eine lange Zeit hindurch den Unterschied gemacht zwischen dem Hellseher und dem Eingeweihten. Um die Fülle des Lebens zu umfassen, brauchte man oft nicht einen, sondern viele Menschen. Die einen wurden, um weiterzukommen, nicht helllichtig gemacht. Anderen wurden die geistigen Augen und Ohren geschaffen. Das, was in der Geheimwissenschaft vorhanden war, ist durch Mitteilung und Gedankenaustausch zwischen Geheimwissenschaftlern und Hellsehern zustande gekommen.

In unserer Zeit kann diese strenge Trennung zwischen Hellsehern und Eingeweihten gar nicht durchgeführt werden. Heute ist es notwendig, daß jedem, der einen bestimmten Grad der Einweihung erreicht hat, wenigstens auch die Möglichkeit gegeben wird, einen bestimmten Grad des Hellsehens zu erlangen. Der Grund dafür ist, daß in unserer Zeit das große restlose Vertrauen von Mensch zu Mensch nicht herzustellen ist. Heute will ein jeder selbst wissen und selbst sehen. Jener tiefe, hingebungsvolle Glaube, wie er früher von Mensch zu Mensch geherrscht hat, machte es möglich, daß es eine besondere Art von Hellsehern gab, von denen man vernahm, was

sie in den höheren Welten wahrnahmen. Andere ordneten dann systematisch, was diese wahrgenommen hatten. Heute ist eine Art Harmonie in der Entwicklung der Fähigkeiten zum Eingeweihten und zum Hellseher geschaffen. Daher kann ein Drittes, das Adeptentum, heute sehr stark zurücktreten." (Lit.: GA 056, S 26f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA056.pdf#page=26f>))

Um hellseherische Fähigkeiten bewusst zu entwickeln, muss der Astralleib zuvor durch Katharsis von allen Begierden und Lust und Leid gereinigt werden, die wie eine dunkle Wolke den Blick auf die geistige Wirklichkeit verschleiern oder verfälscht. Niederes Hellsehen kann sehr leicht zur Wahrnehmung der eigenen unverwandten Begierdekräfte führen, die fälschlich für eine äußere seelische oder geistige Realität angesehen werden.

"Hellsehen heißt nichts anderes, als es zu einer Entwicklungsstufe der menschlichen Wesenheit gebracht zu haben, durch welche der Mensch lust- und leidfrei die Welt um sich herum wahrzunehmen vermag." (Lit.: GA 052, S 202f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA052.pdf#page=202f>))

Hellsichtigkeit kann nur erwachen, wenn sich die Erlebnisse des Astralleibes im Ätherleib abbilden bzw. spiegeln. So wie die sinnliche Wahrnehmung der physischen Sinne als Spiegelungsapparat bedarf, so müssen beim Hellsehen die übersinnlichen Erlebnisse durch den Ätherleib in das Bewusstsein reflektiert werden. In beiden Fällen sind die in der Astralwelt webenden Sinnesqualitäten das seelische Rohmaterial, aus dem sich die wahrgenommenen Bilder malen. Durch die äußere Sinneswahrnehmung erscheinen die Sinnequalitäten allerdings nur in stark abgedämpfter Form. Erst dem hellichtigen Bewusstsein erscheinen sie, abhängig vom geistigen Entwicklungsgrad des Hellsehers, in ihrer vollen ungetrübten Wirklichkeit.

"Hellsichtig sein heißt, sich der Organe seines ätherischen Leibes bedienen können. Wenn man sich nur der Organe seines astralischen Leibes bedienen kann, so kann man zwar innerlich fühlen und empfinden, innerlich erleben die tiefsten Geheimnisse; aber man kann sie nicht schauen. Erst wenn das, was im astralischen Leibe erlebt wird, sich sozusagen seinen Abdruck verschafft im Ätherleibe, kann Hellsichtigkeit eintreten." (Lit.: GA 114, S 67 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA114.pdf#page=67>))

Kopf-, Brust- und Bauchhellsehen

"Nun handelt es sich darum, daß der sich mit Geisteswissenschaft Beschäftigende wirklich genau einsieht den Wert der geisteswissenschaftlichen Beschäftigung als solcher und das Verhältnis dieser geisteswissenschaftlichen Beschäftigung zu dem persönlichen Streben, welches durch Meditation und Konzentration der Gedanken, Empfindungen und Willensimpulse oder sonst irgendwie, den Menschen hineinbringt in die geistige Welt. Denn darüber müssen wir uns vor allen Dingen klar sein, und das ist eine tiefe, bedeutungsvolle Wahrheit, daß jene Einheitlichkeit, die uns gewissermaßen umringt in der gewöhnlichen Welt, nicht in derselben Art in der geistigen Welt vorhanden ist. Ich habe schon hingewiesen darauf, daß diese Einheitlichkeit in dem ganzen Gefüge des geistig-seelischen Menschen begründet ist. Wie streben doch die meisten Menschen danach, immer wieder und wieder zu fragen: Was ist die Einheit der Welt? - Wie finden sie sich erst befriedigt, wenn sie alles auf ein Prinzip zurückführen können!

In der Tat tritt uns die äußere physische Welt im eminenten Sinne als ein Ganzes, als ein einheitlich Gestaltetes entgegen, und diejenigen Menschen, welche gewissermaßen von dem Einheitsteufel ganz beherrscht sind, kommen zu allen möglichen Gedankenabstraktionen, indem sie suchen das einheitliche Prinzip der Welt...

Vor allen Dingen müssen wir demgegenüber im tiefsten Sinne das nehmen, was in «Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?» ausgedrückt ist, daß, sobald wir die Schwelle der geistigen Welt überschreiten, wir wirklich in ein dreifaches Erleben hineingeführt werden. Das habe ich in diesem Buche ganz besonders betont, daß die Seele wie dreigespalten wird; und indem die Seele die Schwelle der geistigen Welt überschreitet, ist nichts mehr eigentlich vorhanden, was es einem möglich macht, an den Einheitsteufel, an diesen bequemen Einheitsteufel zu glauben.

Ja, wir fühlen selbst, daß wir, sobald wir die Schwelle der geistigen Welt überschreiten, mit unserem ganzen Wesen eigentlich in drei Welten eintreten, wirklich in drei Welten eintreten. Und wir müssen dies eigentlich nicht aus dem Auge verlieren, daß man nach dem Überschreiten der Schwelle der geistigen Welt das Erlebnis der drei

Welten deutlich hat. Schon mit der ganzen Bildung unseres physischen Leibes gehören wir eigentlich drei Welten an. Ich möchte sagen: Zu diesem wunderbaren Gebilde «Mensch», das uns da entgegentritt in der physischen Welt, ist wirklich das Zusammenwirken von drei Welten, die eine verhältnismäßig starke Unabhängigkeit voneinander haben, notwendig. Und wenn wir die Bildung unseres Hauptes betrachten, die Bildung all dessen betrachten, was zum Haupte gehört, dann müssen wir, selbst wenn wir nur vom physischen Haupte sprechen, uns klar sein darüber, daß die Bildekraft unseres Hauptes und auch die Wesenheiten, die in diesen Bildekräften wirkend und schaffend sind, einer ganz anderen Welt angehören als zum Beispiel die Bildekraft unserer Brust, die Bildekraft alles dessen, was zu unserem Herzen gehört, einschließlich der Arme und Hände. Es ist gewissermaßen, wie wenn die Bildekraft zu diesen materiellen Teilen des Menschen einer ganz anderen Welt angehören würde als die Bildekräfte unseres Hauptes. Und wiederum gehören die Unterleibsorgane und die Beine einer ganz anderen Welt an als die beiden anderen Glieder, die genannt worden sind.

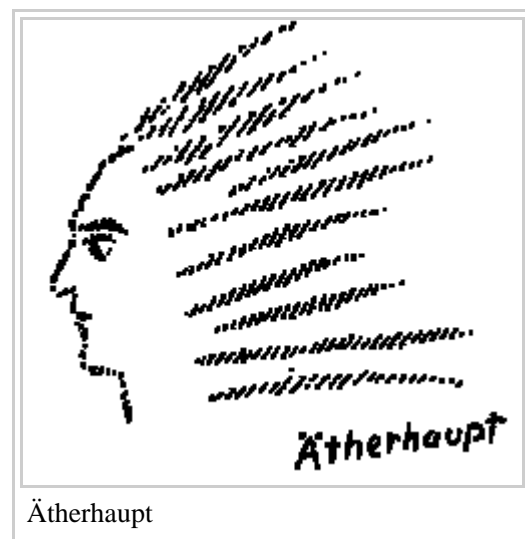
Nun können Sie fragen: Was hat denn das alles für eine Bedeutung? Es hat eine große Bedeutung, weil im Grunde genommen der gegenwärtige Menschheitszyklus so ist, daß man reine, echte, wirklich wahre Ergebnisse der Geisteswissenschaft nur dadurch bekommt, daß unser Geistig-Seelisches herausgehoben wird aus dem Haupte. So daß gewissermaßen dies der hellseherische Aspekt eines Menschen ist, welcher geisteswissenschaftliche Beobachtungen hervorzubringen hat, die heute der Menschheit in richtigem Sinne dienen können (siehe Zeichnung).

Dieser helllichtige Aspekt ist so zu betrachten, daß das Geistig-Seelische hier vorzugsweise herausgehoben wird, und daß dieses Geistig-Seelische gleichsam angeschlossen wird, wie durch einen spirituell elektrischen Anschluß, an die Kräfte des Kosmos. Also es muß alles, das Ich und der astralische Leib bis zum Ätherleibe, herausgezogen werden. Dieses Herausziehen ist dann selbstverständlich verknüpft mit der Entwicklung der sogenannten Lotusblumen. Aber die Kräfte, welche die Lotusblumen in Bewegung setzen, liegen in diesem herausgehobenen oder herauszuhebenden Teile des Geistig-Seelischen des Menschen.

Dies, was so erlangt wird, daß das Hellsehen gewissermaßen ein Kopfhellsehen ist, das kann geisteswissenschaftliches Resultat in unserer Zeit sein; denn das dient der Menschheit, dieses köpffhellseherische Ergebnis. Von ganz anderer Art ist das hellseherische Ergebnis, das dadurch bewirkt wird, daß mehr das Geistig-Seelische der Organe des Herzens, der Arme und der Hände herausgehoben wird. Dieses Herausheben unterscheidet sich auch innerlich bedeutend von dem, was zustande kommt durch das, was ich nennen möchte das Kopfhellsehen. Das Herausheben aus dem materiellen Herzorgan wird mehr bewirkt durch die Meditation, die sich auf das Willensleben bezieht; es wird bewirkt durch die demütige Hingabe an den Weltenprozeß. Während das Kopfhellsehen mehr durch die Gedanken, vorstellungsmäßig, aber auch durch empfindungsmäßige Vorstellungen bewirkt wird.

Es ist im allgemeinen mit Bezug auf diese beiden Arten des Hellsehens so, daß im Grunde das Herzhellsehen oder das Brusthellsehen, in dem Grade, wie es sich entwickeln soll, mit dem Kopfhellsehen sich schon entwickelt. Es führt das Brusthellsehen mehr zur Willensentwicklung, zum Zusammenhang mit den Aktionen der geistigen Wesenheiten niederer Hierarchien, wie derjenigen, die in den verschiedenen Reichen der Erde verkörpert sind, während das Kopfhellsehen mehr zu dem Anschauen, dem Erkennen, dem Wahrnehmen in den wirklich dem Menschen zunächst wichtigeren höheren Welten führt; wichtigeren, höheren Welten in dem Sinne, daß das Wissen von diesen höheren Mächten zur Befriedigung gewisser Erkenntnisbedürfnisse notwendig ist, die immer mehr und mehr auftreten müssen in der gegenwärtigen Menschheit. Je mehr wir der Zukunft unserer Entwicklung auf der Erde entgegenrücken, desto weniger werden die Menschen, ohne daß ihr Seelenleben ausgedörnt wird, leben können, wenn sie nicht in ihre Erkenntnis aufnehmen können die Ergebnisse dieses Hellsehens.

Und wieder eine dritte Art von Hellsehen ist diejenige, die dadurch entsteht, daß aus dem übrigen Menschen gelockert wird, also herausgehoben wird dasjenige, was man das Geistig-Seelische nennen kann. Da müßte ich

Ätherhaupt

(auf der Zeichnung) da unten, gegen das Ende zu, das Herausrücken andeuten.

Wenn auch der Ausdruck nicht besonders ästhetisch ist, so darf ich aber doch vielleicht diese Art des Hellsehens das Bauchhellsehen nennen. So daß man wirklich unterscheiden kann: das Kopfhellsehen, das Brusthellsehen und das Bauchhellsehen.

Während das Kopfhellsehen für unseren Menschheitszyklus im eminentesten Sinne dahin führt, von dem Menschen unabhängige Ergebnisse zu gewinnen, führt das Bauchhellsehen dazu, vorzugsweise Ergebnisse zu gewinnen, welche zusammenhängen mit dem, was im Menschen selber vorgeht. Dasjenige, was im Menschen selber vorgeht, muß selbstverständlich auch Gegenstand des Forschens sein, gibt es doch auch auf dem Gebiete des physischen Forschens die Anatomie und die Physiologie, die sich mit alledem zu befassen haben. Es darf nicht die Meinung auftauchen, daß dieses Bauchhellsehen nicht einen gewissen Wert, im höchsten Sinne des Wortes, haben könnte. Selbstverständlich hat es seinen Wert. Aber klar muß man sich darüber sein, daß dieses Bauchhellsehen nur wenig den Menschen unterrichten kann über dasjenige, was unpersönlich in den kosmischen Vorgängen sich abspielt, daß es im wesentlichen den Menschen unterrichtet über das, was in dem Menschen, ich möchte sagen, innerhalb der Haut des Menschen vor sich geht. Über andere Gegensätze zwischen Kopfhellsehen und Bauchhellsehen werde ich noch sprechen, aber in bezug auf das Moralisch-Ethische sind diese beiden Arten im Grunde genommen auch innerlich recht gut zu unterscheiden. Das Brusthellsehen steht dazwischen, zwischen Kopfhellsehen und Bauchhellsehen. In bezug auf das Ethische ist verhältnismäßig am wichtigsten das Kopfhellsehen. Menschen, welche danach streben, in unpersönlicher Weise, in dem Sinne wie es angedeutet ist in «Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?», zu einer Anschauung der höheren Welten zu kommen, Menschen, welche es sich nicht verdrießen lassen, diesen unbequemen, aber sicheren Weg zu gehen, die werden in bezug auf ihre Hellsichtigkeit auch etwas Unpersönliches in sich entwickeln, vor allen Dingen ein höheres Interesse für die objektive Welterkenntnis, für dasjenige, was in der Welt des kosmischen und in der Welt des geschichtlichen Werdens vor sich geht.

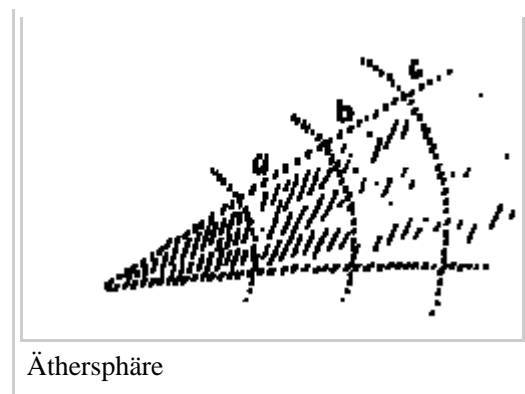
Lockerung des Ätherleib im Bauchbereich.

Von dem Menschen selber wird dieses Kopfhellsehen vorzugsweise in dem Sinne sprechen, daß es aufmerksam macht, wie der Mensch sich hineinstellt in den kosmischen, in den geschichtlichen Werdegang des Lebens, aufmerksam macht darauf, was der Mensch im Ganzen des Weltenprozesses ist, und es wird immer dasjenige, was herauskommt bei diesem Kopfhellsehen, einen unpersönlichen, ich möchte sagen, einen allgemeinwissenschaftlichen Charakter haben; es wird Mitteilungen enthalten, die Wichtigkeit haben - ich bitte das Wort wohl zu beachten - für alle Menschen, nicht nur für den einen oder den anderen.

Dasjenige, was Bauchhellsehen ist, das wird vorzugsweise durchdrungen sein von allen möglichen menschlichen Egoismen, wird überhaupt sehr leicht dazu verführen, daß sich der betreffende Hellseher viel mit sich, mit den okkulten Unterlagen seines eigenen Geschickes befaßt, mit den okkulten Unterlagen seines persönlichen Wertes und Charakters. Das ergibt sich wie eine selbstverständliche Neigung aus dem, was man das Bauchhellsehen nennt.

Nun tritt in bezug auf die anschauliche Natur zwischen den beiden Arten des Hellsehens ein starker Unterschied auf. Derjenige, der danach strebt, zunächst in dem Sinne, wie es gegeben ist in «Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?», mit seinem Seelisch-Geistigen frei zu werden von dem Wahrnehmungsapparat des Kopfes, der also gewissermaßen den geistig-seelischen Teil des Kopfes herauslockert aus dem physischen Werkzeuge und mit diesem geistig-seelischen Kopfteile sich hineinzusetzen vermag in die geistige Welt, der wird es außerordentlich schwer haben, aus bloß schattenhaft-hellseherischen Erlebnissen herauszukommen. Dieses Heraustreten aus dem Kopfe ist verbunden zunächst mit Erlebnissen, die wirklich nicht einmal die Farbe, die Gesättigtheit von lebhaften Erinnerungen haben, die also gewissermaßen innerlich sehr farblos auftreten, und erst wenn man in den Anstrengungen, die auf diesem Wege liegen, immer weiter und weiter dringt, stellt es sich heraus, daß der schattenhafte Charakter dieser Erlebnisse sich verliert, und daß gewissermaßen mit Farbigen und Tönendem die farblosen und schattenhaften Erlebnisse tingiert werden.

Denn der Prozeß, der sich da abspielt, ist der, daß wir herausrücken aus unserem Kopfe zunächst und wirklich in einer Welt darinnen sind, die wir sehr schwer haben zu bemerken. Dann, indem wir nach und nach, langsam uns erwerben die Möglichkeit, außerhalb unseres Kopfes zu leben, verstärken sich diese inneren Lebenskräfte, und die Folge davon ist, daß aus dem ganzen Umkreise der Welt die zuströmenden Kräfte zusammengezogen werden. Also denken Sie sich, aus dem ganzen Umkreise der Welt müssen die Kräfte zusammengezogen werden, und wenn wir aus dem Umkreise der Welt die ganzen Kräfte zusammenziehen, dann bekommen wir die Tingierung mit Farbigem und Tönendem. Denken Sie sich einmal, um sich das vorzustellen, Sie haben hier - a - eine Fläche, die sehr stark gefärbt ist, eine Kugelfläche. Und nun denken Sie sich diese Kugelfläche hinausgedehnt über eine große Fläche - b, c -. Da wird die Farbe viel blasser, und wenn wir sie noch weiter ausdehnen, so wird die Farbe immer blasser und blasser; wenn wir sie hereinbringen würden, so würden wir, wenn dies ein blasses Gelb ist, hier ein sehr gestärktes, gesättigtes Gelb bekommen, weil dieselbe Menge der Farbpunkte dann wieder mehr zusammenkonzentriert ist.

Nun steht das Kopfhellsehen dem ganzen Kosmos gegenüber, und über den ganzen Kosmos ist dasjenige ausgedehnt, was der Mensch erst zusammenkonzentrieren muß mit seinen Lebenskräften in das, was er selber ist hellseherisch seiner Wesenheit nach; so daß er wirklich nur im mühseligen Gang der inneren Entwicklung allmählich das Schattenhafte der Erlebnisse tingiert. Und dann, wenn man lange, lange sich Mühe gegeben hat, das allgemeine Erleben zu haben, das einem nur das Gefühl gibt, außerhalb seines Leibes zu sein, und wenn man dieses allgemeine Erleben lange gehabt hat und immer mehr ein Gefühl bekommen hat, ein intensiveres, aber noch nicht farbiges und tönendes, inneres Erleben zu haben, dann kommen allmählich die Gebiete aus dem Kosmos an das Kopfhellsehen heran.

Das ist eine Sache der langsamen, selbstlosen Entwicklung. Insbesondere muß gesagt werden, daß zu dieser Entwicklung unerlässlich ist das Studium der Geisteswissenschaft. Es muß immer wieder und wieder betont werden, daß die Geisteswissenschaft, wenn sie gegeben ist, wirklich verstanden werden kann. Man kann das nicht oft genug betonen, daß man kein Hellseher zu sein braucht, um Geisteswissenschaft zu verstehen. Selbstverständlich muß man Hellseher sein, um zu den Ergebnissen zu kommen; aber wenn sie einmal da sind, braucht man kein Hellseher zu sein.

Dieses Verständnis der Geisteswissenschaft muß vorangehen dem eigentlichen Schauen. Auch hier ist es so, daß man sagen kann: es ist der umgekehrte Weg von dem der richtige, der in der physisch-sinnlichen Welt der richtige ist. In der physisch-sinnlichen Welt haben wir zuerst die richtigen Anschauungen, dann gehen wir zum gedanklichen Betrachten über; wir bilden uns die wissenschaftlichen Urteile hinterher. Beim Aufsteigen in die geistige Welt ist es umgekehrt. Da müssen wir zuerst die Begriffe und Vorstellungen entwickeln, müssen uns anstrengen, um uns objektiv in die Geisteswissenschaft einzuleben; sonst können wir niemals sicher sein, daß irgendwelche Beobachtung in der geistigen Welt von uns im richtigen Sinne gedeutet wird. Da muß die Wissenschaft eben dem Schauen vorangehen. Und das ist es, was vielen so unendlich unbequem ist: daß sie die Geisteswissenschaft studieren sollen. Das nehmen viele als unbegreifliche Zumutung hin. Denn sie streben danach, Anschauungen zu haben in der geistigen Welt. Gewiß, die kann man relativ leicht haben; aber sie richtig zu deuten, dazu gehört, daß man wirklich objektiv, selbstlos sich in die Geisteswissenschaft einläßt, sich mit ihr durchdringt.

Nun ist gerade das Umgekehrte der Fall bei dem, was man nennen kann das Bauchhellsehen. Da gehen wir aus von demjenigen Geistig-Seelischen, das zunächst gearbeitet hat an unserem Leiblich-Physischen. Denn all dem, was es in der Welt gibt, liegt ein Geistiges zugrunde. Wenn Sie, sagen wir, ein Stück Kohlrabi gegessen haben - wir sind ja meist Vegetarier - und es dann verarbeitet wird in unserem Organismus, so hat man es nicht bloß mit dem physisch-chemischen Prozeß zu tun, den der Magen mit seinen Kräften und Säften ausführt, sondern hinter dem allem ist der Ätherleib, der Astralleib und das Ich tätig. Alle diese Prozesse haben hinter sich geistig-spirituelle Prozesse. Es würde ganz falsch sein zu glauben, daß es materielle Prozesse gibt, die nicht einen spirituellen Prozeß hinter sich haben.

Denken Sie sich nun, Sie legen sich nach einem mehr oder weniger opulenten Mittagmahle hin und werden helllichtig, aber so helllichtig, daß sich das Geistig-Seelische der Verdauungsorgane vor allen Dingen aus diesen Verdauungsorganen heraushebt. Dann leben Sie, während Ihr Magen und die übrigen Organe richtig verdauen, mit Ihrem Geistig-Seelischen im Geistig-Seelischen selber. Und während Ihnen sonst der spirituelle Prozeß unbewußt bleibt, der sich in Ihrem Ätherleibe, Astralleibe und Ich vollzieht, kommt er Ihnen, wenn Sie hellseherisch werden, zum Bewußtsein, und Sie können dann, indem Sie sich erleben in dem Geistig-Seelischen, all jenes Arbeiten und Bilden und Schaffen des Geistig-Seelischen an den Leibesgliedern während der Verdauung sehen; sehen, indem es sich hinausprojiziert in die Welt, und Ihnen, bildhaft sich spiegelnd, im äußeren Äther erscheint. Dann bekommen Sie, weil Sie jetzt nicht so sehr aus dem Kosmos anzuziehen haben die Farbe, sondern weil Sie den ganzen Prozeß konzentriert in Ihrer eigenen Haut sich abspielen haben, die allerschönsten hellseherischen Gebilde. So daß ein Wunderbares, das sich abspielt um Sie in den herrlichsten, lichtesten Farben- und Gestaltungsprozessen, nichts anderes zu sein braucht als der in den Geistesorganen des Menschen vor sich gehende Verdauungsprozeß oder sonst ein im Leibe befindlicher Prozeß.

Dieses Hellsehen unterscheidet sich von dem anderen ganz besonders dadurch, daß während das andere Hellsehen von schattenhaften Gebilden ausgeht und erst mühselig die Tingierung mit Farbe und Ton erhält, dieses schon ausgeht von dem Schönsten und Herrlichsten, das man sehen kann. Man kann es geradezu als ein Gesetz aussprechen: wenn das Hellsehen beginnt mit den herrlichsten Gebilden, insbesondere mit Farbengebilden, dann ist es ein Hellsehen, das sich bezieht auf Prozesse, die sich innerhalb des Persönlichen abspielen. Ich betone aber noch ausdrücklich, daß es für das Erforschen der geistigen Welt von großem Wert sein kann. Geradeso wie der Anatom und der Physiologe den Verdauungsprozeß und andere Prozesse untersuchen müssen, so hat es auch einen höchsten wissenschaftlichen Wert, auf diese Weise das hinter den menschlichen Prozessen stehende Geistige, das Spirituelle zu erforschen. Aber schlimm wäre es, wenn man sich irgendwelchen Täuschungen hingeben würde, wenn man sich Illusionen hingeben und die Dinge nicht in der richtigen Weise deuten würde.

Wenn man glauben würde, daß ein solches, ohne die entsprechende Vorbereitung auftretendes Hellsehen mehr geben könnte, als was sich im Menschen abspielt und sich hinausprojiziert in die objektive Welt, wenn man glauben würde, daß man gewissermaßen den regierenden Weltenmächten, den tonangebenden geistigen Kräften durch ein solches Hellsehen näherkommen könnte, so würde man sich sehr täuschen. Ebenso wenig wie man durch die Untersuchung der menschlichen Verdauung die Weltenrätsel lösen kann, ebenso wenig kann man den Weltenrätseln und Geheimnissen dadurch näherkommen, daß man dieses Bauchhellsehen entwickelt.

Sie sehen also, wieviel dazugehört, sich in der Welt, in die wir eintreten durch das Freiwerden unserer geistig-seelischen Kräfte, wirklich richtig zu orientieren. Niemand sollte etwa durch die Erörterungen, die darüber gepflogen worden sind, einen Abscheu haben vor dem Bauchhellsehen. Aber jeder sollte sich klar sein darüber, wie sich ein solches Hellsehen verhält zu dem, was wirklich geistiges Hellsehen werden kann, und wie man fernhalten muß von aller äußeren Überschätzung dasjenige, was auf hellseherischem Wege so gewonnen wird, daß es nur einen persönlichen Inhalt haben kann. Erst dann, wenn man bei diesen Dingen, die auch persönlichen Inhalt haben, absehen kann von dem Persönlichen und sie so betrachten kann wie der Anatom, der Physiologe dasjenige betrachtet, was er durch die Sektion erlebt oder durch seine Untersuchungen erhält, erst wenn man da zur wissenschaftlichen Betrachtung übergeht, dann haben die Dinge einen besonderen Wert. Jedenfalls dürfen sich an diese Dinge nicht im entferntesten irgendwelche religiöse Gefühle anknüpfen; die können sich nur an die Ergebnisse des Kopfhellsehens anknüpfen. Und man wird dem anderen Hellsehen um so gerechter, je mehr man geradezu die Forderung stellt, daß seine Ergebnisse nur im wissenschaftlich-objektiven Sinne behandelt werden, wie die Ergebnisse der Anatomie, der Physiologie.

Nicht alles, was auf dem Wege des Hellsehens gefunden wird, ist - ich möchte diesen radikalen Satz aussprechen - anbetungswürdig; aber alles ist des Erlernens wert. Das ist es, was wir ins Auge fassen müssen. Ich sagte, für unseren Zyklus sei es ganz besonders wichtig, die Ergebnisse des Kopfhellsehens der allgemeinen geistigen Menschheitskultur einzuverleiben; und das ist wirklich wichtig. Ich will heute in bezug auf diese Wichtigkeit eine Seite der Sache einmal erwähnen. Wir leben wirklich in einer Zeit, in welcher sich die Menschheit vorbereiten muß, allmählich über den bloßen philosophischen Idealismus hinauszukommen und einzulaufen in ein wirkliches Bewußtsein von den geistigen Welten, von der allgemeinen geistigen Welt, in der wir darinnen leben, wie wir in der physischen Welt darinnen leben.

Nun, gehen wir von einem Erlebnis des Kopfhellsehens aus, das wir leicht verstehen werden, wenn wir uns ein wenig vertieft haben in die Dinge, die gesagt worden sind in dem Münchner Zyklus, der zuletzt gehalten worden ist, und die auch ausgeführt worden sind in meinem Buche «Die Schwelle der geistigen Welt». Ich habe da besonders erwähnt, daß unser Denken eine Umänderung erfährt in dem Augenblicke, wo wir uns freimachen, besonders in bezug auf unsere Gedanken, von dem physischen Werkzeuge des Kopfes. Ich habe es damals grotesk ausgedrückt, indem ich gesagt habe: Wenn wir so frei werden, dann haben unsere Gedanken nicht mehr den Charakter, den sie haben im gewöhnlichen, alltäglichen Leben. Im gewöhnlichen, alltäglichen Erleben müssen wir das Gefühl haben - wenn wir nicht verrückt sind -, daß wir Herr sind über unsere Gedankenwelt, daß, wenn wir zwei Gedanken haben, wir es sind, die diese Gedanken verbinden oder trennen.

Wenn wir uns erinnern, sind wir uns bewußt: mit unserem Innenleben gehen wir von einem gegenwärtigen zu einem vergangenen Erlebnis über. Immer haben wir das Gefühl: wir sind es, die hinter dem Gewebe und Gewoge unserer Gedanken stehen. Das hört auf in dem Augenblicke, wo wir im Kopfteil das Geistig-Seelische freierwerden lassen vom physischen Werkzeug, wo wir ein Denken entwickeln, das leibbefreit ist. Ich habe dazumal radikal gesagt: Es ist, wie wenn wir den Kopf in einen Ameisenhaufen hineingesteckt hätten, in dem alles zu quirlen anfängt. So fangen die Gedanken auch an, ein eigenes Leben zu entwickeln und durcheinanderzuspielen. Und wenn wir im gewöhnlichen Leben zwei Gedanken haben und sie verbinden, wie zum Beispiel die zwei Gedanken «Rose» und «rot», so wissen wir, daß wir Herr sind in unserer Gedankenwelt, die Begriffe zu verbinden zu: «die Rose ist rot» und zu der Vorstellung «die rote Rose». Das ist nicht so, wenn wir draußen sind außer dem Leibe. Da bekommen wir in die Gedanken Leben, das Eigenleben der Gedanken. Jeder Gedanke wird zu einem Wesen. Der eine Gedanke läuft zu dem anderen hin, ein anderer läuft von dem anderen fort.

Also die Gedankenwelt gewinnt ein Eigenleben. Warum gewinnt sie ein Eigenleben? Nun, was wir im gewöhnlichen Denken des Alltags erleben, das sind nur Bilder, nur Schatten von Gedanken. Sie können das schon in meinem Buche «Theosophie» nachlesen. Sobald wir das Denken leibfrei entwickeln, wird jeder Gedanke so wie eine Hülse, und in die Hülse hinein schlüpft ein elementares Wesen. Der Gedanke ist nicht mehr in unserer Gewalt: Wir lassen ihn, wie einen Fühler, hinausgehen in die Welt, und da schlüpft ein elementarisches Wesen hinein. Unsere Gedanken sind so von elementarischen Wesen gleichsam ausgefüllt, und das quirlt und braust, das webt und west in uns. So daß wir sagen können: Wenn wir unseren geistig-seelischen Teil des Kopfes in die geistige Welt hineinstecken - wir haben ihn nur dadurch draußen, daß wir im physischen Kopfe nicht darinnen sind -, wenn wir ihn so hineinstecken in die geistige Welt, dann erleben wir nicht mehr solche Gedanken, wie wir sie erleben in der physischen Welt, sondern wir erleben das Leben von Wesen. Wir stecken unseren Kopf eben, wie ich damals sagte, gleichsam in einen Ameisenhaufen hinein. Wir erleben das Leben von Wesen.

das Wesen schlüpft hinein und bewegt sich darinnen. Wenn wir wahrnehmen die Wesen auf der Venus oder auf dem Saturn, so ist es so, daß wir unsere Gedanken hmausschlüpfen lassen, und die Venus- und Saturnwesen hineinschlüpfen. Wir dürfen uns nicht fürchten davor, nicht mehr irdisch-menschliche Gedanken zu haben, sondern Hierarchied Gedanken. Wir müssen uns gewöhnen, mit unserem Kopfe in den höheren Hierarchien darinnen zu leben. Wir müssen uns sagen: unser Denken hört auf, und unser Kopf wird der Schauplatz des Wirkens der höheren Hierarchien.

Nun ist es so, daß in der Fichte-Schelling-Hegel-Philosophie der Gedanke bis zu seiner reinsten Gedankenklarheit gebracht worden ist im Beginn des 19. Jahrhunderts. Wozu sich der Gedanke aufschwingen kann, das ist in dieser Philosophie wirklich enthalten. Die Aufgabe, bis zu welcher der Gedanke gebracht werden kann, ist da gelöst. Der nächste Schritt aber ist der, daß der Gedanke aus sich herausgeht und man wirklich hineinkommt in das quirlende und webende Leben des Gedankens. So daß wir in der Zeit leben - man kann das sagen -, wo die Menschheit dazu berufen ist, wahrzunehmen die höheren Hierarchien. Hingenommen werden sollen wir von der Welt der höheren Hierarchien, und abstreifen müssen wir die Furcht vor dem Verlieren der Gedanken an das Leben und Weben in den höheren Hierarchien." (Lit.: GA 161, S 153ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA161.pdf#page=153ff>))

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: *Spirituelle Seelenlehre und Weltbetrachtung*, GA 52 (1986), 30. März 1904, Berlin

3. Rudolf Steiner: *Das Lukas-Evangelium*, GA 114 (2001)
4. Rudolf Steiner: *Wege der geistigen Erkenntnis und der Erneuerung künstlerischer Weltanschauung*, GA 161 (1980)
5. Flensburger Hefte Nr. 66: *Hellsehen - Der Blick über die Schwelle*, Flensburger Hefte Vlg., Flensburg 1999
6. Flensburger Hefte Nr. 107: *Neues Hellsehen*, Flensburger Hefte Vlg., Flensburg 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.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=Hellsehen&oldid=46650>“

Kategorien: [Grundbegriffe](#) | [Schulungsweg](#) | [Hellsehen](#)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 8. September 2012 um 04:57 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 16.261-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz [Creative Commons](#) „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Helmont.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Helmont.jpg (385 × 470 Pixel, Dateigröße: 30 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Johan Baptista van Helmont (1577-1644) and Franciscus Mercurius van Helmont (1614-1699)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:11, 26. Dez. 2010		385 × 470 (30 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	J.B. van Helmont (1577-1644) and F.M. van Helmont (1618-1699)

- 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:

- Alchemie

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Helmont.jpg&oldid=36421>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Dezember 2010 um 22:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 182-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Helmut Zander

Aus AnthroWiki

Helmut Zander (* 13. Juli 1957 in Oberaußem) ist ein deutscher Historiker und katholischer Theologe. Er wurde vor allem bekannt durch seine in wissenschaftlicher Form gehaltene Anthroposophie-Kritik.

Zander studierte Geschichte, Politikwissenschaft und Theologie. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Geschichte gesellschaftlicher Pluralisierung sowie die Kultur- und Sozialgeschichte der Religion. Er lehrt als Privatdozent für Neuere und Neueste Geschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin und ist Fellow am Internationalen Kolleg für Geisteswissenschaftliche Forschung an der Ruhr-Universität Bochum^[1]. Mit seiner Anthroposophie-Kritik begab sich Zander auf für ihn sehr glattes Parkett. So konnten ihm zahlreiche Fehler in seiner Habilitationsschrift nachgewiesen werden.^[2]

Es gibt eine theologische Abhandlung Zanders über "Seelenwanderung", die begreiflich macht, dass er die Anthroposophie, die von einer Reinkarnation des Geistes, nicht aber der Seele spricht, nicht verstehen kann. Sicherlich ist dies auch eine der Folgen des Konzils von 869, worauf R. Steiner seinerzeit mehrfach hinwies (vgl. *Der Kampf um das Menschenbild. Das achte ökumenische Konzil von 869 und seine Folgen*. Hrsg. von Heinz Herbert Schöffler, Vlg. am Goetheanum 1986).

Schriften

- *Die Christen und die Friedensbewegungen in beiden deutschen Staaten. Beiträge zu einem Vergleich für die Jahre 1978–1987*. In: *Beiträge zur politischen Wissenschaft*, Band 54. Duncker & Humblot, Berlin 1989, ISBN 3-428-06641-3. (= Diss. Bonn 1987: *Zur Rolle der Christen in den Friedensbewegungen der beiden deutschen Staaten*)
- *Reinkarnation und Christentum. Rudolf Steiners Theorie der Wiederverkörperung im Dialog mit der Theologie*. Schöningh, Paderborn 1995, ISBN 3-506-79769-7.
- *Geschichte der Seelenwanderung in Europa. Alternative religiöse Traditionen von der Antike bis heute*. Primus, Darmstadt 1999, ISBN 3-89678-140-5.
- *Anthroposophie in Deutschland. Theosophische Weltanschauung und gesellschaftliche Praxis 1884–1945*. 2 Bände. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2007, ISBN 978-3-525-55452-4. (Habilitationsschrift).
- *Rudolf Steiner. Die Biographie*. Piper, München 2011, ISBN 978-3-492-05448-5. ^[3]

Einzelnachweise

- ↑ Internationales Kolleg für Geisteswissenschaftliche Forschung: Mitglieder (<http://ikgf.vm.ruhr-uni-bochum.de/?id=215&member=510&action=single&L=10>)
- ↑ Vgl. Lorenzo Ravagli: *Zanders Erzählungen: Eine kritische Analyse des Werkes »Anthroposophie in Deutschland«*, Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2009 und Karen Swassjan: *Aufgearbeitete Anthroposophie. Bilanz einer Geisterfahrt*, Vlg. am Goetheanum, Dornach 2007
- ↑ Siehe dazu: *Rudolf Steiner: Universalgenie? Universal-Dilettant?* (http://www.swissinfo.ch/ger/gesellschaft/Rudolf_Steiner:_Universalgenie_Universal-Dilettant.html?cid=29681316) , Interview mit Helmut Zander auf swissinfo.ch

Weblinks

- Literatur von und über Helmut Zander (<https://portal.d-nb.de/opac.htm?query=Woe%3D121597237&method=simpleSearch>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek (Datensatz zu Helmut Zander (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/PPN?PPN=121597237>) • PICA-Datensatz (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/SET=4/TTL=1/PRS=PP%7F/PPN?PPN=121597237>))

Normdaten: Personennamendatei (PND): 121597237 (<http://d-nb.info/gnd/121597237>) | Library of Congress Control Number (LCCN): n 87949431 (<http://erol.oclc.org/laf/n87-949431.html>) | Virtual International Authority File (VIAF): 66593142 (<http://viaf.org/66593142>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Helmut Zander (http://de.wikipedia.org/wiki/Helmut_Zander) 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=Helmut_Zander&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Helmut_Zander&oldid=40399“

Kategorien: [Religionshistoriker](#) | [Römisch-katholischer Theologe \(20. Jahrhundert\)](#)

| [Römisch-katholischer Theologe \(21. Jahrhundert\)](#) | [Deutscher](#) | [Geboren 1957](#) | [Mann](#)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 30. April 2011 um 15:07 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 693-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Henoch

Aus AnthroWiki

Henoch oder **Enoch** (הֲנוֹךְ) ist eine biblische Gestalt, die noch vor ihrem Tod von der Erde weggenommen wurde (Entrückung). Aufgrund der unklaren Umstände seines Verschwindens rief er viele unterschiedliche, darunter auch symbolhafte, mystische und esoterische Interpretationen hervor.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Henoch in der Bibel
- 2 Die apokryphen Bücher Henoch
- 3 Hinweise zu Henoch aus außerbiblischen Quellen
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Henoch in der Bibel

Dieser Henoch ist nicht zu verwechseln mit Henoch, dem Sohn Kains, nach dem auch eine Stadt benannt wurde (Gen 4,17).

- Im Alten Testament findet sich über Henoch nur ein kurzer Absatz in Genesis 5,18-24 ^{LUT} (<http://www.bibleserver.com/go.php?lang=de&bible=LUT&ref=1Mos5,18>) .

18 Jared war 162 Jahre alt und zeugte Henoch¹⁹ und lebte danach 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, 20 dass sein ganzes Alter ward 962 Jahre, und starb. 21 Henoch war 65 Jahre alt und zeugte Metuschelach. 22 Und Henoch wandelte mit Gott. Und nachdem er Metuschelach gezeugt hatte, lebte er 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, 23 dass sein ganzes Alter ward 365 Jahre. 24 Und weil er mit Gott wandelte, nahm ihn Gott hinweg und er ward nicht mehr gesehen.

Danach ist Henoch der Sohn des Jared. Mit 65 Jahren zeugte er Metuschelach (Methusalem). Dann heißt es in Vers 24 „Und weil er mit Gott wandelte, nahm ihn Gott hinweg und er ward nicht mehr gesehen.“ (Luther). Sein erreichtes Lebensalter von 365 Jahren (Vers 23 ^{LUT} (<http://www.bibleserver.com/go.php?lang=de&bible=LUT&ref=1Mos5,23>)), das im Vergleich zu seinen Eltern und Kindern gering ist, kann symbolisch gesehen werden: die Zahl entspricht der Anzahl der Tage eines Sonnenjahres.

- Neutestamentlich wird in Hebräer 11,5 ^{LUT} (<http://www.bibleserver.com/go.php?lang=de&bible=LUT&ref=Heb11,5>) erwähnt, dass Henoch „durch den Glauben entrückt“ wurde, „damit er den Tod nicht sehe“, „denn vor seiner Entrückung ist ihm bezeugt worden, dass er Gott gefallen habe.“
- In Judas 1,14f ^{LUT} (<http://www.bibleserver.com/go.php?lang=de&bible=LUT&ref=Jud1,14>) wird ein Satz Henochs zitiert, der auch im apokryphen äthiopischen Henochbuch zu finden ist. Henoch habe von Irrlehrern „geweissagt“ und prophezeit, dass Gott mit vielen tausend Heiligen kommen wird, um über die Gottlosigkeit der Menschen zu richten.
- Im deuterokanonischen bzw. apokryphen Buch der Weisheit 4,10-17 wird hinzugefügt, dass Gott ihn geholt hat, damit er nicht doch noch dem Reiz des Bösen erliegen kann.

LUT (<http://www.bibleserver.com/go.php?>

Eine vergleichbare Geschichte findet sich in der Bibel in 2. Könige 2,11f (lang=de&bible=LUT&ref=2Kön2,11) mit der Entrückung des Elia. Henoch wird in Lukas 3,37 ^{LUT} (<http://www.bibleserver.com/go.php?lang=de&bible=LUT&ref=Lk3,37>) im Stammbaum Jesu Christi genannt.

Die apokryphen Bücher Henoch

Unter dem Namen Henoch existieren drei verschiedene apokryphe Bücher, die mit 1., 2., 3. Henoch oder manchmal auch nach den Sprachen bezeichnet werden, in denen sie hauptsächlich überliefert wurden.

- Das 1. Buch Henoch wird auch als äthiopisches Henochbuch bezeichnet. Es ist vollständig nur in Äthiopisch überliefert. Teile des Buches sind auch in Griechisch und Aramäisch erhalten.
- Das 2. Buch Henoch (das slawische Henochbuch) ist nur noch in Kirchenslawisch erhalten.
- Das 3. Buch Henoch (hebräisches Henochbuch) in hebräischer Sprache.

Henoch ist nach biblischer Überlieferung von Gott in den Himmel entrückt worden. In den Henoch-Büchern malte man sich aus, was Henoch bei seinen Himmelsreisen wohl gesehen haben mag. Das erste Buch Henoch enthält fünf verschiedene Teil-Bücher, evtl. erstellt von verschiedenen Schreibern. Verschiedene aramäische und zwei hebräische Fragmente des 1. Henoch wurden in Qumran gefunden und sind damit sicher datierbar auf die Zeit zwischen 130 v. Chr. und 68 n. Chr.

Erstmals in der jüdischen Kultur findet sich in 1. Henoch die Beschreibung einer „Hölle“, in der Menschen gequält werden (Kapitel 21), was in der jüdischen Bibel unbekannt ist. Historiker messen den Büchern daher eine bedeutende Rolle in der Entwicklung des christlichen Dogmas der Höllenlehre und bestimmter Aspekte der jüdischen Lehre vom Weltende zu.

Hinweise zu Henoch aus außerbiblischen Quellen

Nach dem Pseudo-Titus-Brief wird Henoch beauftragt, eine Geschichte der ersten Menschen niederzuschreiben. Mit dieser Aussage kann die Existenz der Henochbücher begründet werden.

In der Apokalypse des Paulus wird Henoch als der *Schreiber der Gerechtigkeit* bezeichnet.

Nach der Himmelfahrt des Jesaja befinden sich Henoch und andere im Himmel, ohne ihren fleischlichen Leib und in neue Gewänder gehüllt; Throne und Kronen werden sie demnach erst nach der Ankunft des Messias bekommen.

Nach der Offenbarung des Petrus wird ein falscher Christus kommen. Darauf werden Henoch und Elia erscheinen und diesen entlarven.

Literatur

- Alan E. Bernstein: *The Formation of Hell: Death and retribution in the ancient and early Christian worlds*; Ithaca/New York: Cornell University Press, 1993; Seiten 178-190;241-242

Weblinks

- Das Buch Henoch (<http://www.gutenberg.org/etext/4013>) als Online-Text beim Project Gutenberg: *Das Buch Henoch in vollständiger Übersetzung mit fortlaufendem Kommentar, ausführlicher Einleitung und erläuternden Exkursen* von Andreas Gottlieb Hoffmann, Jena 1833 (das äthiopische Henochbuch)
- *Das Buch Henoch für mobile Geräte wie Handy und PDA* (http://www.societas-urielis.de/synapsecore.php?mode=dat&mainnode=synapsepath/In_effigie/Projekt_Mobile_Versionen.dat&type=utf8)
- Der Henochorden (<http://www.henochorden.de/2.html>)
- 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/h/referenz/20989///cache/45799bb0f4/>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Henoch (<http://de.wikipedia.org/wiki/Henoch>) 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=Henoch&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Henoch&oldid=28158>“

Kategorie: Person im Tanach

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Mai 2008 um 14:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.553-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Henry Steel Olcott

Aus AnthroWiki

Henry Steel Olcott, (* 2. August 1832 in Orange, USA; † 17. Februar 1907 in Adyar (Madras), Indien) war ein US-amerikanischer Fachmann in der Landwirtschaft, Rechtsanwalt, einer der Gründer und erster Präsident der Theosophischen Gesellschaft sowie bekennender Buddhist und aktiver Förderer dieser Religion. Aufgrund eines im Sezessionskrieg erworbenen militärischen Ranges wurde er häufig nur **Colonel (Oberst) Olcott** genannt.

Henry Steel Olcott

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben und Wirken
 - 1.1 Kindheit und Jugend
 - 1.2 Als Fachmann in der Landwirtschaft
 - 1.3 Ehe und Kinder
 - 1.4 Im Krieg
 - 1.5 Als Rechtsanwalt
 - 1.6 Als Reporter und Fachmann für Okkultismus
 - 1.7 Als Theosoph
 - 1.7.1 Die Anfänge
 - 1.7.2 Gründung der TG
 - 1.7.3 Schwierigkeiten in den USA
 - 1.7.4 Anfänge in Indien
 - 1.7.5 Übertritt zum Buddhismus
 - 1.7.6 Expansion und erster Rückschlag
 - 1.7.7 Zersplitterung
 - 1.7.8 Nachfolgeregelung
 - 1.8 Als Buddhist
 - 1.8.1 Erste Bekanntschaft
 - 1.8.2 Exkurs: Die Situation in Asien
 - 1.8.3 In Ceylon
 - 1.8.4 In Birma
 - 1.8.5 In Japan
 - 1.8.6 Erfolge
- 2 Tod und Nachruf
- 3 Heutige Bewertung und Kritik
- 4 Werke
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

Leben und Wirken

Kindheit und Jugend

Olcott wuchs als ältestes von sechs Kindern einer wohlhabenden puritanischen Familie auf. Nach der Grundschule besuchte er ab 1850 das College an der Columbia University in New York. Bereits ein Jahr später, 1851, machte jedoch sein Vater Bankrott und so musste er wegen Geldmangel sein Studium aufgeben. Die nächsten zwei Jahre

arbeitete er in der Nähe seiner Onkel, auf einer Farm in Ohio, in der Landwirtschaft. Die Onkel weckten Olcotts Interesse am Okkultismus und meinten sogar, Olcott selbst hätte in dieser Richtung Fähigkeiten. Zunächst jedoch hatte ihn der Reiz der Landwirtschaft gepackt, und, nachdem er genügend Geld beisammen hatte, ging er 1853 wieder nach New York, diesmal um Agrarwissenschaft zu studieren.

Als Fachmann in der Landwirtschaft

Schon 1855 erregte Olcott durch seine Arbeiten über eine wissenschaftlich geführte Musterfarm in Newark Aufmerksamkeit. Daraufhin erhielt er aus Griechenland den Ruf auf den Lehrstuhl für Landwirtschaft an der Universität von Athen, er lehnte jedoch ab. Nach seinem Studium wurde er Mitbegründer der *Westchester Farm School*, der ersten wissenschaftlichen Landwirtschaftsschule, in Mount Vernon, welche schon bald als fortschrittlichstes Institut über die Grenzen der USA hinaus bekannt wurde. Als Spezialist für Sorghum-Anbau, machte 1857 sein Werk *Sorgho and Imphee* weltweite Schlagzeilen und brachte ihm unter anderem Angebote aus Südafrika und vom Landwirtschaftsministerium, die er jedoch ebenfalls ablehnte. 1858, nach einer landwirtschaftlichen Forschungsreise durch Europa, wurde er US-Korrespondent der Londoner Zeitung *Mark Lane Express* und Redakteur bei der *"New York Tribune"*, im Bereich Landwirtschaft. Diese Tätigkeiten übte Olcott bis 1860 aus, daneben schrieb er auch, meist landwirtschaftliche, Artikel für eine Reihe anderer Zeitungen.

Ehe und Kinder

1860 (oder 1868?) heiratete er *Mary Epplee Morgan*, die Tochter eines Episcopal-Pfarrers aus New Rochelle. Aus der Ehe gingen vier Kinder hervor, die jedoch sämtlich bald starben, zwei bereits bei der Geburt, das dritte nach vier Monaten und das vierte mit zwei Jahren. Besonders der Tod seines vierten Kindes traf Olcott hart und brachte ihn ins Straucheln, häufige Besuche in zwielichtigen Clubs und Alkoholkonsum waren die Folge. Helena Blavatsky soll, als sie Olcott kennenlernte, recht derb über ihn gesagt haben: *a gay dog* (= ein schwuler Hund). Die Ehe wurde 1874 geschieden und er heiratete kein zweites mal.

Im Krieg

Mit Ausbruch der Sezessionskrieges 1861, meldete sich Olcott sofort als Freiwilliger auf Seiten der Nordstaaten. Dem *signal corps* (= Nachrichtenabteilung) zugeteilt, nahm er an einigen Gefechten unter dem Kommando von Ambrose E. Burnside teil. Im Mai 1862 erkrankte er an der Ruhr und kam nach New York ins Lazarett. Nach seiner Gesundung wurde er als *Special Commissioner* (= Sonderbevollmächtigter) ins Kriegsministerium nach Washington, mit der Aufgabe Bestechung und Korruption zu bekämpfen, gerufen. Seine Arbeit war so erfolgreich, dass er zum Colonel (= Oberst) befördert wurde und er dieselbe Tätigkeit dann auch auf Wunsch der Marine beim Flottenkommando ausübte. Nach Kriegsende 1865, wurde Olcott Mitglied des dreiköpfigen Untersuchungsausschusses, der den Mord an Präsident Abraham Lincoln zu untersuchen hatte.

Als Rechtsanwalt

Olcott kehrte nicht mehr zu seiner früheren Tätigkeit im Bereich Landwirtschaft zurück, sondern begann noch im Jahr 1865 in New York Jura zu studieren. Nach Abschluss dieses Studiums 1868 wurde er in New York als Anwalt zugelassen. Schon bald hatte er eine große und vermögende Klientel, darunter die Stadt New York, die New Yorker Börse, Versicherungsgesellschaften, Banken und Eisenbahnunternehmen. Daneben arbeitete er in mehreren Regierungsausschüssen an der Formulierung neuer- und der Vereinfachung bestehender US-Gesetze mit. Seine Tätigkeit als Rechtsanwalt übte er bis zum Verlassen der USA, Ende 1878 aus.

Als Reporter und Fachmann für Okkultismus

1874 erwachte Olcotts Interesse am Okkultismus erneut, als er in der Zeitschrift *Banner of Light* über die parapsychologischen Phänomene der Brüder Eddy (William und Horatio) las. Spontan entschloss er sich, der Sache auf den Grund zu gehen und begab sich im Auftrag der Zeitung *New York Sun* auf die Farm der Brüder, nahe dem kleinen Ort Chittenden bei Rutland in Vermont. Nach zehntägigem Aufenthalt war er von der Echtheit der gesehenen Phänomene überzeugt und veröffentlichte mehrere Artikel über die beobachtete Telekinese, Teleportation, Levitation,

Geistheilung und ähnliche Dinge. Die öffentliche Meinung dazu war überwältigend und daraufhin reiste er im Auftrag der *New York Daily Graphic* erneut nach Chittenden, um diesmal sechs Wochen lang die Phänomene einer noch genaueren Untersuchung zu unterziehen. Auch diesmal kam er zum gleichen positiven Ergebnis und seine daraufhin erschienenen Berichte wurden in den gesamten USA und in Europa publiziert. 1875 veröffentlichte Olcott seine diesbezüglichen Erfahrungen im Werk *People from the other world*. Durch seine vielbeachteten Arbeiten über parapsychologische Phänomene, wurde er rasch als Kapazität auf diesem Gebiet anerkannt.

Olcott wurde von Bekannten in jener Zeit als ehrlich, praktisch und energisch beschrieben, selbst seine Feinde anerkannten ihn als aufrichtig und unbescholten.

Als Theosoph

Die Anfänge

Im Haus der Eddys bei Chittenden hatte sich so etwas wie ein spiritistischer Club gebildet. Am 10. Oktober 1874 traf Olcott dort Helena Blavatsky und diese Begegnung veränderte und prägte von nun an sein Leben bis zu seinem Tod. Olcott war vom Wesen Blavatskys sehr angetan und von ihren übersinnlichen Fähigkeiten geradezu fasziniert. Jedenfalls dokumentierte Olcott zahlreiche Phänomene, von automatischem Schreiben bis zum Verlassen verschlossener Räume, die Blavatsky unter seinen Augen ausgeführt haben soll. Ende des Jahres lernte er auch William Quan Judge kennen, dieser hatte einen Vorabdruck seines Buches *People from the other world* gelesen und im Anschluss daran Kontakt mit Blavatsky und ihm gesucht. Nach Olcotts eigenen Angaben brachte Blavatsky ihn auch in Kontakt mit sogenannten Meistern der Weisheit, zuerst mit John King (auch *Kot Humi* oder *Koot Humi*) und später mit *Serapis Bey* (auch *Master Serapis*). Diese "Meister" sollen sowohl ihm allein, als auch Blavatsky und Judge erschienen sein und Anweisungen bzw. Hinweise, sowohl mündlich als auch in Form von sogenannten "Meisterbriefen", gegeben haben. Diese Aussagen sind jedoch nicht nachprüfbar.

*To the Theosophical Society of the East
with H. P. B.'s & H. S. O.'s good wishes
London, October 1888.*

Helena Blavatsky und Henry Steel Olcott
im Oktober 1888

Gründung der TG

In New York gründete Olcott Anfang 1875 einen "Miracle Club" (= Wunderclub) mit dem Ziel, den Spiritismus zu erforschen, dies erwies sich jedoch nach kurzer Zeit als Fehlschlag. Am 8. September 1875 gründeten Olcott, Blavatsky, Judge u.a. die "Theosophical Society" (= TS = Theosophische Gesellschaft (TG)). In den folgenden Wochen arbeitete Olcott die Statuten der Organisation aus, am 17. November 1875 hielt er die Gründungsrede; dieses Datum wurde allgemein als Gründungstag der TG beibehalten. Auf Judges Vorschlag wurde Olcott zum ersten Präsidenten der TG gewählt. Anfänglich kam die TG nicht recht in Schwung und Olcott investierte sowohl Geld und vor allem viel Zeit in die Organisation und den Aufbau der Gesellschaft. Nebenbei unterstützte er Blavatsky bei ihrem Werk *Isis entschleiert*, beschäftigte sich mit Buddhismus, Hinduismus, Judentum, Zoroastrismus, der Hermetik, der Kabbala und arbeitete in seinem Beruf als Rechtsanwalt.

Schwierigkeiten in den USA

1876 begann ein geheimer Briefwechsel mit dem in Indien lehrenden Swami Dayananda Saraswati, dem Gründer der Hinduistischen Reformbewegung Arya Samaj. Olcott und Blavatsky stellten die TG und ihre Absichten vor, unter anderem bekannte sich Olcott in einem vom 18. Februar 1878 datierten Brief offen als "Feind der christlichen Religion" und ersuchte den Swami um Erleuchtung und Ratschläge. Ebenso wurde eine Verbindung beider Gesellschaften ins Auge gefasst und in Form der Theosophical Society of the Arya Samaj auch realisiert. Als der Schriftverkehr mit dem Swami bekannt wurde, gab es eine Welle der Entrüstung inner- und außerhalb der TG. Ende 1878 verließen Olcott und Blavatsky angesichts der Kritik die USA um nach Indien zu reisen. Von US-Präsident Rutherford B. Hayes bekam Olcott ein Empfehlungsschreiben und dazu einen Diplomatenpass, verbunden mit dem Auftrag, die wirtschaftlichen Möglichkeiten in Asien zu erforschen und Handelsbeziehungen zu knüpfen.

Anfänge in Indien

Die Reise nach Indien führte Olcott und Blavatsky über England, wo sie sich im Januar 1879 aufhielten und eine englische TG gegründet wurde. Am 16. Februar 1879 in Bombay angekommen, wurden sie von einer Hindu-Menschenmenge enthusiastisch empfangen. Der Ruf, gegen die christliche Mission sowie westlichen Materialismus zu sein, und für die indischen Traditionen einzutreten, war ihnen vorausgeeilt. Auch Swami Saraswati begrüßte die beiden freundlich, er hegte die Erwartung, dass nun die Vereinigung beider Gesellschaften vollzogen würde, die Gespräche scheiterten jedoch. In Erledigung seines Auftrages von der US-Regierung, organisierte Olcott eine Ausstellung mit amerikanischen Produkten in Bombay. Damit wurde in erster Linie versucht, das englische Wirtschaftsmonopol in Indien zu unterlaufen. Das Hauptquartier der TG wurde, vorerst provisorisch, von New York nach Bombay verlegt, Olcott war weiterhin Präsident. Am 1. Oktober 1879 erschien die erste Ausgabe der Monatszeitschrift *The Theosophist*, die bis heute (2006) herausgegeben wird. Olcott verfasste in den folgenden Jahren zahlreiche Artikel für das Blatt. Die Ausgabe August 1932, immerhin mehr als 200 Seiten, wurde als Hommage zur Gänze Olcott gewidmet.

Übertritt zum Buddhismus

Von Mai bis Juli 1880 hielten sich Olcott und Blavatsky auf Ceylon auf. Bei Ihrer Ankunft in Colombo wurden sie ebenso enthusiastisch empfangen, wie vor einem Jahr in Bombay, mit dem Unterschied, dass es diesmal Buddhisten waren, die sie willkommen hießen. Hier nahmen beide am 25. Mai Zuflucht zu den 3 Juwelen und verpflichteten sich, die Fünf Silas zu befolgen, durch diese Zeremonie traten sie formell zum Buddhismus über. Ende Mai 1880 gründeten Olcott und Blavatsky die *Theosophical Society of Ceylon*, die größtenteils buddhistische Züge aufwies. Vor allem durch die Hinwendung Olcotts und Blavatskys zum Buddhismus, nahm ab dieser Zeit die Lehre der TG buddhistische Züge an. Diese Ausrichtung blieb bis etwa 1894, als durch Annie Besants immer größeren Einfluss in der TG, eine Richtungsänderung hin zum Hinduismus erfolgte.

Expansion und erster Rückschlag

1882 wurde das Hauptquartier der TG nach Adyar, einer Vorstadt von Madras, verlegt, wo es sich heute (2006) noch befindet. In den folgenden Jahrzehnten war Olcott unermüdlich unterwegs, und förderte die Verbreitung und Entwicklung der TG auf der ganzen Welt. Am 27. Juli 1884 war er bei der Gründung der deutschen Loge Germania in Elberfeld anwesend. Daneben besuchte Olcott auch Bayreuth, Dresden, Heidelberg, Bad Kreuznach, München und Stuttgart, dabei hielt er Vorträge und warb für die TG. Während dieses Aufenthaltes in Europa, schlug in Indien die Coulomb-Affäre Wellen, welche Blavatsky und die TG schwer in Mitleidenschaft zog. Bei der missglückten Verteidigung Blavatskys, zeigte Olcott keine gute Figur und das Ganze weitete sich dadurch zu einem schweren und nachhaltigen Rückschlag der Expansionsbestrebungen aus. Bei einem weiteren Aufenthalt in Deutschland 1891 weilte er in Bremen, Hamburg, Kiel und Osnabrück und am 29. Juni 1894 war er bei der Gründung der Deutschen Theosophischen Gesellschaft in Berlin dabei. Am 16. Dezember 1886 eröffnete er die Adyar Library, die auf sein Betreiben entstanden war und heute mehr als 250.000 Bände und rund 20.000 Palmbattschriften enthält. Er gründete zahlreiche Schulen in Indien, darunter eigene Institute für die Dalits. 1888 arbeitete er in London eng mit Blavatsky, bei der Organisation der Esoterischen Sektion der TG, zusammen. Olcott stellte diese dann in einem Artikel der Oktober-1888-Ausgabe der Zeitschrift *Lucifer* vor. Ende 1889 ernannte Blavatsky Olcott zum Leiter der Esoterischen Sektion für Asien. Bis zum Tod Blavatskys, am 8. Mai 1891, war die TG, trotz den Rückschlägen durch die Coulomb-Affäre und dem darauf folgenden Hodgson Report auf fast 300 Zentren und Zweige, die in 5 nationale Sektionen unterteilt waren, angewachsen.

Zersplitterung

Durch den Tod Blavatskys und vermutlich auch als Folge seiner anstrengenden Reisen, verschlechterte sich der Gesundheitszustand Olcott's. Aus diesem Grund veröffentlichte er seine Absicht, als Präsident der TG zurückzutreten. Daraufhin schlugen die amerikanische und europäische Sektion der TG William Quan Judge als Nachfolger vor. Obwohl Olcott offiziell noch nicht zurückgetreten war, war die europäische Sektion irrtümlich der Ansicht, dass eben dies geschehen war und wählten Judge als neuen Präsidenten. Als Olcott davon erfuhr, widerrief er seine

Rücktrittsabsicht und blieb weiterhin Präsident. Diese Verwirrungen führten zu gegenseitigem Misstrauen und Anschuldigungen, die das Klima in der TG vergifteten. Zusätzlich verschärft wurde die Situation durch Annie Besant, die mit ihrer hinduistischen Ausrichtung neue Spannungen in die TG brachte und nach und nach an Einfluss gewann. Am 28. April 1895 erklärte die amerikanische Sektion ihren Austritt aus der TG und wählte Judge zu ihrem Präsidenten. Nur 26 Logen der amerikanischen Sektion blieben bei Olcott, 75 Logen gingen mit Judge und begründeten die Theosophische Gesellschaft in Amerika. Dies war nur der Beginn einer Reihe weiterer Abspaltungen, die sich in den folgenden Jahrzehnten ereigneten und die zu einem schier unüberschaubaren Sammelsurium von Logen, Organisationen und Gesellschaften führte. Alle behaupteten jedoch, die "wahre" und "echte" Theosophie zu vertreten. Um eine eindeutige Benennung zu gewährleisten, bürgerte sich bald darauf die Bezeichnung "Adyar-TG" für die von Olcott geführte Organisation ein.

Nachfolgeregelung

Olcotts eigenen Angaben zufolge, stellte er am 5. Januar 1907 den "Meistern" die Frage, wer sein Nachfolger als Präsident der Adyar-TG sein solle. Die Antwort war: Annie Besant - diese übernahm dann auch die Präsidentschaft.

Als Buddhist

Erste Bekanntschaft

1875 lernten Olcott und Blavatsky das Buch *Buddhism and Christianity* kennen, eine Diskussion zwischen dem Buddhisten-Priester *Migettuwatte Gunananda*, und dem Methodisten-Missionar *David de Silva* auf Sri Lanka. Beide zeigten sich von der Argumentation des Buddhisten tief beeindruckt und sahen zahlreiche Parallelen zu ihrer TG. Im nun folgenden Briefwechsel mit Sri Lanka, solidarisierten sich die beiden Theosophen mit den Buddhisten und bezogen Position gegen die christliche Mission. Dieser Schriftverkehr wurde später ins singhalesische übersetzt und fand weite Verbreitung sowie großen Anklang unter den Buddhisten. In Entsprechung der theosophischen Lehre, setzte sich Olcott intensiv mit verschiedenen Religionen auseinander, wobei ihm die buddhistischen Philosophien gegenüber anderen als herausragend klar und geistvoll erschienen. Konsequenterweise trat er dann auch 1880 zum Buddhismus über.

Exkurs: Die Situation in Asien

Mit Ankunft der ersten Europäer in den süd- und südostasiatischen Ländern Anfang des 16. Jahrhunderts, kamen auch deren Missionare, um, ihrem christlichen Selbstverständnis entsprechend, die „Heiden“ zu bekehren. Anfangs waren dies Vertreter der katholischen Kirche, nach einigen Kirchenspaltungen in Europa später auch die anderer Konfessionen z.B. Anglikaner. Durch den Bau von christlichen Schulen, in denen naturgemäß christliche Überzeugungen gelehrt wurden, beeinflussten die Missionare die Kinder der einheimischen Bevölkerung in ihrem Sinne. Dazu kam die militärische und wirtschaftliche Übermacht der Europäer. Aus diesen Gründen war unter anderem auch der Buddhismus im Niedergang begriffen. Vor allem seit dem 18. Jahrhundert wurden Tempel dem Verfall preisgegeben, das Selbstvertrauen schwand und Zweifel kamen auf. Die einheimische Oberschicht vertrat bereits in vermehrtem Ausmaß die Ansicht, eine Bekehrung zum westlichen System, einschließlich dessen religiöser Überzeugung, wäre die beste Wahl. Christliche Missionare glaubten vor dem Durchbruch zu stehen und erwarteten schon Massenbekehrungen - da kam es zu einem Umschwung. Mitte des 19. Jahrhunderts traten langsam einzelne Redner und Führer hervor, die für eine Wiederbelebung der traditionellen einheimischen Religionen eintraten und sich der Christianisierung entgegenstimmten - letztlich trugen diese den Sieg davon.

In Ceylon

Als Olcott und Blavatsky im Mai 1880 auf Ceylon ankamen, glich dies einer Sensation. Waren sie doch die ersten westlichen Personen, die *gegen* die christliche- und *für* die buddhistische Religion eintraten. Als beide dann noch zum Buddhismus übertraten, war die psychologische Wirkung enorm und entfachte große Begeisterung im Land. Die Ende Mai 1880 ins Leben gerufene *Theosophical Society of Ceylon*, vertrat dann auch nur am Rande die theosophischen Lehren und wies größtenteils buddhistische Züge auf. Von Olcott organisiert, fungierte sie bald als Speerspitze des wiedererstarkenden Buddhismus und diente als Sammelbecken der zerstreuten buddhistischen Aktivisten. Nach

moderner Terminologie stellte Olcott dadurch eine organisatorische und logistische Plattform zur Verfügung, welche innerhalb weniger Jahre den am Boden liegenden Buddhismus zu einer schlagkräftigen und dynamischen Kraft erstarben ließ. Olcott kopierte die seit Jahrhunderten erfolgreichen christlichen Missionierungsmethoden und gründete Schulen, darunter das *Dharmaraja College*, *Nalanda College*, *Visakha Vidyalaya* und *Ananda College*, letztere hat heute (2006) rund 6000 Studenten und zählt zu den größten buddhistischen Hochschulen Asiens. Bis zum Jahre 1910 entstanden auf diese Art 445 theosophisch/buddhistische Schulen auf Ceylon (gegenüber 436 katholischen und 891 protestantischen Schulen im Land). Ebenso wurden Tempel erneuert, buddhistische Traditionen gefördert und über Spendenaufrufe finanzieller Spielraum geschaffen. Insgesamt besuchte Olcott mehr als 40-mal Ceylon und verbrachte in Summe über 2 Jahre dort mit der Förderung des Buddhismus.

In Birma

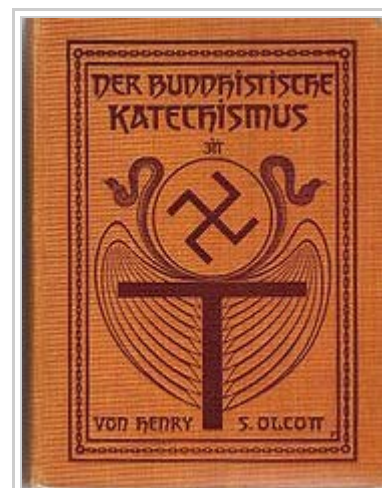
1885 besuchte Olcott erstmals Birma, wo er vom letzten König Thibaw Min empfangen wurde. In Rangun gründete er die *Irrawady Theosophical Society*, die ähnlich wie in Sri Lanka, eine stark buddhistische Prägung hatte. Insgesamt besucht er das Land 5-mal.

In Japan

1889 besuchte Olcott erstmals Japan. Als Gesandter der Buddhisten Sri Lankas, knüpfte er damit erste Kontakte zwischen südlichem und nördlichem Buddhismus. Seine zahlreichen Vorträge in mehr als 30 japanischen Städten, zum Teil vor Vertretern *aller* buddhistischen Richtungen im Land, hinterließen einen überaus positiven Eindruck, stärkten das Selbstbewusstsein der Buddhisten und führten zur Gründung mehrerer Verbände. Wichtigster Impuls war die Öffnung des japanischen Buddhismus, in Folge die Teilnahme an internationalen Treffen und später der Export von japanischen Ausprägungen wie z.B. Zen.

Erfolge

1876 organisierte Olcott die erste öffentliche Feuerbestattung in den USA. Am 24. Juli 1881 brachte er sein Werk *Der buddhistische Katechismus* heraus. Dieser löste weltweites Aufsehen aus, wurde in mehr als 20 Sprachen übersetzt und erlebte zum Teil über 40 Auflagen. Auch wenn das Buch später wegen einiger theosophischer Einfärbungen und Fehlern kritisiert wurde, war es einer der wichtigsten Impulse der buddhistischen Erneuerung und fand jahrelang als Lehrbuch an Schulen Verwendung. 1884 setzte Olcott bei *Edward Henry Stanley*, dem Leiter des Kolonialamtes in London, durch, dass die Verpflichtung zur christlichen Eheschließung abgeschafft wurde. Ebenso erreichte er die Anerkennung des Vesakh-Festes als offizieller Feiertag. 1885 entwarf er zusammen mit *Bhikkhu Sumangala* die Internationale Buddhistische Flagge, als Zeichen der Einheit des Buddhismus. 1890 gelang Olcott die Organisation einer gemeinsamen Konferenz von Buddhisten aus Birma, China, Japan, Indien und Sri Lanka in Adyar. 1891 versuchte er durch die *Fundamental Buddhistic Beliefs* (= Fundamentale buddhistische Glaubenssätze), einer Sammlung von 14 Thesen, eine gemeinsame Grundlage aller buddhistischen Richtungen zu schaffen.

Der Buddhistische
Katechismus

Tod und Nachruf

Auf einer Schiffsreise nach Europa, brach er sich Ende 1906 das Bein, diese Verletzung heilte nicht mehr. Obwohl er seit längerer Zeit an einer Herzerkrankung litt, gönnte er sich keine Ruhe, und um die Jahreswende 1906/1907 trat sein Herzleiden in ein akutes Stadium. Am 17. Februar 1907 um 7.17 Uhr starb Olcott in Adyar an Herzversagen. Auf seinen Wunsch hin wurde sein Leichnam verbrannt. Der Scheiterhaufen bestand aus Sandelholz und war mit der US- und der buddhistischen Fahne bedeckt.

Seine letzten Worte waren: *An meine geliebten Brüder im physischen Körper: Lebt wohl Ihr alle. Im Gedenken an mich übertrage ich Euch die große Aufgabe, die Bruderschaft aller Religionen zu leben und zu verkünden. An meine*

geliebten Brüder auf den höheren Ebenen: Grüße von mir, ich komme zu Euch und bitte um Eure Hilfe um allen Menschen einzuprägen, "keine Religion ist höher als die Wahrheit", in der Bruderschaft der Religionen liegt der Friede und der Fortschritt der Menschheit.

1967, aus Anlass des 60. Todestages Olcott's, wurde ihm vor dem Hauptbahnhof in Colombo ein Denkmal errichtet, dieses markiert auch das Ende der nach ihm benannten Straße. Im selben Jahr wurde auch eine ihm gewidmete Briefmarke herausgegeben.

Heutige Bewertung und Kritik

Unvergessene Bekanntheit brachte Olcott sein Wirken für die TG und den Buddhismus. Beide Tätigkeiten wurden und werden höchst kontrovers diskutiert. Die eine Seite achtet, verehrt, ja vergöttert ihn geradezu, die andere Seite beschreibt gerade das Gegenteil, betreibt also wahre Verteufelung.

Olcotts unermüdlicher Einsatz, seine organisatorischen Fähigkeiten und nicht zuletzt auch seine finanzielle Potenz trugen wesentlich zum Überleben der TG in den ersten Jahren ihres Bestehens bei und ermöglichten die spätere Expansion über die ganze Welt. Dadurch wurden esoterisches Gedankengut und die östlichen Philosophien wesentlich schneller im Westen publik und populär. Der Buddhismus erfuhr, nach Ansicht seiner Befürworter, durch Olcotts Wirken *den* richtungsweisenden Schub, der schließlich zum Wiedererstarken dieser Bewegung und zur heutigen Missionierung des Buddhismus im Westen führte. In Sri Lanka kann, durch die Verquickung von Religion und Politik, sogar von einer wichtigen, wenn nicht entscheidenden Geburtshilfe Olcotts zur Unabhängigkeit des Landes gesprochen werden. In geringerem Umfang ist diese Aussage auch für den Hinduismus und Indien gültig.

Die Verbreitung dessen, was heute Esoterik genannt wird, mit allen Schattenseiten, von radikalen Sekten bis Ideologielieferanten des Nationalsozialismus, ist nur indirekt auf das Wirken Olcotts zurückzuführen. Sein Eintreten für die östlichen Religionen, in erster Linie den Buddhismus, kann laut Ansicht der Kritiker geradezu als verheerend für die christlichen Konfessionen angesehen werden. Hier ist nicht nur das Scheitern der christlichen Mission in Südasien, das hauptsächlich seinen Initiativen zuzuschreiben ist, sondern auch die Popularisierung und Normalisierung der Esoterik zu nennen. Diese steht mittlerweile in direkter Konkurrenz zu den traditionellen westlichen Kirchen und untergräbt schleichend deren Absolutheitsansprüche. Allerdings gebrauchten Theosophen das Wort "esoterisch" in anderer Bedeutung, als es heute gebraucht wird; es meinte für sie längst nicht das heutige heterogene Sammelsurium aller möglichen Weltanschauungen. Weiterhin muss man unbedingt die Schattenseiten christlicher Missionierung, die politisch mit kolonialen Greueln von seiten der Portugiesen, Holländer und Briten einher gingen, berücksichtigen; so gesehen, war nach Ansicht anderer Beobachter wie etwa des amerikanischen Buddhismus-Historikers Rick Fields die Überwindung des christlichen Imperialismus' und "christlicher" religiöser Vorurteile geradezu zwangsläufig.

Werke

- *A Buddhist catechism*; Madras 1881 - Bischoff, Erich (Übers): *Der buddhistische Katechismus*; Reprint-Verlag, Leipzig, 1997; ISBN 3-8262-1507-9
- *Human Spirits and Elementaries*; 1875
- *Old diary leaves, Inside the occult, the true story of Madame H. P. Blavatsky*; Running Press, Philadelphia 1975; ISBN 0914294318
- *Outlines of the first course of Yale agricultural lectures*; C. M. Saxton, Barker & Co., New York 1860
- *People from the other world*; American Publishing Co., Hartford 1875
- *Sorgho and Imphee, the Chinese and African sugar canes*; A. O. Moore, New York 1857
- *The Golden Rules of Buddhism*; 1887
- *The Hindu Dwaita Catechism*; 1886
- *The kinship between Hinduism and Buddhism*; The Maha-Bodhi society, Calcutta 1893
- *The Life of the Budha and its Lessons*; 1912
- *The poor pariah*; Addison & Co., Madras 1902
- *Theosophy, Religion, and Occult Science*; New York 1885
- *How the Swans Came to the Lake*; Rick Fields, Shambhala Publications, Boston 1992

Literatur

- Kewal Motwani: *Colonel H. S. Olcott, a forgotten page in American history*. Ganesh, Madras 1955 (englisch)
- Howard Murphet: *Hammer on the mountain, life of Henry Steel Olcott (1832-1907)*. Theosophical Publishing House, Wheaton 1972; ISBN 0835602109 (englisch)
- Stephen R. Prothero: *The white Buddhist, the Asian odyssey of Henry Steel Olcott*. Indiana University Press, Bloomington 1996; ISBN 0253330149 (englisch)

Zusätzlich findet sich in praktisch jeder Biografie über Helena Blavatsky auch Material über Olcott.

Weblinks

- Kurzbiografie bei der TG-Pasadena in Deutschland (<http://www.theosophie.de/gesellschaft/03-03.html>)
- Olcott und der Buddhismus - sehr umfangreich (<http://www.payer.de/neobuddhismus/neobud02011.htm>)
- Leseproben aus dem Buddhistischen Katechismus Olcott's (<http://www.littera.de/buecher/olcott.html>)
- Biografie bei der Mystica-Enzyklopädie (http://www.themystica.com/mystica/articles/o/olcott_henry_steele.html) (englisch)
- Biografie bei der Adyar-TG (<http://www.ts-adyar.org/founders.html>) (englisch)
- Kurzbiografie bei der TG-Pasadena (<http://www.theosociety.org/pasadena/ts/bio-hso.htm>) (englisch)
- Biografie bei der Nordwest-Zweigstelle der TG-Pasadena (<http://www.theosophy-nw.org/theosnw/theos/th-sbdo.htm>) (englisch)
- Biografie bei der TG in Griechenland (<http://www.theosophicalociety.gr/PresidentFounders/>) (englisch - ein wenig nach unten klicken)
-
- Literatur von und über Henry Steel Olcott (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=119465353>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Henry Steel Olcott (http://de.wikipedia.org/wiki/Henry_Steel_Olcott) 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=Henry_Steel_Olcott&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Henry_Steel_Olcott&oldid=38205“

Kategorien: Biographie | Mann | Theosoph | Theosophische Gesellschaft | Person des Buddhismus | Geboren 1832 | Gestorben 1907

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Februar 2011 um 18:38 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.262-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Henry Steel Olcott.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Henry_Steel_Olcott.jpg (295 × 440 Pixel, Dateigröße: 9 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Henry Steel Olcott

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:24, 6. Jun. 2009		295 × 440 (9 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Henry Steel Olcott

- 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:Henry Steel Olcott.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Gründung der Theosophischen Gesellschaft
- Henry Steel Olcott
- Judge Case

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Henry_Steel_Olcott.jpg&oldid=32527“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 01:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 110-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hephaistos.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Hephaistos.png (237 × 374 Pixel, Dateigröße: 34 KB, MIME-Typ: image/png)

Hephaistos

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	23:15, 10. Mai 2008		237 × 374 (34 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Hephaistos 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 (http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

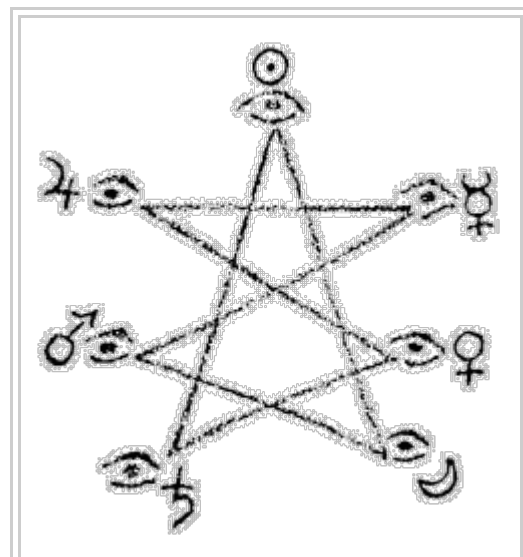
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hephaistos.png&oldid=28103>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2008 um 23:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 25-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

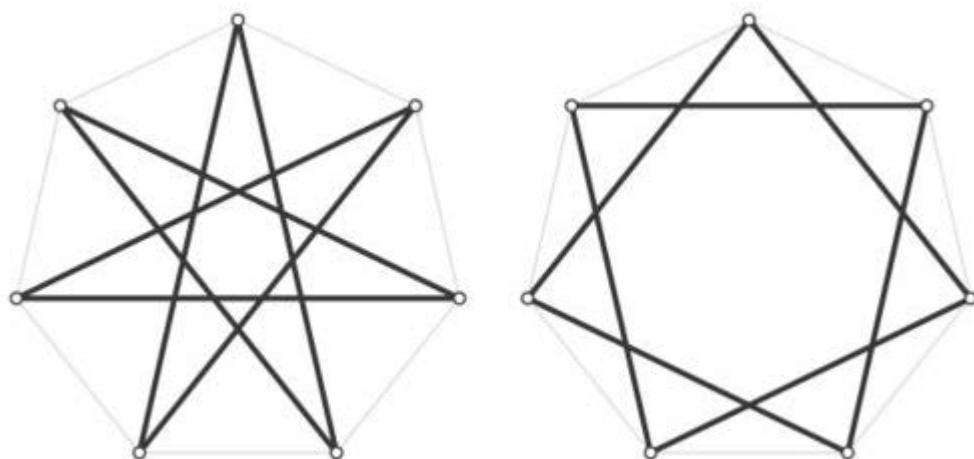
Heptagramm

Aus AnthroWiki

Das **Heptagramm** (von griech. *hepta* = sieben) oder **Septagramm** ist ein regelmäßiger Siebenstern, der aus den Diagonalen eines regelmäßigen Siebenecks gebildet wird. Das kann auf zwei verschiedene Arten geschehen:

Das Septagramm als Symbol des mystischen Lammes

Der Siebenstern ist das okkulte Symbol des mystischen Lammes, des Christus.

Siehe auch

- Siebeneck - Artikel in der deutschen Wikipedia. Hier sind auch Näherungskonstruktionen des Siebenecks beschrieben.

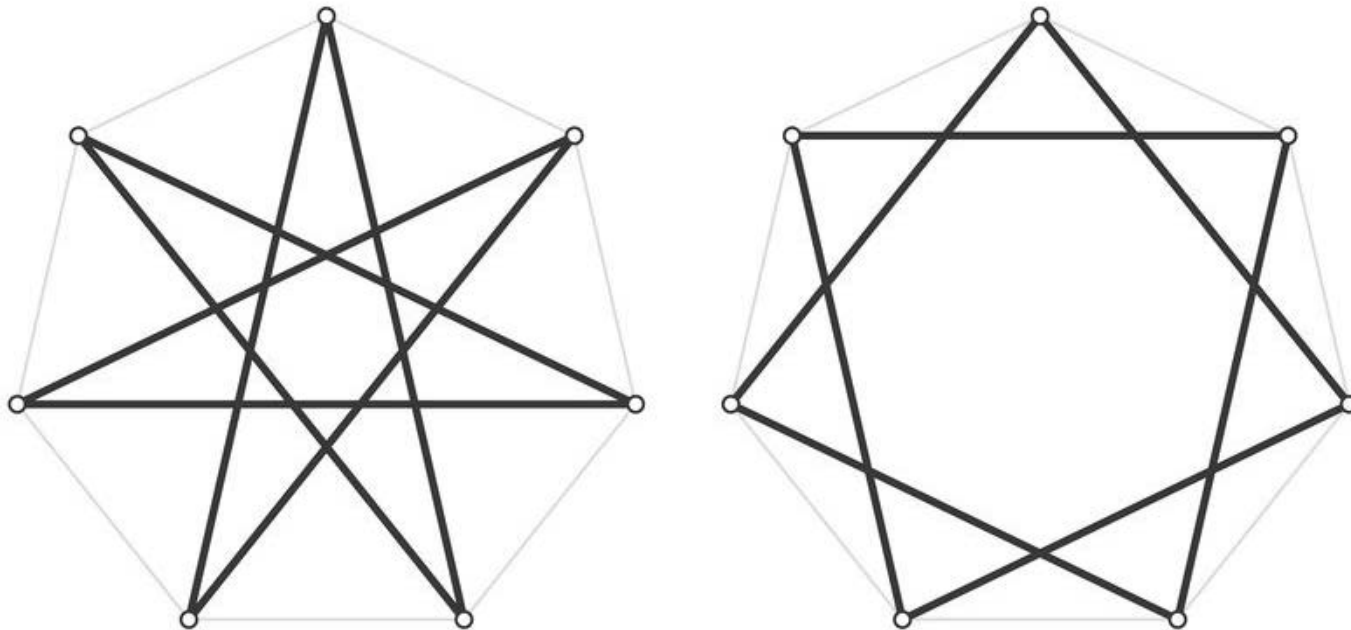
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Heptagramm&oldid=27373>“

Kategorien: Symbol | Christologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. April 2008 um 05:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 9.787-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Heptagramme.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 799 × 374 Pixel.

Volle Auflösung (2.350 × 1.100 Pixel, Dateigröße: 412 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Heptagramme (regelmäßige, siebenzackige Sterne), Zeichnung: Volker Plass (Wien)

Quelle: <http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Heptagramm3.jpg>

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:17, 5. Apr. 2008		2.350 × 1.100 (412 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Heptagramme (regelmäßige, siebenzackige Sterne), Zeichnung: Volker Plass (Wien) Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Heptagramm3.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:Heptagramm3.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Heptagramm

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Heptagramme.jpg&oldid=26735>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. April 2008 um 11:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 727-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hera.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 274 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (341 × 746 Pixel, Dateigröße: 83 KB, MIME-Typ: image/png)

Hera

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	23:08, 10. Mai 2008		341 × 746 (83 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Hera 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:Hera.png aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hera.png&oldid=28097>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2008 um 23:08 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 28-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Herakles.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Herakles.png (315 × 556 Pixel, Dateigröße: 60 KB, MIME-Typ: image/png)

Herakles

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	23:22, 10. Mai 2008		315 × 556 (60 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Herakles 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:Herakles.png&oldid=28107>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2008 um 23:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 29-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Heraklit

Aus AnthroWiki

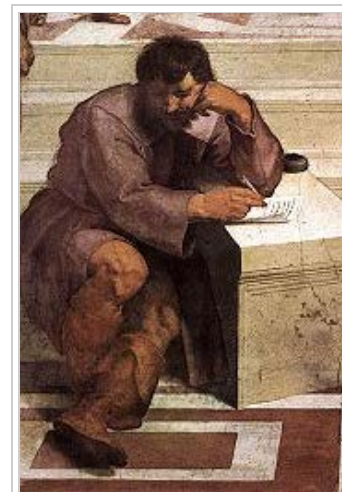
Heraklit von Ephesos (griech. Ἡράκλειτος ὁ Ἐφέσιος *Herákleitos ho Ephésios*, latinisiert *Heraclitus Ephesius*; * um 520 v. Chr.; † um 460 v. Chr.) war ein vorsokratischer Philosoph aus dem ionischen Ephesos.

Heraklit beanspruchte eine von allen herkömmlichen Vorstellungsweisen verschiedene Einsicht in die Weltordnung. Daraus ergibt sich eine nachhaltige Kritik der oberflächlichen Realitätswahrnehmung und Lebensart der meisten Menschen. Ein wiederkehrendes Thema seines Philosophierens ist neben dem auf vielfältige Weise interpretierbaren Begriff des Logos, der die vernunftgemäße Weltordnung und ihre Erkenntnis und Erklärung bezeichnet, der natürliche Prozess beständigen Werdens und Wandels. In späterer Zeit wurde dieser Wandel auf die populäre Kurzformel *panta rhei* („Alles fließt“) gebracht. Des Weiteren setzte sich Heraklit mit dem Verhältnis von Gegensätzen auseinander, wie etwa von Tag und Nacht, Wachsein und Schlafen, Eintracht und Zwietracht. Diese Gegensätze sah er in einer spannungsgeladenen Einheit stehend.

Überliefert sind von Heraklits Werk nur Zitate aus späteren Texten anderer Autoren. Diese Zitate bestehen oft nur aus einem Satz und enthalten zahlreiche Aphorismen, Paradoxien und Wortspiele. Die stilistischen Eigenheiten, die fragmentarische Überlieferung und der Umstand, dass die Echtheit einiger Fragmente strittig ist, erschweren eine präzise Erfassung seiner Philosophie. Seine Thesen waren und sind daher Gegenstand kontroverser Interpretationsversuche. Wegen der nicht leicht zu entschlüsselnden Botschaften verlieh man ihm bereits in der Antike den Beinamen „der Dunkle“ (ὁ Σκοτεινός, *ho Skoteinós*). Seine genauen Lebensumstände sind – wie der Aufbau seines Werkes – ungeklärt, da sich die Forschung lediglich auf Informationen von nicht zeitgenössischen, teils sehr späten Autoren stützen kann, deren Glaubwürdigkeit umstritten und in manchen Fällen offensichtlich gering ist.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben und Legendenbildung
- 2 Werk
- 3 Sprache
- 4 Philosophischer Horizont
 - 4.1 Erfahrung und Erkenntnis
 - 4.2 Werden und Vergehen
 - 4.3 Gegensatz und Einheit
 - 4.4 Kosmos und Feuer
 - 4.5 Logos und Seele
 - 4.6 Polis und Nomos
 - 4.7 Gott und Mensch
 - 4.8 Weisheit und Unverstand
- 5 Rezeption
 - 5.1 Antike und Mittelalter

Heraklit in der Gestalt Michelangelos, Detailansicht aus Raphaels *Die Schule von Athen* (1510–1511), Fresko in der Stanza della Segnatura, Vatikan

- 5.2 Neuzeit
- 5.3 Einige neuere Deutungen
- 6 Ausgaben
- 7 Übersetzungen
- 8 Literatur
- 9 Weblinks
- 10 Anmerkungen

Leben und Legendenbildung

Heraklit wurde um 520 v. Chr.^[1] in der griechischen Kolonie Ephesos in Ionien geboren, das bis in das 5. Jahrhundert unter der Herrschaft der Perser stand. Als Sohn eines gewissen Blyson oder Herakon, worüber bereits in der Antike Uneinigkeit herrschte,^[2] stammte Heraklit aus einem aristokratischen Geschlecht. Dadurch hätte er erblichen Anspruch auf das Amt des königlichen Opferpriesters gehabt; zugunsten seines Bruders verzichtete er jedoch darauf. Zu seinen Mitbürgern nahm Heraklit auch politisch eine deutlich ablehnende Haltung ein, wie ein Zitat zeigt, welches sich auf die Verbannung eines prominenten Lokalpolitikers bezieht: „Recht täten die Ephesier, wenn sie sich alle Mann für Mann aufhängten und den Unmündigen ihre Stadt hinterließen, sie, die Hermodoros, ihren wackersten Mann, aus der Stadt gejagt haben mit den Worten: ‚Von uns soll keiner der Wackerste sein oder, wenn schon, dann anderswo und bei andern.‘“^[3] Trotz seiner Abneigung gegen seine Mitbürger scheint er seine Heimatstadt nie verlassen zu haben.

Nur wenige der zu seinem Leben überlieferten Einzelheiten können als gesichert gelten, darunter aber immerhin die Mitteilung, dass er sein Werk ursprünglich im Artemistempel von Ephesos hinterlegte.^[4] Die spärlichen biographischen Angaben sind – beispielsweise bei Diogenes Laertios – ansonsten untrennbar mit Anekdoten verbunden, deren Wahrheitsgehalt umstritten und in manchen Fällen höchst zweifelhaft ist.^[5] Ein Großteil der angeblichen Begebenheiten wurde anscheinend in späterer Zeit aus seinen vielfältig deutbaren Sentenzen hergeleitet und zielte darauf, ihn postum der Lächerlichkeit preiszugeben.^[6] In diesem Sinne spiegeln manche Anekdoten verzerrte Aspekte seiner Äußerungen wider: Dem Fragment B 52, welches das Leben einem Knabenspiel gleichsetzt, entspricht eine Episode, wonach Heraklit eine Beteiligung an der Gesetzgebung in Ephesos ablehnte, weil er das Spiel mit Kindern im Artemistempel vorzog.^[7] Ebenso ist Heraklits Tod um 460 v. Chr. von der Legende umrankt, dass er aufgrund seiner rein pflanzlichen Nahrung während seines zurückgezogenen Lebens in den Bergen um Ephesos an Wassersucht erkrankt sei. Mit seiner gewohnt rätselhaften Ausdrucksweise habe er sich den Ärzten nicht verständlich machen können. Daraufhin habe er versucht, sich selbst zu kurieren, indem er sich unter einen Misthaufen gelegt habe, um seinen wassersüchtigen Körper auszutrocknen.^[8] Diese Schilderung angeblicher Umstände seines Ablebens dürfte ihren Ursprung in Versatzstücken der Lehre Heraklits haben, wonach es für die Seele den Tod bedeutet, zu Wasser zu werden.^[9]

Trotz der lokalen und zeitlichen Nähe zu Milet und seinen Naturphilosophen ist eine direkte Bezugnahme Heraklits auf die Milesier weder für Thales noch für Anaximander oder Anaximenes überliefert. Weder stand er in einem Schülerverhältnis zu einem von ihnen,^[10] noch begründete er selbst eine kontinuierliche Tradition oder eigene Lehrrichtung. Umstritten ist sein Verhältnis zu Parmenides; die Vermutung, dass er das Werk des Parmenides kannte, ist spekulativ.^[11] Sein Philosophieren, das er als Selbstsuche charakterisierte,^[12] steht somit außerhalb aller Einteilungen in Schulen und Richtungen. Philosophiegeschichtlich wurde Heraklit daher kontrovers als materieller Monist oder Prozess-Philosoph, als wissenschaftlicher Kosmologe, metaphysischer oder hauptsächlich religiöser Denker, Empirist, Rationalist oder Mystiker bezeichnet, seinem Gedankengut revolutionäre oder geringe Bedeutung zugesprochen und sein Werk als Grundlage der Logik oder als Widerspruch in sich beurteilt.^[13]

Werk

Heraklit verfasste eine Schrift, die er – damaligem Brauch folgend – ohne Titel beließ; erst in späterer Zeit wurde sie als Περὶ φύσεως (*Perì phýseōs*, „Über die Natur“) betitelt. Sie wurde frühestens 499, wahrscheinlich nach 492 vollendet.^[14] Das Werk ist als Ganzes verloren, doch deckt sich das Bild, das antike doxographische Quellen von

ihm vermitteln, weitgehend mit dem Wissensstand, den die erhaltenen Fragmente ergeben. Daher wird vermutet, dass nur etwa die Hälfte des ursprünglichen Textes verloren ist.^[15] Werke von teilweise deutlich späteren Autoren wie Platon, Aristoteles, Clemens von Alexandria, Hippolyt von Rom und Diogenes Laertios enthalten meist sinngemäße, selten wörtliche Zitate aus der ursprünglichen Schrift Heraklits. Aus diesen indirekten Quellen sammelte Hermann Diels 137 Fragmente sowie mehrere Äußerungen zu Heraklits Leben. Dieses Material veröffentlichte er 1901 unter dem Titel *Herakleitos von Ephesos* sowie ab 1903 als Teil seines Werks *Die Fragmente der Vorsokratiker*. Nach dieser Ausgabe werden Heraklits Fragmente gewöhnlich zitiert.^[16] Allerdings gelten nach heutigem Forschungsstand von den Fragmenten ein bis drei Dutzend als unecht, zweifelhaft oder als lediglich schwache Paraphrasen ursprünglicher Zitate.^[17]

Wegen dieser Überlieferungslage kann die ursprüngliche Konzeption des heraklitischen Werkes nicht zuverlässig rekonstruiert werden. Bereits die Frage nach der Gestalt der Schrift wurde und wird kontrovers beurteilt: So nehmen manche Philologen an, dass das Werk Heraklits eine geschlossene philosophische Konzeption sowie „einen durchkomponierten Charakter“ aufwies und „von bestimmten Grundgedanken getragen war, die ihm systematischen Zusammenhang verliehen“, auch wenn sich der ursprünglich kohärente Zusammenhang der Fragmente nicht wiederherstellen lässt.^[18] Vertreter einer gegensätzlichen Forschungsrichtung sehen die Fragmente hingegen als Überreste eines Buches, das als Aneinanderreihung von Sinnsprüchen, so genannten Gnomen, gestaltet war, „einer vielleicht auch erst im Laufe der Zeit zusammengekommenen Sammlung knapper, pointierter, mit höchster Kunst stilisierter Aussprüche.“^[19] Nach Gigon weisen die einzelnen Fragmente „größte Intensität und Selbstständigkeit“ auf, sodass lediglich das Anfangsfragment einen sachlichen und textlichen Anschluss anderer Sprüche erlauben würde.^[20] Geoffrey Kirk erwog sogar die Möglichkeit, dass es sich bei den bekannten Fragmenten um eine erst nach Heraklits Tod durch einen Schüler zusammengestellte Sammlung von Aussprüchen handelt; diese Hypothese fand in der Forschung jedoch kaum Anklang.

Theophrast bezeichnete – wie Diogenes Laertios berichtet – das Werk Heraklits als halbfertig und in unterschiedlichen Stilen verfasst, was er auf die Melancholie des Autors zurückführte. Diogenes Laertios merkte an, die Schrift Heraklits sei in drei Abschnitte über Kosmologie, Politik und Theologie aufgeteilt gewesen.^[21] Eine Zuordnung der einzelnen Fragmente zu diesen Teilen ist heute jedoch nicht mehr möglich, sodass die tatsächliche Form des Werkes letztlich unbekannt bleibt.

Sprache

Heraklit verfasste sein Werk in ionischem Griechisch. Die Fragmente beziehen sich in oft poetischer Ausdrucksweise auf Erscheinungen der natürlichen Umwelt wie Sonne, Erde und Luft oder auf Aspekte der Zeit wie Tag und Nacht, Morgen und Abend; sie erläutern philosophische Gedanken anhand von Naturvorgängen (Flussfragmente), Verhaltensmustern von Tieren oder menschlichen Tätigkeiten. Heraklits Sprache ist zugleich voller Aphorismen, Paradoxien und Wortspiele, welche seine Textstücke verdichten und ihre Ergründung erschweren, sodass ihm bereits in der Antike der Beiname „der Dunkle“^[22] verliehen wurde. Zudem bedient sich Heraklit einer Sprache, die je nach individueller Lesart vielschichtig gedeutet werden kann.^[23] Die Dunkelheit der Sprache Heraklits ist die Folge einer für ihn „charakteristischen doppelbödigen Ausdrucksweise [...], die der Doppelbödigkeit seiner Gleichnisse entspricht.“^[24]

Beispielhaft zeigt sich das etwa im ersten Fragment der Diels-Edition (B 1): „Für diesen Logos aber, obgleich er ewig ist, gewinnen die Menschen kein Verständnis [...].“^[25] Bereits Aristoteles kritisierte, dass dabei das tatsächlich nur einmal vorkommende Wort „immer“ (ἀεί, *aeí*) nicht eindeutig auf das davor stehende Partizip von „sein“ (εἶναι, *eínai*) oder das folgende „unvernünftig“ oder „ohne Verständnis“ (ἀγύεροι, *agýeíroí*) bezogen ist, und warf Heraklit Ausdrucksschwäche vor.^[26] Moderne Übersetzer stehen hier vor einem Dilemma, da sie sich für eine der Möglichkeiten oder eine Kombination beider Varianten entscheiden müssen.^[27] So übersetzt beispielsweise Rapp den Begriff Logos allgemein mit „Darstellung“ oder „Erklärung“ und akzentuiert dessen allgemeine Gültigkeit: „Obwohl die hier gegebene Erklärung (*lógos*) immer gilt, werden die Menschen sie nicht verstehen [...].“^[28]

Die knappen Sprüche vereinen gelegentlich unterschiedliche Bedeutungen eines Wortes. So bedeutet beispielsweise das griechische Wort *bios* bei verschiedener Betonung sowohl „Leben“ (βίος, *bíos*) als auch „Bogen“ (βιός, *biós*), was in Fragment 48 zu einem Wortspiel genutzt wird: „Der Name des Bogens ist Leben, sein Tun Tod.“^[29] Solche sprachlichen Entgegensetzungen und doppeldeutigen Anspielungen, gefügt in die Einheit eines Satzes, werden bisweilen auch als gewollte Spiegelungen der verborgenen Struktur des Logos interpretiert, der sich dergestalt als verschränkte Einheit von Gegensätzen erweist.^[30]

Die literaturgeschichtliche Einordnung der Fragmente Heraklits hängt von teilweise konträren Einschätzungen möglicher Beziehungen zur Ausdrucksweise anderer Autoren ab. Manche Forscher vergleichen die Sprache Heraklits mit antiken Orakelsprüchen, deren Inhalt nicht eindeutig formuliert, sondern chiffriert in oft antithetischen oder paradoxen Wendungen präsentiert wird.^[31] Andere finden in der archaischen Prosa kein Vorbild für Heraklits vielseitigen Gebrauch von Stilmitteln.^[32] Ferner sind die linguistischen Merkmale seiner Sprache mit den Chorliedern der klassischen Tragödie verglichen worden.^[33]

Philosophischer Horizont

Die Philosophie Heraklits wurde – etwas einseitig – bereits in der Antike monistisch dergestalt verstanden, dass alle Dinge aus einem vernünftigen Weltfeuer hervorgehen.^[34] Aus dem Feuer entsteht nach Heraklit die Welt, die in allen ihren Erscheinungsformen eine den meisten Menschen verborgene vernunftgemäße Fügung gemäß dem Weltgesetz des Logos erkennen lässt. Alles befindet sich in einem ständigen, fließenden Prozess des Werdens, welches vordergründige Gegensätze in einer übergeordneten Einheit zusammenfasst. Aus dieser Auffassung entstand später die verkürzende Formulierung „Alles fließt“ (πάντα ρεῖ, *pánta rheî*).

Erfahrung und Erkenntnis

Ein zentraler Aspekt der heraklitischen Philosophie ist die Unterscheidung von lebensweltlichen Erfahrungen, wie sie die Masse der Menschen (οἱ πολλοί, *hoi polloi*: „die Vielen“) macht, und tiefer gegründeten Zugängen zur Lebenswirklichkeit, die allein zu Erkenntnis im Sinne des Logos führen. „Die Vielen“ stehen bei Heraklit in einer bestimmten Hinsicht für den Menschen, der sich nicht wahrer Philosophie widmet und daher nicht zu tieferer Erkenntnis vordringen kann.^[35] Der facettenreich wiederholte Ausgangsgedanke des heraklitischen Philosophierens, der an vielen Stellen des Werkes aufscheint, ist demnach „die Bekämpfung und zugleich kritische Charakterisierung der Denk- und Verhaltensart der Vielen“^[36] und die Überwindung ihrer nur partiellen Erfahrungen und Teilwahrheiten in einer Gesamtsicht.^[37] In scharfer Abgrenzung gegenüber der „vor- und außerphilosophischen Denk- und Verhaltensart“ derer, die die Realität nicht erkennen, beansprucht Heraklit, den Logos erkannt zu haben.^[38]

Die Aussagen zu diesem Grundthema sind teils belehrender, teils polemischer Art.^[39] In dem üblicherweise als Einleitung zum Werk aufgefassten Fragment B 1, das im Stil eines Proömiums verfasst ist und das längste von allen Fragmenten darstellt, spricht Heraklit diesen Zusammenhang an:

„Für diesen Logos aber, obgleich er ewig ist, gewinnen die Menschen kein Verständnis, weder ehe sie ihn vernommen noch sobald sie ihn vernommen. Alles geschieht nach diesem Logos, und doch gebärden sie sich wie Unerprobte, so oft sie es probieren mit solchen Worten und Werken, wie ich sie künde, ein jegliches nach seiner Natur zerlegend und deutend, wie sich's damit verhält. Die anderen Menschen wissen freilich nicht, was sie im Wachen tun, wie sie ja auch vergessen, was sie im Schlafe [tun].“

Trotz eines prinzipiell möglichen Zugangs zu Erkenntnis sind für Heraklit die meisten seiner Mitmenschen somit Unbelehrbare, die ihre trügerische Realitätswahrnehmung selbst dann nicht hinterfragen, wenn sie mit dem Logos in Berührung gekommen sind. So wie im Schlaf die Realität verlassen und eine individuelle Welt betreten wird, konstruieren sie untereinander verschiedene Erklärungen der Wirklichkeit, ohne deren Beschaffenheit zu begreifen. Wahre menschliche Erkenntnis setzt für Heraklit voraus, den Logos als Denk- und Weltgesetz zu erkennen und das eigene Handeln und Denken an ihm auszurichten. Erst durch das Hinhören auf die Natur erschließt sich das Naturgemäße und steht so als Maßstab des Handelns in Verbindung mit dem durch den Logos vorgegebenen Vernunftgemäßen.^[40]

„Richtiges Bewusstsein ist die größte Tugend, und Weisheit (ist es), Wahres zu sagen und zu handeln nach der Natur, auf sie hinhörend.“

Die große Anzahl der Fragmente, in denen sich Heraklit um eine Abgrenzung von allgemein verbreiteten Ansichten bemüht, deutet darauf hin, dass hierin ein Kern seines Werkes liegt.^[41] Allein 13 Fragmente thematisieren das nicht-philosophische Denken anderer direkt,^[42] 14 weitere heben ausdrücklich den Unterschied zwischen dem Denken und Verhalten der „Vielen“ und demjenigen der „Wenigen“ hervor.^[43] In sechs Fragmenten richtet Heraklit zudem seine Polemik gegen Dichter und Philosophen, deren Äußerungen für ihn den Standpunkt der breiten Masse repräsentieren.^[44]

Werden und Vergehen

Seit Platon wird bei der Deutung der Philosophie Heraklits oft betont, dass die Struktur der Realität darin nicht als statisch, sondern als prozesshaft aufgefasst wird. Demnach ist die alltägliche Erfahrung von Stabilität und Identität irreführend. Die scheinbare Stabilität bildet nur die Oberfläche und ist nicht die ganze Wahrheit. Vielmehr ist Stabilität die Funktion von Bewegung.^[45] Das Grundprinzip des Kosmos ist nach Heraklit nicht – wie etwa für Parmenides von Elea – ein statisches, gleichbleibendes Sein, sondern das Werden. Während Parmenides das Nicht-Sein und damit das Werden radikal leugnet, betont Heraklit das gegensätzliche, aber in untrennbarer Einheit verschränkte Verhältnis von Sein und Werden.^[46]

Die so genannten Flussfragmente, die das metaphorische Bild des Flusses mehrfach variieren,^[47] stehen für diese Gesamtheit von Werden und Wandel, die Natur und Weltgeschehen als eigentliches Seinsgesetz konstituiert:

„Wer in dieselben Flüsse hinabsteigt, dem strömt stets anderes Wasser zu.“

Die spezielle ontologische und terminologische Bedeutung des Flusses ergibt sich aus einer Doppelkonstellation: Seine Identität als Objekt verdankt der Fluss dem festen Flussbett mit seinen begrenzenden Ufern, ohne die er nicht ein bestimmbares Ganzes wäre. Andererseits würde die spezifische Eigenschaft eines Flusses fehlen, wenn das Wasser sich nicht in ständiger Bewegung befände. Heraklit beschreibt somit bildlich „Selbigkeit als Beständigkeit einerseits, Herbeikommen von anderem und immer anderem andererseits“.^[48] Das Werden zerstört die Konstanz nicht, es ist vielmehr eine notwendige Bedingung dafür.

Andere Interpreten sehen in den Flussbildern eine Metapher für die Zeit, deren unwandelbarer periodischer Übergang von Tag und Nacht, Sommer und Winter vom gleichbleibenden Flussbett symbolisiert wird; wie die fließenden Wasser geht sie dahin, ohne die höher stehende konstante Ordnung zu verlassen. Die so gedeutete Zeitvorstellung vereinigt das lineare Zeitbild des ständig fortlaufenden Stromes mit periodischen Elementen, die in den topographischen Konstanten des Flusses enthalten sind.^[49] Die Beständigkeit des Flusslaufes und die Ruhelosigkeit seines Fließens, das heißt die Kombination von Konstanz und Variabilität, stellt zudem ein Beispiel für die „Einheit der Gegensätze“ dar, die ein weiteres Kernelement der heraklitischen Lehre bildet.^[50]

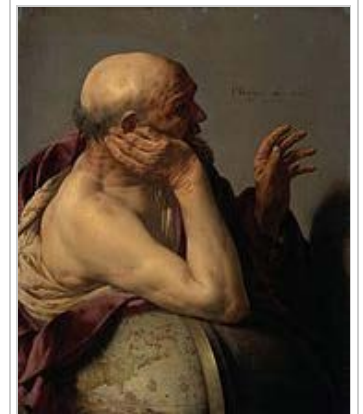
Gegensatz und Einheit

Heraklit betrachtet die Erfahrungswelt des Menschen als ein Ganzes von Gegensätzen, die ineinander umschlagen und sich von einem Pol zum anderen wandeln. Die Gegensatzpaare folgen dabei nicht nur einem äußerlichen Prozess, sondern sind als Gegensätze schon ineinander verschränkt. Das Umschlagen der Gegensätze geschieht dabei wohl „gemäß Streit und Schuldigkeit“ (κατ' ἔριν καὶ χρεῶν, *kat' érin kai chreōn*)^[51] im Spannungsverhältnis der jeweiligen Bezugspole. So stellt Heraklit etwa Tag und Nacht einander gegenüber:^[52] Sie schlagen ineinander um, indem der Tag sich in der Abenddämmerung dem Ende zuneigt und damit das Einsetzen der Nacht bedingt. Im gegenläufigen Prozess der Morgendämmerung geht aus dem Rückgang der Dunkelheit der Tag wiederum hervor.^[53]

Die Pole eines Gegensatzes sind nur im Kontrast zueinander überhaupt erfahrbare und daher zeitlich nicht getrennt, sondern bestehen in Form einer logischen wechselseitigen Verschränkung zugleich. Wesentlich durch den jeweiligen Gegensatz sind manchen Fragmenten Heraklits zufolge einzelne Begriffe definiert, denn erst „Krankheit macht die Gesundheit angenehm, Übel das Gute, Hunger den Überfluss, Mühe die Ruhe“;^[54] Götter werden erst im Kontrast zu Menschen denkbar.^[55] Gerade im Gegensatz zeigt sich somit Einheit in Form der Zusammengehörigkeit des Verschiedenen.

Etwas anders gewendet ist die von den Vielen verkannte Einheit des scheinbar Gegenstrebigen in Fragment B 51:

„Sie verstehen nicht, wie das Auseinandergehende mit sich selbst zusammengeht: gegenspannige Zusammenfügung wie von Bogen und Leier.“

Heraklit, Ölgemälde von Hendrick ter Brugghen (1628)

Das gemeinsame Merkmal von Bogen und Leier besteht in den einander gegenüberliegenden Schenkeln eines rundgebogenen Holzes, zwischen denen eine oder mehrere Saiten gespannt sind. Obwohl die jeweiligen Enden auseinander streben, bilden sie doch in beiden Fällen eine funktionsgerichtete Einheit.^[56] Andere Fragmente nennen als Beispiele von sich zur Einheit fügenden Gegensatzpaaren etwa den Kreis, auf dem Anfang und Ende zusammenfallen, oder die identische Strecke beim Auf- und Abstieg.^[57] In einem weiteren Fragment weist Heraklit auf die gegensätzliche Bedeutung des Meerwassers hin, das für Fische die Lebensgrundlage, für Menschen jedoch ungenießbar und tödlich ist.^[58] Zugespitzt begegnet dieser Gedanke in Fragment B 88:

„Es ist immer dasselbe, Lebendes wie Totes, Waches wie Schlafendes, Junges wie Altes. Das eine schlägt um in das andere, das andere wiederum schlägt in das eine um.“

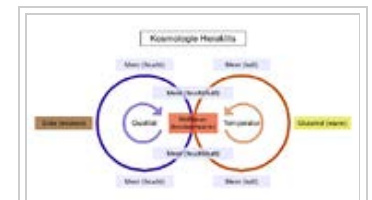
Kosmos und Feuer

Der Begriff Kosmos steht auch im vorphilosophischen Sprachgebrauch bereits im Gegensatz zur Unordnung. Grundsätzlich kann er jede Art von Aufstellung, beispielsweise eines Heeres, oder von Gestaltung, etwa einer Sozialordnung, bezeichnen; seit den Milesiern steht der Ausdruck im philosophischen Sinn speziell für die Ordnung der Welt als eines harmonischen Ganzen.^[59] Heraklits Kosmologie ist nur schwer zu rekonstruieren. Jedenfalls spielt in seiner Vorstellung von der kosmischen Ordnung die Feuer-Theorie eine maßgebliche Rolle. In Fragment B 30 entwickelt Heraklit diese Theorie abseits der traditionellen Göttervorstellungen, wobei er von der Annahme eines Weltfeuers ausgeht. In Fragment B 31 knüpft er daran an und beschreibt den Kosmos wie folgt:

„Diese Weltordnung, dieselbige für alle Wesen, hat kein Gott und kein Mensch geschaffen, sondern sie war immerdar und ist und wird sein ewig lebendiges Feuer, nach Maßen erglühend und nach Maßen erlöschend.

Feuers Wandlungen: erstens Meer, die Hälfte davon Erde, die andere Glutwind. [...] Es [das Feuer] zerfließt als Meer und erhält sein Maß nach demselben Wort [Gesetz], wie es galt, ehe denn es Erde ward.“

Heraklit sieht in Fragment B 30 den Kosmos als materielle Ausformung des Weltfeuers, nicht im Sinne eines Schöpfungsmythos geschaffen und von ewigem Fortbestand. Das Weltfeuer selbst schlägt dabei Fragment B 31 zufolge materiell in andere Elemente um, aus denen sich der sichtbare Kosmos zusammensetzt. Dabei wird schrittweise das heiße und trockene Weltfeuer zunächst in sein Gegenteil verwandelt, in feuchtes und kaltes Wasser. Darin verlöscht das Weltfeuer gänzlich, sodass das Wasser in diesem Stadium das einzige kosmische Element darstellt. Später geht das Meer in andere gegenteilige Qualitäten über, teils in Erde und teils in Glutwind. Der Glutwind lässt die Gestirne als sichtbares Himmelsfeuer aus verdunstetem Wasser entstehen, das von der Erde aufsteigt, sich wie in einem umgestülpten Nachen fängt und sich in Form der wahrnehmbaren Himmelskörper entzündet.^[60] Der gesamte Vorgang läuft auch in der umgekehrten Richtung ab.^[61] Dadurch entzündet sich das Feuer erneut und der Zyklus des Kosmosgeschehens kann neu einsetzen. Während aller Veränderungen bewahrt der Kosmos so wie der Fluss in den Fluss-Fragmenten ein Gleichgewicht der transformierten Anteile.

Schematische Darstellung der kosmologischen Prozesse nach Heraklit

Indem Heraklits Lehre bestimmte Gestalten und Prozesse mit der Spannung von Gegensätzlichem und Gegenläufigem verbindet und in einem dynamischen Gleichgewicht aufgehoben sieht, erschließt sich auch sein metaphysisches Interesse am Feuer: „Deshalb wurde das ‚nach Maßen‘ entflammende und nach gleichen Maßen verlöschende Feuer in Analogie zur bewegenden und belebenden Kraft der Psyche zu einem sinnlichen Symbol für einen in sich bewegten und geordneten Kosmos und für eine Natur, die sich selbst individuell organisierte und gestaltete.“^[62] Das aus dem Mythos geläufige Bild von der Sonne als kreisförmig sich bewegendem Feuerball konnte als sichtbares Zeichen einer unermesslichen Kraftquelle gedeutet werden, „die gleichwohl an sich hielt, und ohne die das kosmische und terrestrische Geschehen nicht zu begreifen war.“^[63]

Feuer ($\pi\rho\rho$, $\rho\rho\rho$), das in der Tradition der ionischen Naturphilosophen als Urstoff (Arché) fungiert, ist bei Heraklit auch als Metapher für den Logos zu verstehen, dessen Dynamik die Welt durchwaltet und dessen Wandlung ihr Seinsprinzip bildet. So charakterisiert er das Feuer als „ewig lebendig“ ($\acute{\alpha}\epsilon\iota\zeta\omega\nu$, $aeízōon$) und „vernünftig“ ($\phi\rho\rho\nu\mu\omicron\nu$, $phrónimon$). Heraklits Feuer-Theorie steht außerdem auch für die Vorstellung, dass sich „alles in einem“ finde, da aus allem Feuer und aus Feuer alles andere hervorgehen soll.^[64] Feuer als die kosmologisch-physikalische Form des Logos anzusehen sei denen unmittelbar einsichtig, die im Logos ein aktiv wirkendes Prinzip sehen:

Wie das Feuer habe auch der Logos das Weltgeschehen zu steuern.[65]

Logos und Seele

Der heraklitische Logos hat einen universalen, allgemein gültigen Charakter und steht allen Menschen als gemeinsame „Denkform“^[66] und „Denkverfahren“^[67] offen. Somit beinhaltet er sowohl einen objektiven Bedeutungsgehalt als Regelungsprinzip im Sinne eines „Weltgesetzes“, einer „Weltvernunft“ oder eines „Sinns“ als auch einen subjektiven und allgemeineren wie „Wort“, „Rede“, „Darlegung“, „Lehre“.^[68] Dadurch ist Heraklits Vortrag auch sprachlich eng mit dem Inhalt dieses Begriffs verbunden. Dieser Logos ist nach Heraklit aufgrund seiner Allgemeinheit erfahrbar wie auch in den eigenen Worten Heraklits vermittelt. Denken im heraklitischen Sinne hat daher Erkenntnis und Vollzug des Logos zum Ziel. Dennoch verlieren sich die meisten Menschen in eigenen Meinungen, ohne den allen gemeinsamen Logos begreifen zu wollen. Ob der Logos aber tatsächlich erkannt wird, ist für Heraklit nicht entscheidend, da er stets außerhalb des menschlichen Verstandes existiert und in Übereinstimmung mit ihm alle Prozesse verlaufen, wodurch im Logos „alles eins ist“ (ἐν πάντα εἶναι. / *hén pánta eînai*.):

„Für diesen Logos aber, obgleich er ewig ist, gewinnen die Menschen kein Verständnis, weder ehe sie ihn vernommen noch sobald sie ihn vernommen. Alles geschieht nach diesem Logos, und doch gebärden sie sich wie Unerprobte, so oft sie es probieren mit solchen Worten und Werken, wie ich sie künde, ein jegliches nach seiner Natur zerlegend und deutend, wie sich's damit verhält.“

„Drum ist's Pflicht, dem Gemeinsamen zu folgen. Aber obschon der Logos allen gemein ist, leben die meisten doch so, als ob sie eine eigene Einsicht hätten.“

„Habt ihr nicht mich, sondern meinen Logos vernommen, ist es weise zuzugestehen, dass alles eins ist.“

Ähnlich dem Kosmos ist auch die Seele (ψυχή, *psychē*) vom Logos bestimmt und unterliegt vergleichbaren Umwandlungsprozessen. Da die Seele Anteil am Logos besitzt und dieser sie als überindividuelles, allen gemeinsames und ewiges Gesetz beherrscht und durchwirkt, kann er durch „Selbsterforschung“^[69] erfahren werden. Damit weist Heraklit der Seele eine gewisse „intellektuelle Funktion“ zu, die weit über den älteren Sinn des Wortes hinausgeht.^[70] Allerdings ist eine „Barbarensseele“ nicht fähig, den Logos unverfälscht wahrzunehmen.^[71] Das Verständnis des überindividuellen und ewigen Gesetzes des Logos beginnt somit in der individuellen Seele, deren Gestalt, Umfang oder Potential zu bestimmen oder auszuloten sich aber als vergeblich erweisen muss:

„Der Seele Grenzen kannst du nicht ausfinden, und ob du jegliche Straße abschnittest; so tiefen Grund hat sie.“

„Der Seele ist der Logos eigen, der sich selbst mehrt.“

Die Seelenlehre Heraklits lässt sich aus den wenigen einschlägigen Fragmenten nicht exakt erschließen; doch ergibt sich daraus, dass die Seele den gleichen Umschlagprozessen wie der Kosmos unterworfen ist. So wird die Seele in das gleiche zyklische Verhältnis zu den Elementen Erde und Wasser gesetzt, in dem laut Fragment B 31 das kosmische Weltfeuer zu den übrigen Elementen steht:

„Für die Seelen ist es Tod zu Wasser zu werden, für das Wasser Tod zur Erde zu werden. Aus der Erde wird Wasser, aus Wasser Seele.“

Dieses Fragment behandelt die Seele zwar als sterblich; da Heraklit sie jedoch zum Weltfeuer, das trotz des Umwandlungsgeschehens in seiner Gesamtheit unvergänglich ist, in Analogie setzt, scheint er ihr auch einen Unsterblichkeitsaspekt zuzuweisen. Einigen Interpreten zufolge spricht Heraklit der Seele nur in jenem Maße Unsterblichkeit zu, in dem sie sich dem Denken und damit dem Logos zuwendet,^[72] eine „bedingte Unsterblichkeit“ gewissermaßen.^[73] Für diese Deutung sprechen einige Fragmente. Möglicherweise lehrte Heraklit ähnlich wie Hesiod, dass „die Tapferen nach dem Tode mit einem neuen Leben als heroische Wächter über die Lebenden belohnt werden“.^[72] Darauf spielen vielleicht einige Fragmente an, die einem ehrenvollen Leben einen unsterblichen Lohn verheißen.^[74] Andere Interpreten meinen, dass die Seelen der Besten im Gegensatz zu denen der Vielen nicht in Wasser aufgelöst werden, sondern zunächst als körperlose Geister bestehen bleiben, bevor sie – letztlich im Sinne von Sterblichkeit – im Weltfeuer aufgehen.^[75] Eine abschließende Antwort auf diese Frage ist jedoch kaum möglich.

Polis und Nomos

Hinweise auf Heraklits politisches Denken sind in den Fragmenten nur spärlich zu finden. Dennoch sehen manche Interpreten weniger die Kosmologie, sondern gerade „das Ganze des menschlich-politischen Lebens“ als den Kern der Philosophie Heraklits.[76] So deuten einige Fragmente an, dass Heraklits Lehre wesentlich auf die Natur des Menschen und auf die daraus sich ergebenden Gestaltungsaufgaben des sozialen Miteinanders zielte; so betont Heraklit etwa in einem Fragment, dass „seine eigene Art [...] dem Menschen sein Daimon“ sei.[77] Daimon steht dabei für das Schicksal des Menschen, das dieser nach herkömmlicher Vorstellung von den Göttern und somit von einer äußeren Instanz empfängt. Heraklit verbindet hingegen die Lebensführung des Menschen mit dessen Schicksal: „Was traditionell als Gegensatz von Göttlichem und Menschlichem, Fremdem und Eigenem erscheint, wird von Heraklit – sprachlich und gedanklich – im Menschen als Mitte zusammengefügt: Daimon und Ethos sind eins und dasselbe.“[78] Der Auffassung Heraklits zufolge tritt somit „an die Stelle der göttlichen Autorität das menschliche Selbst als neue Instanz.“[79]

Zugleich ist Heraklits Philosophie nicht nur auf den einzelnen Menschen gerichtet, sondern wesentlich auch auf das Gemeinwesen,[80] wie es in B 2 als das allen „Gemeinsame“ bezeichnet wird: „Drum ist’s Pflicht, dem Gemeinsamen zu folgen. Aber obschon der Logos allen gemein ist, leben die meisten doch so, als ob sie eine eigene Einsicht hätten.“[81] Elementare Bedeutung im politischen Leben hat damit für Heraklit das allgemein gültige Gesetz, der Nomos, als die rechtliche Grundordnung der Polis. Er stellt sie auf eine Stufe mit der militärischen Verteidigungsbereitschaft des Gemeinwesens nach außen: „Kämpfen muß das Volk für den Nomos wie für die Stadtmauer.“[82] Fragment B 114 setzt die Bedeutung des Nomos für die Polis ebenfalls als grundlegend voraus, wobei der Vergleich hier wiederum die Gesamtausrichtung des Denkens auf das allen Gemeinsame unterstreichen soll, das aus dem göttlichen Allgesetz folgt.[83] Wie die Polis Stärke gewinnt aus der Orientierung der Bürger am Nomos, so gewinnt das Denken an Ergiebigkeit, wenn es sich auf das Gemeinsame bezieht.

Konkrete Vorstellungen Heraklits zur idealen Polis-Verfassung sind den Fragmenten nicht zu entnehmen. Wenn es in B 33 heißt, dass Gesetz auch besagen könne, „dem Willen eines einzigen zu gehorchen“[84], so bietet die zeitgenössische griechische Poliswelt dafür verschiedene Anknüpfungsmöglichkeiten: In herausgehobener Funktion mit gesetzgebungsartigen Kompetenzen tätig waren neben den Vertretern der älteren Tyrannis auch die in der Großen Kolonisation als Gründer fungierenden Oikisten und die bei inneren Poliskonflikten als Streitschlichter berufenen Aisymneten, so im Falle Solons von Athen. Welche politische Sonderrolle der von Heraklit offenbar hochgeschätzte Hermodoros in Milet gespielt hat, der nach Fragment B 121 von den Milesiern ins Exil gezwungen wurde, bleibt ebenfalls offen.

Gott und Mensch

Die theologischen Aussagen der erhaltenen Fragmente Heraklits lassen sich kaum zu einer kohärenten Lehre vereinen. Daher eröffnet sich in der Heraklit-Forschung ein weites Spektrum oft konträrer Deutungen der heraklitischen Theologie; bisweilen wird Heraklits Philosophie als radikale Kritik einer überkommenen Religion gesehen, andere Interpreten deuten sein Denken „als eine Bestätigung und Artikulation der religiösen Überlieferung“.[85] Zu berücksichtigen ist dabei der Hintergrund seiner Unterscheidung von außerphilosophischer Ansicht und tieferer Einsicht; die Einsicht hat er möglicherweise als „Zurückführung der Überlieferung auf ihre Wahrheit“ aufgefasst.[85]

Heraklits Gottesvorstellung oder Götterbild wird in den überlieferten Fragmenten vor allem in Verhältnisgleichungen mit den Größen Affe, Kind, Mann und Gottheit fassbar:

„Der schönste Affe ist häßlich mit dem Menschengeschlechte verglichen.“

„Der weiseste Mensch wird gegen Gott gehalten wie ein Affe erscheinen in Weisheit, Schönheit und allem andern.“

„Kindisch heißt der Mann der Gottheit wie der Knabe dem Manne.“

„Das Geschlecht der Menschen kommt nie zu wirklichen Einsichten, wohl aber das der Götter.“

Heraklit, Gemälde von Johan Moreelse (1602–1634)

Wie ein menschenähnlicher Affe hinter dem Menschen zurückbleibt, wird am Maßstab der göttlichen Weisheit selbst das relativiert, was dem Menschen als im höchsten Maße weise gilt, und stößt an seine Grenze; jedoch leugnet Heraklit damit nicht die Existenz Gottes oder mehrerer Götter.^[86] Weitere Einschätzungen des Verhältnisses von Göttern und Menschen enthalten die beiden folgenden Fragmente:

„Krieg ist aller Dinge^[87] Vater, aller Dinge König. Die einen macht er zu Göttern, die anderen zu Menschen, die einen zu Sklaven, die anderen zu Freien.“

„Unsterbliche sterblich, Sterbliche unsterblich: Sie leben den Tod jener, und das Leben jener sterben sie.“

Die transitive Verwendung von „leben“ und „sterben“ deutet nach Held an, dass Heraklit das gesamte Leben als Sterben auffasst, wobei die menschliche Sterblichkeit zur göttlichen Unsterblichkeit in Kontrast tritt, sie als ihr Gegenteil erst bedingt und damit vollzieht oder erst denkbar macht. Das eigentliche Verhältnis von Gott und Mensch zeigt sich in diesem Verständnis des einen Status verleihenden Kampfes, aus dem sich der „Rangunterschied zwischen Göttern und Menschen [...] ergibt: Offenbar lassen sich diese Gruppen nur durch ihr unterschiedliches Verhältnis zu dem Tod, mit dem sie im Kampfe konfrontiert werden, unterscheiden. Die Götter gehen aus dem Kampfe als die wesenhaft vom Tode nicht Betroffenen hervor; die Menschen hingegen erweisen sich als die Sterblichen [...].“^[88] Daher findet auch jede Erkenntnis des Menschen an seiner Sterblichkeit ihre Grenze und unterscheidet sich somit von göttlicher Weisheit, mit der sie Heraklit generell parallelisiert oder zumindest vergleicht.^[89]

Wenngleich der heraklitische Gottesbegriff oft in unbestimmter Weise formuliert ist, führt doch ein weiteres Fragment zu einem konkreteren Verständnis der Theologie Heraklits:

„Gott ist Tag Nacht, Winter Sommer, Krieg Frieden, Überfluss und Hunger. Er wandelt sich aber wie ›eine Substanz‹, die, wenn sie mit Duftstoffen vermenget wird, nach dem jeweiligen Duft benannt wird.“

Held sieht in diesem Fragment einen Ausdruck des typisch griechischen Gottesbildes als Prädikatsbegriff, also der Vorstellung, dass das Göttliche unterschiedliche Situationen durchdringt und sich dadurch für den Menschen erfahrbar macht, wodurch „Tag“ und „Nacht“ und andere lebensweltliche Umstände jeweils zu „dem Gott“ werden. Diese sind dabei Erscheinungsweisen des einen Gottes, der als Substrat unverändert bleibt, jedoch in einer anderen Situation erscheint und durch unterschiedliche Wahrnehmungsweisen aufgefasst wird. Die Pluralität der jeweiligen Göttergestalten beruht daher auf der Erfahrung des einen Gottes in vielfältigen Situationen, indem das Göttliche selbst gerade in seiner Differenz und Überlegenheit, die sich aus den menschlichen Eigenschaften ergibt, erfahren wird.^[90]

Weisheit und Unverstand

Aus zahlreichen Fragmenten geht hervor, dass Heraklit Weisheit äußerst elitär auffasst; in vollkommener Form schreibt er sie nur den Göttern zu. „Das allein Weise“ (τὸ σοφὸν μόνον, *tò sophón moûnon*) ist das höchste Denkbare; sein Rang ist allenfalls der herausragenden Stellung des Zeus in der griechischen Volksreligion vergleichbar.^[91] Theoretisch ist es zwar „allen Menschen [...] gegeben, sich selbst zu erkennen und klug zu sein“,^[92] doch gelingt es nur den wenigsten, tatsächlich Weisheit zu erlangen:

„Das Weise ist nur eins. Es will sich nicht mit dem Namen des Zeus nennen lassen – und will es doch.“

„So viele Reden ich gehört habe, keine kommt je so weit zu erkennen: das Weise ist von allem geschieden.“

Bei seiner Kritik falsch verstandener Weisheit wendet sich Heraklit auch gegen bekannte Persönlichkeiten; so wirft er Hesiod, Pythagoras, Xenophanes und Hekataios vor, ohne Verstand lediglich „Vielwisserei“ (πολυμαθῆ, *polymathîē*) betrieben zu haben, statt zu wahren Wissen vorzudringen.^[93] Zwar bescheinigt er seinem Zeitgenossen Pythagoras, mehr Studien betrieben zu haben als irgendein anderer Mensch;^[94] jedoch beschuldigt er ihn der „Künstelei“ und nennt ihn spöttisch einen „Oberschwindler“ (*kopídōn archēgós*).^[95] Den „Lehrer der meisten“, Hesiod, trifft die Kritik, die elementare Einheit der Gegensätze Tag und Nacht nicht erkannt zu haben.^[52] Ein Lob spendet Heraklit neben Hermodoros einzig dem Staatsmann Bias von Priene,^[96] mit dem er die Geringschätzung der breiten Masse teilt. Ein auf Bias gestütztes Zitat findet sich in Fragment B 104, in dem Heraklit polemisch über die Aöden und späteren Rhapsoden spottet:

„Denn was ist ihr Sinn oder Verstand? Straßensängern glauben sie, und zum Lehrer haben sie den Pöbel. Denn sie wissen nicht, daß die meisten schlecht und nur wenige gut sind.“

Insbesondere von Homer distanziert sich Heraklit scharf. Der Dichter habe es ebenso wie Archilochos verdient, aus musischen Wettbewerben hinausgeworfen und verprügelt zu werden.^[97] Diese Polemik setzt unter anderem am *Ilias*-Vers „Schwände doch jeglicher Zwiespalt unter Göttern und Menschen“^[98] an, welcher der heraklitischen Konzeption des Kampfes zuwiderläuft. Während Homer die Befriedung streitender Parteien für wünschenswert hält, ist für Heraklit der Kampf ein notwendigerweise immerwährender, das Dasein konstituierender Prozess, dessen Missachtung als Torheit erscheint.^[99]

Rezeption

Im Laufe ihrer Rezeptionsgeschichte wurden die Gedanken Heraklits nicht bloß überliefert, sondern häufig auch von denen, die sich auf ihn beriefen, für eigene philosophische oder theologische Zwecke herangezogen, umgedeutet und dadurch verzerrt.^[100] Manche späteren Denker betonten einseitig einen speziellen Aspekt seiner Lehre, um ihn so zum Vorläufer ihrer eigenen Philosophie zu machen. So gilt Heraklit seit Platon als Vertreter eines eigenständigen philosophischen Systems, das alle Phänomene auf einen steten Wandel reduziere und als neue Errungenschaft ein Prinzip postuliere, welches unterschiedlichste Gegensätze vereine. Er stehe für die Idee eines vernunftbegabten Feuers als Ursprung aller Dinge. Man sieht ihn als ersten europäischen Philosophen an, der von physikalischen Theorien auf metaphysische, epistemologische und ontologische Sachverhalte geschlossen und in allem seine Theorie der dauernden Spannung von Gegensätzen zur Geltung gebracht habe.^[101]

Der Mondkrater Heraclitus ist nach ihm benannt.

Antike und Mittelalter

Für den Ruf des „Dunklen“, den Heraklit bereits in der Antike besaß, steht als erster Anhaltspunkt eine Äußerung des Sokrates bei Diogenes Laertios. Zu seinen Heraklit-Studien befragt, soll Sokrates geantwortet haben: „Was ich verstanden habe, ist ausgezeichnet – ich glaube auch das, was ich nicht verstanden habe, jedoch bedürfte es dazu eines delischen Tauchers“.^[102] Damit meinte er besonders geübte Taucher der Insel Delos und spielte zugleich auf das dortige Orakel des Apollon an. Die Deutungsprobleme, die Heraklit aufwirft, ergeben sich also nicht allein aus der fragmentarisch-ungeordneten Überlieferungssituation der Neuzeit, sondern bestanden bereits in der Antike, als Heraklits Werk als eine von wenigen vorsokratischen Schriften wenigstens bis in die mittlere Kaiserzeit im Original zugänglich war.^[103]

Die Umdeutung und Einbeziehung heraklitischer Elemente in eigenes philosophisches Gedankengut setzt bereits bei Platon und Aristoteles ein. Während Aristoteles in Heraklit einen Vorläufer seiner Metaphysik sah, nahm Platon ihn für die Vorgeschichte seiner Ideenlehre in Anspruch^[104] und charakterisierte Heraklits Denken als ein auf ewiges Werden und Fließen gerichtetes,^[105] womit eine Deutungstradition begründet wurde, die noch bei Nietzsche nachklingt:

„Heraklit sagt doch, dass alles davon geht und nichts bleibt, und indem er alles Seiende einem strömenden Flusse vergleicht, sagt er, man könne nicht zweimal in denselbigen Fluß steigen.“

– PLATON: *Kratylos* 402a

Der erste Teil dieses Zitats aus Platons Dialog *Kratylos* gilt als unecht. Der zweite Abschnitt ist entweder eine platonische Umdeutung oder basiert auf einem anderweitig nicht bezeugten Spruch.^[106] Im *Kratylos* werden zudem Philosophen erwähnt, die „mit Heraklit geglaubt haben, alles Seiende gehe, und es bleibe nichts fest.“^[107] Ähnlich spricht Platon im *Theaitetos* von „Freunden des Heraklit“ oder „Herakliteern“;^[108] jedoch ist kaum glaubhaft, dass es sich hierbei um einen Schülerkreis im engeren Sinne gehandelt hat.^[109]

In der römischen Kaiserzeit wurde Heraklit oft erwähnt und zitiert, wobei sich Authentisches mit Erfundenem mischte. Mehrere fingierte

Briefe von ihm und an ihn, die sich damals im Umlauf befanden, lassen erkennen, dass Kyniker versuchten, aus ihm einen Vorläufer ihrer Richtung zu machen.^[110] Stoiker wie Seneca, Neupythagoreer, Platoniker (besonders Plutarch) und der frühe Kirchenvater Clemens von Alexandria beriefen sich auf ihn.^[111] Da es keine einheitliche Traditionslinie oder Schule Heraklits gab, konnten unterschiedliche Strömungen ihn für ihre Anliegen in Anspruch nehmen, doch entstand aus derartigen einzelnen Rückgriffen keine Kontinuität.^[112] Lukian von Samosata sah Heraklit als „weinenden Philosophen“, der die Torheit der Menschen beklagt habe, im Gegensatz zu Demokrit als dem über die menschliche Ignoranz „lachenden Philosophen“.^[113] Der Skeptiker Sextus Empiricus kritisierte Heraklit und warf ihm „dogmatische“ Aussagen vor.^[114]

Der weinende Heraklit und der lachende Demokrit, auf Leinwand übertragenes Fresko von Donato Bramante (1477), Pinacoteca di Brera, Mailand

Im Mittelalter kannte man nur noch einzelne Legenden und Fragmente. Während man im Byzantinischen Reich gerne das wenige, was man von Heraklit wusste, zitierte, insbesondere in Scholien zu Werken antiker Autoren,^[115] war er der lateinischsprachigen Gelehrtenwelt des Westens jahrhundertlang so gut wie unbekannt; erst im 12. Jahrhundert taucht bei Bernardus Silvestris ein Heraklit-Zitat auf.^[116] Im 13. Jahrhundert begannen sich jedoch die scholastischen Gelehrten für ihn zu interessieren; Albertus Magnus und Thomas von Aquin verfügten bereits über einige Kenntnis heraklitischer Ideen und setzten sich damit auseinander.^[117] Ferner erwähnte Dante Heraklit zusammen mit anderen antiken Philosophen in der *Divina commedia*.^[118]

Im 15. Jahrhundert entwickelte Nikolaus von Kues die theologische und erkenntnistheoretische Formel der *coincidentia oppositorum*, des Zusammenfalls der Gegensätze, die wegen ihrer Ähnlichkeit mit dem Gegensatzdenken Heraklits oft mit diesem in Zusammenhang gebracht wird. Nikolaus erwähnt jedoch Heraklit nicht, und für die Vermutung, dass er von ihm beeinflusst sei, gibt es kein konkretes Indiz.^[119]

Neuzeit

Indirekt fand heraklitisches Gedankengut Aufnahme in den Deutschen Idealismus, zumeist gestützt auf erste Versuche einer Sammlung der Fragmente, wie beispielsweise die *Poesis philosophica* des Henricus Stephanus von 1573, nach der auch noch Hegel Heraklit zitierte.^[120] Den von Lessing in Bezug auf Spinozas Philosophie geprägten Begriff des „*Ev kai Pân* (*hén kai pân*, etwa: „Eins und Alles“), übernahm Hölderlin als Ausdruck des Pantheismus. In der letzten Fassung des *Hyperion* formulierte er das Ineinander komplementärer Gegensätze „als simultane Verbundenheit des Widerstreitenden“. Dabei berief er sich auf „das große Wort, das *év διαφερων éαυτω*, das Eine in sich selber unterschiedne, des Heraklit“^[121]: „Wie der Zwist der Liebenden, sind die Dissonanzen der Welt. Versöhnung ist mitten im Streit und alles Getrennte findet sich wieder. Es scheiden und kehren im Herzen die Adern und einiges, ewiges, glühendes Leben ist Alles.“^[122] Die seit Platon gängige Interpretation Heraklits als eines Denkers, der hauptsächlich das Werden und den Prozess der Veränderung thematisierte, wirkte auch bei Hegel und Nietzsche im 19. Jahrhundert nach. So sah Hegel in Heraklit den Protagonisten eines in der Hegelschen Dialektik gründenden Bewegungsgesetzes und bekannte: „Hier sehen wir Land; es ist kein Satz des Heraklit, den ich nicht in meine Logik aufgenommen.“^[123]

Zugleich erschienen neue Textausgaben. So publizierte Friedrich Schleiermacher 1808 seine damals wegen ihrer Vollständigkeit geschätzte Arbeit *Herakleitos der Dunkle*, die 73 Fragmente enthält. Er bemühte sich darum, Heraklits Philosophie „aus den Trümmern seines Werkes und den Zeugnissen der Alten“^[124] zu rekonstruieren, und gab das Ermittelte heraus, „soviel man davon wissen und nachweisen kann“.^[125]

Auch bei Goethe spiegelt sich von der Zeit des Werther bis in die Spätzeit der Einfluss Heraklits wider. Sprachlich äußert er sich in metaphorischem Umgang mit dem Gegensatzprinzip in Oxymora wie „fern und nah“, „lebeloses Leben“ oder „geeinte Zwienatur“.^[126] Inhaltlich nähert sich Goethe Heraklit vor allem in dem Bestreben, Naturbildungen als Phänomene zu begreifen, die auf eine verborgene Gesetzlichkeit verweisen. Auch in der Vereinigung konstruktiver wie destruktiver Elemente seines Naturbildes lässt Goethe Werther Gedanken formulieren, die an die Flussfragmente erinnern:^[127]

„Kannst du sagen: Das ist! da alles vorübergeht? da alles mit der Wetterschnelle vorüberrollt, [...] in den Strom fortgerissen [...] wird? [...] Ich sehe nichts, als ein ewig verschlingendes, ewig wiederkäuendes Ungeheuer.“

– GOETHE: *Die Leiden des jungen Werthers*, I. Buch, 18. August, Jubiläumsausgabe Bd. 16, S. 58f

Nietzsche meinte in Heraklit einen „Vorfahren“^[128] zu erkennen, „in dessen Nähe überhaupt mir wärmer, mir wohler zu Muthe wird als irgendwo sonst“ und dessen Gedankengut er als „das mir Verwandteste“ anerkannte, „was bisher gedacht worden ist.“^[129] In einem geplanten *Philosophenbuch*, dessen tatsächlich realisierte Passagen er in das Fragment *Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen* übernimmt, zeigt Nietzsche gerade zur Persönlichkeit Heraklits^[130] eine Nähe, die besonders im *Zarathustra* in eine Identifikation mündet.^[131] Nietzsche identifiziert sich mit dem Protagonisten Zarathustra, dessen Persönlichkeit und Auftreten stark unter dem Einfluss Heraklits steht. Im *Zarathustra* greift er zahlreiche Motive Heraklits auf; keine andere Quelle schöpft er dort so intensiv aus wie diese. In der Wahl der Metaphern sind deutliche Parallelen erkennbar, beispielsweise in der Lehre vom Übermenschen, die analog zur Affe-Mensch-Gott-Proportion der heraklitischen Fragmente entwickelt wird:

„Was ist der Affe für den Menschen? Ein Gelächter oder eine schmerzliche Scham. Und ebendas soll der Mensch für den Übermenschen sein: ein Gelächter oder eine schmerzliche Scham. Ihr habt den Weg vom Wurm zum Menschen gemacht, und Vieles ist in euch noch Wurm. Einst wart ihr Affen, und auch jetzt noch ist der Mensch mehr Affe, als irgend ein Affe.“

– NIETZSCHE: *Also sprach Zarathustra*, Vorrede, 3 (KSA 4, S. 14)

Philosophiehistorisch ist Nietzsche der gängigen Meinung der Philologie seiner Zeit verhaftet, die Heraklit in platonischer Tradition als Philosophen des Werdens, der periodischen Weltuntergänge und des Kampfes der Gegensätze interpretierte. „Im Zuge der Umwertung und Umstülpung der unter platonischem Vorzeichen stehenden Metaphysik“ stellt Nietzsches Hermeneutik „das Werden über das starre, einer fundamentalen Illusion entspringende Sein“ und sieht „Heraklit als die Vorweg-Widerlegung Platons“ an.^[132] Zugleich rezipiert Nietzsche die von Platons Einfluss umgestaltete Flusslehre und verbindet sie mit der aus anderen antiken Traditionen stammenden Idee der ewigen Wiederkunft des Gleichen, die ihm heraklitisch erscheint und die er mit der Lehre seines Zarathustra^[133] in Einklang zu bringen versucht.^[134] Nach Nietzsches Interpretation verleugnet der heraklitische Begriff des Werdens die „eigentliche Existenz“ des Seienden; die Dinge sind lediglich „das Erblitzen und der Funkenschlag gezückter Schwerter, sie sind das Aufglänzen des Siegs, im Kampf der entgegengesetzten Qualitäten.“^[135] So lässt er Heraklit ausrufen:

„Ich sehe nichts als Werden. Laßt euch nicht täuschen! In eurem kurzen Blick liegt es, nicht im Wesen der Dinge, wenn ihr irgendwo festes Land im Meere des Werdens und Vergehens zu sehen glaubt. Ihr gebraucht Namen der Dinge, als ob sie eine starre Dauer hätten: aber selbst der Strom, in den ihr zum zweiten Male steigt, ist nicht derselbe als bei dem ersten Male.“

– NIETZSCHE: *Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen*, 5 (KSA 1, S. 823)

Heraklits Bedeutung als Impulsgeber der Philosophiegeschichte betonten Hegel und Nietzsche aus unterschiedlicher Perspektive. So erscheint Heraklit bei Hegel „als der früheste Vorläufer der gegenwärtig erreichten, abschließenden höchsten Vollendung des Denkens“, bei Nietzsche jedoch „als der früheste Vorbote seiner tiefsten Krise; die Vollendung beruht auf dem vollständigen Erscheinen des von Heraklit ahnungsweise Angedeuteten, die Krise auf seiner vollständigen Vergessenheit im gegenwärtigen Zeitalter.“^[136]

Martin Heidegger studierte Heraklit intensiv und stellte ihn in den Zusammenhang seiner eigenen Philosophie.^[137] In den 1930er Jahren bestimmte Heidegger „Logik“ im Sinne des Logos-Begriffs Heraklits,^[138] der „das Sein des Seienden“ bezeichne.^[139] Heidegger führt seinen Begriff von Wahrheit als *alétheia* (Unverborgenheit) auf Heraklit zurück und sieht die diesem Wort entspringende „Grunderfahrung“ bei Platon bereits „im Schwenden“.^[140] Für Heidegger „gab es vor Sokrates noch keine Metaphysik; das Denken des Heraklit und Parmenides ist ‚Physik‘ im Sinne eines Erdenkens des Wesens der physis als des Seins des Seienden“.^[141] Heidegger wendet sich gegen „die auch von Nietzsche selbst in Umlauf gebrachte“ Interpretationshypothese, „das Sein ‚sei‘ das ‚Werden““.^[142] In seiner Heraklit-Deutung wollte Heidegger über den Dualismus von Werden und Sein hinausgelangen.^[143] Demnach beruht seine Heraklit-Rezeption wesentlich auf der Logos-Interpretation als einer Auslegung der *phýsis*: „Im ursprünglichen Gebrauch des Wortes *phýsis* ist nach Heidegger noch etwas von dem Verhältnis zu hören, das in dem Wort *a-létheia*, Un-verborgenheit, von den Griechen zwar benannt, aber nicht eigens bedacht wurde.“ Die Entbergung des Verborgenen ist somit Heraklits Leistung, die er ja auch selbst beanspruchte. Heidegger war der

Charakterkopf „Heraklit“,
Alabasterbüste von Franz

Meinung, dass „der Beginn der Denkgeschichte mehr war als ein später überholter Ausgangspunkt, nämlich der Anfang als arché, d. h. als stiftender und damit bleibender Anfangsgrund“. In Heraklits Aussage (B 123), dass die Natur sich gern verbirgt^[144], sei das Entwicklungsgesetz des philosophisch-wissenschaftlichen Denkens bereits enthalten. Dies begründe die einzigartige Position Heraklits: „Sein Denken hat eine ‚Sache‘ zum Thema, deren Verfassung zugleich das gesamte geschichtliche Schicksal des Denkens überhaupt prägt.“^[143]

Xaver Messerschmidt (18. Jh.), Landesmuseum Württemberg

Der Psychoanalytiker Erich Fromm analysiert in *Die Kunst des Liebens* Positionen Heraklits, dessen paradoxe Logik er als Alternative zur aristotelischen widerspruchsfreien Logik betrachtet. Er zieht auch einen Vergleich mit der Lehre Zhuangzis.^[145]

Einige neuere Deutungen

Hans-Georg Gadamer

Das Spektrum der modernen Heraklit-Deutungen ist weit. In der deutschsprachigen Literatur gehört diejenige Hans-Georg Gadamers zu den profiliertesten. Für ihn stehen Denken und Werk Heraklits entschieden nicht in der Tradition der Ionischen Naturphilosophie.^[146] Gadamer weist darauf hin, dass schon in der Antike die Deutung vorgeschlagen wurde, dass Heraklits Schrift weniger auf die Natur und die kosmologischen Zusammenhänge ziele als vielmehr auf den Bürgerverband, auf die *politeia* und ihre mentale Ausrichtung.^[147] Diese Auffassung stützt sich auf die Beobachtung, dass Heraklits naturbezogene Aussagen oft so naiv wirken, dass ihnen nicht die hauptsächliche Bedeutung zuzukommen scheint. So urteilte schon der Grammatiker Diodot, der diesen Äußerungen Heraklits lediglich einen paradigmatischen, beispielhaft veranschaulichenden Charakter zuschrieb und die Verfassung des Staates für das eigentliche Thema seiner Schrift hielt.^[148]

Als Ausgangspunkt seiner Interpretation wählt Gadamer die Formel „Eins ist das Weise“ (ἐν τὸ σοφόν), denn er deutet das Bestreben, Unterschiedliches in einer Einheit zu denken, als die in mehreren Fragmenten wiederholte zentrale Botschaft Heraklits.^[149] Für das Gegensatzpaar „wachen und schlafen“ stellt das Individuum selbst als Wachender oder Schlafender das Eine bzw. den Einen dar, der „am Leben ist“. In Fragment B 26 wird dieses Einssein mit dem Feuer verbunden: „Der Mensch in der Nacht zündet sich ein Licht an, wenn die Augen erloschen sind. Lebend rührt er an den Toten, erwacht rührt er an den Schlafenden.“^[150] Dieses Anzünden des Lichts in der Nacht interpretiert Gadamer als ein Erwachen des Bewusstseins, wenn man die „volle Aussagekraft“ des Logos darin sieht, dass „nicht das Licht des Traumes, sondern die Helligkeit, die wir ‚Bewusstsein‘ nennen, hier gemeint ist“. Dieses Entfachen des Vernunftfeuers als „Zu-sich-Kommen“ des Bewusstseins ist nach Gadamer kein rein individueller Vorgang, sondern ein kollektiver „Weg zur Teilhabe am gemeinsamen Tage und der gemeinsamen Welt.“^[151]

Klaus Held

Die Gegenüberstellung von Ansicht und Einsicht als „kritische Selbstunterscheidung des Denkens von der vor- und außerphilosophischen Denk- und Verhaltensart“ ist für Klaus Held „der Grundgedanke Heraklits, von dem her sich alle seine weiteren Gedanken entfalten lassen“^[38] und der „im Wesen seiner Auffassung vom Denken begründet“ ist.^[152] Als philosophiegeschichtlichen Standort Heraklits bestimmt er eine Mittelposition zwischen dem vorphilosophischen Denken des archaischen Griechentums einerseits, wie es in manchen Fragmenten wie B 24 und B 25 mit der Behandlung von Tod und Ehre nachhalle,^[153] und dem metaphysischen Denken Platons andererseits, bei dem der Mensch über seine unsterbliche Seele Anteil an der Ewigkeit der Ideen erlangen kann.^[154]

Ein spezifisches Moment der phänomenologischen Heraklit-Interpretation Helds liegt in der Verknüpfung mit der von Husserl und Heidegger philosophisch reflektierten subjektiven lebensweltlichen Zeiterfahrung. Den Ansatzpunkt dafür bei Heraklit bilde das Umschlagen (μεταπίπτειν) der Gegensätze. Eine Erwartung oder Erinnerung habe selbst den Charakter der Gegenwart, der noch ausstehenden oder der schon entschwundenen: „Es ist die Erfahrung von der einen und einzigen Gegenwart, in der beständig verbleibend ich alle meine Erfahrungen mache. Zu der Weise, wie ich mir dieser Gegenwart bewusst bin, gehört immer ein unthematisches Miterfassen des Kommens und Gehens der Gegenwart.“^[155]

Als weiteren Schwerpunkt der heraklitischen Lehre nennt Held die Auseinandersetzung mit dem „lebensverfallene(n) und todesvergessene(n) Verhalten der Vielen“. Das Leben als Verlauf zwischen Geburt und Tod sei nicht nur von diesen zeitlichen Grenzen bestimmt, sondern „in jeder seiner Phasen gebürtig und sterblich“. Wachen und

Schlafen, Jugend und Alter stellten über das landläufige Verständnis hinaus „Abwandlungen derjenigen beiden Grundweisen des Lebend-sich-Befindens dar, die bereits durch die Ausdrücke ‚Leben‘ und ‚Tod‘ bezeichnet werden. […] Alle drei Gegensatzpaare variieren den Grundgegensatz des Erneuernd-sich-Öffnens und des Absterbend-sich-Verschließens.“^[156]

Jürgen-Eckardt Pleines

Im Gegensatz zu Held betrachtet Jürgen-Eckardt Pleines den heraklitischen Logos nicht als nur für eine Elite erkennbar, sondern betont, dass ein allgemein zugängliches Wissen gemeint sei.^[157] Philosophiehistorisch sieht Pleines in der Konzeption Heraklits Parallelen zur modernen Spieltheorie^[158] und hält sie für den Entwurf einer „in sich gespannten Systemtheorie“, die auf dem Widerspruch als einem konstitutiven „Prinzip alles gegenständlichen und gedachten Seins“ aufbaue.

Pleines geht in seiner Interpretation vom Begriff der Harmonie aus, der bei Heraklit das „wechselseitige Verhältnis […] an sich selbstständiger und entgegengesetzter Momente, die sich in einem ausbalancierten, aber ebenso ambivalenten Gleichgewicht“ halten, bezeichne.^[159] Harmonie beschreibe somit bei Heraklit das ausgewogene Verhältnis von konträren Kräften in einem ständigen Widerstreit (*eris*) der Dinge. Diesem „relationalen Seinsverständnis“ entspreche auch die Spanne zwischen beiden Polen, „der *harmos*, der als ‚Fuge‘ genauso wie der *logos* eine verbindende Gegenbewegung in der Sache wie im Denken signalisierte.“^[160] Demgemäß galt das Augenmerk des Philosophen besonders Aussagen über Objekte oder Phänomene, die Kennzeichen ihrer gegenseitigen Beziehung und Gegensätzlichkeit aufweisen und über diese vermittelnde Differenz, bei Pleines „Intervall“ genannt, definiert werden.^[161] Für das Verständnis von Harmonie als Ausdruck innerer Spannung verweist Pleines auf die Welt des Klangs. Töne können stets als untereinander differenziert wahrgenommen werden, doch eine in ihre Einzelbestandteile aufgelöste Melodie ist nicht mehr als solche erkennbar.^[162] Diese Auffassung der Tonkunst als Widerstreit von Momenten innerhalb eines dem Wandel unterworfenen Gefüges sei von Heraklit auf alles vernunftgemäße Wissen übertragen worden.^[163]

Heraklits Denkart habe nicht nur mit den herkömmlichen Schöpfungsvorstellungen gebrochen, sondern „widersetzte sich auch jenen Erklärungsversuchen der Welt, die allein mit einer Folge von Zeitmomenten rechneten, um mit ihrer Hilfe Kausalgesetze oder Finalreihen zu formulieren.“^[160] Die bereits bei Anaximander angelegte Neuorientierung des Denkens habe zu einer Abkehr von der Suche nach einem Urelement geführt und in der Metaphysik das Augenmerk auf das Problem der Verhältnisse unter den Objekten gelenkt.^[164]

Ausgaben

- Hermann Diels, Walther Kranz (Hrsg.): *Die Fragmente der Vorsokratiker*. Band 1, Hildesheim 2004 (unveränderte Neuauflage der 6. Auflage von 1951), ISBN 3-615-12201-1 (griechischer Originaltext teilweise mit deutscher Übersetzung; online (<http://ia350627.us.archive.org/2/items/diefragmenteder00krangoog/diefragmenteder00krangoog.pdf>)).
- Charles H. Kahn: *The Art and Thought of Heraclitus. An edition of the fragments with translation and commentary*, Cambridge 1981, ISBN 0-521-28645-X.
- Geoffrey Stephen Kirk: *Heraclitus. The Cosmic Fragments. Edited with an introduction and commentary*. Cambridge 1954.
- Serge Mouraviev: *Heraclitea. Édition critique complète des témoignages sur la vie et l'œuvre d'Héraclite d'Éphèse et des vestiges de son livre et de sa pensée*. Sankt Augustin ab 1999 (20 Bände geplant, bisher 10 Bände erschienen).

Übersetzungen

- Jaap Mansfeld (Hrsg.): *Die Vorsokratiker*, Band 1, Stuttgart 1987, ISBN 3-15-007965-9 (griechischer Originaltext mit deutscher Übersetzung; Heraklit S. 231–283)
- Bruno Snell: *Heraklit. Fragmente*. Artemis & Winkler, 14. Auflage, Düsseldorf 2007, ISBN 978-3-538-03506-5 (griechischer Originaltext mit deutscher Übersetzung)

Literatur

- Dieter Bremer: *Heraklit*. In: Friedo Ricken (Hrsg.): *Philosophen der Antike*. Band 1, Stuttgart 1996.
- Karl-Martin Dietz: *Metamorphosen des Geistes*, Band 3: *Heraklit von Ephesus und die Entwicklung der Individualität*. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 2004, ISBN 3-7725-1273-9.
- Margot Fleischer: *Anfänge europäischen Philosophierens. Heraklit – Parmenides – Platons Timaios*. Würzburg 2001, ISBN 3-8260-2001-4.
- Hermann Fränkel: *Eine heraklitische Denkform*. In: Derselbe: *Wege und Formen frühgriechischen Denkens*. München 1955, S. 253–283.
- Hans-Georg Gadamer: *Der Anfang des Wissens*. Stuttgart 1999, ISBN 3-15-009756-8.
- Thomas Hammer: *Einheit und Vielheit bei Heraklit von Ephesus (= Epistemata. Reihe Philosophie, Band 90)*. Königshausen & Neumann, Würzburg 1991, ISBN 3-88479-591-0.
- Klaus Held: *Heraklit, Parmenides und der Anfang von Philosophie und Wissenschaft. Eine phänomenologische Besinnung*. Berlin 1980, ISBN 3-11-007962-3.
- Ewald Kurtz: *Interpretationen zu den Logos-Fragmenten Heraklits (= Spudasmata, Band 17)*. Olms, Hildesheim 1971, ISBN 3-487-04047-6.
- Miroslav Marcovich: *Herakleitos*. In: *Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE)*. Supplementband X, Stuttgart 1965, Sp. 246–320.
- Serge Mouraviev: *Héraclite d'Éphèse*. In: Richard Goulet (Hrsg.): *Dictionnaire des philosophes antiques*, Bd. 3, CNRS Éditions, Paris 2000, ISBN 2-271-05748-5, S. 573–617
- Wolfgang H. Pleger: *Der Logos der Dinge. Eine Studie zu Heraklit (= Europäische Hochschulschriften, Reihe 20, Band 226)*. Lang, Frankfurt a. M. 1987, ISBN 3-8204-1007-4.
- Jürgen-Eckardt Pleines: *Heraklit. Anfängliches Philosophieren (= Studienbücher Antike, Band 9)*. Hildesheim 2002, ISBN 3-487-11476-3.
- Martin Thurner: *Der Ursprung des Denkens bei Heraklit (= Ursprünge des Philosophierens, Band 1)*. Stuttgart 2001, ISBN 3-17-016883-5.

Bibliographien

- Francesco De Martino, Livio Rossetti, Pierpaolo Rosati: *Eraclito. Bibliografia 1970–1984 e complementi 1621–1969*. Neapel 1986.
- Evangelos N. Roussos: *Heraklit-Bibliographie*. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1971, ISBN 3-534-05585-3.

Weblinks

Fragmente

 Commons: Heraklit - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

 Wikiquote: Heraklit – Zitate

 Wikisource: Heraklit – Quellen und Volltexte

 Wikisource: Heraclitus – Quellen und Volltexte (latina)

 Wikisource: Fragmente – Quellen und Volltexte (ελληνικά)

- Literatur von und über Heraklit (<https://portal.d-nb.de/opac.htm?query=Woe%3D118549421&method=simpleSearch>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek (Datensatz zu Heraklit (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/PPN?PPN=118549421>) • PICA-Datensatz (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/SET=4/TTL=1/PRS=PP%7F/PPN?PPN=118549421>))
- Hermann Diels: *Herakleitos von Ephesos* (http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Diels_Herakleitos_von_Ephesos) , griechisch und deutsch, Berlin 1901
- Egon Gottwein: Textauswahl (<http://www.gottwein.de/Grie/vorsokr/VSHeraklit00.php>)
- Günter Wohlfahrt: Artikel "Heraklit" (http://www.philosophie-woerterbuch.de/online-woerterbuch/?tx_gbwphilosophie_main%5Bentry%5D=22&tx_gbwphilosophie_main%5Baction%5D=show&tx_gbwphilosophie_main%5Bcontroller%5D=Lexicon&no_cache=1) im UTB-Online-Wörterbuch Philosophie
- William Harris: *Heraclitus: The Complete Fragments* (<http://community.middlebury.edu/~harris/Philosophy/heraclitus.pdf>) , griechisch und englisch, Middlebury College 1994
- Randy Hoyt: *The Fragments of Heraclitus* (<http://www.heraclitusfragments.com/>) , griechisch nach Diels-Kranz und englisch nach John Burnet 1912 mit kleinen

Modifikationen, 2002

- Samuel B reau: *139 Fragments* (<http://philoctetes.free.fr/heraclitus.htm>) , griechisch nach Diels und englisch nach John Burnet 1912
- Fragmente (<http://hiphi.ubbcluj.ro/fam/texte/greci/heraclit.pdf>) (griechische Originaltexte mit englischen und französischen Übersetzungen; PDF-Datei, 213 kB)

Quelle

- Diogenes Laertios: *Leben und Meinungen berühmter Philosophen, Heraklit* (<http://classicpersuasion.org/pw/diogenes/dlheraclitus.htm>) (= IX 1–17) (englisch)

Literatur

- Eintrag (<http://plato.stanford.edu/entries/heraclitus/>) (englisch) in der *Stanford Encyclopedia of Philosophy* (inkl. Literaturangaben)
- Daniel W. Graham: Eintrag (<http://www.iep.utm.edu/h/heraclit.htm>) in der *Internet Encyclopedia of Philosophy* (englisch, inkl. Literaturangaben)

Anmerkungen

1. ↑ Zur Datierung von Geburt und Tod Heraklits siehe Mouraviev (2000) S. 577f. (mit Diskussion der älteren Literatur zur Chronologie).
2. ↑ Diogenes Laertios 9,1 (= FGrHist 244 F 340a).
3. ↑ Diogenes Laertios 9,2.
4. ↑ Gadamer (1999), S. 12.
5. ↑ Diogenes Laertios 9,1–17.
6. ↑ Geoffrey Kirk, John E. Raven, Malcolm Schofield, *Die vorsokratischen Philosophen*, Stuttgart 2001, S. 199.
7. ↑ Christof Rapp, *Vorsokratiker*, München 1997, S. 62.
8. ↑ Diogenes Laertios 9,3.
9. ↑ DK 22 B 36; Rapp (1997), S. 62.
10. ↑ Pleines (2002), S. 67, Anmerkung 180.
11. ↑ Mouraviev (2000) S. 584f. (mit Literaturübersicht zur Frage). Mouraviev weist darauf hin, dass für eine Parmenides-Rezeption bei Heraklit nur spekulative philosophiegeschichtliche Überlegungen sprechen können, wogegen für eine Heraklit-Rezeption bei Parmenides nicht nur philosophiegeschichtliche, sondern auch philologische Argumente vorgebracht worden sind. Die Frage bleibt offen.
12. ↑ DK 22 B 101: „Ich habe mich selbst erforscht“ ( διζησάμην  μωυτ ν); Diogenes Laertios 9,5.
13. ↑ Daniel W. Graham, *Heracitus*, in: *Stanford Encyclopedia of Philosophy* (<http://plato.stanford.edu/entries/heraclitus/#LifWor>) .
14. ↑ Zur Datierung siehe Mouraviev (2000) S. 580–582.
15. ↑ Marcovich (1965), Sp. 269.
16. ↑ Die übliche Zitation umfasst die Kennzeichnung DK als Abkürzung für Diels-Kranz, eine dem Autor zugewiesene Ziffer, die Bezeichnung des Abschnitts und die Nummer des Fragments: z. B. DK 22 B 101.
17. ↑ Einen Überblick über die Ansichten verschiedener Herausgeber zur Authentizität der Fragmente bietet Serge Mouraviev: *Héraclite d’ ph se*. In: *Dictionnaire des philosophes antiques*, hrsg. von Richard Goulet, Bd. 3, Paris 2000, S. 573–617, hier: 604–607.
18. ↑ Thomas Hammer, *Einheit und Vielheit bei Heraklit von Ephesus*, Würzburg 1991, S. 32.
19. ↑ Olof Gigon, *Der Ursprung der griechischen Philosophie von Hesiod bis Parmenides*, 2. Auflage, Basel 1968, S. 197.
20. ↑ Gigon (1968) S. 200.
21. ↑ Diogenes Laertios 9,5–6.
22. ↑ Zum Beispiel Cicero, *De finibus bonorum et malorum* 2,15.
23. ↑ Kahn (1981), S. 89.
24. ↑ Held (1980), S. 185.
25. ↑ DK 22 B 1; Übersetzung leicht variiert nach Gadamer, *Philosophisches Lesebuch*, Band 1, Frankfurt am Main 1965, S. 27 (το  δε λ γου το δ’  όντος  ει  ξ νεται

γίνονται ἄνθρωποι καὶ πρόσθεν ἢ ἀκούσαι καὶ ἀκούσαντες τὸ πρῶτον· γινομένων γὰρ πάντων κατὰ τὸν λόγον τόνδε ἀπείρισιν εἰκάσι, πειρώμενοι καὶ ἐπέων καὶ ἔργων τοιούτων, ὁκοίων ἐγὼ διηγέσθαι κατὰ φύσιν διαίρων ἕκαστον καὶ φράζων ὅκως ἔχει· τοὺς δὲ ἄλλους ἀνθρώπους λανθάνει ὁκόσα ἐγερθέντες ποιοῦσιν, ὅκωσπερ ὁκόσα εὐδοντες ἐπιλανθάνονται.).

26. ↑ Aristoteles, *Rhetorik* 1407b11–18.
27. ↑ David Sider, *Word Order and Sense in Heraclitus: Fragment One and the River Fragment*, in: *Ionian Philosophy*, hrsg. von Konstantine J. Boudouris, Athen 1989, S. 363–368, hier: S. 364.
28. ↑ Rapp (1997), S. 65f.
29. ↑ Übersetzung nach Gadamer (1999), S. 51 (τῷ οὖν τόξῳ ὄνομα ΒΙΟΣ, ἔργον δὲ θάνατος.).
30. ↑ Bremer (1996), S. 81. Ähnlich Gadamer (1999), S. 51: „Im Worte schon ist die Einheit der Gegensätze darin. Das ist gewiß der Grund, warum Heraklit Wortspiele besonders liebt. Sie erlauben ihm, seine eigene Wahrheit im Wortlaut einzufangen und den eingeebneten, gedankenlosen Umgang mit der Sprache gleichsam aufzustören.“
31. ↑ Rapp (1997), S. 64. Nach Rapp kann Fragment B 93: „Der Herr, dem das Orakel in Delphi gehört, sagt nichts, verbirgt nichts, sondern gibt Zeichen“ auch als Anspielung auf Heraklit selbst verstanden werden. In diesem Sinne äußerte sich auch schon Ernesto Leibovich, *L' aiôn et le temps dans le fragment B 52 d' Héraclite*, in: *Alter* 2 (1994), S. 87–118, hier: S. 91.
32. ↑ Dieter Bremer, *Logos, Sprache und Spiel bei Heraklit*, in: *Synthesis philosophica* 5 (fasc. 10), 1990, S. 379–391, hier: S. 380.
33. ↑ Hans-Georg Gadamer, *Vom Anfang bei Heraklit*, in: *Sein und Geschichtlichkeit. Karl-Heinz Volkman-Schluck zum 60. Geburtstag*, hrsg. von Ingeborg Schüssler, Frankfurt a. M. 1974, S. 5.
34. ↑ Diogenes Laertios 9,6.
35. ↑ Held (1980), S. 441.
36. ↑ Held (1980), S. 128.
37. ↑ Andreas Graeser, *Interpretationen. Hauptwerke der Philosophie. Antike*, Stuttgart 1992, S. 29.
38. ↑ 38,0 38,1 Held (1980), S. 130.
39. ↑ Miroslav Marcovich sieht hierin eine Art „Logos-Propaganda“; Miroslav Marcovich, *On Heraclitus*, in: *Phronesis* 11, 1966, S. 59.
40. ↑ Bremer (1996), S. 91f.
41. ↑ Held (1980), S. 129f.
42. ↑ DK 22 B 17, B 19, B 28, B 34, B 46, B 56, B 85, B 87, B 95, B 97, B 104, B 107, B 121; Held (1980), S. 128.
43. ↑ DK 22 B 1, B 4, B 9, B 10, B 13, B 21, B 24, B 25, B 26, B 29, B 37, B 49, B 54, B 89; Held (1980), S. 128.
44. ↑ DK 22 B 40, B 42, B 57, B 81, B 106, B 129; Held (1980), S. 128.
45. ↑ Andreas Graeser: *Interpretationen. Hauptwerke der Philosophie – Antike*, Stuttgart 1992, S. 42.
46. ↑ Pleines (2002), S. 80f.: „Denn was wäre Sein ohne Werden? – eine unerkennbare, gestaltlose Masse ohne Struktur und Leben; und was wäre Werden ohne Sein? – eine unerkennbare Bewegung ohne Richtung und Zweck, eine Veränderung von nichts zu nichts“. Zu den konträren Positionen von Heraklit und Parmenides siehe Fleischer (2001), S. 115f.
47. ↑ DK 22 B 12, DK 22 B 49a: „In dieselben Fluten steigen wir und steigen wir nicht: Wir sind es und sind es nicht.“ (ποταμοῖς τοῖς αὐτοῖς ἐμβαίνομέν τε καὶ οὐκ ἐμβαίνομεν, εἶμέν τε καὶ οὐκ εἶμεν.) – B 49a gilt jedoch als nur vage Anlehnung an den Originaltext, wobei der gesamte zweite Teil nicht authentisch ist; Held (1980), S. 326 –, DK 22 B 91: „[Der Fluss] zerstreut und sammelt sie wiederum und naht sich und entfernt sich.“ (σκιδνησι καὶ πάλιν συνάγει καὶ πρόσεισι καὶ ἀπεισι·).
48. ↑ Fleischer (2001), S. 30.
49. ↑ Fleischer (2001), S. 31; ähnlich Held (1980), S. 327f.
50. ↑ Gadamer (1999), S. 42.
51. ↑ DK 22 B 80.
52. ↑ 52,0 52,1 DK 22 B 57.
53. ↑ Fleischer (2001), S. 23.
54. ↑ DK 22 B 111.
55. ↑ DK 22 B 62: „Unsterbliche sterblich, Sterbliche unsterblich: Sie leben gegenseitig ihren Tod und sterben ihr Leben.“ (ἀθάνατοι θνητοί, θνητοί ἀθάνατοι. ζῶντες τὸν ἐκείνων θάνατον, τὸν δὲ ἐκείνων βίον τεθνεώτες.).
56. ↑ Bremer (1996), S. 88 verweist zudem darauf, dass Bogen und Leier (oder Lyra) außerdem auf höherer Ebene geeint sind in der Hand des Gottes Apollon, der als

- Inbegriff der Harmonie mit der Lyra abgebildet wird, der andererseits in der *Ilias* aber mit Hilfe des Bogens Pfeile ins Griechenlager sendet, die dort Pest und Streit auslösen.
57. ↑ DK 22 B 103: „Denn beim Kreisumfang ist Anfang und Ende gemeinsam.“ (ξυνὸν γὰρ ἀρχὴ καὶ πέρασ ἐπὶ κύκλου περιφερείας.); B 60: „Der Weg auf und ab ist ein und derselbe.“ (ὁδὸς ἄνω κάτω μία καὶ ὡπτή.).
 58. ↑ DK 22 B 61: „Meerwasser ist das reinste und scheußlichste: für Fische trinkbar und lebenserhaltend, für Menschen untrinkbar und tödlich.“ (θάλασσα ὕδωρ καθαρῶτατον καὶ μιαρῶτατον, ἰχθύσι μὲν πότιμον καὶ σωτήριον, ἀνθρώποις δὲ ἄποτον καὶ ὀλέθριον.).
 59. ↑ Zur Verwendung des Begriffs in der frühen griechischen Philosophie siehe Charles H. Kahn, *Anaximander and the Origins of Greek Cosmology*, Indianapolis 1994, S. 219–230.
 60. ↑ Held (1980), S. 404.
 61. ↑ Schon in der Antike (z. B. Aristoteles, *De Caelo* 279b12–17) war umstritten, ob Heraklit eine Ekpyrosis-Theorie lehrte, welche einen Weltenbrand annimmt, oder aber eine andersartige Transformation des gesamten Kosmos zurück in das Ausgangselement Weltfeuer beschreibt; Fleischer (2001), S. 35.
 62. ↑ Pleines (2002), S. 135f.
 63. ↑ Pleines (2002), S. 137; noch Cicero habe Heraklit auf diese Weise verstanden, merkt Pleines an, wenn er von *igneae vis* sprach, von der entflammenden und verlöschenden Kraft, die ihm half, die Natur zu verstehen.
 64. ↑ DK B 90: „Für Feuer ist Gegentausch alles und für alles Feuer wie für Gold Geld und für Geld Gold.“ (πυρός τε ἀνταμοιβή τὰ πάντα καὶ πῦρ ἀπάντων ὄκωσπερ χρυσοῦ χρήματα καὶ χρημάτων χρυσός.).
 65. ↑ Rapp (1997), S. 89.
 66. ↑ Fränkel (1955), S. 253–283.
 67. ↑ Wolfgang Schadewaldt, *Die Anfänge der Philosophie bei den Griechen. Die Vorsokratiker und ihre Voraussetzungen*, hrsg. von Ingeborg Schudoma, Frankfurt am Main 1978, S. 373.
 68. ↑ Zur näheren Differenzierung siehe Held (1980), S. 176.
 69. ↑ DK 22 B 101.
 70. ↑ Held (1980), S. 189. Ähnlich interpretiert Rapp (1997), S. 90: „Heraklit lokalisiert offenbar die intellektuellen Fähigkeiten in der Seele und sieht sie proportional zum Anteil des Feuers, also der Trockenheit der Seele, wachsen.“
 71. ↑ DK 22 B 107.
 72. ↑ ^{72,0} ^{72,1} Held (1980), S. 431.
 73. ↑ Uvo Hölscher, *Anfängliches Fragen. Studien zur frühen griechischen Philosophie*, Göttingen 1968, S. 157f.
 74. ↑ DK 22 B 24, B 25, B 27.
 75. ↑ Geoffrey Kirk, *Heraclitus and Death in Battle (Frg. 24 D)*, in: *American Journal of Philology* 70, 1949, S. 210.
 76. ↑ Gadamer (1999), S. 12f., 19.
 77. ↑ DK 22 B 119 (ἦθος ἀνθρώπων δαίμων.).
 78. ↑ Bremer (1996), S. 77.
 79. ↑ Bremer (1996), S. 76. Zur Selbstsuche siehe auch Fragment B 101.
 80. ↑ Gottfried Neeße, *Heraklit heute. Die Fragmente seiner Lehre als Urmuster europäischer Philosophie*, Hildesheim 1982, S. 108. Zu Heraklits Begriff ζώνον (xýnon) bemerkt Neeße: „Im Altgriechischen steht das Wort zuerst einmal für ‚Gemeinwesen‘ wie auch ‚Gemeinwohl‘, und so wird es auch Heraklit aufgefasst haben.“
 81. ↑ διὸ δεῖ ἔπεσθαι τῷ ξυνῷ, τουτέστι τῷ κοινῷ· ξυνὸς γὰρ ὁ κοινός. τοῦ λόγου δ' ἐόντος ξυνοῦ ζῶουσιν οἱ πολλοὶ ὡς ἰδίαν ἔχοντες φρόνησιν.
 82. ↑ Übersetzung nach Held (1980), S. 138 (μάχεσθαι χρὴ τὸν δῆμον ὑπὲρ τοῦ νόμου ὄκωσπερ τείχεος.).
 83. ↑ „Um mit Geist zu reden, muss man sich auf den Geist des Ganzen stützen, so wie die Stadt sich auf das Gesetz stützt, ja noch viel stärker. Nähren sich doch alle menschlichen Gesetze aus dem Einzigem, dem Göttlichen. Das nämlich herrscht so weit, wie es immer will, ist für alles genug und ist immer noch mehr.“ Übersetzung nach Gadamer (1965), S. 27 (ξὺν νῶ λέγοντας ἰσχυρίζεσθαι χρὴ τῷ ξυνῷ πάντων, ὄκωσπερ νόμῳ πόλις, καὶ πολὺ ἰσχυροτέρως. τρέφονται γὰρ πάντες οἱ ἀνθρώπειοι νόμοι ὑπὸ ἐνός τοῦ θεοῦ· κρατεῖ γὰρ τοσοῦτον ὀκόσον ἐθέλει καὶ ἐξαρκεῖ πᾶσι καὶ περιγίνεται.).
 84. ↑ „Gesetz kann auch sein, dem Willen eines einzigen zu gehorchen.“ Übersetzung nach Gadamer (1965), S. 27 (νόμος καὶ βουλή πείθεσθαι ἐνός.).
 85. ↑ ^{85,0} ^{85,1} Held (1980), S. 442.
 86. ↑ Held (1980), S. 441: Indem Heraklit jenes Verhältnis primär vor dem Hintergrund der Unterscheidung von außerphilosophischen Ansichten und wahrer Erkenntnis der Wenigen auffasst, „übt er zugleich die entschiedenste Kritik an dem vorphilosophischen Selbstverständnis des Menschen hinsichtlich seines Verhältnisses zu Gott oder

Göttern; er klärt auf, was es mit diesem Verhältnis in Wahrheit auf sich hat.“

87. ↑ πάντων („von allen“) wird zumeist als Genitiv des Neutrums πάντα aufgefasst und mit „aller Dinge“ übersetzt. Nach einer anderen Deutung ist es aber Genitiv von πάντες und bezieht sich auf die anschließend genannten Personen: „Krieg ist Aller Vater“ (nämlich der Götter und Menschen, Sklaven und Freien); so versteht die Stelle Held (1980), S. 450f.
88. ↑ Held (1980), S. 453.
89. ↑ Held (1980), S. 456.
90. ↑ Held (1980), S. 456ff.
91. ↑ Held (1980), S. 465f.
92. ↑ DK 22 B 116 (ἀνθρώποισι πᾶσι μέτεστι γινώσκειν ἑωυτοῦς καὶ σωφρονεῖν.).
93. ↑ DK 22 B 40.
94. ↑ DK 22 B 129. Zweifel an der Echtheit von B 129 sind unbegründet; siehe Zhmud, *Wissenschaft, Philosophie und Religion im frühen Pythagoreismus*, Berlin 1997, S. 35–37.
95. ↑ DK 22 B 81.
96. ↑ DK 22 B 39.
97. ↑ DK 22 B 42.
98. ↑ *Ilias* 18,107.
99. ↑ DK 22 A 22: „Heraklit verübelte es [Homer], dass er schrieb: ‚Schwände doch jeglicher Zwiespalt unter Göttern und Menschen‘.“ (Ἡράκλειτος ἐπιτιμᾷ τῷ ποιήσαντι ὡς ἔρις ἔκ τε θεῶν καὶ ἀνθρώπων ἀπόλοιτο.); Held (1980), S. 451.
100. ↑ Pleines (2002), S. 9. Daher versteht Held seinen eigenen Interpretationsansatz als Gegenentwurf zu den „beliebten ‚tiefsinnigen‘ Spekulationen“, bei denen die Heraklit-Fragmente nur „als Reizworte für eigene Einfälle“ herhielten; Held (1980), S. 110.
101. ↑ Als hinderlich auf der Suche nach dem historischen Heraklit bezeichnet Pleines (2002), S. 36, ganz im Stile Gadammers, vor allem jene Interpretationen, „die den Logos bei Heraklit entweder mit dem Absoluten gleichsetzten oder ihn weltgeschichtlich mediatisierten. [...] In all diesen Fällen kommt es deshalb im Rückblick darauf an, die späteren Überlagerungen sorgfältig wieder abzutragen, um den Gedanken auf seine anfängliche Bedeutung zurückzuführen. Erst danach macht es Sinn, ihn auf die typisch neuzeitlichen Gegenstände und Formen des Wissens zu übertragen.“
102. ↑ Diogenes Laertios 2,22; Übersetzung nach Rapp (1997), S. 61. Zu dieser Anekdote und ihrer Überlieferung siehe Serge N. Mouraviev, *Heraclitea*, Bd. III.1, Sankt Augustin 2003, S. 77f. und Bd. II.A.1, Sankt Augustin 1999, S. 9, 178f.
103. ↑ Uvo Hölscher, *Die Wiedergewinnung des antiken Bodens. Nietzsches Rückgriff auf Heraklit*, in: *Neue Hefte für Philosophie*, Band 15/16, 1979, S. 156.
104. ↑ Pleines (2002), S. 9.
105. ↑ Pleines (2002), S. 10 merkt dazu an: „Ebenso verdächtig erscheint die Berufung auf Heraklit, wenn umgekehrt die Gegensätzlichkeit und Bewegtheit der unterschiedlich seienden Dinge begrifflich abgestuft wurden, um sie auf der höchsten Stufe einer letzten unbewegten sowie differenz- und gegensatzlosen Einheit formal zusammenzufassen.“
106. ↑ Held (1980), S. 326f.
107. ↑ Platon, *Kratylos* 401d.
108. ↑ Platon, *Theaitetos* 179d.
109. ↑ Pleines (2002), S. 10; Fleischer (2001), S. 121.
110. ↑ Die Briefe des Pseudo-Heraklit sind herausgegeben von Serge N. Mouraviev, *Heraclitea*, Bd. II.A.2, Sankt Augustin 2000, S. 274–309.
111. ↑ Die Belege sind gesammelt bei Mouraviev, *Heraclitea* II.A.2, S. 259ff.
112. ↑ Hölscher (1979), S. 156.
113. ↑ Die Belege zu Lukians Heraklit-Rezeption hat Mouraviev, *Heraclitea* II.A.2, S. 450–452 zusammengestellt.
114. ↑ Die einschlägigen Stellen stehen bei Mouraviev, *Heraclitea* II.A.2, S. 570–584.
115. ↑ Die Belege sind zusammengestellt bei Serge N. Mouraviev, *Heraclitea*, Bd. II.A.4, S. 797–891.
116. ↑ In seinem Kommentar zu Martianus Capella 5.150–165.
117. ↑ Die Stellen sind bei Mouraviev, *Heraclitea* II.A.4 zusammengestellt, S. 894–922 für Albertus Magnus, S. 924–936 für Thomas von Aquin.
118. ↑ Dante, *Divina commedia, Inferno* IV, 138.
119. ↑ Peter Kampits: *Heraklit und Nicolaus Cusanus*, in: *Acti del Symposium Heracliteum 1981*, Bd. 2, hrsg. von Livio Rossetti, Roma 1984, S. 18.

120. ↑ Hölscher (1979), S. 157.
121. ↑ Hölderlin, *Hyperion* I 2, 3. Brief (Kleine Stuttgarter Ausgabe III S. 55) und letzter Brief (S. 85).
122. ↑ Zitiert nach Bremer (1996), S. 73.
123. ↑ Hegel, Werke, Bd. 17; zitiert nach Held (1980), S. 110.
124. ↑ Friedrich Schleiermacher, *Herakleitos der Dunkle*, in: *Museum der Alterthumswissenschaft* 1, 1808, S. 101f.
125. ↑ So Schleiermacher in einem Brief (Berlin, 8. März 1808), *Briefwechsel mit Boeckh und Bekker*, S. 16f.; zitiert nach Pleines (2002), S. 25.
126. ↑ Dorothea Lohmeyer, *Faust und die Welt*, München 1975, S. 26; Hölscher (1979), S. 161.
127. ↑ Hölscher (1979), S. 160.
128. ↑ Nietzsche, Kritische Studienausgabe (KSA) 11, 25[454], S. 134.
129. ↑ Nietzsche, *Ecce homo, Die Geburt der Tragödie* 3 (KSA 6, S. 312f.)
130. ↑ Nietzsche, *Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen*, 8 (KSA 1, S. 834): „Solche Menschen leben in ihrem eignen Sonnensystem; darin muß man sie aufsuchen. [...] Von dem Gefühl der Einsamkeit aber, das den ephesischen Einsiedler des Artemis-Tempels durchdrang, kann man nur in der wildesten Gebirgsöde erstarrend etwas ahnen. [...] Er ist ein Gestirn ohne Atmosphäre. Sein Auge, lodernd nach innen gerichtet, blickt erstorben und eisig, wie zum Scheine nur, nach außen. Rings um ihn, unmittelbar an die Feste seines Stolzes, schlagen die Wellen des Wahns und der Verkehrtheit: mit Ekel wendet er sich davon ab. Aber auch die Menschen mit fühlender Brust weichen einer solchen wie aus Erz gegossenen Larve aus; in einem abgelegenen Heiligtum, unter Götterbildern, neben kalter, ruhig-erhabener Architektur mag so ein Wesen begreiflicher erscheinen. Unter Menschen war Heraklit, als Mensch, unglaublich.“
131. ↑ Hölscher (1979), S. 164.
132. ↑ Held (1980), S. 110.
133. ↑ Nietzsche, *Ecce homo, Die Geburt der Tragödie*, 3 (KSA 6, S. 313): „diese Lehre Zarathustra’s könnte zuletzt auch schon von Heraklit gelehrt worden sein.“
134. ↑ Bremer (1996), S. 75.
135. ↑ Nietzsche, *Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen*, 5 (KSA 1, S. 826).
136. ↑ Held (1980), S. 114.
137. ↑ Heidegger, *Logos (Heraklit, Fragment 50) und Aletheia (Heraklit, Fragment 16)*, in: Heidegger, *Vorträge und Aufsätze*, 6. Auflage, Pfullingen 1990/GA 7; *Heraklit*, [Ober-]Seminar [mit Eugen Fink] Wintersemester 1966/1967, Frankfurt a. M. 1970/GA 15; *Heraklit*, 1. *Der Anfang des abendländischen Denkens*. 2. *Logik. Heraklits Lehre vom Logos. Freiburger Vorlesung SS 1943 und SS 1944*, hrsg. von Manfred S. Frings, Frankfurt am Main 1979/GA 55; *Aus den Aufzeichnungen zu dem mit Eugen Fink veranstalteten Heraklit-Seminar*, in: *Heidegger Studies* 13 (1997), S. 9–14.
138. ↑ Peter Trawny: *Martin Heidegger*, Frankfurt 2003, S. 119f. Heidegger hat dem Thema einen eigenen Aufsatz gewidmet: „*Logos (Heraklit, Fragment 50)*“, in: Heidegger, *Vorträge und Aufsätze*, Pfullingen 1954, S. 227–229; Heraklits Logos meint für Heidegger „das entbergend-bergende Versammeln“; *Nietzsche*, I (1936–1939), hrsg. von Brigitte Schillbach, 1996/GA 6.1, 463.
139. ↑ Heidegger, *Metaphysik und Nihilismus*, hrsg. von Hans-Joachim Friedrich, 1999/GA 67, 135; *Nietzsche*, I, hrsg. von Brigitte Schillbach, 1996/GA 6.1, S. 227.
140. ↑ Heidegger, *Vom Wesen der Wahrheit. Zu Platons Höhlengleichnis und Theätet* (Wintersemester 1931/32), hrsg. von Hermann Mörchen, 1988/GA 34, 13 und 93. Auch dem Begriff *aletheia* widmet Heidegger einen Aufsatz: *Aletheia (Heraklit, Fragment 16)*, in: Heidegger, *Vorträge und Aufsätze*, 6. Auflage, Pfullingen 1990/GA 7.
141. ↑ *Metaphysik und Nihilismus*, GA 67, S. 89.
142. ↑ So u. a. in: *Metaphysik und Nihilismus*, GA 67, S. 96.
143. ↑ 143,0 143,1 Held (1980), S. 113.
144. ↑ DK 22 B 123 (φύσις κρύπτεσθαι φιλεῖ.).
145. ↑ Erich Fromm, *Die Kunst des Liebens*, Ulm 2007, S. 88.
146. ↑ Gadamer (1999), S. 78.
147. ↑ Gadamer (1999), S. 19.
148. ↑ Gadamer (1999), S. 33 Anmerkung 1.
149. ↑ Gadamer (1999), S. 56 verweist auf B 32 (ἐν τὸ σοφὸν μῶνον λέγεσθαι οὐκ ἐθέλει καὶ ἐθέλει Ζηνὸς ὄνομα.), B 41 (εἶναι γὰρ ἐν τὸ σοφόν, ἐπίστασθαι γνώμην, ὅτι ἐκυβέρνησε πάντα διὰ πάντων.) und B 50 (οὐκ ἐμοῦ, ἀλλὰ τοῦ λόγου ἀκούσαντας ὁμολογεῖν σοφὸν ἔστιν ἐν πάντα εἶναι.).
150. ↑ Gadamer (1999), S. 85 (ἄνθρωπος ἐν εὐφρόνῃ φάος ἄπτεται ἑαυτῷ ἀπροσβεςθεις ὄψεις. ζῶν δὲ ἄπτεται τεθνεώτος εὐδῶν, ἐργηγορῶς ἄπτεται εὐδοντος.).
151. ↑ Gadamer (1999), S. 89.
152. ↑ Held (1980), S. 341.

153. ↑ DK 22 B 24: „Im Kriege Gefallene ehren Götter und Menschen“; B 25: „Größerer Tod empfängt größere Belohnung.“
154. ↑ Held (1980), S. 432.
155. ↑ Held (1980), S. 320; in der zugehörigen Anmerkung 73 vermerkt Held: „Ich spiele hier auf Husserls Entdeckung des Präsenzfeldes mit Retention und Protention an.“ Auf S. 323 führt Held aus: „Dieses Kommen und Gehen kann aber nicht Ankunft und Weggang einer ungegenwärtigen Gegenwart sein, die von der einen übergängigen Gegenwart unterschieden wäre; denn Unterscheidung von anderen Gegenwarten würde Auflösung ihrer Einzigkeit bedeuten. Demnach kann das reine Kommen und Gehen nur Ankunft und Weggang der einen Gegenwart selbst sein. Das aber ist nur möglich, wenn die Gegenwart von sich selbst unterschieden wird. Nun ist die beständige Gegenwart, wie sich herausgestellt hat, Helle. Als von sich Unterschiedene muß sie demnach Dunkel sein.“
156. ↑ Held (1980), S. 281.
157. ↑ Pleines (2002), S. 13; S. 33: „Da Heraklit seine eigenen Nachforschungen keineswegs als genialische Leistung, sondern weit eher als Beitrag zu einem jederzeit möglichen gemeinsamen Wissen und Wollen verstand, ist der heutige Interpret gehalten, auch dessen Bezüge zum Geist jener Zeit, zur gemeinsamen Vernunft, ernstzunehmen.“ Dabei verweist Pleines auch auf Sextus Empiricus und Mark Aurel, die Heraklits Berufung „auf das ideell Verbindende, auf das Gemeinschaftliche und Verpflichtende im *logos*“ hervorhoben.
158. ↑ Pleines (2002), S. 90: „Denn die Zuordnung, die aus einem freien Spiel von Kräften oder Vermögen erwächst, lebt von einer Gesetzlichkeit, die an einen Vollzug gebunden ist, in dem Zufall und Notwendigkeit zusammenwirken.“
159. ↑ Pleines (2002), S. 182.
160. ↑ 160,0 160,1 Pleines (2002), S. 120.
161. ↑ Pleines (2002), S. 181.
162. ↑ Pleines (2002), S. 201f. weist darauf hin, dass das Hören von Tönen und das Erkennen distinkter, aber miteinander verbundener Tonfolgen nur möglich war, „solange die verschiedenen Töne nicht unterschiedslos in einen einzigen, unartikulierten Laut zurückfielen, sich aber auf der anderen Seite auch nicht aus der Melodie ins Grenzenlose isolierter Einzelheit verflüchtigten.“ Schnittpunkt in der Wahrnehmung aber sei der *kairos*, jener Moment, „in dem das Grenzenlose begrenzt und das Begrenzte von den Fesseln der starren Regeln befreit wurde.“
163. ↑ Pleines (2002), S. 202.
164. ↑ Pleines (2002), S. 121, 180.

Vorlage:Exzellent

Normdaten: Library of Congress Control Number (LCCN): n 78095675 (<http://errol.oclc.org/laf/n78-95675.html>) | Virtual International Authority File (VIAF): 89803406 (<http://viaf.org/89803406>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Heraklit (<http://de.wikipedia.org/wiki/Heraklit>) 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=Heraklit&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Heraklit&oldid=46857>“

Kategorien: Philosoph (Antike) | Vorsokratiker | Erkenntnistheoretiker | Autor | Griechische Philosophie | Literatur (Altgriechisch) | Antiker Autor | Griechen (Antike) | Geboren im 6. Jahrhundert v. Chr. | Gestorben im 5. Jahrhundert v. Chr. | Mann

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Oktober 2012 um 13:22 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 226-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Heraklit.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Heraklit.jpg (370 × 497 Pixel, Dateigröße: 24 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Heraklit aus „Die Schule von Athen“ von Raffael

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	VorschauBild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:07, 7. Jun. 2008		370 × 497 (24 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Heraklit aus „Die Schule von Athen“ von Wikipedia:Raffael

- 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:Heraklit.jpeg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Das Eine

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Heraklit.jpg&oldid=29380>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2008 um 22:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 106-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Herbert Hahn

Aus AnthroWiki

Herbert Hahn (* 5. Mai 1890 in Pernau, Russland [heute Estland]; † 20. Juni 1970 in Stuttgart), Philologe, Schriftsteller, Waldorflehrer

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Volkskunde
- 3 Werke
- 4 Weblinks

Leben

Schon in jungen Jahren ein Suchender, begegnete Hahn noch vor dem Ersten Weltkrieg, von Freunden aufmerksam gemacht, während seines Sprachenstudiums in Heidelberg dem dort zu Goethe arbeitenden Rudolf Steiner, der ihm vorschlug, sich intensiv in vergleichende Bedeutungslehre einzuarbeiten. Hahn, das ihm Gebotene sogleich als Heiligtum achtend, suchte Steiner nach dem Krieg wieder auf, ohne bei ihm dadurch Überraschung zu erwecken, und wurde 1919 in Stuttgart Französischlehrer, später auch Klassenlehrer an der ersten Waldorfschule. Von Steiner mit dem Aufbau und Erteilen des freichristlichen Religionsunterrichts betraut, hielt er 1920 die erste "freie christliche" Sonntagshandlung ab.

Im Zweiten Weltkrieg Soldat, kehrte er nach Kriegsende an die neugegründete Stuttgarter Waldorfschule zurück, als deren inoffizieller Leiter er fungierte. Seine Erinnerungen an Rudolf Steiner bieten persönliche Erlebnisse, die Volkskunde "Vom Genius Europas" Sauerartig fürs Verständnis der russischen, deutschen und süd-, west- und nordeuropäischen Seele.

Volkskunde

Sprache und Literatur sind der Ausgangspunkt für die "Begegnung mit zwölf Ländern, Völkern, Sprachen" (Italien, Spanien, Portugal, Frankreich, Niederlande, England, Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, Russland, Deutschland) in seinem Hauptwerk "Vom Genius Europas". Hahn macht in Russland das starke Verbundensein des Menschen mit der *Erde* fest; in Italien das Wasser-, Kristallklare des Lebens und Auffassens, das sich in den italienischen *Vokalen* offenbart; Frankreich wird als Ort des Abrundens in der Sprache (*Nasallaute*) und der Bewunderung ewiger Jugend gesehen, England als die Heimat des *Selbständigen*, aber auch als eine Gegend mit bemerkenswerten *Mysterien*, Deutschland, im Anschluss an Goethes "Faust", als die Stätte, an der man keine eigenen unabänderlichen Seeleneigentümlichkeiten besitzt und einem daher die Aufgabe zufällt, *sich die Eigenheiten der anderen Nationen anzuverwandeln*: Russe, Italiener, Franzose, Engländer *ist* man; Deutscher *wird* man.

Werke

- *Das Erwachen des Geigers. Eine legendäre Erzählung* 2. Aufl. 1990, Stuttgart (J. Ch. Mellinger) ISBN 3-88069-249-1
- *Das goldene Kästchen. Erzählungen - Legenden - Märchen* 4. Aufl. 1989, Stuttgart (J. Ch. Mellinger) ISBN 3-88069-033-2

- *Das Heilige Land. Reisebilder und Eindrücke* 3. Aufl. 1990, Stuttgart (J. Ch. Mellinger) ISBN 3-88069-250-5
- *Rudolf Steiner - Wie ich ihn sah und erlebte* 2. Auflage 1990, Stuttgart (J. Ch. Mellinger) ISBN 3-88069-247-5
- *Schritt für Schritt wird Weg gewonnen. Zeugnisseprüche und Gedichte* 2. Auflage 1985, Stuttgart (J. Ch. Mellinger) ISBN 3-88069-015-4
- *Seltene Jahrmaktsleute. Erzählung* 3. Auflage 1989, Stuttgart (J. Ch. Mellinger) ISBN 3-88069-186-X
- *Sonne im Tautropfen. Beiträge zur Diätetik der Seele* 1990, Stuttgart (J. Ch. Mellinger) ISBN 3-88069-256-4
- *Vom Ernst des Spielens. Eine zeitgemäße Betrachtung über Spielzeug und Spiel* 4. Auflage 1988, Stuttgart (J. Ch. Mellinger) ISBN 3-88069-032-4
- *Vom Genius Europas. Begegnung mit zwölf Ländern, Völkern, Sprachen.* Band 1: Italien, Spanien, Portugal, Frankreich 1992, Stuttgart (Freies Geistesleben) ISBN 3-7725-1213-5
- *Vom Genius Europas. Begegnung mit zwölf Ländern, Völkern, Sprachen.* Band 2: Niederlande, England 1992, Stuttgart (Freies Geistesleben) ISBN 3-7725-1214-3
- *Vom Genius Europas. Begegnung mit zwölf Ländern, Völkern, Sprachen.* Band 3: Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland 1992, Stuttgart (Freies Geistesleben) ISBN 3-7725-1215-1
- *Vom Genius Europas. Begegnung mit zwölf Ländern, Völkern, Sprachen.* Band 4: Russland, Deutschland 1992, Stuttgart (Freies Geistesleben) ISBN 3-7725-1216-X
- *Von den Quellkräften der Seele* 4. Auflage 1990, Stuttgart (J. Ch. Mellinger) ISBN 3-88069-150-9

Weblinks

- Biographischer Eintrag (<http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=301>) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen Forschungsstelle Kulturimpuls (<http://biographien.kulturimpuls.org>)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Herbert_Hahn&oldid=30121“

Kategorien: Biographie | Anthroposoph | Philologe | Waldorflehrer | Mann

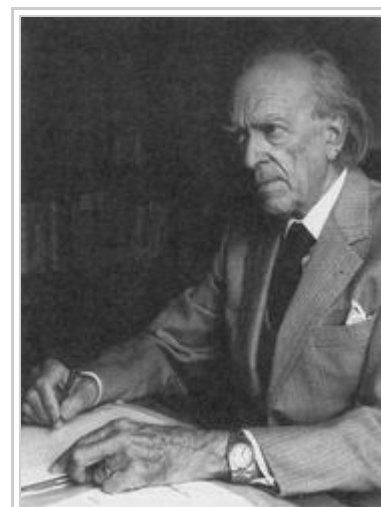
-
- Diese Seite wurde zuletzt am 2. November 2008 um 22:56 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 3.022-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Herbert Witzenmann

Aus AnthroWiki

Herbert Witzenmann (* 16. Februar 1905 in Pforzheim; † 24. September 1988 in Heidelberg) war ein anthroposophischer Schriftsteller und Forscher. In seinen Hauptwerken beschäftigt er sich vor allem mit Fragen der Erkenntniswissenschaft, Sozialästhetik und Kunstästhetik.

In Pforzheim, wo Witzenmann geboren wurde, leitete sein Vater in zweiter Generation eine Fabrik, die Metallschläuche herstellte. Die Erlebnisse in der Fabrik prägten Witzenmann ebenso wie die früh entwickelte Begeisterung für das Klavierspiel, mit der sich seine Neigung zum Leben in „rein innerlichen Erfahrungen“ aufs beste verband. Schon als Gymnasiast fasste Witzenmann die Grundidee seiner später ausgeführten, an Humboldt anknüpfenden Sprachlehre, die er in Analogie zu Goethes Metamorphosenidee die „Egomorphose der Sprache“ nannte. Durch die Schmähreden eines Lehrers wird er auf Rudolf Steiners Schrift "Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten" aufmerksam und während einer Reise in die Schweiz mit seinen Eltern besucht er das erste Goetheanum, wo er einige Vorträge Steiners hört.

Herbert Witzenmann (1905 - 1988)

1924, als Witzenmanns Berufswunsch, Pianist zu werden, sich aufgrund einer Sehnenschwäche zerschlägt, sucht er, vermittelt durch Walter Johannes Stein, den persönlichen Rat Rudolf Steiners, von dem er richtungsweisende Impulse für sein Leben erhält. Steiner, den er in Stuttgart trifft, rät ihm, sich mit philosophischen Fragen zu beschäftigen. Witzenmann studiert nun Philosophie, Musik-, Kunst- und Literaturgeschichte, aber auch Maschinenbau, in Hinblick auf das väterliche Unternehmen, dessen Leitung er später gemeinsam mit seinem Bruder übernommen hat.

1928 veröffentlichte Witzenmann erste Gedichte; 1930 heiratete er die Lyrikerin Maria Wozak. In den 1930er Jahren studierte er bei Karl Jaspers in Heidelberg. Trotz seiner Abneigung gegen die Anthroposophie schlägt ihm Jaspers vor, sich bei ihm zu habilitieren. Aufgrund der Diffamierung Jaspers durch die Nationalsozialisten zerschlägt sich aber das Projekt und so wirkt Witzenmann von 1938 bis 1966 in der Geschäftsführung des Familienunternehmens mit und entwickelt auch selbst einige technische Neuerungen.

Neben und nach seiner beruflichen Tätigkeit engagierte er sich in der 1923 gegründeten Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft. Von 1948 bis 1951 leitete er die Zeitschrift *Die Drei*, 1963 berief ihn Albert Steffen in den Vorstand der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft. Im Rahmen der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum in Dornach übernahm er die Leitung der "Sektion für das Geistesstreben der Jugend" und der "Sektion für Sozialwissenschaft". Aufgrund eines "Boykotts" Herbert Witzenmanns - eines Beschlusses des Vorstands der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum (dem er selber angehörte) von 1966/68, Bücher Rudolf Steiners wieder im Goetheanum frei verkäuflich anzubieten - führte er seine Tätigkeit "im Sinne seiner Auffassung" der Aufgabenstellung der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft bis zu seinem Tod im Jahre 1988 innerhalb des von ihm im Jahre 1973 begründeten *Seminars für Freie Jugendarbeit, Kunst und Sozialorganik* fort.

In vielen seiner Werke, vor allem in der 1983 erschienenen *Strukturphänomenologie*, geht er dem Verhältnis von Bewusstsein und Wirklichkeit nach. Im Anschluss an Rudolf Steiners Hauptwerk *Philosophie der Freiheit* beschreibt Herbert Witzenmann den menschlichen Erkenntnisvorgang als einen durch die Vereinigung von Wahrnehmung und Begriff sich vollziehenden, nicht eine vorgegebene Wirklichkeit abbildenden, sondern die Wirklichkeit schöpferisch erzeugenden Vorgang.

Werke

- Intuition und Beobachtung, Teil 1: Das Erfassen des Geistes im Erleben des Denkens, 1977
- Intuition und Beobachtung, Teil 2: Befreiung des Erkennens. Erkennen der Freiheit, 1978
- Die Philosophie der Freiheit als Grundlage sozialästhetischer Gestaltung, 1979
- Vererbung und Wiederverkörperung des Geistes, 1981
- Was ist Meditation?, 1982
- Anthroposophie und Parapsychologie, 1982
- Strukturphänomenologie. Vorbewusstes Gestaltbilden im erkennenden Wirklichkeitenthüllen, 1983
- Verstandesblindheit und Ideenschau, 1985
- Schülerschaft im Zeichen des Rosenkreuzes, 1985
- Die Voraussetzungslosigkeit der Anthroposophie, 1986
- Der Urgedanke. Rudolf Steiners Zivilisationsprinzip und die Aufgabe der Anthroposophische Gesellschaft, 1988
- Goethes universalästhetischer Impuls, 1988
- Die Philosophie der Freiheit als Grundlage künstlerischen Schaffens, 1988
- Die Tugenden, 1989
- Sinn und Sein. Der gemeinsame Ursprung von Gestalt und Bewegung, 1989
- Die verlassenen Gemächer. Gedichte Bd. I, 1991
- Das Rebenschiff. Essays, 1993
- Die Kategorienlehre Rudolf Steiners und andere Schriften, 1994
- Die Poesie als sozialorganische Kraft bei Novalis, 1996
- Die Kerze. Eine Erzählung, 1997
- Der Kanzler. Ein Drama, 1997
- Die Egomorphose der Sprache, 2003
- Verhüll Dein Gemüt. Gedichte Bd. II, 2003
- Vom Urgrund der Menschlichkeit, 2004
- LichtMASCHEN, Eine Autobiographie in Briefen aus den Jahren 1969-1971, 2005

Quellen

- Kritik an Witzenmanns Steiner-Interpretation, Michael Muschalle: www.studienzuranthroposophie.de (<http://www.studienzuranthroposophie.de>)
- Kritik an Muschalles Witzenmann-Interpretation, Ralf Sonnenberg: Erfahrung und Beobachtung. Michael Muschalles Auseinandersetzung mit Herbert Witzenmann und die Frage nach der Erfahrbarkeit des Denkens: http://www.diedrei.org/Heft_2_08/09%20Forum%20Anthroposophie%202-08.pdf
- Reto Savoldelli, zur Tätigkeit von Herbert Witzenmann im Vorstand am Goetheanum. Ein dokumentarischer Bericht (1963-1971): <http://das-seminar.ch/Herbert%20Witzenmann>

Literatur

Klaus Hartmann: *Herbert Witzenmann*. Verlag für Anthroposophie (24. März 2010), ISBN 3857041986. (*Biographie*)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Herbert Witzenmann (http://de.wikipedia.org/wiki/Herbert_Witzenmann) 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=Herbert_Witzenmann&action=history) verfügbar.

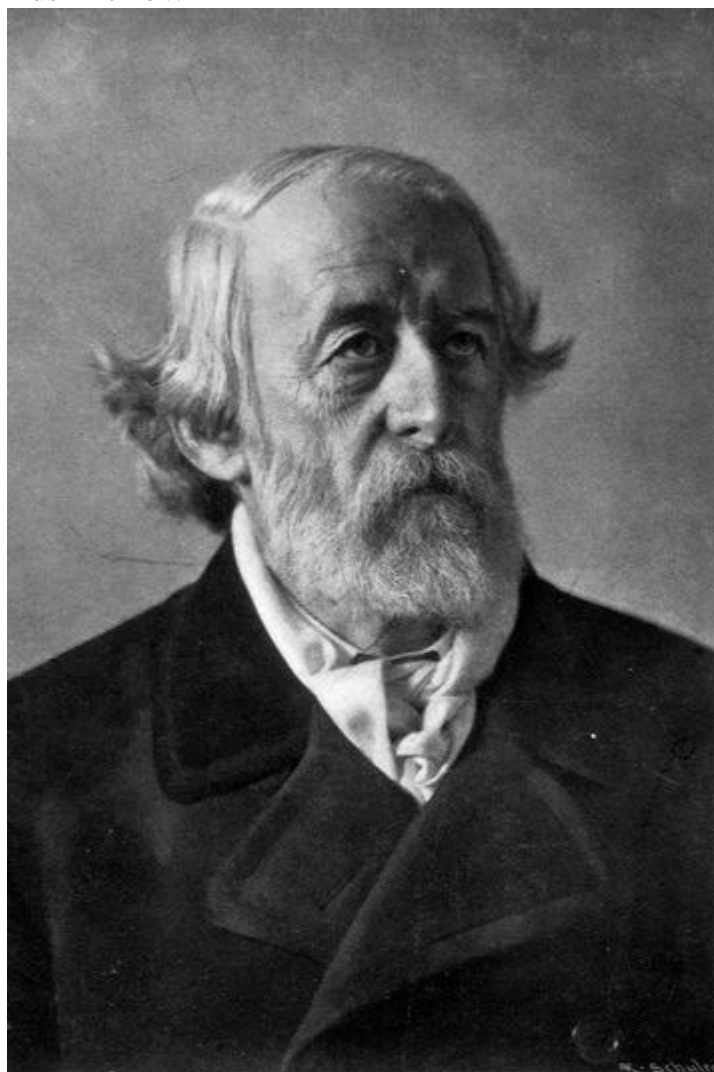
Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Herbert_Witzenmann&oldid=47622“

Kategorien: Biographie | Anthroposoph | Mann

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Januar 2013 um 23:51 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.567-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:HermanGrimm.jpg

Aus AnthroWiki

Herman Grimm

* 6. Januar 1828, † 16. Juni 1901.

Größe dieser Vorschau: 354 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (900 × 1.525 Pixel, Dateigröße: 128 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Herman Grimm, Berliner Kunsthistoriker und Germanist. Bildrechte abgelaufen.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:53, 20. Okt. 2006		900 × 1.525 (128 KB)	Hans Dunkelberg (Diskussion Beiträge)	Herman Grimm, Berliner Kunsthistoriker und Germanist. 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 Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:HermanGrimm.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Herman Grimm

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:HermanGrimm.jpg&oldid=19666>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Oktober 2006 um 15:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 164-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Herman Grimm

Aus AnthroWiki

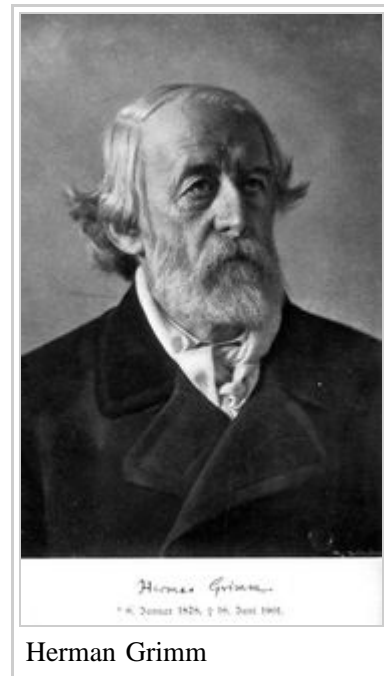
Herman Grimm (* 6. Januar 1828 in Kassel; † 16. Juni 1901 in Berlin) deutscher Kunsthistoriker und Publizist.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Stil
- 3 Geistige Bedeutung
- 4 Verwandtschaft mit Rudolf Steiner
- 5 Werke
- 6 Weblinks

Leben

Der Sohn von Wilhelm Grimm und dessen Ehefrau Dorothea und Schüler von Leopold von Ranke lebte ab 1841 in Berlin. Dort ging er bei Bettina von Arnim ein- und aus. Alle Älteren kamen für ihn noch unmittelbar aus der Welt Goethes, hatten ihn gekannt oder doch zumindest noch zu seinen Lebzeiten von ihm gehört. Jedes Mal, wenn er zu Bettine von Arnim kam, wurde ihm dort irgendetwas von Goethe geschenkt - Abschriften von Gedichten u.a. 1859 heiratete er deren Tochter Gisela von Arnim. Nach 1847 begonnenen juristischen und philologischen Studien promovierte er 1868 in Leipzig und habilitierte sich schließlich 1870 in Berlin. Er gehörte zu den Mitbegründern der Goethe-Gesellschaft und war einer der Herausgeber der Weimarer Ausgabe von Goethes Werken. Er hing dem Buddhismus an.

Herman Grimm

Stil

Grimms Werke sind in einem lebendigen Stil geschrieben. Sie führen den Leser nicht nur aus eingefahrenen Denkbahnen heraus, sondern ermöglichen es ihm auch, sich an einen freien Umgang mit der Sprache zu gewöhnen - vor allem die Goethe-Vorlesungen. Er hat sie, auch noch nach der ersten Veröffentlichung, gründlichst ausgearbeitet, aber immer so, dass am Schluss vor allem ein *einfacher* Stil dabei herauskam. Dass diese Einfachheit gewollt ist, kann man oft ganz deutlich sehen - aber das wirkt bei ihm nicht künstlich, so gut sind seine teils geradezu kindlichen Formulierungen. Vor allem Fremdworte handhabt er nur nach dem Volkmund. Dadurch gehört er zu den wichtigsten Schriftstellern des 19. Jahrhunderts.

Geistige Bedeutung

Grimms Werke über Raffael, Michelangelo und Goethe ermöglichen es wie kaum irgendwelche andere, die Wirklichkeit jener früheren Zeiten zu begreifen und ihr Fortwirken im Heute auszumachen. In großer Zahl verbreitet, werden sie noch lange für die Studenten aller Fachrichtungen Brücken in ein waches und optimistisches Gedankenleben sein. Schüler der Berliner Universität aus Grimms Zeit haben berichtet, die große Autorität in der Germanistik sei damals Erich Schmidt gewesen, sie selbst aber empfänden sich doch alle als Schüler Herman Grimms.

Verwandtschaft mit Rudolf Steiner

Rudolf Steiner ging 1891 nach Weimar, um mit Grimm an der Weimarer Ausgabe zu arbeiten und einen Teil der naturwissenschaftlichen Schriften Goethes herauszugeben. Karl-Julius Schröer hatte das vermittelt, Erich Schmidt den Brief an Steiner geschrieben. Steiner hat Grimm über alles bewundert. Der Grundgedanke am Beginn seiner "Philosophie der Freiheit" - man solle sich dem Begriff erlebend gegenüberstellen, sonst gerate man unter seine Knechtschaft - kann durch Grimms Stil, der aus dem Leben heraus gewonnen ist, sich nicht an Worte klammert, sondern stets darauf abzielt, dass der Leser *mitdenkt* und *den Geist der Sache schon mehr oder weniger von alleine erfassen wird*, als 'durchschimmernd' erlebt werden.

Werke

- Raffael
- Novellen
- Homers Ilias
- Albrecht Dürer
- Aufsätze zur Literatur
- Deutsche Künstler. Sieben Essais
- Neue Essays über Kunst und Literatur
- Goethes Freundschaftsbund mit Schiller
- Achim von Arnim und die ihm nahe standen
- Vom Geist der Deutschen. Gedanken. Ein Brevier
- Goethe. Vorlesungen gehalten an der Kgl. Universität zu Berlin
- Goethe in Italien. Vorlesung, gehalten zum Besten des Goethedenkmals in Berlin
- Die Cartons von Peter von Cornelius in den Sälen der Königl. Akademie der Künste zu Berlin
- Michelangelo: Sein Leben in Geschichte und Kultur seiner Zeit, der Blütezeit der Kunst in Florenz
- Das Jahrhundert Goethes. Erinnerungen und Betrachtungen zur deutschen Geistesgeschichte des neunzehnten Jahrhunderts
- Zehn Ausgewählte Essays zur Einführung in das Studium der Modernen Kunst
- Correspondence between Ralph Waldo Emerson and Herman Grimm. Ed. by Frederick William Holls. Port Washington, London: Kennikat Pr. 1971 (Literary America in the 19th Century. Kennikat Press scholarly Reprints)
- Briefwechsel zwischen Jacob und Wilhelm Grimm aus der Jugendzeit
- Briefwechsel mit Marianne von Willemer

Weblinks

- Literatur von und über Herman Grimm (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118697773>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Herman Grimm (http://de.wikipedia.org/wiki/Herman_Grimm) 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=Herman_Grimm&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Herman_Grimm&oldid=39153“

Kategorien: Biographie | Mann | Kunsthistoriker | Germanist

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 26. März 2011 um 09:39 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.403-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Herman Linde Der goldene Tempel.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 687 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (1.000 × 873 Pixel, Dateigröße: 414 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Hermann Linde: *Der goldene Tempel*

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:36, 10. Aug. 2011		1.000 × 873 (414 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Hermann Linde: "Der goldene Tempel"

- 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:

- Goetheanum
- Hermann Linde

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	300 dpi
Vertikale Auflösung	300 dpi
Software	ACD Systems Digital Imaging
Speicherzeitpunkt	23:36, 1. Apr. 2011
Y und C Positionierung	Zentriert
Exif-Version	2.2
Speicherzeitpunkt (1/100 s)	62
Farbraum	Nicht kalibriert

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Herman_Linde_Der_goldene_Tempel.jpg&oldid=43972“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 10. August 2011 um 23:36 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 577-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Herman Weideler

Aus AnthroWiki

Herman Weideler (* 21. April 1903 in Bartholomä (Schwäbische Alb); † 17. November 1972 in München) war ein deutscher Religionsphilosoph, Priester der Christengemeinschaft und Schriftsteller.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werke (Auswahl)
- 3 Quellen
- 4 Weblinks

Leben

Herman Weideler wurde als dritter Sohn des evangelischen Pfarrers Ernst Max Weideler geboren. Er studierte nach Besuch des humanistischen Gymnasiums Philosophie, Theologie und Musikwissenschaften in Tübingen, Berlin und Rostock. Bereits als junger Student lernte er Rudolf Steiner persönlich kennen und wurde 1924 Mitglied der Anthroposophischen Gesellschaft, was er bis zu seinem Tode blieb.

Er wurde am 7. November 1926 in Nürnberg zum Priester der Christengemeinschaft geweiht.^[1] Dann war er in Augsburg als Pfarrer tätig.

Er kam zu der Ansicht, Einzelheiten in der Durchführung und Handhabung der von Rudolf Steiner gegebenen Kultushandlungen und -texte ändern zu sollen, war skeptisch gegenüber einem Priesterstand und vertrat ein freies Priestertum jedes einzelnen; er führte sogar eigene Priesterweihen durch. Darüber kam es zu Auseinandersetzungen mit der Leitung der Christengemeinschaft, die 1933 mit der Amtsenthebung Weidelerers endeten. Einzelne Pfarrer (sein Bruder Helmut, Jutta Frentzel sowie die „Oberlenkerin“ Gertrud Spörri), die in ihm einen vergleichbar bedeutenden geistigen Lehrer wie Rudolf Steiner sahen, folgten Weideler, wie auch die meisten Mitglieder seiner Gemeinde, und verließen die Christengemeinschaft.

1933 gründete er dann seine *Religionsphilosophische Arbeitsgemeinschaft*, die er bis zu seinem Tode leitete. Das nationalsozialistische Regime verfolgte ihn mit Arbeitsverbot und Haft; gegen Kriegsende wurde er zum Russlandfeldzug eingezogen und geriet in amerikanische Gefangenschaft.

Herman Weideler entfaltete eine reiche Lehr- und Vortragstätigkeit (über 10.000 Vorträge) zu philosophischen, religiösen und mythologischen Themen, wobei die Frage nach einer *abendländischen Meditation* im Zentrum seiner Bemühungen stand.

Werke (Auswahl)

Das aktuelle Verzeichnis der von der *Religionsphilosophischen Arbeitsgemeinschaft* herausgegebenen Nachschriften von Vorträgen Herman Weidelerers umfasst über 500 Titel.

- *Der Auftrag an die Jünger*. 6 Vorträge, Manu, Augsburg 1954
- *Aufgaben auf dem Wege der inneren Schulung*, Augsburg 1957
 - neu aufgelegt als: *Wege zum Dasein. Aufgaben auf dem Weg einer inneren Schulung*, Goldmann,

München 1988

- *Einführung in die Meditation*, Augsburg 1958
 - neu aufgelegt als: *Abendländische Meditationen. Einführung in die Meditation*, Goldmann, München 1986
- *Ergebnisse meditativer Arbeit*, Augsburg 1959
- *Das Licht des Gebetes*, Augsburg 1963
- *Die Götter in uns. Lebenserkenntnis durch die Bilder der Mythen*, Goldmann, München 1987
- *Innere Weisheit. Abendländische Meditationen*, Goldmann, München 1989
- *Der Mythos von Parzival und dem Gral*, 6 Bände, Augsburg 1997ff
- *Was ist Geist?*, Augsburg 1998
- *Lebensdeutungen aus der Weisheit der Sprache*, Augsburg 1999
- *Einheit als Lebenskunst*, Augsburg 2003
- *Das Spannungsfeld der Seele*, Augsburg 2004
- *Der Mythos von der Entstehung des abendländischen Wesens. Homers Odyssee / Homers Ilias*, 4 Bände, Augsburg 2004ff
- *Schöpferische Kräfte zur Bewältigung des Lebens*, Augsburg 2005
- *Mythologische Tragik*, Augsburg 2006

Quellen

1. ↑ Rudolf F. Gädeke: *Die Gründer der Christengemeinschaft*, Verlag am Goetheanum (Pioniere der Anthroposophie 10), Dornach 1992, S. 548

Weblinks

- Literatur von und über Herman Weideler (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118125966>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Religionsphilosophische Arbeitsgemeinschaft (<http://www.religionsphilosophie-weideler.com>)
- Biographischer Eintrag (<http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=758>) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen *Forschungsstelle Kulturimpuls*

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Herman Weideler (http://de.wikipedia.org/wiki/Herman_Weideler) 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=Herman_Weideler&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Herman_Weideler&oldid=26341“

Kategorien: Mann | Deutscher | Autor | Priester | Geistlicher (Christengemeinschaft) | Esoteriker | Geboren 1903 | Gestorben 1972 | Biographie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 26. März 2008 um 23:09 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 693-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hermann Beckh

Aus AnthroWiki

Hermann Beckh (* 4. Mai 1875 in Nürnberg; † 1. März 1937 in Stuttgart) war ein deutscher Orientalist und Anthroposoph sowie Mitbegründer der Christengemeinschaft.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werke
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Hermann Beckh (1875-1937)

Leben

Hermann Beckh wurde als Sohn des Nürnberger Fabrikanten Eugen Beckh und seiner Frau Marie, geb. Seiler († 1943), geboren. Er hatte eine zwölf Jahre jüngere Schwester, mit der er bis zu ihrem Tod 1929 eng verbunden war.

Vor allem dank seinem außergewöhnlichen Gedächtnis machte er 1893 ein glänzendes Abitur und erhielt dadurch einen Freiplatz am Münchner Maximilianeum. Vielseitig begabt und interessiert, konnte er sich zunächst zu keiner Studienrichtung entschließen; von Kommilitonen wurde er zum Studium der Rechtswissenschaft angeregt. Dieses schloss er 1896 mit einer preisgekrönten Schrift über *Die Beweislast nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch* ab und war bis 1899 als Assessor tätig. Als er ein armes Ehepaar wegen Holzdiebstahls zu einer Geldstrafe verurteilen musste, wurde ihm endgültig klar, dass er nicht zum Richter taugte: Er bezahlte die Busse auf seiner eigenen Tasche und beendete den Dienst.

Er begann nun in Kiel orientalische Sprachen, Indologie und Tibetologie zu studieren, promovierte 1907 an der Humboldt-Universität zu Berlin mit einer Arbeit über Kalidasas Gedicht *Meghaduta* ("Der Wolkenbote") und habilitierte sich im folgenden Jahr mit einer weiteren Arbeit über diese Schrift. Als einer der wenigen Kenner der tibetischen Sprache lehrte er bis 1921 als Privatdozent und bearbeitete die tibetischen Handschriften in der Preußischen Staatsbibliothek.

1911 begegnete er erstmals Rudolf Steiner und Friedrich Rittelmeyer. Er studierte nun intensiv die Schriften Steiners und wurde zu Weihnachten 1912 Mitglied in der Anthroposophischen Gesellschaft.

1916 wurde er zum Kriegsdienst eingezogen. Kurz zuvor waren die beiden Bändchen über *Buddha und seine Lehre* in der Sammlung Göschen herausgekommen. Zunächst auf dem Balkan eingesetzt, wurde er an das Institut für Seeverkehr und Weltwirtschaft in Kiel berufen, wo er die Wirtschaftsberichte in den skandinavischen Zeitungen auszuwerten hatte. Dafür „durfte“ er jetzt noch die skandinavischen Sprachen lernen; Englisch, Französisch, Italienisch sowie die klassischen (Griechisch, Lateinisch) und altorientalischen Sprachen (Hebräisch, Ägyptisch, Sanskrit, Tibetisch und Altpersisch) hatte er ja schon gelernt. Seine Dienstverpflichtung – ab August 1918 im Berliner Außenhandelsamt – dauerte bis in die Nachkriegszeit.

Daneben begann er wieder Vorlesungen an der Universität zu halten, lehnte aber einen Lehrauftrag für Tibetische Philologie ab und ließ sich beurlauben. Eine Verlängerung dieser Beurlaubung wurde abgelehnt, und er wurde zum außerordentlichen Professor ernannt; er beendete jedoch im November 1921 seine akademische Laufbahn.

Seit 1920 war er als anthroposophischer Vortragsredner tätig. Im März 1922 schloss er sich dem Gründerkreis der Christengemeinschaft um an und wirkte bis zu seinem Tod als Priester, vor allem aber als Seminarlehrer, Vortragender, freier Forscher und Schriftsteller.

Werke

- *Die tibetische Übersetzung von Kālidāsas Meghaduta*. Nach dem roten und schwarzen Tanjur hrsg. und ins Deutsche übertragen. Königliche Akademie der Wissenschaften, Berlin 1907
- *Udanavarga. Eine Sammlung buddhistischer Sprüche in tibetischer Sprache*, 1911
- *Verzeichnis der tibetischen Handschriften der Königlichen Bibliothek zu Berlin*, 1914
- *Buddhismus. Buddha und seine Lehre*. 2 Bände, Göschen'sche (Sammlung Göschen 174 und 770), Berlin/Leipzig 1916
 - Neuauflage als: *Buddha und seine Lehre*. Urachhaus, Stuttgart 1958, ISBN 978-3-8251-7222-0
- *Indologie und Geisteswissenschaft*. Drei Vorträge, gehalten am Goetheanum zu Dornach am 1., 8. und 15. Oktober 1920; in: *Kultur und Erziehung*. Der Kommende Tag, Stuttgart 1921
- *Es werde Licht. Schöpfungsurworte der Bibel*. Der Kommende Tag, Stuttgart 1921
- *Der physische und der geistige Ursprung der Sprache*. Der Kommende Tag, Stuttgart 1921
- *Etymologie und Lautbedeutung im Lichte der Geisteswissenschaft*. Der Kommende Tag, Stuttgart 1921
- *Anthroposophie und Universitätswissenschaft*. Breslau 1922
- *Das geistige Wesen der Tonarten. Versuch einer neuen Betrachtung musikalischer Probleme im Lichte der Geisteswissenschaft*. Preuß&Jünger, Breslau 1923
- *Der Ursprung im Lichte. Bilder der Genesis*. Michael Verlag (Christus aller Erde 7), München 1924
- *Von Buddha zu Christus*. Verlag der Christengemeinschaft (Christus aller Erde 10), Stuttgart 1925
- *Der Hingang des Vollendeten*. Die Erzählung von Buddhas Erdenabschied und Nirvana (Mahaparinibbanasutta des Palikanon). Verlag der Christengemeinschaft, Stuttgart 1925; 2. erw. A. Urachhaus, Stuttgart 1960
- *Zarathustra*. Verlag der Christengemeinschaft (Christus aller Erde 24), Stuttgart 1927
- *Aus der Welt der Mysterien*. Basel 1927
- *Der kosmische Rhythmus im Markusevangelium*. Geering, Dornach 1928
 - Neuauflage: Urachhaus, Stuttgart 1997, ISBN 978-3-8251-7146-9
- *Der kosmische Rhythmus, das Sternengeheimnis und Erdengeheimnis im Johannesevangelium*. Geering, Dornach 1930
- *Das Christus-Erlebnis im Dramatisch-Musikalischen von Richard Wagners „Parsifal“*. Verlag der Christengemeinschaft, Stuttgart 1930
- *Alchymie. Vom Geheimnis der Stoffeswelt*. Geering, Dornach 1931
 - Neuauflage als: *Vom Geheimnis der Stoffeswelt*, VDM, Saarbrücken 2007, ISBN 978-3-8364-1460-9
- *Richard Wagner und das Christentum*. Verlag der Christengemeinschaft, Stuttgart 1933
- *Der Hymnus an die Erde*. Aus dem altindischen Atharvaveda übersetzt und erläutert. Verlag der Christengemeinschaft (Christus aller Erde 34), Stuttgart 1934
- *Die Sprache der Tonart in der Musik von Bach bis Bruckner, mit besonderer Berücksichtigung des Wagnerschen Musikdramas*. Urachhaus, Stuttgart 1937
- *Neue Wege zur Ursprache. Sprachwissenschaftliche Studien*. Urachhaus, Stuttgart 1954

Literatur

- Emil Bock: *Hermann Beckh*, in: *Zeitgenossen – Weggenossen – Wegbereiter*, Urachhaus, Stuttgart 1959, S. 122–133
- Rudolf F. Gädeke: *Hermann Beckh*, in: *Die Gründer der Christengemeinschaft*, Verlag am Goetheanum (Pioniere der Anthroposophie 10), Dornach 1992, S. 164–171
- Gundhild Kačer-Bock: *Hermann Beckh. Leben und Werk*, Urachhaus, Stuttgart 1997, ISBN 3-8251-7126-4

Weblinks

- Literatur von und über Hermann Beckh (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=119529602>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Biographischer Eintrag (<http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=48>) in der Online-Dokumentation

der anthroposophischen *Forschungsstelle Kulturimpuls*

- *Hermann Beckh* (http://www.bautz.de/bbkl/http://www.bbkl.de/b/beckh_h.shtml.shtml) . In: *Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL)*.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Hermann Beckh (http://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_Beckh) 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=Hermann_Beckh&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hermann_Beckh&oldid=24352“

Kategorien: Mann | Anthroposoph | Priester

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Dezember 2007 um 06:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.076-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hermann Keimeyer

Aus AnthroWiki

Hermann Keimeyer (* 6.10.1933 in Stuttgart) ist ein deutscher Esoteriker und Anthroposoph. Er begründete, nachdem er mit 16 Jahren die Anthroposophie als seinen spirituellen Weg kennengelernt hatte, in Stuttgart **ab seinem 40. Lebensjahre, - ab dem man erst für die weiße Loge arbeiten darf, nach einem Brief von Rudolf Steiner an seine Frau Marie Steiner** (GA 262, S 22), - einen *Arbeitskreis Meditationsschulung* und veröffentlichte später mehrere Werke zur Meditationsschulung und ähnlich wie sein Duzfreund Willi Seiß auch die Ergebnisse seiner eigenständigen esoterischen Forschungen. Einer seiner geistigen Lehrer, Paul Schofer, schärfte ihm ein, **daß der Rassismus der innerste Dreck der Menschheit wäre**, dieser Auffassung blieb er treu sein ganzes Leben.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werke
- 3 Einzelnachweise
- 4 Weblinks

Leben

Hermann Keimeyer wurde zuerst im elterlichen Schuhgeschäft tätig, bevor er 2 Jahre als Verlagsvertreter der Tageszeitung „Stuttgarter Nachrichten“ beschäftigt war. Anschließend war er für 23 Jahre Operator im Rechenzentrum bei Raiffeisen, WLZ, Zentralverwaltung in Stuttgart, bevor er seit 1976 als Hausmann und Schriftsteller tätig wurde. Er hat 8 Kinder mit zwei Ehefrauen großgezogen.

Heute wohnt Hermann Keimeyer in Überlingen-Bambergen. Zu seinem 75. Geburtstag erschien eine Würdigung seiner Tätigkeiten in einer örtlichen Tageszeitung.^[1] Sein Werk wird in der anthroposophischen Öffentlichkeit nicht nur mit Sympathie betrachtet, vor allem, da Hermann Keimeyer selten ein Blatt vor den Mund nimmt, wenn ihm Kritik an der Anthroposophischen Gesellschaft und ihrer Akteure, angebracht zu sein scheint. Hermann Keimeyer selbst ist nicht mehr Mitglied der Anthroposophischen Gesellschaft, er trat seinerzeit nach heftiger Kritik an seinen esoterischen Forschungen dort freiwillig aus: "Es war vor Jahrzehnten, daß der damalige Generalsekretär der AAG in Deutschland Heten Wilkens mich in einem öffentlichen Vortrag , "als pathologischen Fall bezeichnete ", "der, wenn er, (Hermann Keimeyer) nicht selber gehen würde, dann würde man ihn ausschließen", - daraufhin trat ich ausspäter traf ich Herrn Wilkens nachmittags vor dem Rudolf Steiner Haus in Stuttgart und sprach ihn, - er ist inzwischen verstorben , - so an, "Hallo Herr Generalsekretär, ich werde bald an den Bodensee (Lake of Constanz) umziehen mit meiner Frau der Oberstudienrätin, und mit 5 Kindern, das 6. bleibt bei ihrer Tante in Stuttgart,- und ich möchte mich mit ihnen aussöhnen, bei mir sagte ich, - verkehren ihre größten Redner vom Rudolf Steiner Haus und wollen meine Rundbriefe und suchen das Gespräch mit mir und halten mich nicht für einen pathologischen Fall", wie Dr.Walter Bühler und Chr. Lindenberg, (nach diesem Gespräch mit Wilkens besuchte mich auch Rudolf Grosse, der 18 Jahre der 1. Vorsitzender der AAG. war , mit seiner Frau für 2 Stunden, aber erst als er 84 war), - darauf antwortete Herr Wilkens:"Also gut Herr Keimeyer und dabei gab er mir die Hand.-"^[2] In der Christengemeinschaft, die Teil der anthroposophischen Bewegung ist, blieb Hermann Keimeyer aber fest verwurzelt. Zuweilen wird Hermann Keimeyer beschuldigt ein spiritistisches Channel-Medium zu sein. Dieser Vorwurf wird jedoch von seinen Anhängern und Freunden energisch zurückgewiesen.^[3] Hermann Keimeyer vertritt als einer von mehreren Anthroposophen die sogenannte Vergiftungsthese: Rudolf Steiner, sei seit 1924 Gegenstand mehrerer Vergiftungsanschlüge gewesen, die das Ziel gehabt hätten, ihn an das Bett zu fesseln und ihn unter pflegerischen Kontrolle seiner Ärztin Ita Wegman zu halten, die große Ambitionen hatte, Rudolf Steiners Ehefrau, Marie Steiner-

von Sivers, in der Gunst Rudolf Steiners zu übertrumpfen und auszustechen. Ein Mitglied einer amerikanischen Freimaurerloge soll Ita Wegmann zu ihren Giftattacken angestachelt haben.[4]

Werke

- "Rudolf Steiners Martyrium und Auferstehung", Owingen 1994
- "Ist die Radioaktivität eine Keimkraft des Mineralischen? Ja oder Nein?" Aus den: AVS*-Mitteilungen in Nr. 115, Michaeli 2003 (*AVS = Anthroposophische Vereinigung der Schweiz)
- "Wie kann die Arbeit des `Esoterischen Jugendkreises´ vertieft werden?", Überlingen o.J., 40 S.
- "Christian Rosenkreuz und seine Mission", Überlingen o.J. 30 S.
- "Okkulte Gefangenschaft der Anthroposophischen Gesellschaft?! Ja oder Nein?", Überlingen o.J. 37 S.
- "Wie findet man die Meister in höheren Welten? 2 Bände, DCS, Überlingen 2004/2005, 1400 S., ISBN 3-980-6206-4-6
- "Übersichtstafel zum anthroposophischen Schulungsweg", Überlingen o.J.

Einzelnachweise

- ↑ http://www.suedkurier.de/region/bodenseekreis-oberschwaben/ueberlingen/Keimeyer-ist-75-geworden;art372495,3454759
- ↑ http://www.hermannkeimeyer.de/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=30
- ↑ Vgl. Michael Heinen-Anders: Aus anthroposophischen Zusammenhängen, BOD, Norderstedt Dezember 2010, S. 44 ISBN 978-3-8391-3032-2
- ↑ Aargauer Zeitung vom 27.12.2002, S. 5. Vgl. auch: Michael Heinen-Anders: Aus anthroposophischen Zusammenhängen, BOD, Norderstedt Dezember 2010, S. 34 - 35 ISBN 978-3-8391-3032-2

Weblinks

- Kurzporträt von Hermann Keimeyer zu seinem 75. im *Südkurier* (http://www.suedkurier.de/region/bodenseekreis-oberschwaben/ueberlingen/Keimeyer-ist-75-geworden;art372495,3454759)
- Webseite von Hermann Keimeyer (http://www.hermannkeimeyer.de)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hermann_Keimeyer&oldid=44844“

Kategorien: Anthroposoph | Esoterik | Deutscher | Geboren 1933 | Mann

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 27. November 2011 um 06:43 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.471-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

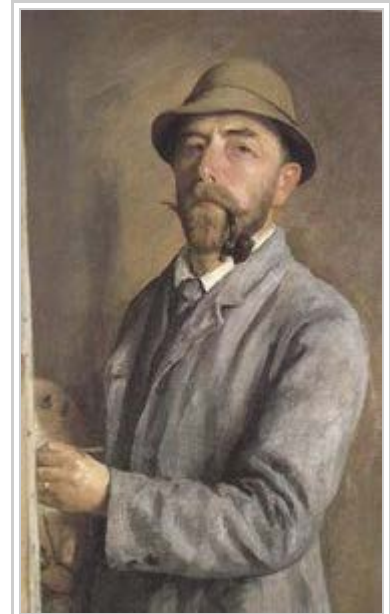
Hermann Linde

Aus AnthroWiki

Hermann Linde (* 26. August 1863 in Lübeck; † 26. Juni 1923 in Arlesheim) war ein deutscher Maler und Anthroposoph, der sich insbesondere der Orientalmalerei und dem Symbolismus zuwandte.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Herkunft und Familie
- 2 Künstlerischer Werdegang
- 3 Literatur
- 4 Werke
- 5 Einzelnachweise
- 6 Weblinks

Selbstporträt

Herkunft und Familie

Hermann Linde wuchs in Lübeck als Sohn des Apothekers und angesehenen Fotografen Hermann Linde sen. auf und besuchte dort das Katharineum. Seine Brüder waren der Augenarzt und Kunstsammler Max Linde und der Maler Heinrich Eduard Linde-Walther.

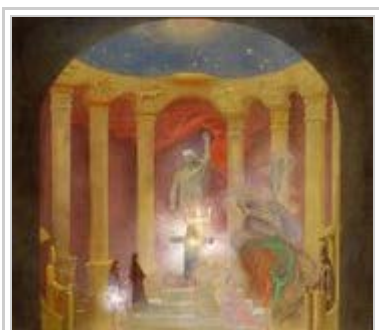
Künstlerischer Werdegang

Das Märchen vom Lieben und Hassen.

Linde studierte bis 1889 an den Akademien in Dresden und Weimar. 1890 führte ihn eine Studienreise nach Sizilien, Ägypten und Tunesien. 1892-1895 arbeitete er als freier Maler in Indien. Für das große Gemälde „Die Langar-Prozession“ (Überseemuseum Bremen) wurde er mit der goldenen Medaille des Vizekönigs von Indien ausgezeichnet. Während eines Aufenthaltes 1896 in Paris und Tunis erhielt er weitere Preise. 1896-1898 verbrachte er in der Künstlerkolonie Dachau.

1899 lernte Hermann Linde Marie Hagens kennen, die er am 23. September 1900 im München ehelichte. Ihr einziges Kind, Agnes, wurde am 9. August 1904 geboren.

Der goldene Tempel

1910 schloß sich Linde nach einer Begegnung mit Rudolf Steiner der anthroposophischen Bewegung an. Steiner beauftragte ihn mit der Innenausmalung des ersten Goetheanums. Hermann Linde fertigte Skizzen zu seinem Zyklus über Goethes Märchen von der Grünen Schlange und der Schönen Lilie. Von Steiner, der die Arbeit Hermann Lindes mit regem Interesse verfolgte und zum Teil bis in die Einzelheiten mit ihm besprach, rührt vor allem die Anregung, das Märchen in einer Zusammenschau mit den Motiven des Mysteriendramas „Die Pforte

der Einweihung“ zu gestalten. 1914 übersiedelte er gemeinsam mit seiner Gattin nach Arlesheim in die Villa St. Georg, wo Marie Linde eine Art Mädchenpensionat

eröffnete und ihrem Mann bei der Malerei des großen Kuppelgemäldes im Ersten Goetheanum half.

"Hermann Linde ist als Künstler in die anthroposophische Bewegung hereingetreten. Er hat sein ganzes künstlerisches Sein zunächst in den Dienst dieser Bewegung gestellt und dann in der dritten Phase dieser Bewegung auf dem Altare derselben hingeopfert. Wir blicken zurück, weil es uns wert sein muß, was durch die innerhalb unserer Bewegung arbeitenden Persönlichkeiten geschehen ist, auf jene Zeit, wo in einer von rechter Innerlichkeit durchtränkten Art in München die anthroposophische Bewegung in das künstlerische Fahrwasser hineingeleitet werden mußte. Wir brauchten zunächst Menschen, welche Künstlerisches in sie einfließen lassen konnten. Und nun möchte ich diejenigen unter Ihnen, die sich an die Münchner Mysterien- Vorstellungen erinnern, in ihrer innersten Seele anrufen, dessen zu gedenken, wie wunderbar geschlossen jene Bühnenbilder waren, die zu einzelnen Szenen dieser Mysteriendramen Hermann Linde aus seiner, ich möchte sagen selbstverständlichen Opferwilligkeit beigesteuert hat. Manchen von denen, die anwesend waren bei jenen Vorstellungen, werden diese Bilder unvergeßlich sein, denn sie entstanden aus einem wirklichen Erleben dessen, was damals vor die Seelenaugen unserer Anthroposophen treten sollte. Und das Wort, das ich heute morgen aus tiefbewegtem Herzen aussprach, ich möchte es hier wiederholen: Wir wissen sehr gut, daß vieles von dem, was dazumal hat gemacht werden sollen, ohne eine solche Beihilfe, wie diejenige war, die von Hermann Linde kam, nicht hätte gemacht werden können.

Und als dann in einzelne Seelen die Idee kam, der anthroposophischen Bewegung einen eigenen Bau zu errichten, da war es wiederum eine Selbstverständlichkeit, in den Kreis derer, die vor allen Dingen ihre Arbeit der Errichtung und Führung dieses Baues widmen wollten, Hermann Linde hereinzurufen, denn man wußte, da findet man Opferwilligkeit, da findet man Arbeitsgeneigtheit, da findet man vor allen Dingen das, was am allermeisten gebraucht wird: versöhnenden, liebevollen, Gegensätze ausgleichenden Geist.

Und so trat denn Hermann Linde in die kleine Gemeinschaft derjenigen, die als eine Art Komitee alles das leiteten, was zunächst mit der Absicht in München, dann mit der Wirklichkeit hier in Dornach zusammenhing: einen Bau der anthroposophischen Sache aufzurichten. Und er war dann auch einer der Vordersten in den Reihen derer, welche die Arbeit an diesem Bau übernahmen. Er war von solcher inneren Liebe zur Sache durchdrungen, daß er sein ganzes Dasein nunmehr in den letzten Jahren mit diesem Bau verband." (Lit.: GA 261, S 271f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA261.pdf#page=271f>))

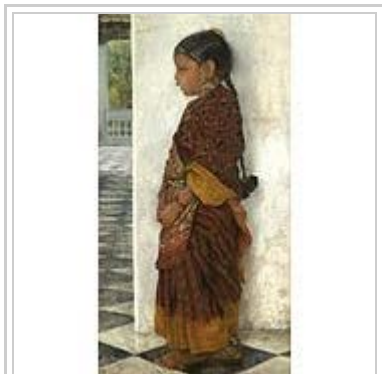
Ein halbes Jahr nachdem das Goetheanum 1922 bei einem Brand vernichtet wurde, verstarb Hermann Linde. Laut Rudolf Steiner starb er an einem gebrochenen Herzen, da Linde seine gesamte Existenz mit dem Gebäude und seine Malereien im Inneren verbunden hatte.

Lübecker Stadtgarten,
Johannisstraße 64

Weimar Schlossallee, 1887

Mädchen im Sari

"Und zuletzt hat Hermann Linde mit uns jenen Schmerz durchmachen müssen, der unsere und seine Arbeit betroffen hat. Er mußte unter denjenigen stehen, die in kurzer Zeit das, was aus Liebe und Hingebung erbaut worden ist, zur Ruine haben hinschwinden sehen. Und es ist wirklich in tiefstem Sinne wahr, was ich heute morgen sprechen mußte, daß für das Erdendasein ihm dieses das Herz gebrochen hat. Dieser Eindruck, der in der Neujahrsnacht erlebt worden ist und der für vieles, was unsere Sache ist, ein Tod war, war tief brennend in Hermann Lindes Seele. Und die kurze Spanne Zeit, die ihm auf Erden zuzubringen noch gegönnt war nach dem Goetheanum- Brande, stand ganz und gar unter diesem Eindrucke." (Lit.: GA 261, S 274f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA261.pdf#page=274f>))

Linde gilt heute als einer der wichtigsten Orientalmaler. Sein Bild eines Mädchens auf einer Veranda im Sari erzielte im September 2007 Sotheby's in New York mit 133.000 US\$ (Schätzpreis 40-60.000) einen Auktionsrekord für Linde-Bilder. 1995 war es aus einer dänischen Privatsammlung für 17.000 DK (3315 US\$) versteigert worden.[1]

Literatur

- Elisabeth Bessau: *Linde, Hermann* in: Biographisches Lexikon für Schleswig-Holstein und Lübeck, Band 11, Neumünster 2000, S. 228-230 ISBN 3-529-02640-9
- Rudolf Steiner: *Unsere Toten*, GA 261 (1984), ISBN 3-7274-2610-1 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA261.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>) .

Werke

- Johann Wolfgang von Goethe: *Das Märchen von der grünen Schlange und der schönen Lilie*. In 12 Bildern von Hermann Linde. Verwoben mit dem Mysteriendrama *Die Pforte der Einweihung* von Rudolf Steiner. Basel: Zbinden [in Komm.] 1972

Einzelnachweise

- ↑ http://www.sothebys.com/app/live/lot/LotDetail.jsp?lot_id=159395592

Weblinks

Normdaten: Personennamendatei (PND): 119393387 (<http://d-nb.info/gnd/119393387>)

- Biographischer Eintrag (<http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=382>) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen Forschungsstelle Kulturimpuls (<http://biographien.kulturimpuls.org>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Hermann Linde (http://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_Linde) 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=Hermann_Linde&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hermann_Linde&oldid=43976“

Kategorien: Biographie | Deutscher Maler | Anthroposoph | Geboren 1863 | Gestorben 1923 | Mann

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. August 2011 um 23:41 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 2.083-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hermann Linde Das Maerchen vom Lieben und Hassen.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 460 Pixel.

Volle Auflösung (1.133 × 651 Pixel, Dateigröße: 74 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Hermann Linde: *Das Märchen vom Lieben und Hassen*

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:31, 10. Aug. 2011		1.133 × 651 (74 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Hermann Linde: Das Märchen vom Lieben und Hassen

- 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:

- Das Märchen vom Lieben und Hassen

- Hermann Linde

Von „[http://anthrowiki.at/index.php?](http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hermann_Linde_Das_Maerchen_vom_Lieben_und_Hassen.jpg&oldid=43970)

[title=Datei:Hermann_Linde_Das_Maerchen_vom_Lieben_und_Hassen.jpg&oldid=43970](http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hermann_Linde_Das_Maerchen_vom_Lieben_und_Hassen.jpg&oldid=43970)“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. August 2011 um 23:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 234-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hermann Linde Selbstportrait.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 358 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (382 × 639 Pixel, Dateigröße: 26 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Hermann Linde, Selbstportrait

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:28, 10. Aug. 2011		382 × 639 (26 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Hermann Linde, Selbstportrait

- 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:

- Hermann Linde

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hermann_Linde_Selbstportrait.jpg&oldid=43967“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. August 2011 um 23:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 116-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hermann Ranzenberger

Aus AnthroWiki

Hermann Ranzenberger (*14. Juli 1891 in Stuttgart; †13. September 1967 in Salzburg) war anthroposophischer Architekt und maßgeblich am Bau des ersten und zweiten Goetheanums und des Hauses Duldeck beteiligt. Darüber hinaus hat er als selbstständiger Architekt zahlreiche weitere Gebäude in Dornach und Arlesheim entworfen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hermann_Ranzenberger&oldid=27663“

Kategorien: Biographie | Mann | Anthroposoph | Architekt

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Mai 2008 um 07:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.366-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hermaphrodit

Aus AnthroWiki

Als **Hermaphrodit** wird, in Anlehnung an den griechischen Hermaphroditos-Mythos, ein doppelgeschlechtliches (*hermaphroditisches*) Wesen bezeichnet, das die Merkmale, Eigenschaften und Kräfte beider Geschlechter in sich vereinigt.

Vor dem Sündenfall und der damit verbundenen Geschlechtertrennung war der Mensch ein *männlich-weibliches* Wesen. In der Zukunft wird der Mensch die Geschlechtertrennung überwinden und wieder ein hermaphroditisches Wesen werden, das allerdings nicht mehr in einem dichten stofflichen, sondern in einem vergeistigten physischen Leib leben wird. Die Vergeistigung des physischen Leibes war auch das eigentliche Ziel, dem die Alchemisten mit der Bereitung des Steins der Weisen zustrebten. Der Hermaphrodit gilt daher auch als Symbol für den *Stein der Weisen*.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Hermaphrodit&oldid=24500>“

Kategorien: Allgemein | Alchemie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Dezember 2007 um 02:16 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 3.061-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hermaphroditos

Aus AnthroWiki

Hermaphroditos (griech., latinisiert *Hermaphroditus*) war nach der griechischen Mythologie der Sohn des Hermes und der Aphrodite. Die Quellnymphe Salmakis, die nach Ovid als einzige der Najaden nicht der Diana zugehörte, verliebte sich unsterblich in den wunderschönen Jüngling, den sie für Amor hielt. Doch Hermaphroditos, noch sehr scheu und unerfahren in Liebesdingen, wies sie zurück. Als er später einmal versehentlich nackt in Salmakis Quelle badete, wurde ihre Leidenschaft nur noch heftiger erregt. Wie eine Schlange umwand sie ihn, küsste ihn von allen Seiten und zog ihn in die Tiefe des Wassers. Da sich der Jüngling immer noch heftig wehrte, beschwor sie Hermes und Aphrodite, dass sie niemehr von ihm getrennt werden möge. Dem Wunsch wurde stattgegeben und beide verschmolzen für immer zu einem nun doppelgeschlechtlichen Wesen mit weiblichen Maßen und Brüsten, jedoch mit männlichen Genitalien.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Hermaphroditos&oldid=24498>“

Kategorien: Mythologie | Griechische Mythologie

Salmakis und Hermaphroditos

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Dezember 2007 um 02:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 945-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hermes.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Hermes.png (206 × 484 Pixel, Dateigröße: 23 KB, MIME-Typ: image/png)

Hermes

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		206 × 484 (23 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Hermes 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:Hermes.png aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hermes.png&oldid=28102>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2008 um 23:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 33-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hermes Trismegistos

Aus AnthroWiki

Hermes Trismegistos (griech. Ἑρμῆς Τρισμέγιστος für „dreimal größter Hermes“), der dreimal große Thot, war Inaugurator und Lehrer der ägyptischen Kultur. Der Hinweis auf Thot-Hermes kennzeichnet ihn als Merkur-Eingeweihten. Die uralte heilige Weisheit, die er den Ägyptern gebracht hat, soll zurückreichen bis in jene Zeit, die drei Sothis-Perioden zu je 1460 Jahren vor dem Jahr 1322 v.Chr. lag, das den Auszug Israels aus Ägypten bezeichnet, also bis in das 6. vorchristliche Jahrtausend. (Lit.: GA 060, S 369f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA060.pdf#page=369f>)) In diese Zeit, die lange vor dem Beginn der ägyptischen Kulturepoche und sogar noch knapp vor der urpersischen Zeit liegt, fällt das erste Wirken des Hermes. Damals war noch hellstes Hellsehen als Naturanlage bei vielen Menschen vorhanden. Das finstere Kali Yuga, mit dem dieses Hellsehen innerhalb kürzester Zeit weitgehend verschwand, begann erst 3101 v.Chr., und die ägyptische Kulturepoche, die überhaupt erst 2907 v.Chr. einsetzte, war schon vollkommen in diese geistige Finsternis getaucht. Nur auf einem gefahrenvollen Einweihungsweg, den nur wenige Auserwählte beschreiten konnten, war das geistige Licht noch zu finden. Dieses Licht, zu dem Hermes den Weg gewiesen hat, die wesenhafte geistige Sonne, die einmal die Erde verwandeln sollte, ist der Christus selbst. Auf ihn deutete Hermes hin, als er seine Weisheitslehren gab, die in der Tabula Smaragdina festgehalten sind.

"Den aber, in welchem die Ägypter sozusagen alle ursprüngliche Größe jener alten hellseherischen Weisheit sahen, nannten sie ihren großen Weisen, den alten Hermes. Als dann in einer späteren Zeit wieder ein Erneuerer der altägyptischen Weisheit kam, nannte er sich - wie im Grunde genommen so viele nach einem alten Brauch der ägyptischen Weisen - wieder Hermes. Und seine Bekenner, weil sie sagten, daß des in urferner Vergangenheit lebenden Hermes Weisheit wieder auflebte, nannten jetzt diesen ersten Hermes den Dreimal Großen: Hermes Trismegistos. Doch im Grunde genommen nannte ihn nur der Grieche Hermes, bei den Ägyptern hatte er den Namen Thoth." (Lit.: GA 060, S 351 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA060.pdf#page=351>))

Hermes Trismegistos (1763)

Hermes Trismegistos (Chymisches Lustgärtlein, 1624)

Um seine Aufgabe erfüllen zu können, trug Hermes in seiner ägyptischen Inkarnation den vollkommen geläuterten Astralleib des Zarathustra in sich, dessen Schüler er in einer früheren Inkarnation gewesen war. Während Moses, der zweite bedeutende Schüler Zarathustras, die Mysterien der Zeit kennengelernt hatte, wurde Hermes von Zarathustra in die Mysterien des Raumes eingeweiht. Hermes setzte in der ägyptischen Zeit die Auseinandersetzung mit den ahrimanischen Mächten fort, die Zarathustra in der urpersischen Zeit begonnen hatte. Die Menschen sollten die physische Welt als sinnlich sichtbare Götterschrift, als Hieroglyphe des Geistes, und als ihr neues Wirkungsfeld schätzen lernen. Nach altägyptischen Überlieferung geht darum die Hieroglyphenschrift auf Hermes zurück. Ahriman sollte in der irdischen Welt dadurch überwunden werden, dass der finsternen Materie die lichten Gesetzmäßigkeiten der Sternenwelt einverleibt werden. Auf dieser Grundlage entstand sowohl die monumentale Architektur der Ägypter, als auch die Alchemie. *Chemi* oder

Kemi war auch der Name, den die alten Ägypter selbst ihrem Land gaben.

Nach Hermes wird noch heute das Geheimwissen, das Wissen von der übersinnlichen Welt, als Hermetik bezeichnet. Die bekannteste Schrift, die unmittelbar ihm selbst zugeschrieben wird, obgleich sich ihre historische Spur nur bis in

das Mittelalter zurückverfolgen läßt, ist die Tabula Smaragdina, die den Alchemisten als Schlüssel zur Bereitung des Steins der Weisen gilt.

Geistig angesehen kann man sagen, dass all die äußeren Fertigkeiten, die der Menschheit aus der hermetischen Urlehre erwachsen, zurückzuführen sind auf die Egründung nicht nur des Geistigen in der geistigen Welt, wie es in der ur-indischen Zeit noch der Fall war, sondern das neue Element, das durch Hermes dazugegeben wurde, bestand in der Enträtselung des göttlichen Schaffens an der physischen Welt. «Man zeigte es an jedem Gliede des physischen Leibes, welcher geistigen Arbeit es entsprach [...]» (Lit.: GA 106, S 117 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA106.pdf#page=117>)).

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Antworten der Geisteswissenschaft auf die großen Fragen des Daseins*, GA 60 (1983), Berlin, 16. Februar 1911
2. Rudolf Steiner: *Ägyptische Mythen und Mysterien*, GA 106 (1992), ISBN 3-7274-1060-4 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA106.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=Hermes_Trismegistos&oldid=42603“

Kategorien: [Biographie](#) | [Eingeweihter](#) | [Merkur-Eingeweihter](#) | [Ägypten](#) | [Mann](#)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Juni 2011 um 09:32 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 8.942-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hermes mercurius trismegistus siena cathedral.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 608 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (746 × 736 Pixel, Dateigröße: 140 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Hermes Trismegistos (Mitte) mit den Personifikationen von Orient (links) und Okzident (ganz links); Bodenmosaik am Eingang des Doms von Siena.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
		746 ×	Odyssee	Hermes Trismegistos (Mitte) mit den Personifikationen von Orient

aktuell 17:51, 4. Apr. 2010

736
(140 KB)

(Diskussion | Beiträge)

(links) und Okzident (ganz links);
Bodenmosaik am Eingang des
Doms von Siena.

- 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:Hermes mercurius trismegistus siena cathedral.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Hermetik

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hermes_mercurius_trismegistus_siena_cathedral.jpg&oldid=35033“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 4. April 2010 um 17:51 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 133-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hermestafel.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Hermestafel.gif (341 × 45 Pixel, Dateigröße: 2 KB, MIME-Typ: image/gif)

Inscription auf der Hermestafel in der Chymischen Hochzeit des Christian Rosenkreuz.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:18, 5. Dez. 2007		341 × 45 (2 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Inscription auf der Hermestafel in der Chymischen Hochzeit des Christian Rosenkreuz.

- 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:

- Chymische Hochzeit des Christiani Rosencreutz Anno 1459

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hermestafel.gif&oldid=24300>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Dezember 2007 um 09:15 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 264-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hermetic Order of the Golden Dawn

Aus AnthroWiki

Der **Hermetic Order of the Golden Dawn** (hermetischer Orden der goldenen Morgendämmerung, kurz: *Golden Dawn*) war eine magische diskrete Gesellschaft. Er wurde um 1887/1888 in London von William Robert Woodman, Samuel Liddell MacGregor Mathers und William Wynn Westcott gegründet. Der Orden bestand bis 1903 und zerfiel dann wegen innerer Streitigkeiten in diverse Nachfolgeorganisationen.

Berühmte Mitglieder des Ordens waren u.a. Allan Bennett, Edmund William Berridge, John William Brodie-Innes, Aleister Crowley, Florence Farr, Robert William Felkin, Arthur Machen, Arthur E. Waite und William Butler Yeats. [1]

Der Golden Dawn verstand sich als Fortführung der Rosenkreuzer-Tradition und wurde damit zum Prototyp eines esoterisch arbeitenden Ordens. Viele der modernen magischen oder esoterischen Strömungen wie Wicca, Tarot, Astrologie oder Thelema können bis zu diesem Orden zurückverfolgt werden.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
- 2 Lehrinhalte
- 3 Nachfolgeorganisationen des Golden Dawn
- 4 Von Golden-Dawn-Mitgliedern neu gegründete Organisationen
- 5 In der Tradition des Golden Dawn arbeitende Gruppen
- 6 Referenzen
- 7 Literatur
 - 7.1 deutsch
 - 7.2 englisch
- 8 Weblinks

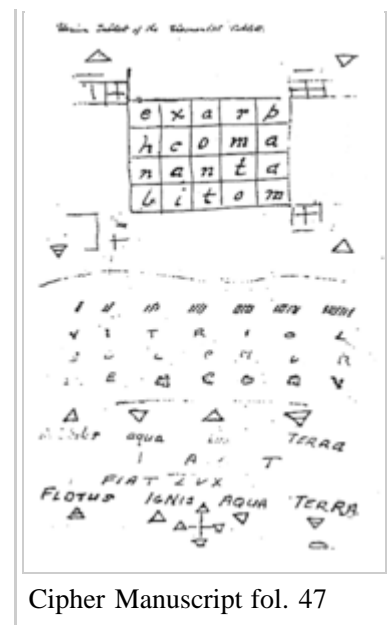

Das hermetische Rosenkreuz des Golden Dawn

Geschichte

Alle drei Gründer - Westcott, Woodman und Mathers - waren sowohl Freimaurer, als auch Rosenkreuzer der Societas Rosicruciana in Anglia. Westcott und Mathers gehörten der von Anna Kingsford gegründeten Hermetic Society in London an. Die Gradstruktur des Golden Dawn beruht, ähnlich der Societas Rosicruciana in Anglia, auf den Gradbezeichnungen der deutschen Gold- und Rosenkreuzer, die mit den Sephiroth des kabbalistischen Lebensbaumes verbunden wurden.

Die Grundlagen der Lehren des Golden Dawn entnahm man dem sogenannten „Cipher Manuskript“, das nach der Ordenslegende von Wynn Westcott „entdeckt“ und „entschlüsselt“ worden sein soll. Es enthält Initiationsrituale für die ersten fünf Grade des Ordens sowie die geheimen Zuordnungen des Tarots zu den hebräischen

Cipher Manuscript fol. 47

Buchstaben. Die Initiative, den Orden zu gründen, ging ursprünglich von Wynn Westcott aus, die treibende Kraft dahinter wurde MacGregor Mathers. Von den drei Gründern des Golden Dawn beschäftigte sich Mathers am intensivsten mit Ritualmagie. Neben dem kabbalistischen Grundlagenwerk von Christian Knorr von Rosenroth „Kabbala Denudata“ übersetzte und kommentierte er zahlreiche Werke der salomonischen Zaubersliteratur, u.a. „The Key of Solomon the King“ und „The Sacred Magic of Abramelin the Mage“ 1898.

Bis Dezember 1891 wurden die fünf ersten Grade bearbeitet (Intern als Äußerer oder Erster Orden bezeichnet). Der Zweite oder Innere Orden, der die Adeptengrade umfassen sollte, existierte bisher nur administrativ, da es hierfür noch keine Initiationsrituale oder Lehrinhalte gab. Es war Mathers vorbehalten, diesen zweiten Orden, den eigentlichen magischen Orden zu schaffen, den „Ordo Rosae Rubae et Aureae Crucis“ (= „Orden der Roten Rose und des goldenen Kreuzes“), auch kurz „R.R. et A.C.“ genannt. Im Herbst 1891 erklärte Mathers, in Paris den Kontakt zu den „geheimen Oberen“, den Mitgliedern des innersten oder dritten Ordens, hergestellt zu haben. Von einem Frater L.E.T (Lux e tenebris) will er weitere Instruktionen für den Aufbau des zweiten Ordens erhalten haben. Er schuf daraufhin das zentrale Initiationsritual des Ordens, das des Adeptus Minor Gradus. Dafür wird die in der Fama Fraternitas geschilderte Wiederauffindung des verborgenen Grabes von Christian Rosenkreuz rituell umgesetzt. Es wird eigens das „Gewölbe der Adepten“ konstruiert, eine begehbare siebenseitige Initiationskammer. Dieses Gewölbe gilt als Widerspiegelung des Universums, u.a. entsprechen seine farbig bemalten Seiten den sieben Planeten. Darin steht der sogenannte Pastos, ein Sarkophag, in dem der Adept während des Rituals liegen wird, um den Ordensgründer Christian Rosenkreuz zu verkörpern.

War Westcott vorwiegend für Lehrinhalte des äußeren Ordens verantwortlich, verfasste nun Mathers fast alle wichtigen Instruktionen und Lehrschriften des zweiten Ordens. Im Äußeren Orden wurden nur das Kleine Invozierende und das Kleine Bannende Pentagrammritual gelehrt, damit sich die Schüler ein Bild von den unsichtbaren Kräften und deren Lenkung machen konnten. Dies sollte sich ändern. Gleich nach der Initiation zum Adeptus Minor hatte sich dieser durch einen Katalog von Instruktionen und Lehrschriften zu arbeiten. Er hatte magische Gegenstände herzustellen und zu weihen, u.a. die vier „Elementarwaffen“ Stab, Kelch, Dolch und Pentakel. Weiter fortgeschrittene Dokumente beschäftigen sich u.a. mit dem frühneuzeitlichen System für henochische Engelmagie von John Dee. Neben diesen offiziellen Lehrschriften zirkulierten zwischen den Mitgliedern des inneren Ordens auch noch die sogenannten „Flying Rolls“, Abhandlungen und Erfahrungsberichte von fortgeschritteneren Mitgliedern.

1897 übergab Wynn Westcott sämtliche Führungspositionen an Florence Farr. Dies provozierte einige Auseinandersetzungen zwischen Arthur E. Waite, MacGregor Mathers und Farr. Streitigkeiten um die Führung des Ordens und Mathers' Forderung, seinen Anweisungen sei unbedingt Folge zu leisten, sowie Auseinandersetzungen um die Lehrinhalte des Zweiten Ordens führten zu einem Schisma und dem Zusammenbruch des Golden Dawn im Jahre 1903; auch sei erwähnt, dass Londoner Mitglieder die Ernennung des jungen Aleister Crowley in den 5° durch Mathers ablehnten, was, gemessen an Mathers' Führungsanspruch, einer Rebellion gleichkam. Die erheblichen jährlichen Mitgliedsgebühren waren damals in der Höhe des Jahreseinkommens einer Gouvernante oder Sekretärs. Dazu kamen Enttäuschungen über Gründungslegenden, deren angeblicher Wahrheitsgehalt zu dieser Zeit gerade abbröckelte. Waite, Mathers und Farr versuchten, die Strukturen mehr oder weniger gerecht unter sich aufzuteilen. Waite gründete im gleichen Jahr den mystisch ausgerichteten *Independent and Rectified Rite of the Golden Dawn*, der 1916 in den *Fellowship of the Rosy Cross* umgenannt wurde. Waite ist außerdem Erfinder des so genannten Waite-Tarots bzw. auch Rider-Waite-Tarot. Mathers war darum bemüht, die restlichen Tempel des Golden Dawn

unter seinem Orden Alpha et Omega zu vereinen. Florence Farrs Erfolge, eine eigene Organisation auf die Beine zu stellen, scheiterten jedoch. Des Weiteren gründeten die ehemaligen Golden-Dawn-Mitglieder Robert William Felkin und John William Brodie-Innes den Stella Matutina-Orden. 1933 wurde hier auch Israel Regardie in den Hermes-Tempel von Bristol initiiert.

Lehrinhalte

Die Lehrinhalte des Golden Dawn bestanden aus zahlreichen okkulten und mystischen Traditionen, wie Kabbala oder Tarot, Alchemie und henochische Magie; sowie aus magischen Arbeiten mit den Göttern Altägyptens und Griechenlands. Elemente des Christentums und Judentums wurden synkretistisch integriert. Das Gradsystem gliederte sich anfangs in neun, später in elf Grade, die in Zusammenhang mit den kabbalistischen zehn Sefirot stehen. Viele heutige okkulte Organisationen bedienen sich des Studienmaterials des Golden Dawn. In einigen Wicca-Kult-Gruppen z. B. werden seine Pentagrammrituale verwendet, die unverändert dem Golden Dawn entstammen.

Nachfolgeorganisationen des Golden Dawn

- Independent and Rectifide Rite of the Golden Dawn (1903 - 1914) (Waite)
- Alpha et Omega (1903 - ?) (Mathers)
- Stella Matutina (1903 - 1978) (Felkin)

Von Golden-Dawn-Mitgliedern neu gegründete Organisationen

- Builders of the Adytum
- Society (bzw. Servants) of the Light; ehemals Fraternity of the Inner Light

In der Tradition des Golden Dawn arbeitende Gruppen

- Esoteric Order of the Golden Dawn (EOGD - „Muttertempel“ in Ontario, Kalifornien)
- Tempel Licht, Liebe und Leben (EOGD - Großtempel des EOGD von Europa, Zürich)
- Sanctuary of Geb (EOGD - Nürnberg, Deutschland)
- Temple of Starlight
- Hermetic Order of the Golden Dawn (HOGD (R)), Äußerer Orden des Alpha et Omega(R); mit Trademark auf den Namen "Hermetic Order of the Golden Dawn" in der Europäischen Union und Kanada
- Hermetic Order of the Golden Dawn Deutschland, Berlin, (deutsche Sektion des HOGD(R))
- Society bzw. Servants of the Light; ehemals Fraternity of the Inner Light

Referenzen

1. ↑ Die kompletten Mitgliederlisten wurden von R.A. Gilbert in „The Golden Dawn Companion“, 1986 veröffentlicht.

Literatur

deutsch

- Ithel Colquhoun: *Schwert der Weisheit*. 1985.
- Michael D. Eschner: *Die geheimen Unterweisungen des hermetischen Ordens der Goldenen Dämmerung*. Band 1 und 2.
- Marcus M. Jungkurth: *Die Flying Rolls des Golden Dawn*. 1986.
- Israel Regardie: *Elemente der Magie*.
- Israel Regardie: *Das magische System des Golden Dawn*. Band 1- 3, herausgegeben von Hans- Dieter Leuenberger, 1987.

englisch

- R. A. Gilbert: *The Golden Dawn- Twilight of the Magicians*. 1983.
- R. A. Gilbert: *The Golden Dawn Companion*. 1986.
- Ellic Howe: *The Magicians of the Golden Dawn*. 1972.
- Darcy Küntz: *The Complete Golden Dawn Cipher Manuscript* 1996.
- Israel Regardie: *The Golden Dawn 1937-1940* (4 Bände GD-Rituale)
- Israel Regardie: *What You Should Know About The Golden Dawn*. 1987.
- Pat Zalewski: *Talismans & Evocations of the Golden Dawn*. 2002.

Weblinks

In der Tradition des Golden Dawn arbeitende Gruppen

- Hermetic Order of the Golden Dawn (David Griffin), USA, auch als Golden Dawn Deutschland, Berlin, HOGD, elfsprachig (<http://www.golden-dawn.com>)
- Der Golden Dawn Tempel von Licht, Liebe und Leben, Zürich, EOGD (<http://www.golden-dawn.ch>)
- Das Golden Dawn Sanctuarium des Geb, Nürnberg, EOGD (<http://www.esotericgoldendawn.de>)
- Hermetic Order of the Golden Dawn (Chic Cicero), USA, Florida, HOGD (<http://www.hermeticgoldendawn.org>)
- Das Golden Dawn research Zentrum, USA, Los Angeles, HOGD (<http://golden-dawn.org>)
- Website of The Open Source Order of the Golden Dawn (<http://www.osogd.org/>)

- Temples of The Open Source Golden Dawn, America and Europe (<http://isishathor.wordpress.com/temples-of-the-open-source-order-of-the-golden-dawn/>)

Im weiteren Sinne auch:

- Society of the Inner Light (<http://www.innerlight.org.uk/>) (ehemals Fraternity of the Inner Light)
- Servants of the Light (<http://www.servantsofthelight.org/>) (Zweig der Society of the Inner Light)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Hermetic Order of the Golden Dawn (http://de.wikipedia.org/wiki/Hermetic_Order_of_the_Golden_Dawn) 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=Hermetic_Order_of_the_Golden_Dawn&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hermetic_Order_of_the_Golden_Dawn&oldid=35408“

Kategorien: Hermetik | Okkultismus | Rosenkreuzer | Tarot

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 16. April 2010 um 00:45 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.812-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hermetik

Aus AnthroWiki

Hermetik bezeichnet die spätantike religiöse Offenbarungs- und Geheimlehre des Hermes Trismegistos, des dreimal größten Hermes – so nannten die Griechen den ägyptischen Gott Thot und meinten damit synkretistisch aufwertend Hermes, den Götterboten und Gott der Weisheit. Die Hermetik beschreibt sich hauptsächlich im *Corpus Hermeticum* (nach dem ersten Teil der 17 auch als „Poimandres“ bezeichnet), dem Kybalion, der Tabula Smaragdina und der Picatrix.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Quellenlage, Datierung
- 2 Hermetische Quellen
- 3 Siebzehn Bücher des Hermes Trismegistos (Corpus Hermeticum)
- 4 Ihre Funktion in der Moderne
- 5 Traditionelle Hermetiker
- 6 Anmerkungen
- 7 Primärliteratur
- 8 Sekundärliteratur
- 9 Weblinks

Bodenbild am Eingang des Doms von Siena: Hermes Trismegistos (Mitte) mit den Personifikationen von Orient (links) und Okzident (ganz links).^[1]

Quellenlage, Datierung

Isaac Casaubon, der berühmte Humanist der Renaissance, bewies in *De rebus sacris ecclesiasticis exercitationes XVI* (1614, London) durch philologische Argumente, das *Corpus Hermeticum* kann nicht vor dem 1. vorchristlichen Jahrhundert entstanden sein. Es sei stark von griechischem astrologischen und neuplatonischen Gedankengut geprägt. Dieser Ansicht schloss sich die Mehrzahl der Forscher an. Vom Alten Ägypten gelangte das *Corpus Hermeticum* in den arabischen Raum und wurde u.a. über Córdoba und Harran in das Europa des Hohen Mittelalters gebracht. Die *Tabula Smaragdina* wurde zu einer Art „Glaubensbekenntnis“ der Alchemisten und beschreibt in typisch symbolischer Sprache alle vier Phasen *des großen Werks* der Alchemie. Nach Mircea Eliade in *Geschichte der religiösen Ideen* sei dieser Text in Spanien um 1150 aus dem Arabischen durch Gerhard von Cremona ins Lateinische übersetzt worden (Bd. 3/1, S. 149).

Hermetische Quellen

Die wichtigsten Werke der Hermetik sind

- das Corpus Hermeticum,
- das Kybalion
- die Tabula Smaragdina,
- die Picatrix (im 12. Jh. auf Arabisch verfasst).

Viele andere Magiebücher beziehen sich direkt oder indirekt auf diese Werke. Inwieweit spezifische neuere Bücher mit der ursprünglichen Lehre übereinstimmen, ist umstritten.

Siebzehn Bücher des Hermes Trismegistos (Corpus Hermeticum)

Das *Corpus Hermeticum* enthält Traktate in Brief-, Dialog- und Predigtform. Sie beinhalten Einflüsse der ägyptischen und orphischen Mysterien, neuplatonische Gedanken von Wiedergeburt, Ekstase, Reinigung, Opfer und mystische Vereinigung mit Gott. Direkte Einflüsse des *Corpus Hermeticum* auf die christliche Gnosis des 3. und 4. Jahrhunderts sind nachweisbar.

1. Das erste Buch - Poimandres
2. Das andere Buch Hermetis - Das Gemüt an Hermes
3. Das dritte Buch - Die Sermon oder Rede
4. Das vierte Buch - Die geheiligte Rede Hermetis Trismegisti
5. Das fünfte Buch - Von der Gottseligkeit und der Liebe zur Wahrheit
6. Das sechste Buch - Eine allgemeine Rede Hermetis Trismegisti an Asclepium
7. Das siebente Buch - Der Becher oder Einheit an Tatium
8. Das achte Buch - Dass der unoffenbarte Gott am alleroffenbarlichsten sei
9. Das neunte Buch - Dass von den wesentlichen Dingen nichts untergeht
10. Das zehnte Buch - Dass das Gute alleine Gott ist
11. Das elfte Buch - Von der Besinnung und dem Verstand
12. Das zwölfte Buch - Schlüssel an Tatium
13. Das dreizehnte Buch - Von dem gemeinen Gemüt
14. Das vierzehnte Buch - Die verborgene Rede auf dem Berge
15. Das fünfzehnte Buch - Recht weise zu sein
16. Das sechzehnte Buch - Von den Seelen
17. Das siebzehnte Buch - Von der Wahrheit

Kompletter Text unter Weblinks (Primärliteratur).

Ihre Funktion in der Moderne

Die hermetische Lehre versteht sich als eine Lehre der übergeordneten Naturgesetze. In ihr sind sowohl die Gesetze der Kausalität als besonders der Analogie zu finden. Die Hermetik steht damit außerhalb der Naturwissenschaft, die Analogien nicht in dieser Allgemeinheit, sondern nur nach Prüfung im Einzelfall zulässt.

Die hermetische Lehre bietet ein Erklärungsmodell für die Beziehungen der verschiedenen Dinge zueinander. Sie ist nach Meinung ihrer Anhänger nicht nur in der Lage, Voraussagen zu liefern, sondern man soll, sobald man diese Gesetzmäßigkeiten begriffen hat, diese auch benutzen, um die Realität den eigenen Wünschen anzugleichen – ein Vorgang, der Manipulation oder Magie genannt wird.

Manche gegenwärtigen Hermetiker glauben dank Rezeption der Quantenphysik, die Gesetze der Kausalität umfassen nicht die gesamte Realität und die Naturwissenschaft komme zunehmend wieder zu den alten hermetischen Gesetzen zurück. Diese These wird von Physikern abgelehnt.

Traditionelle Hermetiker

Die Lehre der Hermetik ist heutzutage wichtiger Bestandteil der Esoterik.

Auch Homöopathie wird teilweise als hermetisch bezeichnet. Daneben ist aber für die Medizin auch originär hermetisches Wissen relevant: In der Naturheilkunde spielen hermetische Vorstellungen etwa in der Spagyrik oder auch der Kräutermedizin eine Rolle.

Manche Hermetiker zählen den Dominikaner Albertus Magnus zu den ihren. Er unterteilte die Magie in „schwarz“ und „weiß“. Andere seien ihm gefolgt:

- Roger Bacon, der die Kristallkugelmagie entwickelte,
- Nicholas Flamel, dem Alchemisten, dem man nachsagt, er habe den Stein der Weisen tatsächlich gefunden,
- Giovanni Pico della Mirandola, der die Lehre der Hermetik mit der Kabbala verband,
- Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim: *De Occulta Philosophia*,

- Paracelsus, dem Begründer der alternativen Naturheilkunde
- John Dee, Angelologe, der die Kryptografie revolutionierte
- Giordano Bruno, entwickelte das Gedächtnistraining bis hin zu modernen Magiern wie
- Arthur Edward Waite, er kreierte das heute bekannte Rider-Waite-Tarot,
- Aleister Crowley, dem Entwickler des Crowley-Tarot-Karten-Systems und
- Franz Bardon: *Der Weg zum wahren Adepten*

Eine umfassende Alchemistenliste findet sich in Alchemie.

Anmerkungen

1. ↑ Der Text der Tafel am unteren Bildrand lautet: *Hermes Mercurius Trismegistus. Zeitgenosse von Moses.* Die Tafel, auf die Hermes Trismegistus seine Hand stützt, enthält ein Zitat aus dem *Asklepius* (I,8). Der Text des überreichten Buches lautet in Anlehnung an Ciceros *De natura deorum* III,56: *Empfanget Schrift und Gesetz, o Ägypter!*

Primärliteratur

- Inhalt der *Siebzehn Bücher des Hermes Trismegistos* (<http://hermetik.ch/ath-ha-nour/site/hermetikschrift.htm>)

Sekundärliteratur

- Die Hermetik. Traditionelle Philosophie der Differenz. von Ralf Liedtke (<http://www.ralf-liedtke.homepage.t-online.de/9306.html>)
- Hermetik und Astrologie (PDF) (<http://www.astralogie.de/archiv/hermetik.zip>)
- Kurze Einführung in Hermetik (http://www.schuledesrades.org/index.asp?suche=palme/denkstil/k_04_05.htm)
- Hermetik – Der Weg des Weisen (<http://www.demicron.de/Hermetik>)
- Tabula Smaragdina von Michael Frensch (<http://www.thomas-koerbel.de/frensch.html>)

Weblinks

- Lehrstuhl für hermetische Philosophie (Prof. W. J. Hanegraaff) (<http://www.amsterdamhermetica.nl/%7C>)
- Bibliotheca Philosophica Hermetica (J. R. Ritman) (<http://www.ritmanlibrary.nl/>)
- The Alchemy Web Site (Adam McLean) (<http://www.alchemywebsite.com/>)
- Esoterica: The Journal (Michigan State University) (<http://www.esoteric.msu.edu/>)
- Association for the Study of Esotericism (<http://www.aseweb.org/>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Hermetik (<http://de.wikipedia.org/wiki/Hermetik>) 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=Hermetik&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Hermetik&oldid=35044>“

Kategorien: Esoterik | Hermetik | Magie | Kabbala

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 4. April 2010 um 22:13 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 3.678-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hermetische Bruderschaft von Luxor

Aus AnthroWiki

Die **Hermetische Bruderschaft von Luxor** war ein initiiender okkultur Orden, der 1884 zum ersten Mal in die Öffentlichkeit trat, internen Dokumenten von Peter Davidson zufolge aber wohl schon 1870 von Max Theon in London gründet worden war. Theon war zuvor in Kairo bei dem koptischen Magier Paulos Metamon in Lehre, der auch Helena Blavatsky unterrichtete und dem man nachsagte der „Vater“ von Theon zu sein. Thomas Burgoyne (aka Thomas Dalton) gesellte sich 1883 zu diesen um beim Betrieb des Ordens zu helfen. Burgoyne schrieb später ein Buch, *Light of Egypt*, das die grundlegenden Lehren der H. B. von L. enthielt.

Die Lehren des Ordens bezogen sich stark auf die Sexualmagie von Paschal Beverly Randolph, der auch den Ordo Templi Orientis (O.T.O.) unter Aleister Crowley beeinflusste. Es ist unklar, ob Randolph selbst Mitglied der H. B. of L. war.

Unter den Mitgliedern des Ordens befanden sich viele Theosophen. Diese traten aus, als Davidson behauptete die Lehren der Blavatsky stammten von einem „extrem unbedeutenden Orden, der dem Buddhismus zuzurechnen sei“. Hinzu kam der Hodgson Report, eine durch Richard Hodgson im Jahre 1884/85 von der ebenfalls in London gegründeten Society for Psychical Research durchgeführte Untersuchung der paranormalen Phänomene rund um Helena Petrovna Blavatsky, in dem diese als Betrügerin hingestellt wurde. Umgekehrt behauptete die Theosophen-Fraktion, die Verurteilung des Sekretärs des Ordens wegen Betruges im Jahre 1886 spräche für dessen Amoralität, so dass es zum Bruch kam, obwohl sich die Lehren der Theosophie und die Lehren Theons über eine *Ur-Religion* sehr ähneln.

Die Verbindungen des Ordens mit der mysteriösen „Bruderschaft von Luxor“, über die Helena Blavatsky schrieb, sind unklar.

Literatur

- Joscelyn Godwin, Christian Chanel und John Patrick Deveney: *The Hermetic Brotherhood of Luxor: Initiatic and Historical Documents of an Order of Practical Occultism*. Samuel Weiser, 1995
- T Allen Greenfield: *The Story of the Hermetic Brotherhood of Light*. Looking Glass, 1997.

Weblinks

- The Hermetic Brotherhood Of Luxor (<http://www.kheper.net/topics/Hermeticism/HBoL.html>)
- Der Einfluss Ägyptens (<http://www.jwmt.org/v1n1/influence.html>) (eng.)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Hermetische Bruderschaft von Luxor (http://de.wikipedia.org/wiki/Hermetische_Bruderschaft_von_Luxor) 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=Hermetische_Bruderschaft_von_Luxor&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hermetische_Bruderschaft_von_Luxor&oldid=32549“

Kategorien: Okkultismus | Theosophie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 13:33 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 368-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hermine Hauser

Aus AnthroWiki

Hermine Hauser ist eine 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. Sie ist eine Wiederverkörperung der 5. Bäuerin aus «Die Prüfung der Seele». Nach Hammacher ist ihr das Tierkreiszeichen des Schützen ♏ zuzuordnen (Lit.: Hammacher, S 602f). Ihre Geisteshaltung wird aus ihrem Monolog im 1. Bild des «Hüters» deutlich:

HERMINE HAUSER:

Die Rosenkreuzer werden künftig nur
Im Menschenangedenken leben können.
Was sie in diesem Augenblicke rufen,
Das wird des Tempels Gründe untergraben,
Wenn es der eignen Kraft bewußt sich wird.
Sie wollen mit Vernunft und Wissenschaft
Die Weihestätten künftig kühn vereinen.
Drum wird Thomasius, dem sie so willig
In dieser Stunde ihren Tempel öffnen,
Der Nachwelt als ihr Überwinder gelten.

(Lit.: GA 014, S 298f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA014.pdf#page=298f>))

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.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=Hermine_Hauser&oldid=42192“

Kategorie: Mysteriendrama

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2011 um 00:35 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 211-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Herostratos

Aus AnthroWiki

Herostratos (griech.: Ἡρόστρατος, seltener Ἡροστράτης; lat. *Herostratus*, auch *Herostrates*) war ein antiker ionischer Hirte, der als Brandstifter Berühmtheit erlangte.

Um unsterblichen Ruhm zu ernten, setzte er im Jahre 356 v. Chr., angeblich in der Nacht, als Alexander der Große geboren wurde, ohne Rücksicht auf die Folgen für ihn, den 200 Jahre alten, von König Kroisos erbauten Tempel der Artemis in Ephesos, das Zentrum der Mysterien von Ephesos, in Brand, eines der später gelisteten sieben Weltwunder der Antike. Die Stadt verhängte ein Nennungsverbot seiner Brandstiftung und selbst seines Namens, nachdem er unter Folter seine Tat und sein Motiv genannt hatte und hingerichtet worden war. Der Perserkönig Artaxerxes III. selbst soll sich in die Gerichtsverhandlung eingeschaltet haben. Trotz der verfüigten *damnatio memoriae* überlieferte der zeitgenössische Historiker Theopompos von Chios die Taten des Herostratos in seinen Werken, so dass dieser sein Ziel erreichte und mit seiner Tat bis zum heutigen Tag unvergessen blieb. Jahrhunderte später erwähnten und zitierten Cicero, Plutarchos, Strabon, Valerius Maximus und andere antike Autoren ihn und seine Tat in ihren Werken.

Sein Name wurde zum Synonym für einen Menschen, der aus Geltungssucht Kulturgüter zerstört oder andere irrationale Taten begeht. Als *Herostrat* wird dementsprechend ein Mensch bezeichnet, der Untaten begeht, allein um berühmt zu werden (Herostratentum).

Immer wieder wurde die Tat des Herostratos und seine Beweggründe dafür in Kunst und Literatur verarbeitet, unter anderem von Juan Hidalgo (Oper *Celos aun del aire matan*), Georg Heym (Gedicht *Der Wahnsinn des Herostrat*), Ernest Reyer (Oper *Érostrate*) und Jean-Paul Sartre (Erzählung *Érostrate* in der Sammlung *Le Mur*). Sein Name wird auch im Zusammenhang mit philosophischen oder politischen Ideen verwendet, die sich auf seine Tat beziehen (so etwa in Fernando Pessoa's Essay *Herostrat*).

Im Bereich der Belletristik nimmt sich beispielsweise Oliver Henkel der Figur des Herostratos an und erzählt in *Die Unsterblichkeit des Harold Strait* (enthalten im Erzählband *Wechselwelten*) die Geschichte um die Brandstiftung des Artemis-Tempels und Herostratos' Motiven aus einer gänzlich anderen Sicht. Von Karl Kraus stammt der Aphorismus: „*Bevor ich ein endgültiges Urteil über Herostrat abgebe, würde ich gerne ein Bild des Tempels sehen.*“

Weblinks

- Der Wahnsinn des Herostrat (<http://gutenberg.spiegel.de/buch/2980/4>) von Georg Heym (Volltext im Projekt Gutenberg-DE)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Herostratos (<http://de.wikipedia.org/wiki/Herostratos>) 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=Herostratos&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Herostratos&oldid=42381>“

Kategorie: Mysterien

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juni 2011 um 09:04 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 369-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Herrschaftsgebiete

Aus AnthroWiki

Die **Herrschaftsgebiete** der geistigen Hierarchien sind den Planetensphären bzw. der Tierkreisregion zugeordnet, wobei es verschiedentliche Überschneidungen gibt:

- Herrschaftsgebiete der Hierarchien
- Herrschaftsgebiete der Erzengel

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Herrschaftsgebiete&oldid=41114>“

Kategorien: Geistige Wesen | Hierarchien

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2011 um 18:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.020-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Herrschaftsgebiete der Erzengel

Aus AnthroWiki

Die **Herrschaftsgebiete der Erzengel** sind, wie die Herrschaftsgebiete der Hierarchien, mit denen sie sich überschneiden, den Planetensphären zugeordnet:

Oriphiel	(Saturn)
Zachariel	(Jupiter)
Samael	(Mars)
Michael	(Sonne)
Anael	(Venus)
Raphael	(Merkur)
Gabriel	(Mond)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Herrschaftsgebiete_der_Erzengel&oldid=41111“

Kategorien: Geistige Wesen | Hierarchien | Erzengel

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2011 um 18:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 412-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Herrschaftsgebiete der Hierarchien

Aus AnthroWiki

Die räumlichen **Herrschaftsgebiete der Hierarchien** von den Engeln bis hinauf zu den Thronen sind die Planetensphären in aufsteigender Folge, wenn man der Betrachtung das geozentrische Ptolemäische System zugrunde legt. Die höchsten Hierarchien, die Cherubim und Seraphim, haben den ganzen Tierkreis als Wirkungsfeld. Der Mensch als zehnte Hierarchie hat während seines irdischen Lebens die Erde zu seinem Herrschaftsgebiet. Im Leben zwischen Tod und neuer Geburt durchwandert er, zunächst aufsteigend, dann wieder absteigend, alle Planetensphären bis hinauf zum Tierkreis.

Im einzelnen ergibt sich folgende Zuordnung, die sich an der okkulten Reihenfolge der Planeten orientiert, bei der Merkur und Venus in ihrer Reihung gegenüber der in der heutigen Astronomie gegebenen Anordnung vertauscht sind:

"Da konnte man nun hellseherisch besonders gut beobachten die Herrschaftsverhältnisse der geistigen Hierarchien. Da zeigte sich denn, daß rings um die Erde herum bis zum Mond die Sphäre der Engel ist. Wirklich, wenn man nicht das physische System zugrunde legt, sondern diese eigentümliche Konstellation, dann ist um die Erde der Kreis der Engel bis zum Mond, dann weiter bis zum Merkur der Kreis der Erzengel, dann bis zur Venus der Kreis der Geister der Persönlichkeit, bis zur Sonne zunächst der Kreis der Gewalten oder Exusiai oder Geister der Form; dann kommt der Kreis, wie ich ihn charakterisiert habe gestern, der Virtutes oder Mächte, dann der Kreis der Herrschaften und dann derjenige der Throne." (Lit.: GA 110, 6.Vortrag)

Die Herrschaftsgebiete der höheren Hierarchien

Seraphim und Cherubim	Tierkreis
Throne	Saturnsphäre
Kyriotetes	Jupitersphäre
Dynameis	Marssphäre
Exusiai	Sonnensphäre
Archai	Venusphäre
Archangeloi	Merkursphäre
Angeloi	Mondensphäre
Mensch	Erdsphäre

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen Welt*, GA 110 (1981)

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 110: Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen Welt
(http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_110_06.htm) - Sechster Vortrag

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Herrschaftsgebiete_der_Hierarchien&oldid=20821“

Kategorien: Geistige Wesen | Hierarchien

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Januar 2007 um 01:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.028-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hertha Louise Zuelzer

Aus AnthroWiki

Hertha Louise Ernst-Zuelzer (* 30. April 1904 in Berlin; † 6. September 1974 in Karlsruhe) war Sprachgestalterin und Schauspielerin.

Weblinks

- Biographischer Eintrag (<http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=424>) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen Forschungsstelle Kulturimpuls (<http://biographien.kulturimpuls.org>)
- Biografie Hertha Louise Ernst-Zuelzer (<http://www.jwernst.ch/wordpress/biografie-hertha-louise-ernst-zuelzer/>)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hertha_Louise_Zuelzer&oldid=43483“

Kategorien: Biographie | Sprachgestaltung | Frau

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Juli 2011 um 00:05 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 250-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hertha Louise Zuelzer

Datei:Hertha Louise Zuelzer.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Hertha_Louise_Zuelzer.jpg (250 × 355 Pixel, Dateigröße: 56 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Hertha Louise Zuelzer (1904-1974), Sprachgestalterin und Schauspielerin.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:51, 15. Jul. 2011		250 × 355 (56 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Hertha Louise Zuelzer (1904-1974), Sprachgestalterin und Schauspielerin.

- 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:

- Hertha Louise Zuelzer

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
-----------------	----------

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hertha_Louise_Zuelzer.jpg&oldid=43478“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juli 2011 um 07:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 49-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Herz

Aus AnthroWiki

Das **Herz** ist das zentrale Organ des Blutkreislaufs. Es liegt als gut faustgroßes Organ, das einem abgerundeten Kegel gleicht, der mit der Spitze nach unten und links vorne gerichtet ist, leicht zur linken Körperseite versetzt hinter dem Brustbein. Nur bei der relativ selten vorkommenden *Rechtsherzigkeit* ist es mehr nach der rechten Körperhälfte versetzt, meist bei insgesamt spiegelverkehrter Organanordnung (Situs inversus). Das Herz besteht hauptsächlich aus quergestreiften Muskeln, ähnlich unserer Skelettmuskulatur, die wir willkürlich betätigen können. Nach Rudolf Steiner kündigt sich darin schon die künftige Entwicklung an, durch die das Herz einmal zu einem Willkürorgan werden wird:

"... so wird auch umgestaltet werden das menschliche Herz. Es ist dasjenige Organ, welches mit dem Blutkreislauf in innigem Zusammenhange steht. Nun glaubt die Wissenschaft, daß das Herz eine Art von Pumpe ist. Das ist eine groteske phantastische Vorstellung. Niemals hat der Okkultismus eine solch phantastische Behauptung aufgestellt wie der heutige Materialismus. Das, was die bewegende Kraft des Blutes ist, sind die Gefühle der Seele. Die Seele treibt das Blut, und das Herz bewegt sich, weil es vom Blute getrieben wird. Also genau das Umgekehrte ist wahr von dem, was die materialistische Wissenschaft sagt. Nur kann der Mensch sein Herz heute noch nicht willkürlich leiten; wenn er Angst hat, schlägt es schneller, weil das Gefühl auf das Blut wirkt und dieses die Bewegung des Herzens beschleunigt. Aber das, was der Mensch heute unwillkürlich erleidet, wird er später auf höherer Stufe der Entwicklung in der Gewalt haben. Er wird später sein Blut willkürlich treiben und sein Herz bewegen wie heute die Handmuskeln. Das Herz mit seiner eigentümlichen Konstruktion ist für die heutige Wissenschaft eine Crux, ein Kreuz. Es besitzt quergestreifte Muskelfasern, die sonst nur bei willkürlichen Muskeln gefunden werden. Warum? Weil das Herz heute noch nicht am Ende seiner Entwicklung angelangt, sondern ein Zukunftsorgan ist, weil es ein willkürlicher Muskel werden wird. Daher zeigt es heute schon die Anlage dazu in seinem Bau.

So verändert alles, was in der Seele des Menschen vorgeht, den Bau des menschlichen Organismus." (Lit.: GA 99, 13. Vortrag)

Aus dem strömenden Blutkreislauf beginnt sich das Herz schon ab der 3. Woche der Embryonalentwicklung zu bilden und fängt ab dem 23. oder 24. Tag der Schwangerschaft eigenständig zu pulsieren an. Nach Ansicht Steiners ist die Gestalt des Herzens ein Ergebnis der sich stauenden Kräfteströmungen von links-rechts bzw. rechts-links und von oben und unten. Durch den Rückstau dieser Strömungen stauen entstehen Verdickungen, aus denen sich die vier Herzkammern bilden. Aber nicht nur die Gestalt, sondern auch die Tätigkeit des Herzens ist nach Steiner ein Ergebnis der lebendigen Bewegung des Blutkreislauf. Das Herz fungiert seiner Ansicht nach nicht als Pumpe, die das Blut durch den Körper treibt, sondern der Blutkreislauf versetzt das Herz in Bewegung. Die rechte Herzhälfte empfängt dabei das Blut aus dem kleinen Lungenkreislauf, die linke Herzhälfte aus dem großen Körperkreislauf.

Im Okkultismus wird es der Sonne und dem damit verbundenen Metall, dem Gold, zugeordnet. William Harvey, der Entdecker des Blutkreislaufs, schreibt über das Herz:

„Das Herz der Lebewesen ist der Grundstock ihres Lebens, der Fürst ihrer aller, der kleinen Welt Sonne, von der alles Leben abhängt, alle Frische und Kraft ausstrahlt. Gleichweise ist ein König der Grundstock seiner Reiche und die Sonne seiner kleinen Welt, des Staates Herz, von dem alle Macht ausstrahlt, alle Gnade ausgeht. Diese Schrift hier über die Bewegung des Herzens habe ich Seiner Majestät (wie es Sitte dieser Zeit ist) um so mehr zu widmen gewagt, als [...] beinahe alle menschlichen Taten wie auch die meisten Taten eines Königs unter der Eingebung des Herzens sich vollziehen.“

– WILLIAM HARVEY: Die Bewegung des Herzens und des Blutes (übersetzt nach der lateinische Originalausgabe von 1628)

Das Herz als Sinnesorgan

Das Herz ist ein sehr feines Sinnesorgan, durch das der Kopf, insbesondere vermittelt des Kleinhirns, unterbewusst wahrnimmt, was im restlichen Organismus, d.h. im rhythmischen System und im Stoffwechsel-Gliedmaßen-System, vorgeht. Diese normalerweise unterbewusste Wahrnehmung versuchte man in der Mithras-Einweihung ins Bewusstsein zu heben. Dadurch lernte der Mithras-Schüler allmählich durch seine Herzorganisation sehr fein den Einfluss des Jahreslaufes auf sein Stoffwechsel-Gliedmaßen-System mitzuempfinden, das symbolisch durch den Stier dargestellt wurde. Indem der Geistesschüler so durch sein Herz auf sich selber zurückblickte, konnte er den Gang der Sonne durch den Tierkreis studieren und daraus Anweisungen dafür geben, was zu welcher Jahreszeit zu tun war. (Lit.: GA 223, S 135ff)

Physisches und ätherisches Herz

Nach den Angaben Rudolf Steiners hat sich seit dem Jahre 1721 der natürliche Zusammenhang zwischen dem physischen und dem ätherischen Herzen gelockert. Bis etwa 2100 wird sich der Ätherteil vollständig vom physischen Herzen gelöst haben.

"Im großen und ganzen ist der Mensch ein physischer Leib, der in einen Ätherleib eingebettet ist; das andere brauchen wir heute nicht zu berücksichtigen. Aber die Innigkeit der Verbindung - ich meine jetzt nicht das räumliche Sich-Decken, aber das Dynamische in der Verbindung -, das ändert sich im Laufe der Erdenentwicklung, und die innigen Beziehungen zwischen dem Ätherkopfe und dem menschlichen physischen Kopf, die bestanden haben zum Beispiel in den Jahrhunderten, von denen man hauptsächlich spricht, wenn man von griechischer Kultur spricht, diese Beziehungen bestehen schon seit dem 3. vorchristlichen Jahrhundert nicht mehr. Seit dem 3. vorchristlichen Jahrhundert ist schon der alte Innigkeitszusammenhang zwischen dem Ätherkopf des Menschen und dem physischen Kopf verlorengegangen. Aber es ist doch immer aufrechterhalten geblieben ein recht inniger Zusammenhang zwischen dem menschlichen physischen Herzen und dem menschlichen Ätherherzen. Aber seit dem Jahre 1721 lockert sich merkwürdigerweise immer mehr und mehr der Zusammenhang zwischen dem menschlichen physischen Herzen und dem Ätherherzen. Wenn ich so sagen darf: Wenn das physische Herz da ist und das Ätherherz da (siehe Zeichnung) so war das früher mehr ein Ganzes, jetzt kann das Ätherherz geschüttelt werden ätherisch, es ist nicht mehr innerlich so dynamisch verbunden wie früher. Später werden noch andere Organe des Menschen sich vom Ätherischen lösen. Das aber, daß das Herz nach und nach sich löst von seinem Ätherteil, und bis in das 3. Jahrtausend hinein, bis man 2100 ungefähr schreiben wird, sich ganz gelöst haben wird, das macht auch in bezug auf die menschliche Entwicklung etwas sehr Bedeutsames aus. Was es ausmacht, das kann man in der folgenden Weise charakterisieren. Man muß sagen: Das macht das aus, daß die Menschen nötig haben, etwas, was ihnen früher von selbst kam durch den natürlichen Zusammenhang zwischen physischem Herzen und Ätherherzen, auf einem anderen Wege zu suchen, auf dem Wege des spirituellen Lebens. Dieses vom physischen Herzen losgetrennte Ätherherz, das wird seine richtige Beziehung zur geistigen Welt nur gewinnen, wenn der Mensch sucht spirituelles Wissen, wenn der Mensch sucht anthroposophisch orientierte geistige Gedanken. Das muß immer mehr und mehr gesucht werden." (Lit.: GA 190, S 121ff)

Der Zusammenhang zwischen physischem und ätherischem Herzen

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Theosophie des Rosenkreuzers*, GA 99 (1985), Dreizehnter Vortrag, München, 5. Juni 1907
2. Rudolf Steiner: *Vergangenheits- und Zukunftsimpulse im sozialen Geschehen*, GA 190 (1980)
3. Rudolf Steiner: *Der Jahreskreislauf als Atmungsvorgang der Erde und die vier großen Festeszeiten*, GA 223 (1990), Achter Vortrag, Dornach, 30. September 1923

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Herz&oldid=30307>“

Kategorien: Mensch | Organe

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Dezember 2008 um 23:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.813-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Herz-Sutra

Aus AnthroWiki

Das **Herz-Sutra**, das **Sutra der höchsten Weisheit** (auch: *Die Essenz des erhabenen Hinübergelagens ans jenseitige Ufer der Weisheit* und *Herz-Sutra*, Sanskrit, n., Prajñāpāramitā, Hṛdayasūtra, Koreanisch: *Maha-banya-para-mida-simgyeong* '마하반야바라밀다심경', vietnamesisch: Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật, Japanisch: 摩訶般若波羅蜜多心經 Maka Hannya Haramita Shingyō, Pinyin: móhē bōrě bōluómìduō xīnjīng, Tibetisch: *sNying mDo* und *shes rab snying po'i mdo*) gehört zu den bekanntesten buddhistischen Mahayana-Sutras. Meist wird nicht das Sanskrit-Original, sondern die chinesische Fassung studiert.^[1]

Inhaltsverzeichnis

- 1 Beschreibung
 - 1.1 Japanische Tradition
 - 1.2 Koreanische Tradition
 - 1.3 Tibetische Tradition
- 2 Literatur
- 3 Weblinks

Beschreibung

Das Sutra ist geprägt durch äußerste Kürze und Präzision, die Kalligraphie – s.u. Weblinks – passt auf eine Seite. Es existieren zwei Versionen (eine längere und eine kürzere), die in ihrer Lehre übereinstimmen, wobei der längere Text aber auch die Umstände der Übermittlung darlegt. Es wird besonders im Zen studiert und rezitiert. Bisweilen wird das Sutra in der chinesischen Version in Form einer fünfstufigen Pagode mit langer Spitze aufgeschrieben.

Das Herz-Sutra wird auch als knappste Zusammenfassung der sogenannten Prajñāpāramitā-Literatur betrachtet, einer sechshundertbändigen Bearbeitung der Lehre Buddhas.^[2] Ein Großteil der Prajñāpāramitā-Literatur wurde von Nagarjuna entscheidend geprägt und kommentiert, einem der ersten Schriftsteller und Philosophen des Mahayana und 14. Patriarch in der Linie Buddhas.^[3] Die chinesische Übersetzung des Sutra stammt von Kumarajiva von 401 bis 402. Eine spätere Übersetzung stammt von Meister Xuanzang (japanisch Genjō) aus dem 7. Jahrhundert^[4]

Im Sutra belehrt der Bodhisattva Avalokiteshvara den Shariputra über die transzendente spirituelle Erfahrung. Einer der Kernsätze dabei ist, in japanischer Aussprache der chinesischen Übersetzung des Textes, *Shiki soku ze kū, kū soku ze shiki*, oft wiedergegeben als „Form ist Leere, Leere ist Form“. Die Quintessenz des Herz-Sutra stellt das Mantra dar, mit dem das Sutra schließt: *Gate gate Pāragate Pārasamgate Bodhi svāhā*. Dieses wird auch in der chinesischen Fassung nicht übersetzt, sondern nur lautschriftlich in chinesischen Zeichen umgeschrieben. Laut einer Übersetzung von Edward Conze ließe sich das Mantra etwa so übersetzen: "Gone, gone, gone beyond, gone altogether beyond, o what an awakening, all hail!" ("Verweht, verweht, verweht in die Ferne, alles zusammen verweht, o welch Erlösung, alles sei gelobt!")

Japanische Tradition

Als *Hannya Shin-gyō*, welches selber wieder Abkürzung ist für *Makahanyaharamita Shin-gyō*, übersetzt von Kumarājiva (NJ 19), dann Xuanzang (NJ 20). In Japan-Abschrift erhalten aus Tempyō 5. Jahr (734) als „Herzensūtra“. Ferner abgeschrieben als *Hannya-haramita-dai-shin-gyō*, in Tempyō 10 (738). Als *Shin Hannya-Kyō* Hōki 3. Jahr (772). Daher wechseln auch in der Literatur oft die Namen. Der Kommentar des Chikō *Hannya-*

Shingyō-Shutsugi ist in Abschrift aus dem 4. Jahr Shōhō (752) erhalten. Ein früher japanischer Kommentar existiert von der Hand Enchins (= Chishō Daishi). Im 9. Jahrhundert wurde das Sutra oft (mit anderen) als *tendoku* bei Erdbeben, Seuchen, Dürre etc. dargebracht.[5]

Der japanische Zen-Meister Taisen Deshimaru Rōshi legt allerdings in seinem Kommentar dazu dar, dass die Übersetzung von *kū* (skt. śūnyata) als *Leere* zu kurz greift. Ihm zufolge richtet sich Avalokiteshvara als Sinnbild des Mitgeföhls an Shariputra, der als Sinnbild der Vernunft gilt, indem er ihm die Unbeständigkeit aller Dinge vor Augen führt, wobei die Haltung, stets beide Aspekte einer Erscheinung zu bedenken, Mitgeföhls bezeugt. Weit davon entfernt, einem Nihilismus das Wort zu reden (den eine oberflächliche Interpretation von *kū* nahelegen könnte), lehrt das Herz-Sutra die Freiheit von Anhaftung, die Mitgeföhls erzeugt.

Koreanische Tradition

In Korea wird das Sutra in der Regel abgekürzt genannt: *Maha-banya-para-mida-simgyeong*^[6] -> *Banya-simgyeong* (반야심경: [paɲaʃimjəŋ]). Es ist das wohl am häufigsten gelesene Sutra überhaupt. Es wird bei jeder Zeremonie vorgelesen, so dass viele Tempelbesucher es auswendig können.

In den Tripitaka Koreana finden sich etwa sieben verschiedene Hanja-Übersetzungen des Sutra mit leicht abweichenden Namensendungen. Zudem gibt es neben vollständiger Übersetzung auch manche gekürzte Fassungen. In Korea wird die Übersetzung vom chinesischen Mönch Xuanzang (Koreanisch: *Hyeonjang* 현장) aus Tang Zeit am meisten gelesen.

Der koreanisch-amerikanische Zen-Meister Seung Sahn lässt das 'kū' des Herz-Sutra mit der Formel "Leerheit" übersetzen: "*Form ist nicht verschieden von Leerheit, Leerheit ist nicht verschieden von Form.*"

Tibetische Tradition

Der tibetische Lama der Gelugpa-Schule Geshe Rabten übersetzt dagegen: "*Aus diesem Grund, Shariputra, gibt es in der Leerheit keinen Körper, keine Empfindung ...*". Im *Kanjur* des tibetischen buddhistischen Kanons findet es sich im tantra-Abschnitt.[7]

Literatur

- Taisen Deshimaru Roshi: *Hannya-shingyō. Das Sutra der Höchsten Weisheit*. Kristkeitz, Heidelberg-Leimen 2002, ISBN 3-932337-20-4
- Thich Nhat Hanh: *Mit dem Herzen verstehen*. 7. Aufl. Theseus, Berlin 2000, ISBN 3-89620-139-5
- Dalai Lama: *Der buddhistische Weg zum Glück. Das Herz-Sutra*. Barth, Frankfurt a.M. 2004, ISBN 3-502-61138-6
- Agetsu Wydler Haduch: *Das Herz-Sutra = Maka hannya haramita shingyo*. 4. Aufl. Zentrum für Zen-Buddhismus, Zürich 2001, ISBN 3-9521915-6-6
- Geshe Rabten: *Essenz der Weisheit. Ein Kommentar zum Herzsutra*. Dharma edition, Hamburg 1990, ISBN 3-927862-06-1
- Kelsang Gyatso: *Herz der Weisheit. Die essentiellen Weisheitslehren Buddhas*. Tharpa, Zürich 1997, ISBN 3-908543-13-4

1. ↑ Porter, Bill (Red Pine); *The Heart Sutra: The Womb of Buddhas*. Shoemaker & Hoard. ISBN 978-1-59376-009-0; S 16
2. ↑ www.suite101.com/article.cfm/buddhism/61552
3. ↑ vgl. Conze, Edward. *Prajnaparamita Literature* (2000) Munshiram Manoharlal Publishers ISBN 81-215-0992-0 (originally published 1960 by Mouton & Co.)
4. ↑ Nanjō Bun'yū; *A Catalogue of the Chinese Translations of the Buddhist Tripitaka ...*; Oxford 1883; reprint: San Francisco 1975; Nr. 19 und 20
5. ↑ [[Wikipedia:Hermann Böhner]]; *Legenden aus der Frühzeit des japanischen Buddhismus*; Tokio 1934, I, 14 (http://freenet-homepage.de/ryoiki/nr_html/nr_fs01/nr_fs01_14.html)
6. ↑ Text (<http://www.kwanumzen.org/practice/chants/heartsutrakorean.html>)

7. ↑ Porter 2004, S 18

Weblinks

 Wikisource: Herz-Sutra – Quellen und Volltexte

- 摩訶般若波羅蜜多心經 (<http://www13.plala.or.jp/tendouji/hannnya.htm>) Herz-Sutra auf Chinesisch mit japanischer Aussprache (Furigana)
- Das Herz-Sutra in Chinesischer Kalligraphie (<http://www.asiawind.com/art/callig/doxinc.gif>)
- [1] (<http://www.hsuyun.org/Dharma/zbohy/International/chinese/scriptures/heart-pinyin.html>) chinesischer Text mit Pinyin
- Herz-Sutra zum Anhören als MP3 (<http://www.jodoji.com/jodoji/shingyo2.mp3>)
- Herz-Sutra in Romaji und Kanji mit lexikalischer Übersetzung (<http://zensplitter.de/hannya.pdf>)
- Musik: Sutra do Coracao (Herz-Sutra) in verschiedenen Sprachen (chinesisch, koreanisch, japanisch, sanskrit, tibetisch) (<http://www.dharmanet.com.br/multimedia/mp3.php>)

Entstehungsgeschichte (http://www.dharmaweb.org/index.php/Paper:_Origin_of_the_Prajna_Paramita_Hridaya_Sutra) (en.)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Herz-Sutra (<http://de.wikipedia.org/wiki/Herz-Sutra>) 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=Herz-Sutra&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Herz-Sutra&oldid=31432>“

Kategorie: Buddhismus

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Mai 2009 um 15:35 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.004-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Herz 190.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Herz_190.gif (370 × 437 Pixel, Dateigröße: 10 KB, MIME-Typ: image/gif)

Der Zusammenhang zwischen physischem und ätherischem Herzen.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:43, 16. Nov. 2008		370 × 437 (10 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Der Zusammenhang zwischen physischem und ätherischem Herzen.

- 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:

- Herz

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Herz_190.gif&oldid=30198“

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. November 2008 um 13:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 172-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Herzberg

Aus AnthroWiki

Auf dem **Herzberg**^[1] (<http://maps.google.com/maps/ms?om=1&ie=UTF8&hl=de&msa=0&msid=201763994201120485233.00000112782cac9813b59&l=47.42681,16.272898&spn=0.047789,0.078878&t=m&z=14&vpsrc=6&iwloc=0004b5a72f81579249c2e>)

im österreichischen Burgenland soll nach Rudolf Steiner die Mysterienstätte gelegen haben soll, in der im dritten vorchristlichen Jahrtausend Gilgamesch seine Einweihung empfangen hat.

"Er traf in einer Gegend, die etwa in demselben Gebiete liegt, von dem in der neueren Zeit viel die Rede war, das aber in bezug auf seine sozialen Zustände natürlich sich sehr geändert hat, er traf in dem Gebiete des sogenannten Burgenlandes, über das gestritten worden ist, ob es zu Zisleithanien oder zu Ungarn gehören sollte, in einem Gebiet also des Burgenlandes, ein altes Mysterium. Der Oberpriester dieses Mysteriums wird im Gilgamesch-Epos Xisuthros genannt. Er traf ein altes Mysterium, das eine echte Mysterien-Nachform der alten atlantischen Mysterien war, natürlich in einer Metamorphose, wie das in einer so späten Zeit der Fall sein konnte.

Und in der Tat, in dieser Mysterienstätte wußte man die Erkenntnisfähigkeit des Gilgamesch zu beurteilen, zu würdigen. Man wollte ihm entgegenkommen. Es wurde ihm eine Prüfung auferlegt, die dazumal vielen Schülern der Mysterien auferlegt worden ist. Die Prüfung bestand darin, gewisse Exerzitien zu machen bei vollem Wachsein durch sieben Tage und sieben Nächte. Das ging für ihn nicht. Und so unterwarf er sich denn nur dem Surrogat einer solchen Prüfung. Und dieses Surrogat bestand darin, daß ihm gewisse Substanzen zubereitet wurden, die er in sich aufnahm und durch die er in der Tat eine gewisse Erleuchtung bekam, wenn auch, wie es auf diesem Felde immer der Fall ist, wenn nicht gewisse Ausnahmebedingungen garantiert sind, diese in gewissem Sinne zweifelhaft waren. Aber eine gewisse Erleuchtung war nun bei Gilgamesch vorhanden, eine gewisse Einsicht in die Weltenzusammenhänge, in das geistige Gefüge der Welt. So daß, als Gilgamesch diese Wanderung vollendet hatte und wiederum zurückkehrte, in ihm in der Tat eine hohe geistige Einsicht vorhanden war." (Lit.: GA 233, S 52f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA233.pdf#page=52f>))

Den Namen «Herzberg» dürfte Steiner aus dem Roman «Die Kinder der Liebe» von *Karl Ivelin* übernommen haben, der Steiner teilweise auch als Vorlage für die mittelalterlichen Szenen in seinem Mysteriendrama «Die Prüfung der Seele» gedient hatte:

"Wenn man die von Wiener-Neustadt über Kirchsschlag nach Ungarn führende Straße in Kirchsschlag verläßt, um über Bernstein auf einem kürzeren, wenn auch steileren, aber ob der anziehenden Gegend lohnenderen Gebirgsweg ins Bad Tatzmannsdorf zu gelangen, erreicht man in einer Wegstunde oberhalb des Gebirgsdorfes Redlschlag eine der höchsten Gebirgsspitzen des Eisenburger Komitats, den sogenannten *"Herzberg"* oder die *"Redlschlagler Höhe"*, wo die Blicke unwillkürlich gefesselt werden durch das Landschaftsbild, das der westliche Teil des Eisenburger Komitats hier bietet, das Land der Hienzen genannt, das durch seine Großartigkeit zu den schönsten Gebirgslandschaften zählt.

Nach allen Seiten ist die Aussicht gegen Österreich, Steiermark, Krain, Kroatien und das tiefe Ungarn unbeschränkt, und der Genuß, den der Anblick dieser wildromantischen Umgebung gegen Norden, der anmutigen Gefilde mit sanftgedehnten Hügelketten gegen Süden gewährt, entschädigt für die Mühe, die das Ersteigen dieses Gebirgsweges gekostet hat." (Lit.: Ivelin, S 7)

Der Berg liegt am Westrand der pannonischen Tiefebene, wenige Kilometer nördlich von Bernstein bei Redlschlag in den Ausläufern der Buckligen Welt. Der Name «Herzberg» ist zwar in der Gegend unbekannt und auch auf alten Karten nicht verzeichnet, konnte aber mittlerweile mit dem „Steinstückl“ identifiziert werden^[1].

Anmerkungen

- ↑ Jürg-Hinrich Volkmann: *Templer im Burgenland*, in *Das Goetheanum*, Jg. 1992, Seite 568

Literatur

- Karl Ivelin: *Die Kinder der Liebe: bewegtes Leben unter der Erde : historisch-romantische Sage aus Bernsteins alten Tagen*, Parzival-Verlag, 1992, ISBN 978-3-9520080-6-5
- Rudolf Steiner: *Die Weltgeschichte in anthroposophischer Beleuchtung und als Grundlage der Erkenntnis des Menschengestes*, GA 233 (1991), ISBN 3-7274-2331-5 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA233.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/search.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Herzberg&oldid=45252>“

Kategorien: Gilgamesch-Epos | Mysteriendrama

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Januar 2012 um 00:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 301-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Herzchakra gruen.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Herzchakra_gruen.gif (233 × 217 Pixel, Dateigröße: 12 KB, MIME-Typ: image/gif)

Herzchakra (grün)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:08, 7. Apr. 2008		233 × 217 (12 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Herzchakra (grün)

- 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:

- Lotosblumen
- Zwölfblättrige Lotosblume

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Herzchakra_gruen.gif&oldid=26990“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. April 2008 um 00:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 340-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Herzchakra rosa.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Herzchakra_rosa.gif (233 × 217 Pixel, Dateigröße: 9 KB, MIME-Typ: image/gif)

Herzchakra (pfirsichblüt)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:08, 7. Apr. 2008		233 × 217 (9 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Herzchakra (pfirsichblüt)

- 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:

- Zwölfblättrige Lotosblume

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Herzchakra_rosa.gif&oldid=26991“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. April 2008 um 00:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 132-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Herzchakra rosa.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Herzchakra_rosa.jpg (303 × 300 Pixel, Dateigröße: 18 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:14, 7. Apr. 2008		303 × 300 (18 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

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Herzchakra_rosa.jpg&oldid=27018“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. April 2008 um 09:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 56-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Herzdenken

Aus AnthroWiki

Das **Herzdenken** ist eine Fähigkeit, über die die Menschen in alten Zeiten auf *unbewusste* Art verfügten. Es war mit einem sicheren Wahrheitsgefühl verbunden, das zwar noch nicht in klare, bewusste Konturen gefasst werden konnte, aber doch gewisse Einblicke in die höheren, geistigen Welten ermöglichte. Selbst Aristoteles hat noch das Herz als das Zentralorgan des Denkens angesehen. Er hat aber zugleich mit seiner Logik die sichere Basis für das Verstandesdenken gelegt, das nicht mehr im Herzen, sondern im Kopf zentriert ist. Diese Art des Denkens hat seine Blüte in unserem heutigen Intellekt, der aber zunächst nur die sinnlichen Tatsachen erfassen und in ihrer logischen Ordnung durchschauen kann, und zwar mit vollem, wachen Ich-Bewusstsein. In Zukunft wird sich eine neue Art des Herzdenkens entwickeln, das mit dem vollwachen Ich-Bewusstsein vereinbar ist, und so auf ganz bewusste und besonnene Weise den Einblick in rein geistige Zusammenhänge erlaubt. Es wird sich wesentlich von unserem gegenwärtigen Verstand unterscheiden, indem es kein diskursives, ableitendes Denken ist, sondern die Wahrheit mit einem Blick überschaut. Dieses neue Herzdenken entfaltet sich nicht in einer Kette logisch aneinander gefügter Begriffe, sondern in innerlich erlebten seelischen Sinnbildern, die mit einem Schlag die geistigen Zusammenhänge offenbaren:

"Der Mensch hat ja im gewöhnlichen Leben das Gefühl, daß er mit dem Kopf denkt. Natürlich ist das nur ein bildlicher Ausdruck, man denkt mit den geistigen Organen, die dem Gehirn zugrunde liegen; aber es versteht jeder, was es heißt, mit dem Kopf denken. Ein ganz anderes Gefühl hat man gegenüber jenem Denken, das dann eintritt, wenn man ein wenig weitergekommen ist auf dem Weg der Entwicklung, den wir charakterisiert haben. Man hat wirklich das Gefühl, als ob das, was sonst im Kopf lokalisiert ist, jetzt im Herzen lokalisiert wäre. Es ist allerdings nicht das physische Herz, welches denkt, sondern jenes Organ, das sich als geistiges Organ in der Nähe des Herzens ausbildet, die sogenannte zwölflättrige Lotosblume. Sie wird eine Art Denkorgan; und dieses Denken, das da auftritt, das unterscheidet sich von dem gewöhnlichen Denken sehr stark. Beim gewöhnlichen Denken weiß jeder, daß er Überlegung anwenden muß, um zu einer Wahrheit zu kommen. Man muß gehen von Begriff zu Begriff. Man geht von einem Punkt aus, geht dann logisch weiter zu anderen Punkten, und das, wozu man kommt im Lauf der Zeit, indem man logische Erwägungen anstellt, nennt man Wahrheit, Erkenntnis. Das ist eine durch gewöhnliches Denken errungene Erkenntnis. Anders ist das, wenn man die Wahrheit erkennen will gegenüber dem, was beschrieben worden ist als reale, als wirkliche Sinnbilder. Diese wirklichen Sinnbilder hat man vor sich wie äußere Gegenstände, aber das Denken über diese Sinnbilder kann nicht mit dem gewöhnlichen Kopfdanken verwechselt werden. Denn ob etwas wahr oder falsch ist, ob man dieses oder jenes zu sagen hat über ein Ding oder eine Tatsache der höheren Welten, dazu sind nicht Überlegungen notwendig wie beim gewöhnlichen Denken, sondern das ergibt sich unmittelbar. Sobald man die Bilder vor sich hat, weiß man, was man sich selber und anderen darüber zu sagen hat. Dieses Unmittelbare, das ist das Charakteristische des Herzdenkens." (Lit.: GA 119, S 218f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA119.pdf#page=218f>))

Das Herzdenken kann sich nur entwickeln, wenn wir lernen beweglich zu denken. Man darf nicht auf dem eigenen persönlichen Standpunkt beharren, sondern muss versuchen, sich mit seinem Denken in andere Wesenheiten hineinzusetzen:

"Das ist etwas, was man sich notwendig erwerben muß: aus sich herausgehen zu können, sozusagen mit den Augen eines andern, von einem anderen Standpunkte aus sehen zu können. Dann erst ergibt sich das, was wirklich zur umfassenden Wahrheit führt. Das ist so, wie wenn man einen Rosenstrauch nicht nur von einer Seite ansieht, sondern sich einmal hierhin, einmal woanders hinstellt und ihn von allen Seiten ansieht oder photographisch aufnimmt. Dadurch schult man sich, um in die Möglichkeit zu kommen, dasjenige auch wirklich zu haben, was man haben muß, sobald man in die höheren Welten hinaufkommt. In der physischen Welt kann man sich so etwas angewöhnen. In den höheren Welten wirkt es verwirrend, wenn man mit einem persönlichen Standpunkt hineinkommt. Man hat dann sofort ein Trugbild statt der Wahrheit vor sich, weil man seine eigene persönliche Meinung hineinträgt.

Um zum Denken des Herzens zu kommen, müssen wir die Kraft haben, aus uns herauszugehen, wirklich uns selber ganz fremd zu werden und von außen auf uns zurückzublicken. Wer im normalen Bewußtsein ist, der steht an einem bestimmten Platz und weiß, wenn er sagt: Das bin ich! -, dann meint er die Summe dessen, was er glaubt, was er vertritt. Wer aber in die höheren Welten hinaufsteigt, muß seine gewöhnliche Persönlichkeit an ihrem Platze stehenlassen können, er muß aus sich selber herausgehen können, auf sich zurückschauen und mit demselben Gefühl zu sich selber sagen können: Das bist du! - Das frühere Ich muß ganz im richtigen Sinne ein Du werden. So wie man zu einem anderen «du» sagt, so muß man zu sich selber «du» sagen können. Das darf keine Theorie sein, sondern muß ein Erlebnis werden. Daß dies durch Schulung zu erreichen ist, haben wir schon gesehen. Es gehört gar nicht so viel dazu, man muß verhältnismäßig einfache Dinge tun; dann erwirbt man sich das Recht, mit dem Herzen denken zu dürfen. Die wahren Darstellungen von den höheren Welten gehen aus solchem Herzdenken hervor. Auch wenn es äußerlich oft so aussieht, als ob sie logische Erörterungen wären, nichts ist in den Darstellungen, die wirklich aus den höheren Welten heruntergetragen werden, darin, was nicht mit dem Herzen gedacht wäre. Was da geschildert wird vom Gesichtspunkt der Geisteswissenschaft, ist ein mit dem Herzen Erlebtes. Derjenige, der schildern muß, was er mit dem Herzen erlebt, der muß es allerdings umgießen in solche Gedankenformen, daß es für die anderen Menschen verständlich ist.

Das ist der Unterschied von wirklicher Geisteswissenschaft und demjenigen, was subjektiv erlebte Mystik ist. Subjektiv erlebte Mystik kann ein jeder für sich haben; die schließt sich innerhalb der Persönlichkeit ab, die läßt sich nicht einem andern mitteilen, geht einen andern im Grund genommen auch nichts an. Dasjenige aber, was echte, wahre Mystik ist, ist entstanden aus der Möglichkeit, Imaginationen zu haben, Eindrücke in den höheren Welten zu haben und diese Eindrücke klassifizieren, ordnen zu können mit dem Denken des Herzens, so wie man die Dinge der physischen Welt mit dem Verstand ordnet.

Damit ist allerdings das andere verknüpft, daß an den Wahrheiten, die aus den höheren Welten gegeben sind, in der Tat etwas hängt wie Herzblut, daß sie die Färbung haben von dem Denken des Herzens. Mögen sie sich abstrakt ausnehmen und noch so sehr in Gedankenformen gegossen sein, es hängt an ihnen Herzblut, denn sie sind unmittelbar aus der Seele erlebt. Von dem Momente an, wo das Denken des Herzens ausgebildet ist, weiß der Mensch, der in die imaginative Welt kommt: Das, was du vor dir hast und was aussieht wie eine Vision, ist keine Vision, sondern ist Ausdruck eines Geistig-Seelischen, das dahintersteht, ebenso wie die rote Farbe der Rose hier der äußere Ausdruck ist für die materielle Rose. Der geistig Schauende richtet das geistige Auge in die imaginative Welt, er hat den Eindruck des Blauen oder Violetten, oder er hört irgendeinen Ton, oder er hat ein Gefühl von Wärme oder Kälte -, er weiß durch sein Denken des Herzens, daß das nicht bloße Einbildung, nicht bloße Vision ist, sondern Ausdruck eines geistig-seelischen Wesens, wie das Rot der Rose der Ausdruck der materiellen Rose ist. - So lebt man sich in die Wesenheiten hinein; man muß aus sich herausgehen und sich mit den Wesenheiten selber verbinden. Daher ist alles Forschen in der geistigen Welt zu gleicher Zeit mit der Hingabe der eigenen Persönlichkeit verknüpft, in einem viel höheren Grad, als das bei den äußeren Erlebnissen der Fall ist. Man wird intensiver mitgenommen, man steckt ja in den Dingen selber drinnen. Was sie Gutes und Böses, Schönes und Häßliches, Wahres und Falsches haben, muß man in den Wesenheiten erleben. Wo andere Menschen in der physischen Welt einen Irrtum gleichgültig ansehen, muß der Geistesforscher in der imaginativen Welt den Irrtum nicht nur anschauen, er muß ihn mit Schmerz durchleben. Er muß das Häßliche, das Abscheuliche nicht nur anschauen, ob es ihm nichts tut, sondern er muß es innerlich miterleben. Durch die geschilderte Schulung, die der heutigen Menschheit besonders angemessen ist, kommt er dazu, das Gute, das Wahre, das Schöne, aber auch das Böse, das Häßliche, den Irrtum mitzerleben, ohne davon gefangengenommen zu werden oder sich zu verlieren, denn das durch richtige Vorbereitung erworbene Denken des Herzens führt dazu, daß er durch das unmittelbare Gefühl unterscheiden kann." (Lit.: GA 119, S 231ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA119.pdf#page=231ff>))

Um das, was mit dem Herzdenken erlebt hat, mitteilen zu können, muss man es allerdings in die logische Verstandessprache übersetzen. Das ist sehr schwierig und immer nur bruchstückhaft möglich:

"Wer aus dieser geistigen Welt heraus schildert, muß die Sprache des logischen Denkens benutzen. Wenn man dasjenige, was in der geistigen Welt erlebt wird, umgießen will in logische Gedanken, dann fühlt man etwa so, wie wenn man an einen Hügel herantritt, der eine wunderbare Konfiguration von Felsbildungen zeigt, und daraus Steine ausbrechen muß, weil man sie braucht, um Häuser für die Menschen zu bauen. So fühlt man, wenn man die Erlebnisse in der geistigen Welt umformen muß in logische Gedanken des Verstandes. So wie ein Mensch in der gewöhnlichen Welt das, was er in der Seele erlebt, in Worten aussprechen muß, wenn er es anderen Menschen

mitteilen will - und wie man nicht verwechseln darf die Worte mit den Gedanken -, so muß der Geistesforscher, wenn er das mit dem Herzen Erlebte mitteilen will, es kleiden in die Sprache des logischen Denkens. Logisches Denken ist nicht die Sache selber, logisches Denken ist nur die Sprache, in der der Geistesforscher mitteilt, was er in den geistigen Welten erlebt hat. Wer sich an der logischen Gedankenform stößt und nicht fühlt, daß mehr dahinterliegt, der ist in derselben Lage wie ein Zuhörer, der nur die Worte eines Redners hört und nicht die darin eingekleideten Gedanken aufnimmt. Das kann die Schuld desjenigen sein, der spricht, wenn jemand angebliche geisteswissenschaftliche Wahrheiten in solche Gedanken kleidet, daß der Zuhörer darin keine Wahrheiten und Erkenntnisse des Herzens findet. Es braucht aber nicht so zu sein, es kann auch die Schuld dessen sein, der zuhört, wenn er nur den Schall der Worte hört und nicht in der Lage ist, zu den dahinter-liegenden Gedanken zu dringen. Aus dieser Forschung des Herzens heraus kann nur das der Menschheit mitgeteilt werden, was in klar formulierte logische Gedanken umgegossen werden kann. Was nicht in logische Gedanken umgegossen werden kann, das ist nicht reif, der Menschheit mitgeteilt zu werden. Das ist der Probiertein, daß es in klare Worte, in klar formulierbare Gedanken umgegossen werden kann, die scharfe Konturen haben. So müssen wir uns gewöhnen, auch wenn wir die tiefsten Wahrheiten des Herzens hören, sie in Gedankenformen zu vernehmen und hinter diesen Formen auf den Inhalt zu schauen." (Lit.: GA 119, S 233f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA119.pdf#page=233f>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Makrokosmos und Mikrokosmos*, GA 119 (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.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=Herzdenken&oldid=46721>“

Kategorie: Denken

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 25. September 2012 um 01:03 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.405-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hestia.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Hestia.png (241 × 480 Pixel, Dateigröße: 37 KB, MIME-Typ: image/png)

Hestia

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	23:18, 10. Mai 2008		241 × 480 (37 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Hestia 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:Hestia drawing.png aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hestia.png&oldid=28105>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2008 um 23:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 24-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Heureka

Aus AnthroWiki

Heureka (griech. ἤρηκα [hɛː̥rɛːka], *Ich hab’s gefunden*) soll Archimedes von Syrakus nackt durch die Straßen laufend nach der berühmt gewordenen, von Plutarch und Vitruv überlieferten Anekdote ausgerufen haben, nachdem er in der Badewanne das nach ihm benannte Archimedische Prinzip gefunden hatte^{[1][2][3]}. Seither steht dieser sehr emotionale freudige Ausruf synonym für jede spontan gewonnene Einsicht, die zur Lösung eines schwierigen Problems führt, mit dem man lange vergebens gerungen hat.

Siehe auch

- Aha-Erlebnis
- Einsicht
- Evidenz
- Intuition

Quellen

- ↑ Friedrich Kluge, Elmar Seebold: *Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache*. de Gruyter, 2002, ISBN 3-11-017473-1, S. 410
- ↑ Harro Heuser: *Gewöhnliche Differentialgleichungen: Einführung in Lehre und Gebrauch*. Vieweg+Teubner, 2006, ISBN 3-519-42227-1, S. 88
- ↑ *Vitruvius on Architecture*, IX:Introduction:9-12, Übersetzung ins Englische (http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Vitruvius/9*.html#Intro.9) und Originaltext in Latein (http://penelope.uchicago.edu/Thayer/L/Roman/Texts/Vitruvius/9*.html#Intro.9) .

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Heureka&oldid=38887>“

Kategorien: Philosophie | Erkenntnistheorie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 17. März 2011 um 22:58 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 281-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Heuschreckenmenschen

Aus AnthroWiki

Der Terminus **Heuschreckenmenschen** wurde von Rudolf Steiner im sogenannten Priester-Apokalypsekurs (GA 346) in Anklang an entsprechende Motive in der Apokalypse des Johannes benutzt und verweist auf Menschen, die der Reinkarnation nicht unterliegen: sogenannte Ichlose Menschen. Damit ist durch Rudolf Steiner eine von mehreren denkbaren Erklärungen für die derzeitige Überbevölkerung des Planeten Erde gegeben worden.

"Sie werden finden können, wie unter dem Hereinbrechen des Materialismus, sagen wir zum Beispiel, als der Kopernikanismus heranrückte, ein Drittel der Menschen eigentlich geistig getötet wurde, das heißt, aufhörte, volle Geistigkeit zu entwickeln. Und wirklich furchtbar erschütternd ist ja die in der Apokalypse geschilderte Heuschreckenplage.

Da kommen wir aber auf eine Sache, die man, ich möchte sagen, nicht gern sagt, die aber natürlich zu den Dingen gehört, die gerade in das Priesterwirken hereinschlagen. Diese Heuschreckenplage ist ja, vom reinen Bewußtseins Standpunkt aus gesehen, im allereminentesten Sinne schon eingetreten, nicht wahr, wenn wir theoretisch sprechen. Wenn wir zu Menschen sprechen, wo ja immer Gesundungen eintreten können bei kranken Verhältnissen, dann dürfen solche Dinge nicht erörtert werden; aber wenn es sich um priesterliches Wirken handelt, dann muß man doch wissen, mit wem man es bei den Menschen in der Regel zu tun hat. Es ist ja so, daß in der Regel ungeheure Fröhlichkeit besteht bei denen, die sich heute liberale oder demokratische Menschen nennen, wenn sie wieder und wieder anführen können, daß sich die Menschheit in einem bestimmten Gebiet der Erde so ungeheuer vermehrt. Bevölkerungszunahme ist ja das, was so stark ersehnt wird besonders von demokratisch-liberalen Menschen, ich meine im politischen Sinn, auch von allen, wie sie meinen, geistig frei Denkenden.

Nun, sehen Sie, erstens ist das nicht ganz richtig, weil die Statistiken auf Irrtümern beruhen; man nimmt bei den statistischen Vergleichsrechnungen nicht die ganze Erde, man nimmt immer nur ein Stück der Erde und denkt nicht daran, daß die anderen Teile der Erde zu anderen Zeiten eben dichter bevölkert waren als heute. Es ist also im einzelnen nicht immer ganz richtig, aber im ganzen ist es schon richtig, daß in unserer Zeit eine Art überzähliger Menschen erscheinen, die ichlos sind, die keine Menschen in Wirklichkeit sind. Das ist eine furchtbare Wahrheit. Sie gehen herum, sie sind keine Inkarnationen eines Ich, sie werden hereingestellt in die physische Vererbung, bekommen Ätherleib und Astralleib, sie werden in gewissem Sinne innerlich ausgestattet mit einem ahrimanischen Bewußtsein; sie machen den Eindruck von Menschen, wenn man nicht genau hinsieht, aber sie sind nicht im vollen Sinne des Wortes Menschen.

Das ist eine schreckliche Wahrheit, das ist vorhanden, das ist eine Wahrheit. Und direkt auf Menschen selber weist der Apokalyptiker hin, wenn er in der fünften Posaunenepoche von der Heuschreckenplage spricht. Und wiederum kann man den Apokalyptiker in seinem Schauen erkennen. Denn in ihrem astralischen Leib erscheinen solche Menschen durchaus so, wie sie der Apokalyptiker beschreibt: als ätherische Heuschrecken mit Menschengesichtern. Es ist durchaus so, daß man über solche übersinnlichen Dinge so zu denken hat, daß der Priester solche Dinge wissen muß. Denn er ist der Seelsorger. Er muß also auch die Worte finden können für alles das, was in einer solchen Seele vorgeht. Es brauchen durchaus nicht immer böse Seelen zu sein, es können eben Seelen sein, die bis zum Seelischen kommen, aber des Ichs entbehren. Man wird schon darauf kommen, wenn man auf diese Menschen stößt. Der Priester muß dies wissen, denn das beeinflußt ja die Gemeinschaft unter den Menschen. Und vor allen Dingen leiden diejenigen Menschen, die echt beseelt sind, von solchen Personen, die eigentlich als Menschen-Heuschrecken durch die Welt gehen. Und es kann und muß sogar die Frage entstehen: Wie hat man sich solchen Menschen gegenüber zu verhalten?

Solchen Menschen gegenüber hat man oftmals eine recht schwierige Aufgabe, weil sie durchaus tief fühlend sind; sie können außerordentlich tief fühlend sein, man merkt aber, es steckt nicht eine eigentliche Individualität in ihnen. Nur hat man ihnen das natürlich sorgfältig zu verbergen, daß keine Individualität in ihnen steckt, denn sonst wäre ja die notwendige Folge der Wahnsinn. Aber trotzdem man ihnen das zu verbergen hat, handelt es sich

darum, daß man für solche Seelen - Seelen sind es ja doch, wenn auch nicht Geister -, alles so einrichtet, daß diese Menschen den Anschluß finden an andere Menschen, in deren Gefolge sie sich entwickeln können, daß sie also gewissermaßen Mitgehende dieser anderen werden. Diese Menschen zeigen eigentlich ziemlich genau die Natur und Wesenheit des Menschen bis zum zwanzigsten Lebensjahr. Denn beim zwanzigsten Lebensjahr wird ja erst die Gemüts- oder Verstandesseele geboren und damit die Möglichkeit des irdischen Auslebens des Ich gegeben.

Derjenige, der behaupten wollte, solchen ichlosen, individualitätslosen Menschen gegenüber solle man sich nicht teilnahmsvoll verhalten, da sie eine künftige Inkarnation nicht hätten, weil ja keine Individualität da sei, der irrt gar sehr. Er müßte dann auch behaupten, man solle sich den Kindern gegenüber nicht teilnahmsvoll verhalten. Es ist in jedem einzelnen Fall zu entscheiden, was eigentlich in einem solchen Menschen steckt. Manchmal stecken postume Seelen in solchen Menschen, postum gegenüber den Menschenseelen, die in einem bestimmten Zeitalter der Entwicklung entstanden sind und sich als Menschen immer wiederholt verkörpern. Aber es können auch zurückgebliebene Seelen sein, solche, die später von einem anderen Planeten wieder zurückgekommen sind, wohin in einem bestimmten Zeitalter fast die ganze Menschheit gegangen war. Auch solche Seelen können in solchen Menschenleibern stecken. Wir müssen also mit vollem Bewußtsein diese Menschen wie bleibende Kinder erziehen." (Lit.: GA 346, S 184f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA346.pdf#page=184f>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Apokalypse und Priesterwirken*, GA 346, S. 184 - 187
2. Michael Heinen-Anders: *Aus anthroposophischen Zusammenhängen*, BOD, Norderstedt 2010
3. Michael Heinen-Anders: *Aus anthroposophischen Zusammenhängen Band II*, BOD, Norderstedt 2011

Siehe auch:

- Ichlose Menschen
- Ohrläppchen

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=Heuschreckenmenschen&oldid=44605>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. November 2011 um 13:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.447-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hexaemeron

Aus AnthroWiki

Hexaemeron (von griech. *hexa* = *sechs* und *hämera* = *Tag*) oder **Sechstagerwerk** ist eine Bezeichnung für die sechs Schöpfungstage der ersten, in Genesis 1,1-31 geschilderten Schöpfung, oder auch für eine Abhandlung darüber.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Hexaemeron&oldid=29683>“

Kategorie: Bibel

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2008 um 11:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.188-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hexagramm

Aus AnthroWiki

Das **Hexagramm** (griech.: hexágrammos - *mit sechs Linien*) ist ein sechseckiger Stern, der sich aus zwei überlappenden gleichseitigen Dreiecken zusammensetzt. Das Hexagramm gilt als Symbol für den Makrokosmos. In der Alchemie ist es auch ein Zeichen für die Gesamtheit der vier Elemente.

Feuer

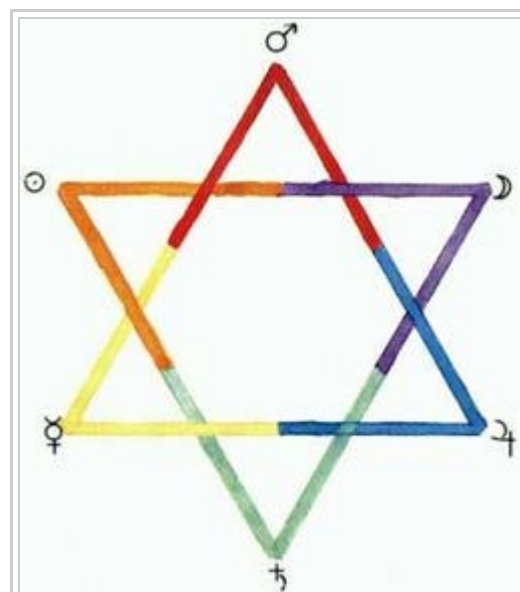
Luft

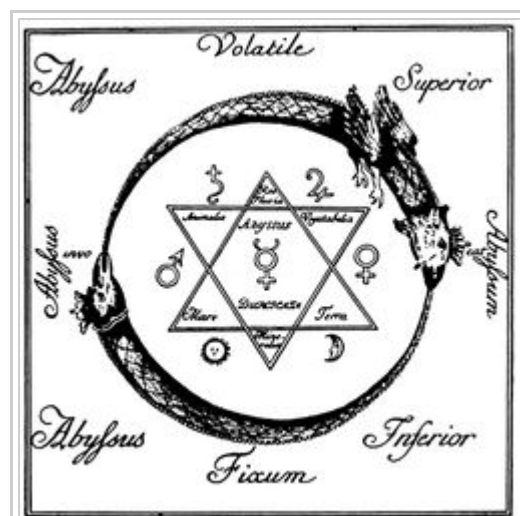
Wasser

Erde

Hexagramm

Das Hexagramm als Zeichen des Makrokosmos.

Hexagramm-Übung

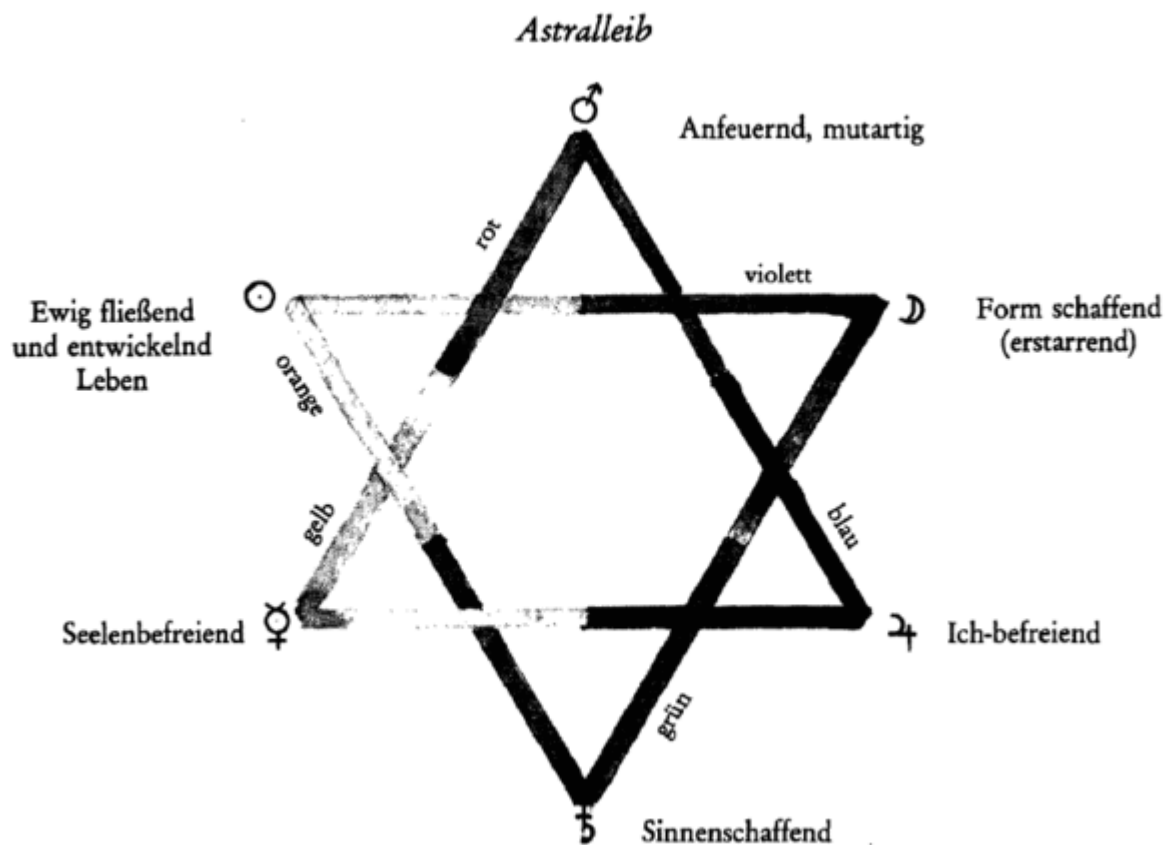
"Das Prinzip des Saturn ist die physische Grundlage der Sonne ewiges Wachsen, ewiger Fortschritt des Mondes Festhalten, Retardieren, Erstarren machen des Mars Mut, das Agressive hineinzuführen in das Sinnenleben, das rote Blut des Merkur das Herausführen aus dem Sinnesleben des Jupiter die Befreiung des Ichs der Venus das Aufgehen in Liebe.

Es entsprechen die angegebenen Farben diesen Planeten respektive den Prinzipien^[1]:

Saturn - Grün
 Sonne - Orange
 Mond - Violett
 Mars - Rot
 Merkur - Gelb

Jupiter - Blau
Venus - Indigo

Das Hexagramm entspricht Strömungen im Astralkörper, doch ist dies nicht als Linienfigur aufzufassen, sondern das Doppel-Dreieck ist nur ein Durchschnitt. (Während die Strömungen im Ätherkörper die Linien eines Pentagrammes bilden, stellt das Hexagramm den Astralkörper in ganz anderer Weise, nicht linienartig, sondern flächenhaft

körperlich dar.) Wenn die Figur in ihrer senkrechten Achse gedreht wird, kommt etwa die wirkliche Figur heraus, wenn auch der waagrechte Durchschnitt nicht ganz einem Kreis entspricht (Oval). Die waagrechten Linien bilden also eigentlich eine Fläche; die obere in der Höhe der Arme, die andere in der Höhe der Kniee. Das nach unten weisende Dreieck hat es mit den Leibern zu tun: dem Astralleib (Mond), Ätherleib (Sonne), physischen Leib (Saturn-Prinzip). Das andere Dreieck mit den höheren Teilen: Empfindungsseele (Mars), Verstandesseele (Merkur) und Bewußtseinsseele, die erst im Anfang ihrer Entwicklung ist (Jupiter). Dementsprechend die Farben.

Man soll über diese Figuren und die Bedeutung ihrer Einzelheiten meditieren, um sich seines wirklichen inneren Lebens und seiner Beziehung zum Kosmos bewußt zu werden. Man wird dann eigenartige Gefühle in sich erwecken." (Lit.: GA 264, S 189ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA264.pdf#page=189ff>))

Anmerkungen

- ↑ In anderen Zusammenhängen finden sich teilweise andere Entsprechungen angegeben: z. B. für die Eurythmie oder auf der Farbskizze «Der Mensch im Zusammenhang mit den Planeten», was nicht als Widerspruch, sondern als Ausdruck verschiedener Aspekte zu verstehen ist. Siehe hierzu z.B. Vortrag Wien, 1. Juni 1918.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Zur Geschichte und aus den Inhalten der ersten Abteilung der Esoterischen Schule 1904 bis 1914*, GA 264 (1987), ISBN 3-7274-2650-0 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA264.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>).

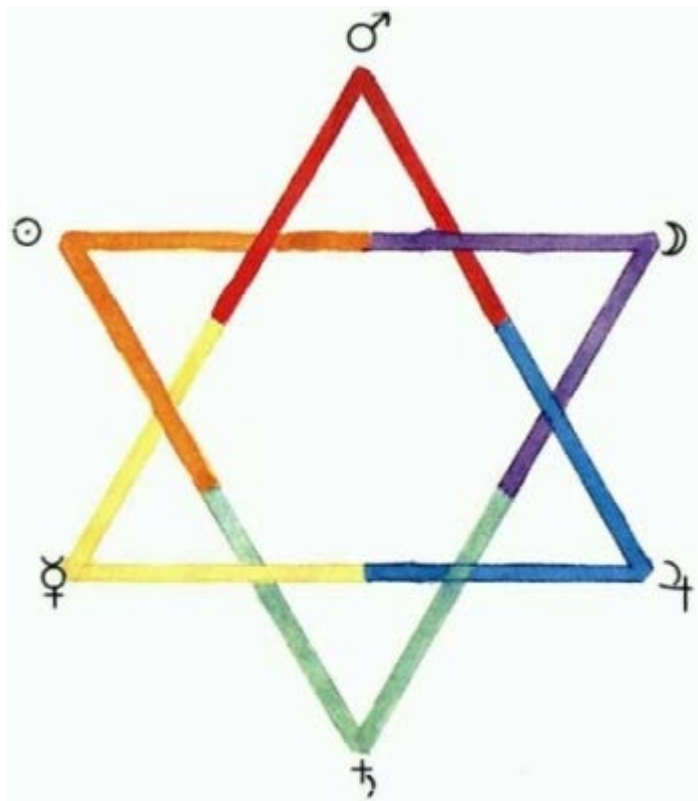
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Hexagramm&oldid=39757>“

Kategorien: **Symbol** | **Imagination**

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. April 2011 um 18:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.540-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hexagramm.jpg

Aus AnthroWiki

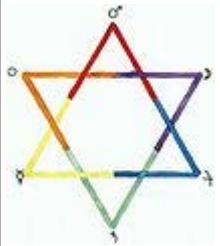
Keine höhere Auflösung vorhanden.

Hexagramm.jpg (346 × 400 Pixel, Dateigröße: 59 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Hexagramm

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:37, 3. Apr. 2009		346 × 400 (59 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Hexagramm

- 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:

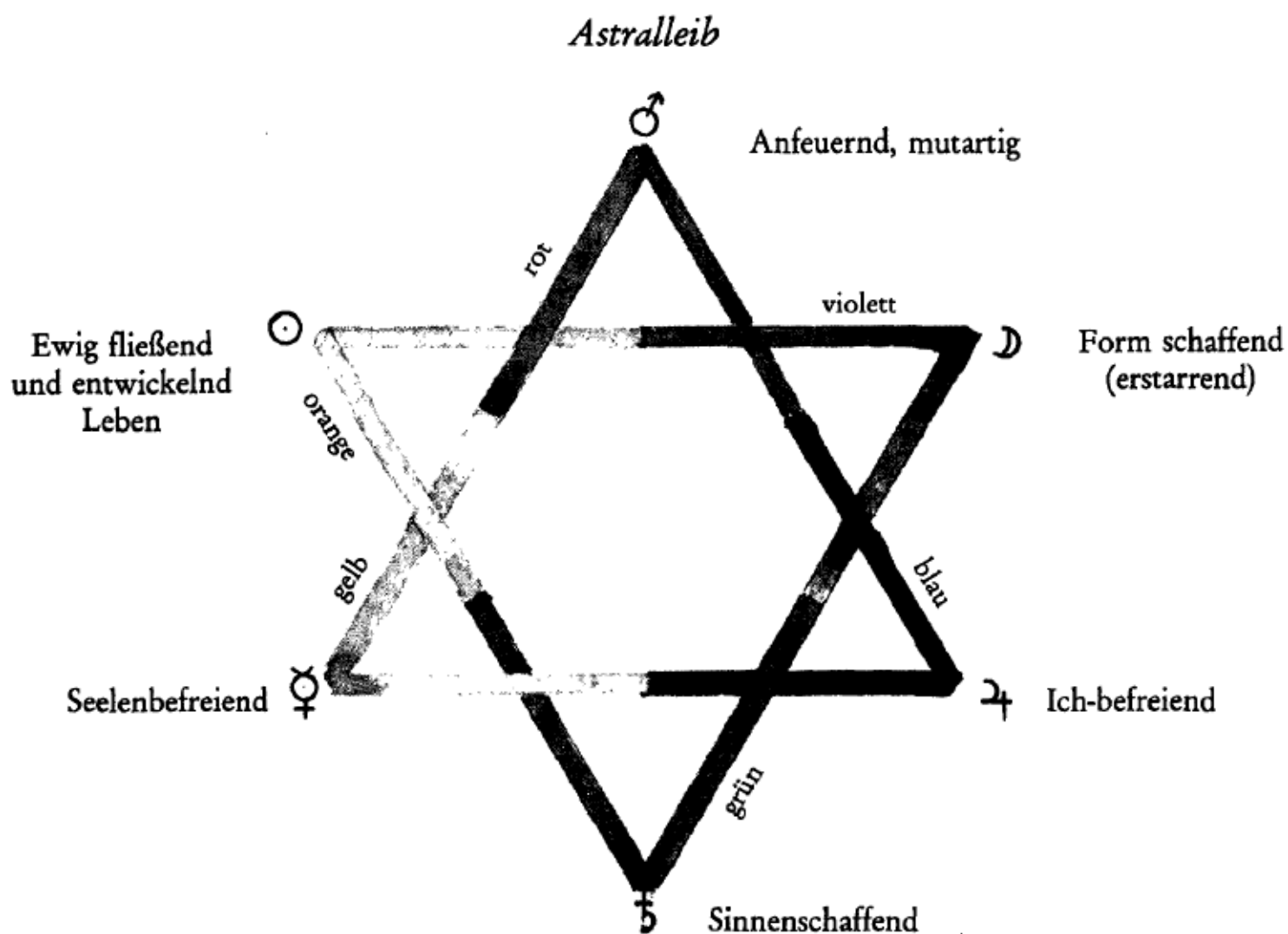
- Hexagramm

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hexagramm.jpg&oldid=30978>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. April 2009 um 01:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 241-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hexagramm SW.gif

Aus AnthroWiki

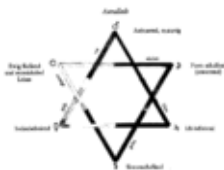
Keine höhere Auflösung vorhanden.

Hexagramm_SW.gif (798 × 578 Pixel, Dateigröße: 20 KB, MIME-Typ: image/gif)

Hexagramm, aus GA 264, S 191

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	17:49, 18. Apr. 2011		798 × 578 (20 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Hexagramm, aus GA 264, S 191

- 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:

- [Hexagramm](#)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hexagramm_SW.gif&oldid=39751“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. April 2011 um 17:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 136-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hicks Arche Noah.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Hicks_Arche_Noah.jpg (750 × 598 Pixel, Dateigröße: 143 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Arche Noah, Edward Hicks (1780–1849)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:18, 26. Sep. 2007		750 × 598 (143 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Arche Noah, Wikipedia:Edward Hicks (1780–1849)

- 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:

- Arche Noah

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hicks_Arche_Noah.jpg&oldid=24032“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. September 2007 um 09:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 166-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hierarchien

Aus AnthroWiki

Als **Hierarchien** (lat. *hierarchia*: „Rangordnung der Weihen“) werden in der christlichen Terminologie die an der Entwicklung der Welt beteiligten, gemäß ihres Entwicklungsgrades nach Rangstufen geordneten geistigen Wesenheiten bezeichnet. Über ihnen steht die Trinität als die höchste Quelle der göttlichen Schöpferkraft. Die Hierarchien sind in ihrer geistigen Entwicklung dem Menschen vorangeschritten und haben an seiner Entwicklung sowie an der Erdenentwicklung wesentlichen Anteil. Gemäß ihres geistigen Reifegrads lassen sie sich in verschiedene Gruppen einordnen. Im anthroposophischen Sprachgebrauch ist oft zusammenfassend von den *Hierarchien* die Rede, wenn die genannten Wesenheiten als Ganzes gemeint sind.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Überlieferung
- 2 Gliederung der Hierarchien
 - 2.1 Trinität
 - 2.2 Erste Hierarchie
 - 2.3 Zweite Hierarchie
 - 2.4 Dritte Hierarchie
- 3 Die Offenbarung der Hierarchien in der Natur
- 4 Siehe auch
- 5 Literatur

Überlieferung

Historisch ist die Lehre von den Engelhierarchien („Engel“ hier als Oberbegriff für geistige Wesen, nicht im engeren Sinne für die Angeloi) durch den Autor Dionysius Areopagita überliefert. Dionysius wird im Neuen Testament als erster Bischof Athens erwähnt (Apostelgeschichte des Lukas 17,34). Da die Niederschrift der mit seinem Namen versehenen Lehren jedoch erst im frühen 6. Jahrhundert erfolgte, vermutet die herkömmliche Forschung, dass ein unbekannter Autor jener Zeit der Urheber gewesen sei. Dieser habe den Namen des Dionysius Areopagita lediglich als Pseudonym benutzt (daher auch „Pseudo-Dionysius“ genannt).

Nach Rudolf Steiner gehen die überlieferten Inhalte jedoch tatsächlich auf den in der Bibel erwähnten Dionysius Areopagita zurück:

"Die Lehre von den Göttern ist zuerst in ein System gebracht worden von dem Schüler des Apostels Paulus, Dionysius dem Areopagiten. Sie ist aber erst im 6. Jahrhundert aufgeschrieben worden. Die Gelehrten leugnen deshalb die Existenz des Dionysius Areopagita und sprechen von den Schriften des Pseudo-Dionysius, als ob man erst im 6. Jahrhundert alte Überlieferungen zusammengestellt habe. Der wahre Sachverhalt ist nur zu konstatieren durch das Lesen in der Akasha-Chronik. Die Akasha-Chronik aber lehrt, daß Dionysius wirklich in Athen gelebt hat, daß er von Paulus eingeweiht worden ist und von ihm den Auftrag erhalten hat, die Lehre von den höheren Geistwesen zu begründen und besonderen Eingeweihten zu erteilen. Gewisse hohe Lehren wurden damals niemals aufgeschrieben, sondern nur durch mündliche Tradition fortgepflanzt. Auch die Lehre von den Göttern wurde so von Dionysius seinen Schülern gegeben und von diesen wiederum weitergegeben. Der direkte Schüler wurde dann mit Absicht wieder Dionysius genannt, so daß der letzte, der die Lehre von den Göttern aufschrieb, einer in dieser Reihe war, die alle Dionysius genannt wurden.

Diese Lehre von den Göttern, wie sie Dionysius gegeben hat, umfaßt dreimal drei Glieder der göttlichen

Wesenheiten...

Über den Seraphim stehen dann göttliche Wesenheiten von solcher Erhabenheit, dass das menschliche Fassungsvermögen nicht ausreicht, um sie zu begreifen. Nach der dritten Stufe folgt die vierte Hierarchie: Der Mensch, als der zehnte in der ganzen Reihe." (Lit.: GA 093a, S 97f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf#page=97f>))

Gliederung der Hierarchien

Rudolf Steiner nennt – neben den von Dionysius Areopagita verwendeten – weitere Namen für die Hierarchien aus anderen okkulten Überlieferungen, die im Folgenden in Klammern hinzugefügt sind. Zu den Namen merkt er an:

"Die Namen der Hierarchien sind keine Eigennamen, sondern Namen für gewisse Bewußtseinsstufen des großen Universums, und die Wesen rücken von einer Stufe zur anderen. Eliphas Levi hat das klar gesehen und betont, daß man es bei diesen Namen mit Rangstufen zu tun hat, mit Hierarchien." (Lit.: GA 093a, S 98 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf#page=98>))

Folgt man der von Dionysius Areopagita gegebenen christlichen Terminologie, ergibt sich die folgende Einteilung der Hierarchien:

Trinität

Vater - Sohn - Heiliger Geist

Erste Hierarchie

- Seraphim (Geister der All-Liebe)
- Cherubim (Geister der Harmonien)
- Throne (Thronoi, Geister des Willens)

Zweite Hierarchie

- Kyriotetes (Geister der Weisheit, Herrschaften)
- Dynameis (Dynamis, Geister der Bewegung, Mächte, Mahat)
- Exusiai (Elohim, Geister der Form, Gewalten). Zu diesen gehört auch der alttestamentarische Gott Jahve. Christus ist der Regent der Elohim, gehört aber der Trinität an. Auch für Allah liegt eine Subsummierung unter die Elohim nahe. Rudolf Steiner führte hierzu aus: "Der Gott Mohammeds, Allah, Eloha, ist ein ahrimanischer Abklatsch oder Abglanz der elohistischen Wesenheiten, der Elohim, aber monotheistisch erfasst." (Lit.: GA 300a, S. 130).

Dritte Hierarchie

- Archai (Urengel, Urbeginne, Urkräfte, Geister der Persönlichkeit). Dieser Stufe gehören auch die Geister der Finsternis und Asuras an - z.B. Satan.
- Archangeloi (Erzengel, Feuergeister, Geister oder Söhne des Feuers, Erzboten)
- Angeloi (Engel, Geister oder Söhne des Zwilichts, Geister der Dämmerung, Söhne des Lebens, Boten, Lunar Pitris)

Die Offenbarung der Hierarchien in der Natur

"Derjenige nun, dem zum Bewußtsein gekommen ist durch seherische Forschung, daß innerhalb unserer Erde waltet im erdigen Element das Wesen der Throne oder der Geister des Willens, im Wässerigen das Wesen der Geister der Weisheit, im Luftförmigen das der Geister der Bewegung, im Wärmehaften das der Elohim, der steigt allmählich auf zu der Erkenntnis, daß bei der Ballung der Wolken, bei jenem eigenartigen, in unserem

Erdenumkreise vor sich gehenden Wässerigwerden des Gasförmig-Wässerigen, am Werke sind jene Wesenheiten, die der Hierarchie der Cherubime angehören. So sehen wir auf unser Festes, auf das, was wir als elementarisches Erdendasein bezeichnen, und schauen in ihm ein Durcheinanderwirken der Elohim mit den Thronen. Wir richten den Blick aufwärts und sehen, wie in dem Luftförmigen, in dem ja allerdings die Geister der Bewegung walten, wie da am Werke sind die Cherubime, damit das Wässerige, das aus dem Bereiche der Geister der Weisheit aufsteigt, sich zu Wolken ballen kann. Im Umkreise unserer Erde walten ebenso wahr die Cherubime, wie da walten innerhalb des elementarischen Daseins unserer Erde die Throne, die Geister der Weisheit, die Geister der Bewegung. — Und wenn wir jetzt sehen das Weben und Wesen dieser Wolkenbildungen selber, wenn wir das sehen, was gleichsam als ihr Tieferes verborgen ist, was sich nur zuweilen kundgibt, so ist es der aus der Wolke herausdringende Blitz und Donner. Das ist auch nicht etwas, was aus dem Nichts herauskommt. Dieser Tätigkeit liegt für den Seher zugrunde das Weben und Wesen derjenigen Geister der Hierarchien, die wir als die Seraphime bezeichnen. Und damit haben wir, wenn wir in unserem Erdenbereich bleiben, wenn wir bis zum nächsten Umkreis gehen, alle einzelnen Stufen der Hierarchien gefunden." (Lit.: GA 122, S 120f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA122.pdf#page=120f>))

Siehe auch

Herrschaftsgebiete der Hierarchien, Erzengel-Regentschaften, Trinität, Erste Hierarchie, Zweite Hierarchie, Dritte Hierarchie, Vierte (zukünftige) Hierarchie

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1976), S 97f., Berlin, 8. Oktober 1905
2. Rudolf Steiner: *Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte*, GA 122 (1984), ISBN 3-7274-1220-8 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA122.pdf>)
3. Rudolf Steiner: *Lehrerkonferenzen, Bd. I*, GA 300a
4. Hans-Werner Schroeder: *Mensch und Engel. Die Wirklichkeit der Hierarchien*, Fischer TB, Frankfurt a.M. 1982, S. 151

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=Hierarchien&oldid=46645>“

Kategorien: Geistige Wesen | Hierarchien

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 4. September 2012 um 04:58 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 13.609-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hiero Ca1.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Hiero_Ca1.png (14 × 48 Pixel, Dateigröße: 261 Bytes, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:00, 26. Sep. 2007		14 × 48 (261 Bytes)	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 folgenden 4 Seiten verwenden diese Datei:

- Vorlage:Hiero/Kartusche
- Vorlage:Infobox Hieroglyphen
- Vorlage:Infobox Hieroglyphen/Doku
- Vorlage:Infobox Ägyptische Gottheit

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hiero_Ca1.png&oldid=23997“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 26. September 2007 um 06:00 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 49-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hiero Ca1.svg

Aus AnthroWiki

Hiero_Ca1.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 17 × 49 Pixel, Dateigröße: 2 KB)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:12, 16. Okt. 2009		17 × 49 (2 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 Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Hiero Ca1.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	17
Höhe	49

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hiero_Ca1.svg&oldid=33485“

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Oktober 2009 um 06:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 108-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hiero Ca2.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Hiero_Ca2.png (20 × 49 Pixel, Dateigröße: 264 Bytes, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:01, 26. Sep. 2007		20 × 49 (264 Bytes)	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 Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Hiero Ca2.png aus Wikimedia Commons

Die folgenden 4 Seiten verwenden diese Datei:

- Vorlage:Hiero/Kartusche
- Vorlage:Infobox Hieroglyphen
- Vorlage:Infobox Hieroglyphen/Doku
- Vorlage:Infobox Ägyptische Gottheit

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hiero_Ca2.png&oldid=23998“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 26. September 2007 um 06:01 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 53-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hiero Ca2.svg

Aus AnthroWiki

Hiero_Ca2.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 20 × 49 Pixel, Dateigröße: 4 KB)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:12, 16. Okt. 2009		20 × 49 (4 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 Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Hiero Ca2.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	20
Höhe	49

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hiero_Ca2.svg&oldid=33486“

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Oktober 2009 um 06:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 113-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hiero D21.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Hiero_D21.png (38 × 11 Pixel, Dateigröße: 949 Bytes, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:48, 7. Jan. 2007		38 × 11 (949 Bytes)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Die Hieroglyphe für "Ren", den Namen des 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

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hiero_D21.png&oldid=20160“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Januar 2007 um 12:49 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 46-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hiero D28.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Hiero_D28.png (24 × 24 Pixel, Dateigröße: 1.019 Bytes, MIME-Typ: image/png)

Ka in ägyptischen Hieroglyphen.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:59, 7. Jan. 2007		24 × 24 (1.019 Bytes)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Ka in ägyptischen Hieroglyphen.

- 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:Hiero_D28.png&oldid=20132“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Januar 2007 um 09:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 46-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hiero G29.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Hiero_G29.png (36 × 38 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/png)

Der Ba in ägyptischen Hieroglyphen.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:00, 7. Jan. 2007		36 × 38 (1 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Der Ba in ägyptischen Hieroglyphen.

- 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:Hiero_G29.png&oldid=20133“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Januar 2007 um 10:00 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 45-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hiero N35.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Hiero_N35.png (37 × 5 Pixel, Dateigröße: 904 Bytes, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:50, 7. Jan. 2007		37 × 5 (904 Bytes)	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

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hiero_N35.png&oldid=20161“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Januar 2007 um 12:50 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 39-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hieronymus Bosch - The Garden of Earthly Delights - Hell.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 236 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (502 × 1.274 Pixel, Dateigröße: 185 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Hieronymus Bosch, Die Hölle - als Teil von "Der Garten der irdischen Lüste"

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:46, 15. Apr. 2006		502 × 1.274 (185 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Hieronymus Bosch, Die Hölle - als Teil von "Der Garten der irdischen Lüste"

- 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:

- Scheol

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hieronymus_Bosch_-_The_Garden_of_Earthly_Delights_-_Hell.jpg&oldid=2876“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 15. April 2006 um 08:46 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 104-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hieronymus Bosch 013.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 258 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (776 × 1.801 Pixel, Dateigröße: 123 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Hieronymus Bosch, Der Flug zum Himmel

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:54, 27. Jun. 2006		776 × 1.801 (123 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Hieronymus Bosch, Der Flug zum Himmel

- 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:

- Nahtod-Erfahrung

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hieronymus_Bosch_013.jpg&oldid=2490“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Juni 2006 um 09:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 335-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hieronimus Bosch Johannes auf Patmos.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 398 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (1.576 × 2.374 Pixel, Dateigröße: 455 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Johannes der Evangelist auf Patmos, Hieronymus Bosch, 1504-1505

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:35, 11. Jun. 2007		1.576 × 2.374 (455 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Johannes der Evangelist auf Wikipedia:Patmos, Wikipedia:Hieronimus Bosch, 1504-1505

- 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:Hieronymus Bosch 089.jpg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hieronymus_Bosch_Johannes_auf_Patmos.jpg&oldid=23659“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2007 um 15:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 78-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hierophant

Aus AnthroWiki

Hierophant (griech.), der "Enthüller der heiligen Geheimnisse", der an der Spitze der Priester im Tempel der Demeter in Eleusis stand. Seine Würde war in dem Geschlecht des Eumolpos, des sagenhaften Stifters der Eleusinischen Mysterien, erblich. Wie der Pontifex maximus in Rom, war der Hierophant erster Priester in Attika, und nur nach gewissenhafter Verwaltung niederer Priesterstellen konnte man das Amt desselben erlangen, welches einen untadeligen und keuschen Lebenswandel voraussetzte und in Eleusis lebenslänglich war. Dem Hierophant oblag es namentlich, den Eingeweihten die geheimnisvollen Heiligtümer zu zeigen und auszulegen (daher der Name); bei der Feier der Eleusinien sang er mit dem Daduchos im Namen des Volkes das Lob der Demeter und ihrer Tochter.

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.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Hierophant&oldid=25281>“

Kategorien: Meyers | Einweihung | Mysterien | Griechische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Januar 2008 um 01:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 849-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hilarion

Aus AnthroWiki

Meister **Hilarion** war nach einer von *Elise Wolfram* überlieferten Erläuterung Rudolf Steiners der Inspirator der griechischen Kultur und später der Inspirator von Mabel Collins "Licht auf dem Weg":

"Daß der Meister Hilarion der Inspirator von Mabel Collins Schrift «Licht auf den Weg» gewesen ist, war in der T.S. allgemein bekannt. Die Tochter von Oskar von Hoffmann, der «Light on the Path» ins Deutsche übersetzte, überlieferte die zu ihr persönlich gemachte Äußerung Rudolf Steiners, daß der Meister Hilarion ihrem Vater bei der Übersetzung inspirierend geholfen habe. Er sei ein Grieche gewesen, daher die schöne Sprache seiner Übersetzung, die mantrisch sogar wirksamer sei als der englische Text." (Lit.: GA 264, S 205 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA264.pdf#page=205>))

Als bislang letzte Inkarnation des Meisters **Hilarion** wird die Person des Daskalos (Dr. Stylianos Atteshli) - nach Auskunft von Hermann Keimeyer - angesehen.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Zur Geschichte und aus den Inhalten der ersten Abteilung der Esoterischen Schule 1904 bis 1914*, GA 264 (1987), ISBN 3-7274-2650-0 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA264.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=Hilarion&oldid=47068>“

Kategorien: Grundbegriffe | Theosophie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Oktober 2012 um 15:47 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.014-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hilarius Gottgetreu

Aus AnthroWiki

Hilarius Gottgetreu ist eine Gestalt aus den Mysteriendramen Rudolf Steiners. Er war, wie in «Die Prüfung der Seele» geschildert wird, in früherer Inkarnation zur Zeit des Spätmittelalters als **Großmeister** einer Geistesbruderschaft tätig. In «Der Hüter der Schwelle» ist er Großmeister eines Rosenkreuzer-Bundes. Der Kenner traditionellen Geisteslebens, das sich bei ihm mit eigenen Geist-Erlebnissen verbindet. In «Der Seelen Erwachen» ist er zudem Besitzer eines Werkes, in dem Holzsägearbeit gemacht wird, und möchte geistige Erkenntnisse mit praktischer Tätigkeit vereinen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hilarius_Gottgetreu&oldid=45050“

Kategorie: Mysteriendrama

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Dezember 2011 um 20:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 562-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hilma af Klint

Aus AnthroWiki

Hilma af Klint (* 26. Oktober 1862 auf Schloss Karlberg in Solna; † 21. Oktober 1944 ^[1] in Djursholm) war eine schwedische Malerin, Spiritistin, Theosophin und Anthroposophin.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben und Werk
 - 1.1 Kindheit, Schule und Ausbildung
 - 1.2 Als Theosophin und Anthroposophin
 - 1.3 Als Malerin
- 2 Fußnoten
- 3 Literatur
- 4 Ausstellungen
- 5 Weblinks

Hilma af Klint

Leben und Werk

Kindheit, Schule und Ausbildung

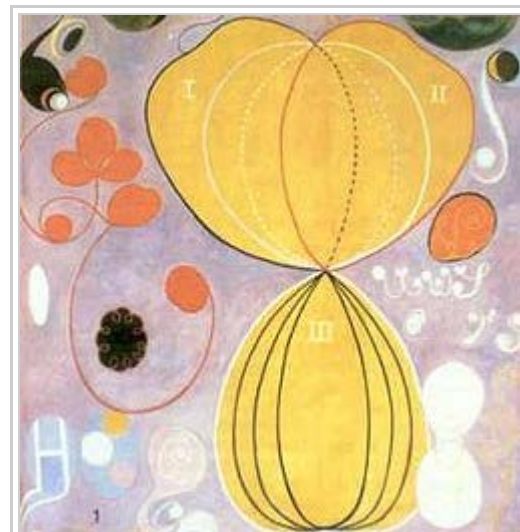
Hilma af Klint wurde am 26. Oktober 1862 in Solna als viertes Kind von Victor af Klint († 1898) und Mathilda Sonntag († 1920) geboren. Der Vater war Offizier bei der schwedischen Marine, die Familie wohlhabend. 1872 zog die Familie von Karlberg an die Nortullsgatan in Stockholm; an der Riddargatan besuchte sie eine Mädchenschule. Von 1880 bis 1882 lernte sie an der Polytechnic School (heute *Swedish School of Arts, Crafts and Design*) unter Kerstin Cardon die Porträtmalerei und studierte anschließend bis 1887 an der Königlichen Akademie der freien Künste in Stockholm Malerei.

Hilma af Klint blieb unverheiratet und kinderlos.

Als Theosophin und Anthroposophin

Bereits 1879, im Alter von 17 Jahren, kam sie mit dem Spiritismus in Kontakt und beteiligte sich an Séancen. Um 1887 (1896?) gründete sie zusammen mit vier weiteren Frauen die spiritistische Gruppe „Die Fünf“, in dieser Gemeinschaft fungierte sie selbst als Medium und hielt jeden Freitag eine Séance ab. 1888 trat sie der Theosophischen Gesellschaft (TG) bei und folgte 1895 nach der Spaltung derselben der Theosophischen Gesellschaft Adyar (Adyar-TG).

1908 traf sie erstmals mit Rudolf Steiner zusammen, damals noch Generalsekretär der Deutschen Sektion der Theosophischen Gesellschaft. In den 1910er-Jahren entfernte sie sich immer weiter von der Adyar-TG und wandte sich zunehmend Steiners Anthroposophie zu. Schließlich trat sie aus der Adyar-TG aus und schloss sich 1920 der Anthroposophischen Gesellschaft an. Noch im selben Jahr reiste sie nach Dornach, wo sie

Steiner ein weiteres mal traf. In den folgenden Jahrzehnten weilte sie mehrmals monatelang am Goetheanum.

Hilma af Klint: *Menschheit* (1907)

Als Malerin

Nach dem Abschluss der Kunstakademie 1887 arbeitete sie im eigenen Atelier. Anfangs von Edvard Munch beeinflusst, begann sie in den 1890er-Jahren im Rahmen der Séancen der „Fünf“ mit der automatischen Malerei und beschäftigte sich mit theosophischen Themen. Nach der Hinwendung zur Anthroposophie begann af Klint in den 1920er-Jahren einen eigenen anthroposophischen Stil zu entwickeln. Heute gilt sie als Pionierin der abstrakten Malerei.

Zu Lebzeiten untersagte sie jegliche Ausstellung ihrer Werke. Testamentarisch verfügte sie, dass ihre Bilder erst 20 Jahre nach ihrem Tod öffentlich gezeigt werden durften. Die von ihr ins Leben gerufene Stiftung *Stiftelsen Hilma af Klints Verk* in Stockholm verwaltet das Gesamtwerk, von dem ihrem Willen entsprechend nichts verkauft werden darf.

Fußnoten

- ↑ Als Sterbedatum wird manchmal auch der 18. April 1944 angegeben.

Literatur

- Åke Fant: *Okkultismus und Abstraktion, die Malerin Hilma af Klint*. Albertina, Wien 1992, ISBN 3-900656-17-7
- John Hutchinson (Hrsg.): *Hilma af Klint, the Greatness of Things*. Douglas Hyde Gallery, Dublin 2005, ISBN 0907660991
- The Message. Kunst und Okkultismus. Mit einem Essay von André Breton*. Katalog zur Ausstellung im Kunstmuseum Bochum, hg. v. Claudia Dichter et al. Walther König, Köln 2007, ISBN 978-3-86560-342-5

Ausstellungen

- 3 x Abstraction: New Methods of Drawing*. The Drawing Center, New York; Santa Monica Museum of Art; Irish Museum of Modern Art, Dublin, 2005–2006
- An Atom in the Universe*. Camden Arts Centre, 2006
- The Alpine Cathedral and The City-Crown, Josiah McElheny*. Moderna Muséet, Stockholm, Schweden, 2007–2008 (14 Gemälde)
- The Message. The Medium as artist – Das Medium als Künstler*. Bochum 2008 (4 Gemälde)
- Traces du Sacré*. Centre Pompidou, Paris, Mai bis August 2008. (7 Gemälde)
- Hilma af Klint – Une modernité rélévée*. Centre Culturel Suédois, Paris, April bis August 2008 (59 Gemälde)
- Traces du Sacré*. Haus der Kunst, München, September 2008 bis Januar 2009

Weblinks

- Biographischer Eintrag (<http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=1069>) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen Forschungsstelle Kulturimpuls (<http://biographien.kulturimpuls.org>)
- Webpräsenz der *Hilma af Klint* Foundation (<http://hem.bredband.net/hilafk/eng/index.html>) (Englisch)
- Klint und die Theosophie (<http://www.theosophical-society.org.uk/html/theosophy%20art/hilda%20af%20klint%20insight.html>) (Englisch)
- Beispiele für abstrakte Kunst (<http://www.arthurmag.com/magpie/?p=761>) (Englisch)
- Artikel in *The Guardian* (<http://arts.guardian.co.uk/features/story/0,,1730485,00.html>) (Englisch)
- Hilma af Klint in einer Ausstellung im Kunstmuseum Bochum 2008 (<http://www.bochum.de/cms/bochumbase.nsf/vwContentByKey/W27AHDFK340BOLDDE>)
- The texts of the High Masters (<http://www.kunskapskonsult.com/eng/default.htm>) Paintings illustrated under

The Gallery (Englisch)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Hilma af Klint (http://de.wikipedia.org/wiki/Hilma_af_Klint) 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=Hilma_af_Klint&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hilma_af_Klint&oldid=33317“

Kategorien: [Biographie](#) | [Schwedischer Maler](#) | [Theosoph \(Theosophische Gesellschaft\)](#) | [Anthroposoph](#) | [Schwede](#) | [Geboren 1862](#) | [Gestorben 1944](#) | [Frau](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Juli 2009 um 23:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.722-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hilma af Klint.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 412 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (576 × 838 Pixel, Dateigröße: 225 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Hilma af Klint

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:32, 31. Jul. 2009		576 × 838 (225 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Hilma af Klint

06:29, 31. Jul. 2009		576 × 806 (131 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Hilma af Klint
----------------------	--	--------------------	---	--------------------------------

- 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:

- [Hilma af Klint](#)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hilma_af_Klint.jpg&oldid=33318“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Juli 2009 um 23:32 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 132-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hilma af Klint 01.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 439 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (500 × 682 Pixel, Dateigröße: 221 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Hilma af Klint

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:22, 28. Jan. 2012		500 × 682 (221 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Hilma af Klint

- 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

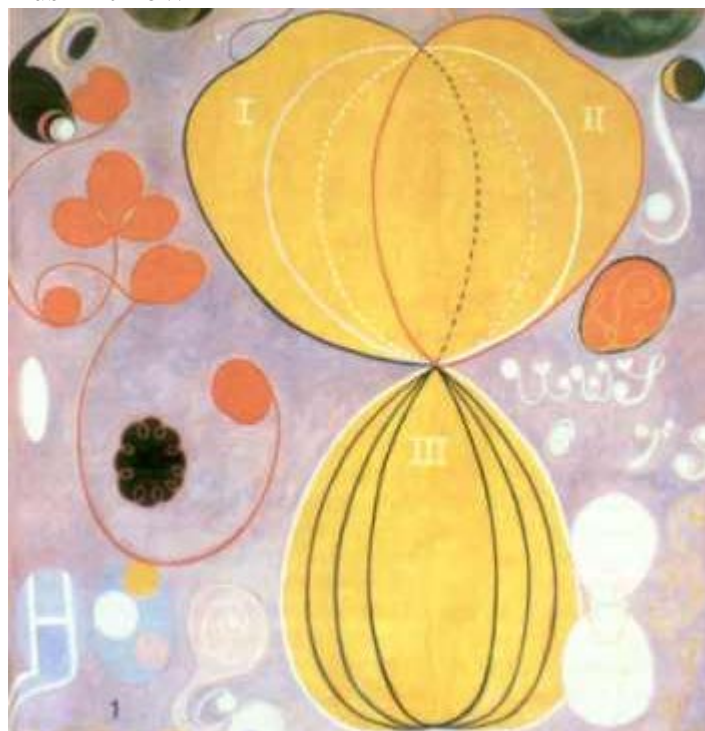
Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hilma_af_Klint_01.jpg&oldid=45282“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Januar 2012 um 23:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 56-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hilma af Klint Menschheit.jpg

Aus AnthroWiki

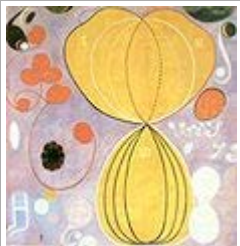
Keine höhere Auflösung vorhanden.

Hilma_af_Klint_Menschheit.jpg (350 × 364 Pixel, Dateigröße: 13 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Hilma af Klint: *Menschheit* (1907)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:30, 31. Jul. 2009		350 × 364 (13 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Hilma af Klint: "Menschheit" (1907)

- 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:

- Hilma af Klint

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hilma_af_Klint_Menschheit.jpg&oldid=33313“

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Juli 2009 um 06:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 206-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Himmel

Aus AnthroWiki

Als Himmel bezeichnet man

- aus äußerer sinnlicher Sicht das von der Erde aus durch die Atmosphäre mit Blick in Richtung des Weltall gesehene Panorama, das Himmelsgewölbe.
- aus geistiger Sicht die sog. Himmlische Welt (Niederer Devachan)

Literatur

- *HIMMELSKUNDE. Texte aus der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners zusammengestellt und bearbeitet von Dr. Ernst Hagemann*, Vlg. Die Kommenden, Freiburg i. Br. 1980

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Himmel&oldid=44153>“

Kategorie: Grundbegriffe

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 20. September 2011 um 03:52 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.361-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Himmelfahrt des Jesaja

Aus AnthroWiki

Die **Himmelfahrt des Jesaja**, auch **Himmelfahrt des Propheten Jesaja**, ist eine ursprünglich jüdische, in der heute vorliegenden Fassung stark christlich erweiterte neutestamentliche apokryphe Schrift aus dem 3. bis 4. Jahrhundert n. Chr. Das **Martyrium Jesajas** (Teile der Kapitel 1-5) ist der älteste Teil aus dem 1. Jh. v. Chr. und ist ursprünglich auf Hebräisch verfasst, alle anderen Teile sind auf Griechisch verfasst. Die Vision Jesajas in Kapitel 3,11 bis 4,18 ist ein Einschub aus der Zeit um 100 n. Chr. Die Kapitel 6 bis 11 stammen im Wesentlichen aus dem 2. Jh. n. Chr.

Überliefert wurde der Text um den Propheten Jesaja in den Sprachen Äthiopisch, sowie fragmentarisch in Griechisch, Lateinisch, Koptisch und Slawisch.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Inhaltsübersicht
- 2 Literatur
 - 2.1 Ausgaben und Übersetzungen
 - 2.2 Weitere Literatur
- 3 Weblinks

Inhaltsübersicht

- Kapitel 1 bis 5 enthält das Martyrium des Jesaja unter König Manasse. Es erzählt, wie der Prophet sein Martyrium vorhersagt und später tatsächlich unter König Manasse zersägt wird.
 - Darin enthalten sind in 3,13–4,18 die Vision des Jesaja: Der Ausblick auf das Kommen Christi
- Kapitel 6 bis 11 enthält die Himmelfahrt des Jesaja: Jesaja steigt auf durch die sieben Himmel und schaut den Abstieg und Aufstieg Christi.

Literatur

Ausgaben und Übersetzungen

- Äthiopischer Text: Dillmann, August: *Ascensio Isaiae, aethiopice et latine* 1877.
- Erling Hammershaimb: *Das Martyrium Jesajas*, in: JSHRZ 2, 1973, 15 - 34.
- Müller, C./Detlef G.: *Die Himmelfahrt des Jesaja*, in: Hennecke, Edgar/ Schneemelcher, Wilhelm (Hg.): *Neutestamentliche Apokryphen in deutscher Übersetzung*. 5. Aufl. Bd. 2: *Apostolisches, Apokalypsen und Verwandtes*, Tübingen 1989, S.547-562
- G. Beer, *Das Martyrium Jesaiae*, in: Emil Kautzsch, *Die Apokryphen und Pseudepigraphen des Alten Testaments*, Bd. 2, Tübingen (Mohr) 1900, 119–126.
- The Amherst Papyri, Beeing an account of the greek papyri in the collection of the right hon. Lord Amherst of Hackney, F.S.A at Didlington Hall, Norfolk. Hg. Bernard P. Greenfell, Arthur S. Hunt, Teil I, *The Ascension of Isaiah, and other theological Fragments*. London 1900. S. 1-22. fragmentarischer griechischer Text und englische Übersetzung.[1] (<http://www.archive.org/stream/amherstpapyribei01amhe#page/n0/mode/2up>)

Weitere Literatur

- Rudolf Meyer: *Art. Himmelfahrt und Martyrium des Jesaja*, RGG³ 3, 1959, 336-337.

Weblinks

 Wikisource: Die Himmelfahrt des Jesaja in der Übersetzung von Paul Rießler – Quellen und Volltexte

- Website Michael.Luetge: Die Himmelfahrt des Propheten Jesaja (3.-4.Jh.n.Chr.) (<http://homepage.ruhr-uni-bochum.de/Michael.Luetge/Himmelsr.html#Die%20Himmelfahrt%20des%20Mose>)
- Wiblex, wissenschaftliches Bibellexikon der Deutschen Bibelgesellschaft (<http://www.bibelwissenschaft.de/nc/wiblex/das-bibellexikon/details/quelle/WIBI/zeichen/m/referenz/22440/>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Himmelfahrt des Jesaja (http://de.wikipedia.org/wiki/Himmelfahrt_des_Jesaja) 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=Himmelfahrt_des_Jesaja&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Himmelfahrt_des_Jesaja&oldid=45367“

Kategorie: Apokryphen

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 11. März 2012 um 14:50 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 159-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Himmelschreiende Sünde

Aus AnthroWiki

Himmelschreiende Sünde ist ein Begriff aus der katechetischen Tradition der katholischen Kirche.

Der Katechismus der Katholischen Kirche (KKK) von 1997 führt fünf solcher Sünden auf, in Abgrenzung von den Todsünden einerseits, von den lässlichen Sünden andererseits. „Zum Himmel schreien“ demnach:^[1]

- das beim Mord Kains an seinem Bruder Abel vergossene Blut (Bezug: Gen 4,10),
- die Sünde der Sodomiter in der biblischen Geschichte von der Bestrafung Sodoms und Gomorrahs (Bezug: Gen 18,20 ; 19,13),
- das Klagen des in Ägypten unterdrückten Volkes (Bezug: Ex 3,7–10),
- die Klagen Fremder, von Witwen und Waisen (Bezug: Ex 22,20–22) sowie
- der Lohn, der Arbeitern vorenthalten wird (Bezug: Dtn 24,14–15 ; Jak 5,4 ; in den biblischen Texten ist auf die damalige Situation bezogen von Tagelöhnern die Rede, der KKK spricht allgemeiner von Arbeitern).

Webseiten

- Karl Golser: *„Soziale Sünden, die zum Himmel schreien“ – Eine vergessene, aber anscheinend jetzt wieder aktuelle Kategorie*
(http://www.argeschoepfung.at/fileadmin/downloads/theologie_neu/Golser_Himmelschreiende_Suenden.doc)
(Word Dokument); 23. Mai 2007

Einzelnachweise

- ↑ KKK, Teil 3, Abschnitt 1, Kapitel 1, Artikel 8, Absatz 5, 1867
(http://www.vatican.va/archive/DEU0035/___P6J.HTM)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Himmelschreiende Sünde (http://de.wikipedia.org/wiki/Himmelschreiende_S%C3%BCnde) 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=Himmelschreiende_S%C3%BCnde&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Himmelschreiende_Sünde&oldid=30330“

Kategorie: Ethik

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Dezember 2008 um 23:12 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 671-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Himmelskörper

Aus AnthroWiki

Eine Reihe verschiedener **Himmelskörper** oder Gestirne unterschiedlicher Entwicklungshöhe bestimmen den Aufbau eines Planetensystems, das sich, ähnlich wie der Mensch, durch eine Folge von Reinkarnationen weiterentwickelt. Die einzelnen Himmelskörper machen dabei teils eine aufsteigende Entwicklung, durch die sie vom Planeten zum Fixstern und endlich weiter zum Tierkreis reifen, teils eine absteigende Entwicklung mit, die im erstarrten Dasein als Mond endet. Der volle Umfang eines Planetensystems offenbart sich erst in der materiell dichtesten Entwicklungsstufe, die in der Mitte der siebengliedrigen Entwicklungsreihe, also mit der vierten Wiederverkörperung des Planetensystems, erreicht wird. Unser Sonnensystem ist gegenwärtig in diesem dichtesten Zustand und besteht aus (Lit.: GA 136, 7.Vortrag):

1. den Monden, die in ihrer Gesamtheit den Leichnam des Planetensystems bilden. Ihnen gegenüber hat der geöffnete geistige Blick den gleichen Eindruck wie gegenüber einem menschlichen Leichnam. Was in den Monden wirkt, ist abhängig von den geistigen Hierarchien bis herab zu den Erzengeln (Archangeloi).
2. den sinnlich sichtbaren physischen Planeten, die den physischen Leib darstellen. In unserem Sonnensystem gibt es gegenwärtig die Erde und *fünf* weitere derartige Planeten, nämlich Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn. Die heute bekannten äußeren Planeten Uranus, Neptun und Pluto werden aus okkulter Sicht nicht zum eigentlichen Bestand unseres Planetensystems gerechnet, weil sie mit dessen innerer Entwicklung nur wenig zu tun haben. Mit dem hellseherischen Blick hat man gegenüber den Planeten einen vergleichbaren Eindruck wie gegenüber den lebendigen Leibern der Tiere und Menschen. Auf den Planeten wirken die geistigen Hierarchien bis herab zu den Geistern der Form (Exusiai). Jeder Planet hat seine eigenen Geister der Form und Geister der Bewegung (Dynameis), während sich die Tätigkeit der Seraphim, Cherubim, Throne und Kyriotetes über alle Planeten des Systems erstreckt.
3. aus allem, dessen Dirigent der Fixstern, also unsere Sonne, ist und dadurch als Ätherleib des ganzen Systems wirkt. Die Entwicklung des Fixsterns ist abhängig von den Hierarchien bis herab zu den Geistern der Weisheit (Kyriotetes).
4. aus den Wesenheiten der höheren Hierarchien, die gemeinsam den Astralleib des Sonnensystems bilden.
5. den Kometen, die alle schädlichen astralischen Substanzen, die innerhalb des Planetensystems entstanden sind, aufsammeln und in die Weiten des Kosmos hinausbefördern. Nach dem Durchgang durch das Planetensystem verschwinden Kometen für gewöhnlich aus dem Raum und werden bei ihrer Rückkehr von der anderen Seite her neu gebildet. Kometen mit geschlossenen elliptischen Bahnen sind die Ausnahme. Die Evolution innerhalb der Kometen ist abhängig von den Wesenheiten der höheren Hierarchien bis herunter zu den Cherubim.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die geistigen Wesenheiten in den Himmelskörpern und Naturreichen*, GA 136 (1984)

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=Himmelskörper&oldid=22179>“

Kategorien: Astronomie | Weltentwicklung

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2007 um 01:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.522-mal abgerufen.

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

Himmelsrichtungen

Aus AnthroWiki

Die vier **Himmelsrichtungen**, angeordnet in der Gestalt eines liegenden Kreuzes, sind zugleich geistige **Richtungskräfte der Erde**.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die geistige Bedeutung der vier Himmelsrichtungen
- 2 Das irdische Kreuz
- 3 Das Kreuz und das Dreieck im Kosmos und im Menschen
- 4 Anmerkungen

Die geistige Bedeutung der vier Himmelsrichtungen

Im **Osten** (lat. *oriens*; griech. Ἀνατολή, Anatole, "Aufgang") geht das Geisteslicht, das Licht der Weisheit, auf; von hier strömen die heiligen Verstandeskkräfte, das göttliche Denken. Hier steht der goldene König aus Goethes Märchen und im goldenen Glanz mit rosafarbiger Nuance der Erzengel Michael, der eng verbunden ist mit der ganzen Erdentwicklung und von hier aus in die Zukunft wirkt. Er leitet die Ausbildung des menschlichen Ich und des reinen, sinnlichkeitsfreien Denkens. In den Tempelszenen in Rudolf Steiners Mysteriendramen steht hier der Geisteslehrer Benedictus. Dem Osten entspricht das Luftelement. In Tempeln und Kirchen steht der Hauptaltar meist im Osten. Eine bedeutsame Ausnahme ist der *gewestete* Petersdom in Rom.

Im **Westen** (lat. *occidens*; griech. Δύσις, Dysis, "Untergang") taucht das Geisteslicht in die Finsternis der materiellen Welt unter und wird hier zum Impuls des Handelns, des Willens. Hier steht Goethes eherner König, der Romanus in Steiners Dramen, und die kraftvolle Gestalt Raphaels der mit den Kräften der alten Sonne, auf der der Ätherleib des Menschen geschaffen wurde, verbunden ist. Dem Westen entspricht das Wasserelement.

Vom **Süden** (lat. *Meridies*, "Mitte des Tages", "Mittag") strahlen die heiligen Herzenskräfte, die göttliche Liebe. Hier steht die liebevolle silberweiße Gestalt Gabriels, der mit dem alten Mond, auf dem der Astralleib gebildet wurde, verbunden ist und auch der silberne König Goethes, der das Fühlen repräsentiert. In den Mysteriendramen Steiners steht hier der Tempelbruder Theodosius, der sich als der *Geist der Liebe* erweist. Dem Süden entspricht das Feuerelement.

Im **Norden** (griech. Ἄρκτος, *Arktós*, "letztes Licht"); auch Βορέας, Boréas, der "Nördliche", der "Nordwind") waltet Kälte, Erstarrung und Finsternis; von hier wirken zurückhaltende, retardierende Kräfte. Hier steht auch in schwachem bläulichen Glanz der strenge Uriel, der die Kräfte des alten Saturn, auf dem der Keim des physischen Leibes gelegt wurde, repräsentiert. In Goethes Märchen entspricht diesen Kräften der gemischte König, der Retardus aus Rudolf Steiners erstem Mysteriendrama «Die Pforte der Einweihung», in dem die drei Seelenkräfte noch unorganisch ineinander verwoben sind und der den Menschen in der Sinneswelt festhält, solange er noch unreif ist für die höhere Erkenntnis. Dem Norden entspricht das Erdelement.

Das irdische Kreuz

Nach den vier Himmelsrichtungen sind auch die drei bzw. vier Altäre in freimaurerischen und erkenntniskultischen Zusammenhängen ausgerichtet.

"Vom Osten strömen die Verstandeskräfte der Erde zu. Von dort aus wird die Erde mit den heiligen Verstandeskräften durchströmt. Diese sind etwa im Altar^[1] (des Ostens) wiedergegeben; dort ist der Kopf der Erde. Wenden wir uns zum Süden: Von dort strahlen die heiligen Herzenskräfte, die Kräfte der Liebe und Hingabe der Erde zu. Von Westen ergießt sich der heilige Wille in die Erde, der die Glieder durchströmt, woraus die Handlungen fließen.

Wenn wir uns in der Meditation unseren Tempel vorstellen, so sollen wir daran denken, daß der Altar des Ostens der Kopf, der Altar des Südens das Herz, der Altar des Westens die Glieder der Erde darstellt, und sollen empfinden, wie im Osten die Verstandeskräfte, im Süden die Herzens- und Liebeskräfte, im Westen die Willenskräfte fließen und in der Mitte des Tempels zusammenströmen. Dann werden wir uns nach diesen Altären wenden und bitten, daß diese Kräfte in uns einströmen und uns durchfluten und durchkraften mögen." (Lit.: GA 265, S 316f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA265.pdf#page=316f>))

Das Kreuz und das Dreieck im Kosmos und im Menschen

"Vier gewaltige, erhabene Gestalten stehen im Weltenraume, ein jeder nach einer der vier Richtungen. So formen sie das kosmische Kreuz. Sie lenken und leiten die Weltvorgänge und sind die Diener des Einen, der das Leben der Sonne ist. Während eines jeden kosmischen Tages werden sie abwechselnd von dem Sonnengeist inspiriert. Sie sind die Urkräfte, welche sich spiegeln in den drei Kräften des Denkens, Fühlens und Wollens im Kosmos und in der menschlichen Seele. Der eine, der am mächtigsten ist, enthält in sich die Kräfte der drei anderen, er ist der vollkommenste, durch ihn können die andern erst geschaut und verstanden werden. Er ist der direkte Diener des großen Sonnengeistes und leitet die Zukunft, auf daß sie zur Gegenwart wird. Die Strahlen seines Lichtes bringen den menschlichen Seelen Erkenntnis. Wie einen neuen Tag ankündigend, leuchtet sein Licht aus dem Osten.

Eine jede dieser vier Gestalten leitet insbesondere einen der planetarischen Entwicklungszustände der Erde. Die drei, welche sind die Urkräfte, die sich spiegeln in Wollen, Denken, Fühlen, leiteten die vergangenen planetarischen Zustände der Erde, welche bezeichnet werden als alter Saturn, alte Sonne und alter Mond. Der vierte leitet insbesondere denjenigen Zustand, welcher der Erdenzustand selber genannt wird. Daher enthält er in sich die Kräfte der drei anderen, die ihre Wirkung auf Erden wiederholen, und bringt sie in Gleichgewicht dadurch, daß er seine eigene Kraft hinzufügt. An seiner rechten Seite, in der Richtung des Nordens, steht derjenige, welcher insbesondere verknüpft ist mit der Saturn-Entwicklung. Sein Licht leuchtet in bläulichem Glanze, schwächer wie das der anderen. Eine erhabene, strenge Gestalt, wird er mit dem Namen des Uriel genannt. In der Richtung des Westens steht derjenige, welcher zu der Sonnen-Entwicklung in Beziehung steht. Im goldenen Glanze strahlt sein Licht. Eine erhabene, kraftvolle Gestalt, wird er mit dem Namen des Raphael bezeichnet. In der Richtung des Südens steht der, welcher verbunden ist mit der Entwicklung des alten Mondes. Im silbernen weißen Lichte erglänzt sein Wesen. Eine erhabene, liebevolle Gestalt, wird er mit dem Namen des Gabriel genannt. Der vierte, welcher die Kräfte der anderen in sich enthält und seine eigene Kraft hinzufügt, strahlt sein Licht von dem Osten aus in rosafarbiger Nuance und goldenem Glanze. Er leitet und lenkt die Entwicklung der Erde und wirkt deshalb in die Zukunft hinein. Eine erhabene, siegreiche Gestalt, welche die Eigenschaften der drei anderen in sich trägt, wird er mit dem Namen des Michael genannt. So stehen da die vier mächtigen Erzengel und leiten die Weltvorgänge. Ein jeder von ihnen ist verbunden mit einem der vier Glieder im Menschen, denn in jedem der planetarischen Zustände wurde eines dieser Glieder in der Anlage entwickelt. Der vierte leitet die Ausbildung des menschlichen Ich. Er ist am innigsten mit der Menschheit verbunden und ist der direkte Diener des mächtigen Sonnengeistes. Gerade während der Erden-Entwicklung stieg dieses mächtige Wesen herunter auf die Erde in einer irdischen Inkarnation und verband sich mit der Erde und ihrer weiteren Entwicklung. Drei planetarische Entwicklungszustände sind gewesen, der vierte ist, und in der Zukunft werden noch drei andere folgen. Während diesen wird auf höheren Stufen in vollkommener Weise dasjenige ausgebildet, wozu in den drei ersten Zuständen die Veranlagung entwickelt ist. Mit den Kräften seines Ich, welche sich der Mensch angeeignet hat in der Erden-Entwicklung unter dem Einfluß des kraftvollen Erzengels Michael und durch die Christus-Kraft, welche in ihn gelegt worden ist, wird er imstande sein, während dieser drei folgenden planetarischen Zustände höhere Glieder in sich auszubilden. Drei höhere Glieder wird er entwickeln können, er wird sie aber in seinem Innern ausbilden. Aus den vier Gliedern wird er drei hervorwachsen lassen als eine höhere Dreiheit. Außerhalb des Menschen, im Kosmos, ist diese höhere Dreiheit schon da, aber der Mensch muß sie allmählich heranziehen, so daß sie sich in ihm verinnerlicht. Wie die vier Glieder des Menschen in Beziehung stehen zu den vier Erzengeln, unter deren

Einfluß sie veranlagt wurden, so gibt es kosmische Mächte, welche mit den drei höheren Gliedern der menschlichen Natur verbunden sind. Die zukünftigen planetarischen Entwicklungszustände werden ebenso geleitet und gelenkt werden von erhabenen geistigen Wesenheiten. Sie stehen nicht in den vier Richtungen des Raumes wie die vier Erzengel, die das kosmische Kreuz formen, so als hätten sie sich von einem gemeinsamen Mittelpunkt heraus voneinander entfernt, sondern sie sind so miteinander verbunden, daß sie ein Dreieck formen, strahlend in goldenem Glanze. In dem «Ich bin der da war, der da ist, der da sein wird» verbinden sie die drei Punkte der Zeit: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und weben diese zur Einheit. In die Vier hinein werden sie ihre Kraft ergießen, indem sie nicht neben den Vier, sondern über den Vier stehen.

Während der Erden-Entwicklung tritt die Kraft des Vierten zu den drei Vorgegangenen hinzu und durch diesen Vierten werden die Drei mit höheren Kräften begabt. Und dieser Vierte wird der Vermittler sein, durch welchen die höhere Dreiheit sich offenbaren kann in ihren Tätigkeiten; durch ihn kann sie hineinleuchten in die Vier das neue Geisteslicht, welches Leben ist, so wie auch beim Menschen das vierte Glied, das Ich, die Kräfte in sich hat, welche die drei höheren Glieder, Geistselbst, Lebensgeist, Geistesmensch, ausbilden werden und sie in Tätigkeit versetzen." (Lit.: GA 265, S 336ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA265.pdf#page=336ff>))

Anmerkungen

- ↑ Die drei Altäre symbolisieren auch die drei möglichen Wege in die geistige Welt, vgl. hierzu z.B. Köln, 30. November 1906, ebenso heißt es in der «Chymischen Hochzeit Christiani Rosenkreutz anno 1459», daß vier Wege offen stehen, jedoch sei es keinem Sterblichen vergönnt, auf dem vierten zum Ziel zu gelangen. Wenn nach der Aufzeichnung eines Teilnehmers im Ritual für die Erhebung in den dritten Grad ein vierter Altar im Norden gestanden habe, so wohl in dem Sinne wie in Goethes «Märchen von der grünen Schlange und der schönen Lilie» und in Rudolf Steiners erstem Mysteriendrama «Die Pforte der Einweihung», wo im unterirdischen Tempel dieser vierte, im Norden stehende König in sich zusammensinkt, als der Tempel in das Licht des Tages heraufsteigt.
Die drei grundlegenden Wege in die Geistige Welt sind der Yoga Schulungsweg, der ganz besonders den Willen anspricht, der Christliche Schulungsweg, der an das Gefühl appelliert, und der Rosenkreuzer Schulungsweg, der sich auf das reine, sinnlichkeitsfreie Denken stützt.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Himmelsrichtungen&oldid=41635>“

Kategorien: Erde | Kosmos | Astronomie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Mai 2011 um 01:06 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.014-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Himmlische Heerscharen

Aus AnthroWiki

Als **Himmlische Heerscharen** werden die dem Christus unmittelbar zugehörigen höheren Hierarchien bezeichnet.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Himmlische_Heerscharen&oldid=1838“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Juni 2005 um 09:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 686-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hiram-Haus

Aus AnthroWiki

Das **Hiram-Haus** ist eine anthroposophisch orientierte Einrichtung der Sozialtherapie in Berlin und Brandenburg. Schwerpunkt ist die Alkohol- und Medikamentensuchtentwöhnung. Mitinitiator dieser Einrichtung, die in diesen Bundesländern zur kommunalen Regelversorgung zählt, war Ralph Melas Große.

Weblinks

- Webseite des Hiram-Hauses Berlin und Brandenburg (<http://www.hiram-haus.de/index.php?page=home&f=1&i=home>)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Hiram-Haus&oldid=47536>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Januar 2013 um 14:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 30-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hiram Abif

Aus AnthroWiki

Hiram Abif (oder *Hiram Abiff*) aus Tyrus war nach der Tempellegende der Freimaurer der Architekt des Salomonischen Tempels in Jerusalem.

Hiram, der in seiner damaligen Inkarnation bis an die Grenze der Einweihung kam, wurde nach Angabe Rudolf Steiners zur Zeitenwende wiedergeboren als Lazarus, der nach seiner Erweckung durch den Christus den Einweihungsnamen Johannes trug. Lazarus-Johannes wurde im 13. und 14. Jahrhundert erneut wiedergeboren und eingeweiht und trägt seitdem den Namen Christian Rosenkreutz (Lit.: GA 265, S 405ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA265.pdf#page=405ff>) und GA 265, S 420 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA265.pdf#page=420>)). Dazwischen liegt eine Inkarnation, die mit der Sage von Flor und Blanche-Flor angedeutet wird.

13 Und der König Salomo sandte hin und ließ holen Hiram von Tyrus 14 - den Sohn einer Witwe aus dem Stamm Naftali, sein Vater aber war aus Tyrus gewesen -; der war ein Kupferschmied, voll Weisheit, Verstand und Kunst in allerlei Kupferarbeit. Der kam zum König Salomo und machte ihm alle seine Werke. 1 Kön 7,13

Der historische Tempel Salomons wurde etwa 988 v. Chr. auf dem Tempelberg errichtet. Die Bibel berichtet, König Hiram I. habe Baumaterial und Männer zur Errichtung des Tempels geschickt (2 Sam 5,11).

2. Buch der Chronik 2 bezieht sich auf eine formelle Anforderung Salomons an König Hiram I. (Tyros) für Arbeiter und Material; König Hiram erwidert dies durch Entsendung von Hiram-Abi (2 Chr 2,12), „den Sohn einer Frau von den Töchtern Dan. Und sein Vater war ein Tyrer.“ (2 Chr 2,13). [1]

Die Wendung „mein Vater Hiram“ lautet auf hebräisch *hiram avi*; woraus der namentliche Ursprung der Legendenfigur Hiram Abif erklärbar wäre.

Hiram Abif wird von Freimaurern auch als der Sohn der Witwe bezeichnet (1 Kön 7,13). [2]

Nach der freimaurerischen Legende wurde Hiram Abif von einem Mann aus einer Gruppe dreier Gesellen ermordet, die ihn angriffen, um das Geheimnis zu erfahren, das dieser Baumeister mit sich trug. Das Geheimnis soll nie enthüllt worden sein: Hiram Abifs Körper wurde nach der Legende außerhalb der Stadtmauern versteckt, wo er blieb, bis König Salomon diesen auffand und bestattete.

An Hiram Abifs Tod wird in verschiedenen Freimaurerritualen erinnert. Geschichtlich ist die Hiramlegende auch bei den Futuwwa-Bünden (vgl. Männerbund) belegt, die im Dritten Grad der Freimaurerei auftaucht, wobei anstelle Hiram Ali „der Kalif“ auftritt, welcher von einigen Charidschiten erschlagen wurde, und was eine Reflexion eines historischen Ereignisses darstellt und ein Schlüsselpunkt des Rituals der ismailitischen Bruderschaften ist. Der älteste nachweisbare Zweig der islamischen Männerbünde ist die 'al-Banna', der *Orden der Baumeister* (das arabische Wort für Maurer ist ebenfalls 'banna'). Der Gründer des 'al-Banna'-Ordens, der im Umfeld der Sunniten entstand, war Maaruf Karkhi (gest. 815), welcher von seinen Angehörigen als König Salomon verehrt wurde.

Literatur

- Muhammad S. Abdullah: *Freimaurerische Spuren im Islam*, in: *Quatuor Coronati*, Jahrbuch 1980 (Bayreuth), Nr. 17; S. 117-135
- E. Desch: *Meister Hiram*. Eleusis 33 Jg. 181 (1978)
- M. Pflanzl: *Johannes und Hiram als Mysteriengestalten*. Bauhütten Verlag, Frankfurt 1966, ISBN 3-870-50037-9

Siehe auch

- Jachin und Boas

Fußnoten

- ↑ 2. Buch der Chronik 2:12-14
- ↑ Siehe auch 1. Buch der Könige 7:13-14

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Hiram Abif (http://de.wikipedia.org/wiki/Hiram_Abif) 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=Hiram_Abif&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hiram_Abif&oldid=44835“

Kategorie: Freimaurer

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. November 2011 um 01:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.636-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hochmut

Aus AnthroWiki

Der **Hochmut** (griech. ὑβρις *Hybris*; lat. *arrogantia, superbia*), auch die *Anmaßung, Arroganz* oder *Überheblichkeit*, veraltet auch *Hoffart* oder *Dünkel* genannt, wird in der christlich-abendländischen Tradition zu den sieben Hauptlastern gezählt. Für den Geistesschüler wird der Hochmut zu einer besonderen Gefahr, insbesondere dann, wenn er nach einem nicht genügend von Gedanken durchdrungenen Hellsehen strebt.

"Es gibt in der Gegenwart scharfe Denker, die können vernünftigerweise die geisteswissenschaftliche Weltanschauung einsehen. Warum kommen manchmal gerade diese so schwer zum Hellsehen? - Verhältnismäßig leicht wird es gerade denen, die nicht scharfe Denker sind, zum visionären Hellsehen zu kommen, und sie werden dann leicht hochmütig gegenüber dem Denken, während es schwierig ist für die scharfen Denker, zur Hellsichtigkeit zu kommen. Da ist haarscharf die Klippe vorhanden, wo ein gewisser maskierter Hochmut sich geltend macht. Es gibt ja kaum etwas, was den Hochmut so sehr züchtet, wie ein nicht von Gedanken erhelltes Hellsehen, und es ist deshalb so besonders gefährlich, weil der Betreffende in der Regel gar nicht weiß, daß er hochmütig ist, sondern sich sogar für demütig hält. Er weiß gar nicht zu beurteilen, was für ein ungeheurer Hochmut dazugehört, die denkerische Arbeit der Menschen gering zu achten und auf gewisse Eingebungen den Hauptwert zu legen. Es steckt darin ein maskierter Hochmut, der ungeheuerlich ist." (Lit.: GA 117, S 86f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA117.pdf#page=86f>))

In den alten vorchristlichen Mysterien, als das Ego noch viel weniger entwickelt war, konnte der Geistesschüler nicht so leicht hochmütig werden.

"Noch zur Zeit des Mysteriums von Golgatha und Jahrhunderte später nannte man daher den Menschen, wie er auf Erden lebt, im Sinne der alten Mysterienweisheit: den natürlichen Menschen. Aber man war zu gleicher Zeit der Ansicht, dieser natürliche Mensch ist nicht der wahre Mensch, ist nicht der volle Mensch, trägt das volle Menschenwesen gar nicht in sich. Und man unterschied von diesem natürlichen Menschen den pneumatischen Menschen, den geistigen Menschen. Und man war der Ansicht, daß der Mensch erst, wenn er nach Ablegung des physischen Leibes mit Durchschreiten der Todespforte pneumatischer Mensch geworden ist, er erst als ein solcher pneumatischer Mensch voller Mensch sein kann. Daher war mit der Mysterieneinweihung der alten Zeiten die Entwicklung höchster Bescheidenheit für das Erdenbewußtsein des Menschen verbunden. Hochmütig konnte der Erdenmensch durch die Mysterieneinweihung nicht gemacht werden, denn er bekam nicht etwa das Gefühl: du bist auf dieser Erde schon im vollen Sinne des Wortes Mensch, sondern er bekam das Bewußtsein: du bist gewissermaßen ein Kandidat des Menschlichen hier auf Erden, und du mußt dein Erdenleben so anwenden, daß du nach deinem Tode voll Mensch werden könntest." (Lit.: GA 221, S 18 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA221.pdf#page=18>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die tieferen Geheimnisse des Menschheitswerdens im Lichte der Evangelien*, GA 117 (1986), ISBN 3-7274-1170-8 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA117.pdf>)
2. Rudolf Steiner: *Erdenwissen und Himmelerkenntnis*, GA 221 (1998), ISBN 3-7274-2210-6 [2] (<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>) .

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Hochmut&oldid=40080>“

Kategorien: Schulungsweg | Ethik

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. April 2011 um 21:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 468-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hochzeit zu Kana

Aus AnthroWiki

Die **Hochzeit zu Kana** wird im Neuen Testament nur im 2. Kapitel des Johannes-Evangeliums erwähnt. Jesus Christus hat hier in Gegenwart seiner Mutter als erstes Zeichen seines göttlichen Wirkens Wasser in Wein verwandelt.

Ob das biblische Kana mit dem Kana in Galiläa identisch ist, gilt für die äußere Forschung nicht als völlig gesichert. Gelegentlich wird es auch mit dem südlibanesischen Dorf Kana gleichgesetzt, doch darf man aus geistiger Sicht hier getrost dem Bibelwort folgen.

Julius Schnorr von Carolsfeld, Die Hochzeit zu Kana, 1820

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Schilderung des Johannes-Evangeliums
- 2 Die allmähliche Steigerung der Christuskraft
- 3 Galiläa als Land der Blutmischung - Nahehe und Fernehe
- 4 Durch den Wein wird die Erkenntnis der Reinkarnation unterdrückt
- 5 Der mystische Tod und die mystische Hochzeit
- 6 Literatur

Die Schilderung des Johannes-Evangeliums

1 Und am dritten Tage war eine Hochzeit in Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war da. 2 Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. 3 Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. 4 Jesus spricht zu ihr: Was geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. 5 Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. 6 Es standen aber dort sechs steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, und in jeden gingen zwei oder drei Maße. 7 Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser! Und sie füllten sie bis oben an. 8 Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister! Und sie brachten's ihm. 9 Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war, und nicht wußte, woher er kam - die Diener aber wußten's, die das Wasser geschöpft hatten -, ruft der Speisemeister den Bräutigam 10 und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein und, wenn sie betrunken werden, den geringeren; du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. 11 Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. (Joh 2,1 (<http://www.bibel-online.net/buch/43.johannes/2.html#2,1>))

Die allmähliche Steigerung der Christuskraft

Die Inkarnation des Christus auf Erden ist kein plötzlicher Vorgang, sondern ein allmählicher Prozess, der sich letztlich erst auf Golgatha vollendet. Damit verbunden ist eine stufenweise Verwandlung und Steigerung der Christuskraft, die das Johannes-Evangelium vor allem durch die Folge der sieben Wunderzeichen verdeutlicht, deren erstes die Wandlung des Wasser zu Wein auf der Hochzeit von Kana ist. Der Christus ist hier noch auf die Blutkräfte angewiesen, die ihn mit seiner Mutter verbinden. Rudolf Steiner übersetzt daher die entsprechende Stelle in

Joh 2,4 (<http://www.bibel-online.net/buch/43.johannes/2.html#2,4>) so: "O Weib, dieses geht von mir zu dir", um auf die zwischen dem Christus und seiner Mutter webenden Kräfte hinzuweisen. Weiters bedarf der Christus auch noch der Naturkräfte des frisch geschöpften Quellwasser. (Lit.: GA 112, S 158ff) Er bedient sich also hier noch der alten Kräften, die in der vorchristlichen Zeit dominierend waren, aber indem er das Wunder zu Kana vollzieht, beginnt er sie zugleich zu überwinden. Die Hochzeit zu Kana ist damit zugleich ein vielsagendes Bild für die notwendige Überwindung der alten naturhaften Blutskräfte.

Galiläa als Land der Blutmischung - Nahehe und Fernehe

Nicht zufällig fand die Hochzeit außerhalb Judäas in Galiläa statt; Galiläa (hebr. *el gojim*) ist das Land der Vermischten, der nicht Rasseechten. Die alten hellseherischen Fähigkeiten waren an die enge Blutsverwandtschaft, an die Nahehe, gebunden. Eng verbunden damit war noch eine gewisse Gruppenseelenhaftigkeit der Menschen. Diese sollte nun überwunden werden, um der Individualität den Raum zu seiner Entfaltung zu geben. Dazu musste die Nahehe durch die Fernehe, durch die Blutmischung, überwunden werden. Dadurch wird auch eine neue Quelle der Moral eröffnet.

"In der Urzeit aller Völker haben wir die ganz besondere Erscheinung der sogenannten Nahehe. Wir haben die kleinen Volksgruppen, die alle innerhalb der Blutsverwandtschaft heiraten. Bei jedem Volke treffen wir aber den Übergang zur Fernehe, so daß eine intensive Blutmischung eintritt. Frühere Völkergruppen waren also stammverwandt; sie hatten einen gemeinsamen Ahnherrn, der besondere Verehrung genoß, zum Beispiel bei den deutschen Stämmen der Stammvater Tuisto.

Die Sagen bewahren uns in getreuer Weise die Konflikte auf, die durch das Brechen der Blutsbande entstanden. Das Blut solcher in Nahehe lebender Volksgemeinschaften wurde beeinflußt durch die unteren Partien des Nervensystems. Dadurch war dem Menschen das Hellsehen und das intuitive Unterscheiden von Gut und Böse gegeben; er hatte einen sicheren moralischen Instinkt. Mit dem Augenblick, wo der Mensch aus der Nahehe heraustritt, tritt für ihn die Unmöglichkeit ein, sich von innen heraus, aus dem Sympathikus heraus, in das Hellsehen zu vertiefen. Mit der Fernehe hört die instinktive Führung auf und das äußere Gesetz beginnt. Der ursprüngliche moralische Instinkt verschwand mit der Fernehe; das äußere Gesetz mußte eintreten. Aus der Nacht des alten Instinktes heraus dämmerte ein moralisches Sternenlicht. Dann kam die mosaische Gesetzesreligion als Hüter der Moral. Diese wird endlich abgelöst durch ein neues Licht, das Christus-Licht, die spirituelle Führung.

Was der moralische Instinkt für den einzelnen Stamm war, das ist Budhi oder das Christus-Prinzip für die ganze Menschheit. In Christus ist dieser Vorgang Fleisch geworden. Christus kam, als die Stammesblutsbande genügend gelockert waren, so daß der Stammesgott nunmehr zu einem Gott aller Menschen sich wandeln kann, Blutsbrüderschaft zur Pflicht gegen jeden Mitmenschen, Stammestreue zu Selbst- und Gottestreue erweitert werden konnte und sollte. Was das Sonnenlicht der Materie, was die intelligible Wahrheit dem Verstande, das ist das Christus-Licht in der Budhi, der von oben kommenden Gnade. Durch Budhi ist das Frühere nun nicht mehr maßgebend, weder der durch die Blutsbande gegebene Moralinstinkt noch das Priestergesetz, weder Moses noch überhaupt Stammesautoritäten, deren letzte Jehova war. Nun gilt der Satz: «Wer nicht verläßt Vater und Mutter und Bruder um meinetwillen, der kann nicht mein Jünger sein.» Das heißt, wer nicht vergißt die alten Stammesprinzipien, und die Blutsliebe nicht auf alle Menschen überträgt, der kann nicht Christus nachfolgen. Die alten Stammesgötter hatten unauflösliche Ehen mit ihren Völkern geschlossen, mit ihren Völkern mußten sie vergehen. Der Christus stellt in der Welt dar einen ganz neuen Geist, der in die Menschheit einzog, und dieser Geist verband sich mit der Menschenseele, die durch die ganze Evolution hindurchgeht. Die den Namen Johannes trugen, die führenden Menschen jener Zeit, waren so weit, mit größter Stärke die brennende Sehnsucht zu empfinden nach etwas, das oberhalb der bloßen Gesetzmäßigkeit und Gerechtigkeit liegt, das heißt, sie dürsteten nach dem neuen Menschensohne. Wer diese Sehnsucht befriedigte, das war der Christus, der Bräutigam der Menschheitsseele überhaupt, die Menschheit war die Braut. So ist Christus oder Budhi in der Tat der einzig geborene Sohn Gottes: «Er muß wachsen, ich aber muß abnehmen», war der Ausspruch Johannes des Täufers.

Eines der größten Symbole für dieses Hochzeitsfest ist die Hochzeit zu Kana in Galiläa, einem Orte, wo allerlei Völker in buntem, internationalem Gemisch zusammenströmten. Wir sehen, wie dort ein Hochzeitsfest gefeiert wird. «Und die Mutter Jesu war auch da», so heißt es. Nie wird im Johannes-Evangelium die Mutter Jesu «Maria» genannt, ebensowenig wie der Schreiber des Johannes-Evangeliums, der Jünger, den der Herr lieb hatte,

«Johannes» genannt wird. Die Mutter Jesu ist nämlich die Menschenseele, und diese muß erst ausreifen, bis Christus in ihr wirken kann. Darum die Worte: «Weib, was habe ich mit dir zu schaffen. Meine Stunde ist noch nicht gekommen.» Niemals hätte eine so hohe Individualität wie Christus sonst so zu seiner leiblichen Mutter gesprochen." (Lit.: GA 94, S 251ff)

Die Mutter Jesu ist hier insbesondere ein Hinweis auf die zu entwickelnde Bewusstseinsseele, in der das Individualbewusstsein erst voll erwacht und die Hochzeit von Kana deutet ein Bild des künftigen Menschenbruderbundes an, der auf die Gemeinschaft freier Individuen und nicht mehr auf die Blutsbande gegründet ist. (Lit.: GA 100, S 264f)

Durch den Wein wird die Erkenntnis der Reinkarnation unterdrückt

Die tiefere geistige Bedeutung der Hochzeit von Kana ist darin zu sehen, dass der Mensch durch den Weingenuß für eine gewisse Zeit vom unmittelbaren Schauen der geistigen Welt abgeschnitten werden musste. An die Stelle des Schauens sollte in der griechisch-lateinischen Zeit der Glaube treten: *Selig sind, die nicht sehen und doch glauben!* (Joh 20,29 (<http://www.bibel-online.net/buch/43.johannes/20.html#20,29>)) Insbesondere wurde durch den Wein die Erkenntnis von Reinkarnation und Karma verdunkelt, wodurch der Mensch ungestört auf Erden seine individuelle Persönlichkeit entwickeln konnte. Da diese Aufgabe heute bereits weitgehend erfüllt ist, hat der Wein mittlerweile seine spirituelle Bedeutung verloren.

Der Wein hat also auf den Menschen eine 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 Tropfen Alkohol enthalten. (Lit.: GA 97, S 22)

"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 Daseinstufen 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 anschickten 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 hingegen, weder die Erinnerung an frühere Inkarnationen noch die direkte Schau in die geistige Welt haben soll." (Lit.: GA 94, S 50ff.)

Der mystische Tod und die mystische Hochzeit

Die mystische Vereinigung der Seele mit der astralen Welt, die man auf der fünften Einweihungsstufe des christlichen Schulungswegs nach drei Tagen erreicht, wird okkult *Hochzeit* genannt. Das Johannesevangelium weist darauf hin in den Schilderungen der **Hochzeit zu Kana**. Das Verhältnis des physischen Leibs zum Astralleib ist wie das von Mutter zu Sohn:

"Nun lesen Sie, wie dieser Vorgang bildlich, symbolisch im Johannes-Evangelium Kapitel 8, Verse 58 und 59 (<http://www.bibel-online.net/buch/43.johannes/8.html#8,58>) , geschildert ist: «Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: ehe denn Abraham ward, bin ich. - Da hoben sie Steine auf, daß sie auf ihn würfen. Aber Jesus verbarg sich und ging zum Tempel hinaus, mitten durch sie hindurchstreichend», durch die Hindernisse. Damit endet das achte Kapitel. Das ist der Vorgang des Heraustretens des Astralleibes aus dem physischen Leibe. Gewöhnlich dauert solch ein Vorgang, ein letzter Akt, der zu diesem Heraustreten führt, um den Menschen völlig sehend zu machen, drei Tage. Wenn diese drei Tage um sind, dann erlangt der Mensch ein ebensolches Bewußtsein auf dem astralen Plan wie früher auf dem physischen Plan. Dann vereinigt er sich mit der höheren Welt.

Man nennt in der okkulten Sprache diese Vereinigung mit der höheren Welt die Hochzeit der Seele, die mit den Mächten der höheren Welt geschlossen ist. Wenn man herausgetreten ist aus dem physischen Leib, dann steht der physische Leib einem gegenüber wie dem Kinde, wenn es Bewußtsein haben könnte, bei der Geburt gegenüberstehen würde die Mutter, aus der es herausgeboren ist. So steht der physische Leib einem gegenüber, und es kann ganz gut der astralische Leib zum physischen Leibe sagen: Dies ist meine Mutter. Wenn er seine Hochzeit gefeiert hat, dann kann er das sagen, dann blickt er zurück auf die früher vorhanden gewesene Vereinigung. Nach drei Tagen kann das geschehen. So ist der okkulte Vorgang für den Astralplan. Kapitel 2, Vers 1 (<http://www.bibel-online.net/buch/43.johannes/2.html#2,1>) , heißt es: «Und am dritten Tage ward eine Hochzeit zu Kana in Galiläa; und die Mutter Jesu war da.» Das ist der bildliche Ausdruck für das, was ich eben gesagt habe. Am dritten Tage geschah das. (Lit.: GA 94, S 198)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (2001)
2. Rudolf Steiner: *Das christliche Mysterium*, GA 97 (1998)
3. Rudolf Steiner: *Menschheitsentwicklung und Christus-Erkenntnis*, GA 100 (1981)

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=Hochzeit_zu_Kana&oldid=44201“

Kategorien: [Bibel](#) | [Neues Testament](#) | [Christologie](#)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 27. September 2011 um 12:23 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 5.183-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hod

Aus AnthroWiki

Hod (hebr. הוד, *Pracht, Majestät*) ist die achte Sefhira am Lebensbaum der Kabbala. Gemeinsam mit Nezach (Sieg) und Jesod (Fundament) bildet sie die dritte Triade des Lebensbaumes, die für die Ätherwelt (Jetzira) steht.

Hod bildet den **achten Pfad** der 32 Pfade der Weisheit und steht für die vollkommene Intelligenz.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Geschichte der Menschheit und die Weltanschauungen der Kulturvölker*, GA 353 (1988), Zwölfter Vortrag, Dornach, 10. Mai 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>) .

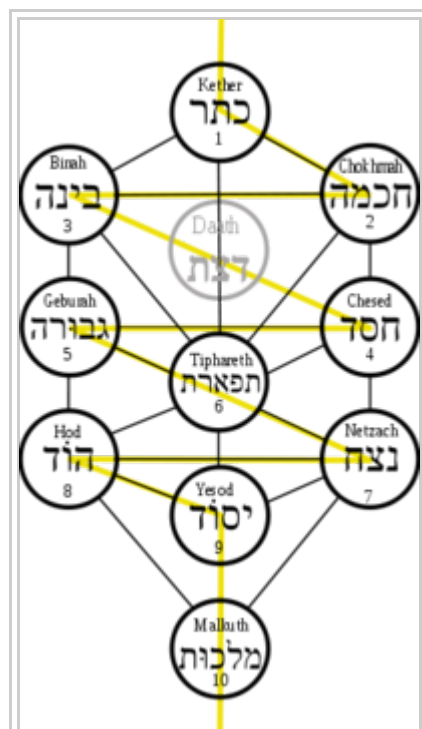

Weblinks

- Hod - Herrlichkeit (<http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/kabbalabuchhod.htm>) - Verstand

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Hod&oldid=44520>“

Kategorie: Kabbala

Die 10 Sefirot im Lebensbaum verbunden durch den Pfad des flammenden Schwerts (gelb), der die Reihenfolge ihrer Entstehung von 1 - 10 angibt.

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Oktober 2011 um 23:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 466-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hodgson Report

Aus AnthroWiki

Als **Hodgson Report** bzw. **Hodgson-Bericht** wird eine von Richard Hodgson durchgeführte Untersuchung der paranormalen Phänomene rund um Helena Petrovna Blavatsky und der Theosophischen Gesellschaft (TG) bezeichnet. Die Untersuchung diente zur Abklärung der Coulomb-Affäre und erfolgte im Auftrag der Society for Psychical Research (SPR) in den Jahren 1884/85. Im Verlauf dieser Auseinandersetzungen traten die Theosophen auch aus der Hermetischen Bruderschaft von Luxor aus.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Vorgeschichte
 - 1.1 Die Theosophische Gesellschaft
 - 1.2 Die Coulomb-Affäre
- 2 Der Hodgson Report
 - 2.1 Die Society for Psychical Research
 - 2.2 Die Untersuchung
 - 2.3 Prüfung durch das SPR-Komitee
- 3 Auswirkungen
- 4 Kritik
 - 4.1 Erste erfolglose Widerlegungen
 - 4.2 Langsamer Meinungsumschwung
 - 4.3 Vernon Harrisons Widerlegung
- 5 Literatur und Quellen
- 6 Weblinks
 - 6.1 Pro Blavatsky
 - 6.2 Kontra Blavatsky

Vorgeschichte

Die Theosophische Gesellschaft

1875 wurde in New York von Helena Petrovna Blavatsky, Henry Steel Olcott u. a. die Theosophische Gesellschaft (TG) gegründet. Diese verlegte 1879 ihr Hauptquartier nach Mumbai in Indien und 1882 ein weiteres Mal nach Adyar bei Chennai. Während dieser Zeit, besonders ab 1880 in Indien und Sri Lanka, expandierte die TG stark. Zahlreiche Logen wurden gegründet und innerhalb weniger Jahre stellte die Organisation eine ernste Konkurrenz für die Mission mehrerer christlicher Konfessionen in diesen Ländern dar, da die TG vor allem die ethischen und religiösen Werte des Buddhismus und Hinduismus propagierte. Neben Olcott als Präsident war Blavatsky die Hauptperson innerhalb der TG. Sie machte häufig Schlagzeilen durch paranormale Phänomene, oftmals als regelrechte Wundertaten aufgebauscht, die sie vorgeführt haben soll. Ebenso lieferte Blavatsky, wie auch die TG, Gesprächsstoff durch mehrere Meister der Weisheit, die angeblich Antworten auf anstehende Fragen und Probleme lieferten, obwohl sie nicht anwesend waren und diesbezügliche Briefe aus dem Nichts erscheinen lassen konnten. Diese Meisterbriefe erschienen meist in einem bestimmten Schrank, des als „shrine“ (= Schrein) bezeichnet wurde, und waren dann auch ein Hauptgegenstand sowohl der Coulomb-Affäre als auch des Hodgson Reports.

Die Coulomb-Affäre

Seit 1880 waren *Emma und Alexis Coulomb* Angestellte der Theosophischen Gesellschaft (TG), nach einigen Differenzen wurden sie jedoch am 14. (17.?) Mai 1884 fristlos entlassen. Bei einer am 18. Mai stattfindenden Inspektion entdeckten die dabei anwesenden Theosophen eine Reihe von geheimen Einbauten in Blavatskys Privaträumen und beim „shrine“. Es war offensichtlich, dass die Vorrichtungen ganz neu waren, die Bedienung der Einbauten war nur mit Schwierigkeiten und erheblicher Kraftanstrengung möglich, dabei entstand beträchtlicher Lärm. Dieser Sachverhalt wurde später von Richard Hodgson bei seiner Untersuchung bestätigt und in seinem Bericht erwähnt. Nach ihrer Entlassung fanden die Coulombs Aufnahme in der Mission der Free Church of Scotland in Chennai. Die Coulombs übergaben daraufhin dem Kaplan dieser Kirche eine Reihe von Briefen, welche angeblich Helena Petrovna Blavatsky an Emma Coulomb geschrieben haben soll. Diese stellten Blavatsky als Betrügerin und Fälscherin der Meisterbriefe dar und die geheimen Einbauten als Hilfsmittel um paranormale Phänomene vorzutäuschen. Der Kaplan *George Patterson* veröffentlichte Auszüge aus diesen Briefen in der September- und Oktoberausgabe 1884 der in Chennai erscheinenden Monatszeitschrift *Madras Christian College Magazine*, dem Sprachrohr der Reformierten Kirche in Südindien. Diese Nachrichten verbreiteten sich in Windeseile in Indien und in Folge der ganzen Welt, der Ruf der TG wurde dadurch schwer und nachhaltig in Mitleidenschaft gezogen. Näheres dazu findet sich unter Coulomb-Affäre.

Der Hodgson Report

Die Society for Psychical Research

Während dieser Zeit befand sich Blavatsky zusammen mit Olcott und anderen Theosophen auf einer großen Europareise. Schon seit mehreren Jahren waren in der Presse regelmäßig Berichte über außerordentliche paranormale Phänomene veröffentlicht worden. In England stellte Olcott Kontakt zur Society for Psychical Research (SPR) her, diese 1882 gegründete Organisation, beschäftigte sich mit der wissenschaftlichen Erforschung parapsychologischer Ereignisse. Die SPR bildete daraufhin aus ihren Mitgliedern ein Komitee, dieses bestand neben Hodgson aus Edmund Gurney, Frederick William Henry Myers, Frank Podmore, Eleanor Mildred Sidgwick (geborene Eleanor Mildred Balfour, häufig als Mrs. Henry Sidgwick bezeichnet), Henry Sidgwick und John Herbert Stack. Das Komitee führte von Mai bis Dezember 1884 eine Reihe von Gesprächen mit Blavatsky, Olcott und anderen indischen sowie britischen Theosophen. Die Unterredungen erhöhten jedenfalls das Interesse seitens der SPR, als im September 1884 die Coulomb-Affäre auch in England bekannt wurde und der Verdacht aufkam, Blavatsky sei eine Betrügerin.

In Folge wurde Richard Hodgson bestimmt, als Mitglied und Vertreter der SPR nach Indien zu fahren, um die Untersuchung dort vor Ort durchzuführen. Derweil veröffentlichte das SPR-Komitee im Dezember 1884 ein internes Papier, den 130 Seiten starken *First Report of the Committee of the SPR* (= Erster Bericht des SPR-Komitees), über die Ergebnisse der Gespräche, die Zweifel bezüglich der Coulomb-Affäre und die Gründe, welche die Untersuchung rechtfertigten. Hodgson traf am 18. Dezember 1884 in Indien ein, blieb rund 3 Monate dort und kehrte im April 1885 wieder nach England zurück. Der von ihm verfasste, knapp 200 Seiten starke *Report of the Committee Appointed to Investigate Phenomena Connected with the Theosophical Society* (= Bericht des Untersuchungsausschusses der Phänomene im Zusammenhang mit der Theosophischen Gesellschaft), wurde daraufhin vom Komitee geprüft, einstimmig für recht und richtig erklärt und mit einer Schlussfolgerung versehen. Auf der Generalversammlung der SPR, am 24. Juni 1885, vorgelesen, fand das Ganze Zustimmung und wurde im Dezember 1885 in den *Proceedings* (= Sitzungsprotokollen) der SPR veröffentlicht. Für den Bericht bürgerte sich später die Bezeichnung „Hodgson Report“ ein.

Die Untersuchung

Die Untersuchung Hodgsons widmete sich hauptsächlich zwei Themen:

- 1) Den angeblich von Blavatsky hervorgebrachten Phänomenen. In diesem Zusammenhang untersuchte Hodgson alle Gegenstände und Einrichtungen, die geheime Vorrichtungen und Einbauten aufwiesen. Zur Illustration fertigte er mehrere Zeichnungen bzw. Pläne der Räumlichkeiten mit den Standorten der untersuchten Möbel an.
- 2) Den Blavatsky-Coulomb-Briefen sowie damit in Zusammenhang den Meisterbriefen. Hier unterzog Hodgson die Briefe einem Schriftvergleich mit nachweislich von Blavatsky verfassten Schreiben. Einige dieser belastenden Briefe ließ er von anderen Personen prüfen, deren Aussagen stimmten schließlich mit seinen überein. Diesem Teil der Untersuchung waren zwei Faksimiles von Handschriften beigelegt.

Die Aussagen Hodgsons wurden durch Emma und Alexis Coulomb als Hauptzeugen gestützt, sowie durch den russischen Ex-Theosophen *Vsevolod Sergeevich Solovyoff*, von welchem Hodgson die Behauptung übernahm, Blavatsky wäre eine russische Spionin. Als Ergebnis seiner Untersuchung sah Hodgson als erwiesen an, dass Blavatsky die Meisterbriefe, mit verstellter Handschrift, sowie die Briefe an die Coulombs geschrieben habe. Den Zweck der geheimen Vorrichtungen und Einbauten sah Hodgson darin, paranormale Phänomene vorzutäuschen, wie bestimmte Geräusche hervorzubringen oder die Meisterbriefe aus dem Nichts erscheinen zu lassen. Zusammenfassend sah er Blavatsky in erheblicher Weise in Täuschungen und Fälschungen mit betrügerischer Absicht verstrickt.

Prüfung durch das SPR-Komitee

Das SPR-Komitee kam nach Prüfung von Hodgsons Untersuchung zur Schlussfolgerung:

1) Die Blavatsky-Coulomb-Briefe waren unzweifelhaft von Blavatsky geschrieben. Damit war erwiesen, dass sie und andere Personen mit Hilfe gewöhnlicher Mittel scheinbare Wunder produzierten, um die Theosophische Bewegung zu unterstützen.

2) Dass speziell der „shrine“, von dem behauptet wurde, die Meister der Weisheit würden dort ihre Briefe (die Meisterbriefe) erscheinen lassen, eine eigens an der Rückseite angebrachte Vorrichtung aufwies, um die Briefe heimlich einlegen zu können. Diese Vorrichtung wurde regelmäßig von Blavatsky und ihren Helfern zu diesem Zweck benutzt.

3) Daraus ergab sich mit hoher Wahrscheinlichkeit die Vermutung, dass sämtliche Erzählungen im Zusammenhang mit Wundern, welche die Existenz der Meister der Weisheit beweisen sollen, entweder

a) eine bewusste Täuschung von Blavatsky waren bzw. von ihr angestiftet wurden, oder

b) eine ungezwungene Illusion oder Halluzination oder unbewusste Verdrehung oder eine Erfindung der Zeugen waren.

4) Nach Begutachtung der von Richard Hodgson durchgeführten Erhebungen, sind wir (das SPR-Komitee) der Meinung, dass die Beweise für Wunder keinesfalls hinreichend sind, sowohl in Ausmaß als auch Charakter derselben, als auch in Hinblick auf die oben erwähnten Vermutungen. Wir denken demgemäß, dass es Zeitverschwendung wäre, die Untersuchung auszudehnen.

Mit Bezug auf Frau Blavatsky selbst kam das Komitee zum Schluss:

Aus unserer Sicht halten wir sie weder für das Sprachrohr unsichtbarer Propheten, noch für eine gewöhnliche Abenteurerin; wir meinen, dass sie ein Anrecht auf dauernde Erinnerung als eine der vollendetsten, genialsten und interessantesten Schwindlerinnen der Geschichte hat.

Dieser Satz vor allem, die Schlussfolgerung der ganzen Untersuchung, formte bis heute die öffentliche Meinung und fand Eingang in Geschichts- und Nachschlagewerke. Der Hodgson Report galt vielfach als Musterbeispiel für eine wissenschaftliche Arbeit, er wurde mit den Attributen *Meisterwerk*, *ehrlich*, *gewissenhaft*, *unparteiisch* usw. ausgezeichnet.

Auswirkungen

Am 21. März 1885 trat Blavatsky von ihrer Position als Corresponding Secretary der TG zurück. Wenige Tage später (zwischen 26. März und 7. April 1885, es gibt unterschiedliche Angaben über den Abreisetermin) verließ sie Indien für immer und zog nach London, wo sie am 1. Mai 1887 eintraf und dort bis zu ihrem Tod am 8. Mai 1891 blieb. In London war sie Mitbegründerin der am 19. Mai 1887 gegründeten Blavatsky Lodge, die unter ihrer Mitwirkung zu einer erfolgreichen Organisation wurde, und gründete dort am 15. September 1887 die Zeitschrift *Lucifer*.

Für die TG selbst waren die Auswirkungen der Coulomb-Affäre sowie des Hodgson Reports verheerend. Es kam zu Massenaustritten, zahlreiche Logen wurden deshalb aufgegeben oder mussten geschlossen werden, darunter auch die deutsche Loge Germania. Nicht abschätzbar ist die Behinderung der Expansion in den folgenden Jahrzehnten.

Kritik

Erste erfolglose Widerlegungen

Vorweg ist zu erwähnen, dass vor der Veröffentlichung des Hodgson Reports weder Blavatsky noch der TG Gelegenheit zur Einsicht oder gar Stellungnahme gegeben wurde. Das Erscheinen des Reports rief, vor allem wegen Blavatskys Bekanntheit, großes Aufsehen hervor. Von Anfang an kam es zu teils heftigem Widerspruch, sowohl von theosophischer als auch unabhängiger Seite. Mehrere Prüfungen der Meisterbriefe als auch der Beweisführung Hodgsons führten zu anderen Ergebnissen bzw. deckten schwerwiegende Unstimmigkeiten im Report auf. So sah sich Hodgson 1893 gezwungen, eine Rechtfertigung in den Proceedings der SPR zu veröffentlichen. In mehr oder weniger regelmäßigen Abständen erschienen Aufsätze oder Bücher, die sich mit der Thematik befassten und immer neue Ungereimtheiten zu Tage förderten.

Hervorzuheben sind die Arbeiten von *Walter Adley Carrithers jr.* (1924-1994), er publizierte auch unter dem Pseudonym *Adlai E. Waterman*, in den 1950er und 1960er Jahren. Der Schwerpunkt von Carrithers Untersuchung lag auf dem ersten Teil des Hodgson Reports über die geheimen Vorrichtungen und Einbauten. In einer akribisch recherchierten Prüfung des Reports und der damit zusammenhängenden Ereignisse, wies er in diesem mehr als 100 Widersprüche, Auslassungen, Verdrehungen und Falschaussagen nach. Danach war es unmöglich, dass Blavatsky oder ihre angeblichen Helfershelfer die geheimen Vorrichtungen zur Täuschung verwendet haben konnten. All dies wurde jedoch kaum wahrgenommen.

Langsamer Meinungsumschwung

Am 19. Juli 1968 erschien im Time-Magazine der Artikel *Cult of the Occult*. Darin stand unter anderem, die SPR habe Blavatsky beschuldigt, eine Betrügerin, Fälscherin und Spionin zu sein. Daraufhin richtete die SPR ein mit 25. Juli 1968 datiertes Schreiben an den Herausgeber des Time-Magazine, worin sie um Berichtigung ersuchte und für alle Veröffentlichungen ihrer Gesellschaft die jeweiligen Autoren als verantwortlich bezeichnete. Der Widerruf wurde zwar vom Time-Magazine verweigert und da die SPR keine weiteren Schritte unternahm, blieb dies auch folgenlos, doch hatte sich damit die SPR erstmals offiziell vom Hodgson Report distanziert.

In den Jahrzehnten vor und nach diesem Geschehen kam es bei der SPR allmählich zu einer Meinungsänderung hinsichtlich des Hodgson Reports. Die Beweislast gegen Hodgson sowie die zunehmende zeitliche Distanz ermöglichten eine unvoreingenommenerere Betrachtung der ganzen Angelegenheit. Dennoch zögerte man seitens der offiziellen SPR mit einem Widerruf des Reports, da dies als Exempel für andere umstrittene Texte hätte gelten können und die SPR ja keinerlei Verantwortung für die von ihr veröffentlichten Artikel übernahm.

Vernon Harrisons Widerlegung

Anfang der 1980er begann Vernon Harrison von sich aus eine unabhängige Prüfung des Hodgson Reports, später sicherte *John Beloff*, als Herausgeber des SPR-Journals, seine Unterstützung bei der Publikation dieser Prüfung zu. Insgesamt 15 Jahre lang untersuchte Harrison den Hodgson Report, 1986 veröffentlichte er seine erste Untersuchung unter der Überschrift „J'Accuse“ (= Ich klage an), in Anspielung an den offenen Brief Émile Zolas an Präsident Félix Faure zur Dreyfus-Affäre. 1997 erschien der zweite Teil seiner Arbeit unter dem Titel „J'Accuse d'autant plus“ (= Ich klage umso mehr an), beides zusammen erschien 1998 auch in deutscher Übersetzung. Harrison konzentrierte sich bei seinen Untersuchungen auf den zweiten Teil des Reports, also die Blavatsky-Coulomb-Briefe und die Meisterbriefe. Er kam zum Schluss:

„In „J'Accuse“ habe ich geschrieben: „Während Hodgson gewillt war, jeglichen Beweis zu benutzen, wie trivial und fragwürdig er auch immer sein mochte, um HPB [Abkürzung für Helena Petrovna Blavatsky] zu belasten, ignorierte er jeden Beweis, der zu ihren Gunsten hätte herangezogen werden können. Sein Bericht ist durchsiebt mit tendenziösen Behauptungen, von Mutmaßungen, die als Tatsache oder bewiesenes Faktum vorgebracht werden, von nicht bestätigten Aussagen ungenannter Zeugen, von Unterschlagung von Beweisen und völliger Unwahrheit.“ Wenn das übertrieben erscheint, antworte ich, dass nun - da ich die Gelegenheit hatte, den Hodgson Bericht im Lichte des eindeutigen Beweises, der uns bleibt (die Meisterbriefe in der Britischen Bibliothek), noch einmal zu lesen - der Hodgson Bericht sogar noch schlimmer ist, als ich gedacht hatte. Der Hodgson Bericht ist nicht - wie seit mehr als einem Jahrhundert angenommen wird - ein Vorbild für eine unparteiische und gewissenhafte Untersuchung: Er ist

das Werk eines Mannes, der bei seiner Untersuchung frühzeitig seine Schlüsse gezogen hat und danach - Beweismittel unterschlagend und verdrehend - nicht zögerte, fehlerhafte Argumente zur Unterstützung seiner These heranzuziehen. ([1], Vorwort Seite x)“

Literatur und Quellen

- [1] Harrison, Vernon: *H.P. Blavatsky und die SPR, Eine Untersuchung des Hodgson Berichtes aus dem Jahre 1885*. Theosophischer Verlag 1998; ISBN 3-930623-21-8
- Hastings, Beatrice: *Defence of Madame Blavatsky* (Band 2). The Hastings press, Worthington 1937
- Hubbell, Gabriel G.: *Fact and fancy in spiritualism, theosophy, and psychical research*. The R. Clarke company, Cincinnati 1901
- Kingsland, William: *The real H. P. Blavatsky, a study in theosophy and a memoir of a great soul*. J.M. Watkins, London 1928
- Sinnett, Alfred Percy: *The „occult world phenomena“*. G. Redway, London 1886
- Society for Psychical Research (Hrsg.): *The Society for Psychical Research report on the Theosophical Society*. Arno Press, New York 1976; ISBN 0405079753
- Solovyoff, Vsevolod Sergeevich: *A modern priestess of Isis*. Arno Press, New York 1976; ISBN 0405079761
- Vania, K. F.: *Madame H. P. Blavatsky, her occult phenomena and the society for physical research*. Sat Publishing Co., Bombay 1951
- Waterman, Adlai E. (Pseudonym von *Walter Adley Carrithers jr.*): *The „Hodgson report“ on Madame Blavatsky, 1885-1960, re-examination discredits the major charges against H.P. Blavatsky*. Theosophical Publishing House, Madras 1963

Weblinks

Pro Blavatsky

- Vernon Harrisons Buch über die Widerlegung des Hodgson Reports online (http://www.theosophischer-verlag.de/online/pdf/HPB_SPR.pdf) (pdf-Dokument, 2630 kb)
- Walter Adley Carrithers Kritik des Hodgson Reports (<http://blavatskyfoundation.org/obituary.htm>) (englisch)
- Die SPR und die theosophischen Phänomene, eine Zusammenfassung des Hodgson Reports (<http://www.blavatskyarchives.com/sprhpb.htm>) (englisch)
- Der Hodgson Report aus der Sicht einer Theosophin (<http://www.theosophy-nw.org/theosnw/theos/th-sprgk.htm>) (englisch)
- Annie Besants Kritik am Hodgson Report (<http://blavatskyarchives.com/besantspr.htm>) (englisch)
- Widerruf der SPR (<http://www.blavatsky.net/gen/refute/sprpress.htm>) (englisch)

Kontra Blavatsky

Der Hodgson Report ist bis heute (März 2006) nicht online, jedoch gedruckt erhältlich - siehe Literatur.

- Gespräche der SPR mit den Theosophen vor dem Hodgson Report (Erster Bericht des SPR-Komitees) (<http://blavatskyarchives.com/sprprpcontents.htm>) (englisch)
- Zeitungsartikel mit einem Überblick über Hodgsons Gedanken (<http://www.blavatskyarchives.com/hodgson11.htm>) (englisch)
- Kritik der Theosophischen Gesellschaft (<http://www.blavatskyarchives.com/cole1893.htm>) (englisch)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Hodgson Report (http://de.wikipedia.org/wiki/Hodgson_Report) 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=Hodgson_Report&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hodgson_Report&oldid=32553“

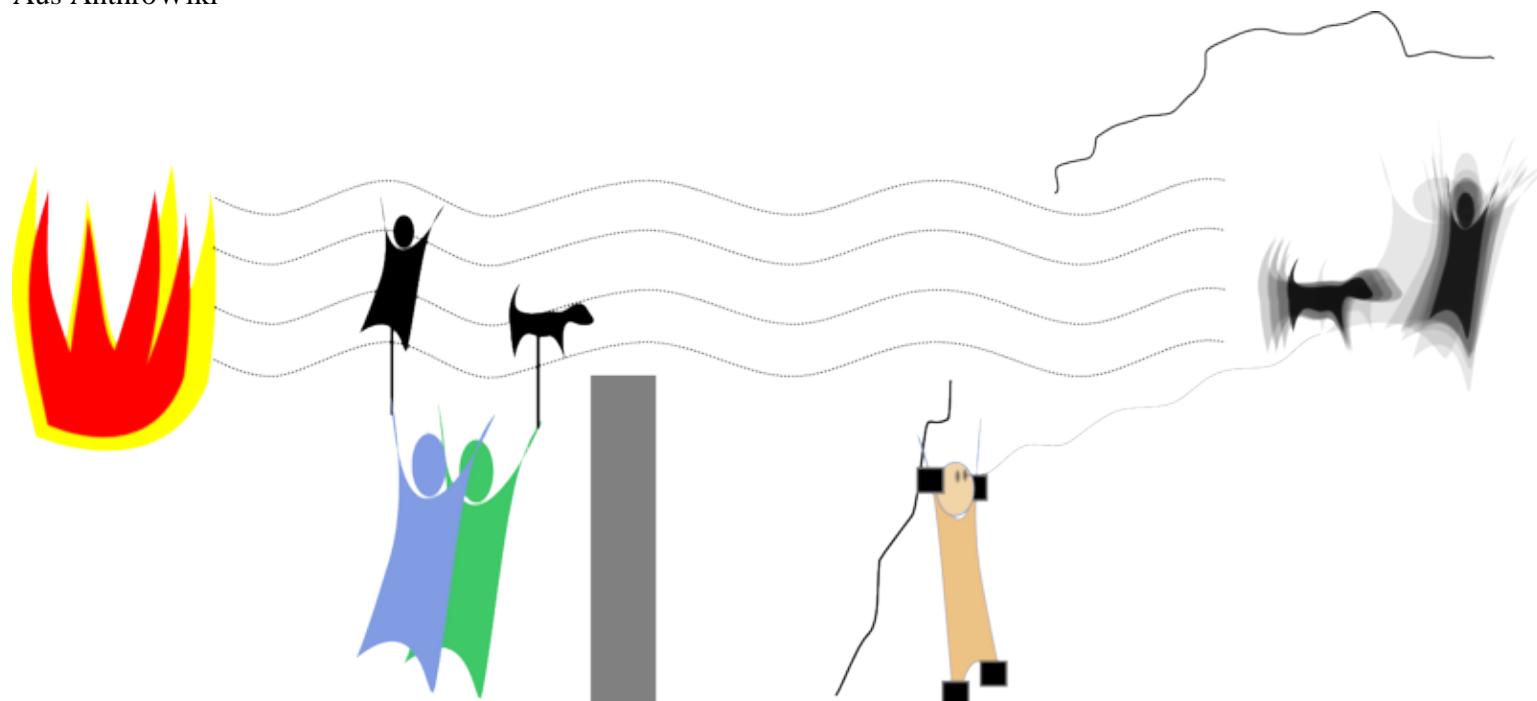
Kategorie: Theosophie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 13:44 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 563-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hoehlengleichnis.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 366 Pixel.

Volle Auflösung (1.566 × 716 Pixel, Dateigröße: 109 KB, MIME-Typ: image/png)

Illustration of Plato's allegory of the cave

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:42, 17. Jun. 2006		1.566 × 716 (109 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Illustration of Plato's allegory of the cave

- 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:Hoehlengleichnis.png aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Höhlengleichnis
- Platon

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hoehlengleichnis.png&oldid=2684>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juni 2006 um 14:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 676-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hoellentor.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 368 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (1.233 × 2.009 Pixel, Dateigröße: 721 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Höllentor

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:05, 15. Jun. 2005		1.233 × 2.009 (721 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Höllentor

- 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:

- Hölle

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hoellentor.jpg&oldid=2878>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2005 um 08:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 204-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hoenir

Aus AnthroWiki

Hoenir (auch *Hönir*) ist ein Gott der germanischen Mythologie. Er hat den ersten Menschen, Ask und Embla den Verstand gegeben, während Odin die Seele und Lodur wohl die Sinne gab („Gesicht“). Er wird später nach dem Krieg mit den Wanen als Geisel ausgetauscht. Die Asen gaben Hönir und Mimir, während die Wanen Njörðr mit seinen Kindern Freyr und Freyja als Geiseln gaben.

Man kann **nicht** davon ausgehen, dass er mit dem Vili der Snorra-Edda identisch ist.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Hoenir (<http://de.wikipedia.org/wiki/Hoenir>) 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=Hoenir&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Hoenir&oldid=8773>“

Kategorie: Germanische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2006 um 21:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.153-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hoffnung

Aus AnthroWiki

Die **Hoffnung** (von mittelniederdt.: *hopen* „hüpfen“, „[vor Erwartung unruhig] springen“, „zappeln“; lat. *spes*) eine der drei von Paulus genannten christlichen Tugenden (1 Kor 13,13). Hoffnung ist nach Rudolf Steiner die eigentliche Tugend des physischen Leibes:

"Das was wir im Leben brauchen als im eminentesten Sinne belebende Kräfte, das sind die Kräfte der Hoffnung, der Zuversicht für das Zukünftige. Der Mensch kann ohne die Hoffnung überhaupt nicht einen Schritt im Dasein machen, insoweit es der physischen Welt angehört [...]

Nichts kann geschehen auf dem äußeren physischen Plan ohne die Hoffnung. Daher hängen auch die Hoffungskräfte mit der letzten Hülle unseres menschlichen Wesens zusammen, mit unserem physischen Leib. Was die Glaubenskräfte für den Astralleib, die Liebekräfte für den Ätherleib sind, das sind die Hoffungskräfte für den physischen Leib. Daher ein Mensch, der nicht hoffen könnte, ein Mensch, der verzweifeln müßte an demjenigen, was er voraussetzen muß für die Zukunft, er würde so durch die Welt gehen, daß das an seinem physischen Leibe wohl bemerkbar ist. Nichts so sehr als die Hoffungslosigkeit drückt sich aus in den groben Furchen, in den ertötenden Kräften unseres physischen Leibes. Wir können sagen: Unser zentraler Wesenskern ist umhüllt von dem Glaubens- oder Astralleib, von dem Liebe- oder Ätherleib und von dem Hoffungsleib, dem physischen Leib. Und erst dann fassen wir den physischen Leib in seiner richtigen Bedeutung, wenn wir das ins Auge fassen, was er ist: daß er in Wahrheit nicht äußere physische Anziehungs- oder Abstoßungskräfte hat - das ist materialistische Anschauung -, sondern das, was wir in unseren Begriffen kennen als Hoffungskräfte. Das ist in Wahrheit das, was in unserem physischen Leibe ist. Die Hoffnung baut unseren physischen Leib auf, nicht Anziehungs- und Abstoßungskräfte." (Lit.: GA 130, S 175ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA130.pdf#page=175ff>))

Ganz besonders gründet sich dabei die Hoffnung auf die durch die Geisteswissenschaft aufzufindenden und für unser Erdenleben zentralen Gesetze von Reinkarnation und Karma.

"Was gibt uns diese Geisteswissenschaft? Sie gibt uns dadurch, daß sie uns bekannt macht mit dem allumfassenden Karmagesetz, mit dem Gesetze der wiederholten Erdenleben, das, was in geistiger Beziehung uns ebenso mit der Hoffnung durchdringt, wie uns das Bewußtsein, daß morgen die Sonne aufgehen wird, daß die Samen als Pflanzen wachsen werden, für den physischen Plan mit der Hoffnung ausstattet. Sie zeigt uns, daß das, was von uns auch noch im physischen Plan gesehen werden kann als das Untergehende, als das Pulverisiert-Werdende, wenn wir durch die Pforte des Todes gehen, daß dieser physische Leib von den Kräften, die uns als Hoffungskräfte durchdringen, wenn wir Karma verstehen, wieder aufgebaut wird in einem neuen Leben. Mit den stärksten Hoffungskräften stattet die Geisteswissenschaft die Menschheit aus." (Lit.: GA 130, S 177 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA130.pdf#page=177>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit*, GA 130 (1995), ISBN 3-7274-1300-X [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA130.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=Hoffnung&oldid=47091>“

Kategorien: [Grundbegriffe](#) | [Ethik](#) | [Christentum](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Oktober 2012 um 16:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 474-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz [Creative Commons](#) „[Namensnennung](#), [Weitergabe unter gleichen Bedingungen](#)“.

Hoherpriester

Aus AnthroWiki

Hoherpriester (auch **Hohepriester**; selten **Hoher Priester**) bezeichnet überwiegend das höchste priesterliche Amt. In der sumerischen, babylonischen und altägyptischen Religion wurde dieses Amt von einem männlichen oder weiblichen Priester ausgeübt (siehe auch: Hohepriesterin). Hintergrund bildete die mythologische Vorstellung der *Heiligen Hochzeit*, in der beide Priesterämter den männlichen und weiblichen Hauptgott repräsentierten. Seit dem Ende des neubabylonischen Reichs sind keine weiblichen Hohepriester mehr belegt.

Im Judentum gilt die Bezeichnung *Hohepriester* in der Zeit des Jerusalemer Tempels als religiöser Titel (hebräisch: *Kohen Gadol* כהן גדול, wörtlich „großer Priester“). Der folgende Artikel thematisiert hauptsächlich die Bedeutung des Wortes innerhalb der biblischen Überlieferung und der jüdischen Geschichte.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Schreibweise
- 2 Der Hohepriester in der Bibel
- 3 Funktion des Hohenpriesters
- 4 Nach der Zerstörung des Tempels (70 n. Chr.)
- 5 Siehe auch
- 6 Literatur
 - 6.1 Historisch
 - 6.2 Theologische Deutungen
 - 6.3 Qumran
 - 6.4 Hebräerbrief
- 7 Weblinks

Schreibweise

In den deutschen Bibelübersetzungen wie meist auch in der Fachliteratur findet sich der Begriff zusammen geschrieben, jedoch in den Wortbestandteilen gebeugt wie ein getrennt geschriebenes Wort (Akkusativ: *den Hohenpriester*; Genitiv: *des Hohenpriesters*). Orthographisch richtig ist bei Zusammenschreibung die Beugung des substantivischen Wortbestandteils (Akkusativ: *den Hohepriester*; Genitiv: *des Hohepriesters*). Die orthographisch ebenfalls korrekte Getrennschreibung des Wortes (Akkusativ: *den Hohen Priester*; Genitiv: *des Hohen Priesters*) ist in diesem Zusammenhang ungebräuchlich.

Der Hohepriester in der Bibel

In der Bibel wird der Hohepriester häufig erwähnt. Als solcher erhält bereits der König Melchisedech vom späteren Patriarchen Abraham den Zehnt als freiwillige Abgabe (1. Mose 14,18ff). Als Hoherpriester gilt nach alttestamentlicher Überlieferung auch Aaron, der Bruder des Moses. Er wird von JHWH selbst zum obersten Priester ausersehen (vgl. 2. Mose 28).

Datei:Hohepriester.png
 Hohepriester in der
 Amtstracht

Aus anderen historischen Quellen lässt sich der Hohepriester seit 520 v. Chr. nachweisen. Im Alten Testament bezeichnen mehrere Bibelstellen und Prophezeiungen den Messias als Priesterkönig und wahren Hohenpriester - etwa in 1. Mose 14,18 und 2. Mose 28,1 (siehe auch Hebräer 4,7) oder im Psalm 110 .

Auch das Neue Testament nimmt mehrmals auf den Hohenpriester Bezug. Nach Darstellung der Evangelien ist es der Hohepriester Kajaphas, der Jesus verhört, ehe er ihn an Pontius Pilatus übergibt.

Im Neuen Testament wird der Begriff teilweise in erweiterter Bedeutung verwendet: auch die ehemaligen Hohenpriester (z. B. Hannas) und hohe Mitglieder der vornehmen fünf Priesterfamilien bzw. Leviten, aus denen diese ursprünglich stammten, werden als Hohepriester bezeichnet (vgl. Apostelgeschichte Kap. 4,6 ; in Kap. 5-19 allerdings nicht mehr).

Gemäß Kapitel 7 des Hebräerbriefes läuft das levitische Priestertum im Neuen Bund aus und Jesus gilt als Hoherpriester *nach der Ordnung Melchisedeks*:

„Da wir nun einen erhabenen Hohenpriester haben, der die Himmel durchschritten hat: Jesus, den Sohn Gottes ... nicht einen Hohenpriester, der nicht mitfühlen könnte mit unserer Schwäche, sondern einen, der in allem wie wir in Versuchung geführt worden ist, aber nicht gesündigt hat.“ (Heb 4,14-16).

Funktion des Hohenpriesters

Bis in die Zeit der römischen Herrschaft hatte der Hohepriester sein Amt bis an sein Lebensende inne; das Amt selbst war erblich. Die Römer unterbrachen diese Linie, indem sie den Hohenpriester benannten und auch absetzten.

Im Bereich der *Religion* hatte der Hohepriester die zentrale Funktion. In allen Fragen der Religion, der Priesterschaft und des Gottesdienstes hatte er die oberste Aufsicht und Weisung. Er musste eine besondere kultische Reinheit wahren und war der einzige, der einmal im Jahr zu Jom Kippur (Versöhnungstag) das Allerheiligste des Tempels betreten durfte. Dort empfing er stellvertretend für das Volk die Vergebung Gottes. Im Jahreslauf brachte er die wichtigsten Opfer dar.

Seit der Zeit der Makkabäer war der Hohepriester gleichzeitig auch *der oberste politische Führer*. Er war Vorsitzender des Hohen Rates oder Sanhedrin (Synedrion). Dieser Rat war der höchste jüdische Gerichtshof und die wichtigste politische Institution, die selbst unter der Herrschaft der Römer noch über erhebliche Autonomie verfügte. Für die Besatzungsmacht war der Hohepriester damit der zentrale Ansprechpartner.

In einem der letzten Bücher des Alten Testaments, dem Ersten Buch der Makkabäer heißt es dazu ([[:de:Wikipedia:Vorlage:1 Makk (Bibel)|1 Makk]] 14,41-44):

„Darum beschlossen die Juden und ihre Priester, Simeon solle für immer ihr Anführer und Hoherpriester sein, bis ein wahrer Prophet auftrete.

Auch solle er ihr Befehlshaber sein und für das Heiligtum Sorge tragen; durch ihn seien die Beamten zu ernennen für die Arbeiten am Tempel, für das Land, das Heer und die Festungen.

[Er solle für das Heiligtum Sorge tragen.] Alle hätten ihm zu gehorchen. Jede Urkunde im Land müsse in seinem Namen ausgestellt werden. Auch dürfe er sich in Gold und Purpur kleiden.

Keinem aus dem Volk oder aus der Priesterschaft sei es erlaubt, eine dieser Bestimmungen außer Kraft zu setzen, gegen seine Anordnungen zu verstoßen, ohne seine Erlaubnis im Land eine Versammlung einzuberufen, Purpur zu tragen oder eine goldene Spange anzulegen.“

Nach der Zerstörung des Tempels (70 n. Chr.)

Nach dem großen Jüdischen Aufstand zerstörten die Römer im Jahr 70 den Jerusalemer Tempel und damit das kultische Zentrum des Judentums. Der Tempelkult und die kultische Rolle des Hohenpriesters hatten über die Tempelzerstörung hinaus keinen Bestand. Doch schon vorher trachtete Rom, den Einfluss der Oberpriester zu begrenzen. Eine Analyse (http://clv.de/_old/andachten/v04592.htm) zur Verhaftung des Paulus schreibt: *Deshalb wurde ihm das Anlegen der hohenpriesterlichen Amtstracht nur an bestimmten hohen Feiertagen erlaubt. Ferner ließ man einen Hohenpriester nie sehr lange auf seinem Posten, sondern wechselte häufiger, damit er nicht allzu großes Ansehen erlangen konnte.*

Die alten kultischen Formen wurden nicht weitergeführt, der Vorsitz des Sanhedrins wurde von einem Patriarchen

übernommen. In der weiteren Entwicklung des Judentums ging die führende Rolle auf die Schriftgelehrten bzw. die Pharisäer über. Die heutige Funktion eines Oberrabbiners hat jedoch mit jener eines früheren Hohepriesters nur wenig gemeinsam.

Die von den Päpsten verwendete Selbstbezeichnung *Summus pontifex* knüpft zwar an den Begriff des Hohenpriesters an, zugleich bedeutet die Bezugnahme auf römisch-rechtliche Kategorien (*Pontifex Maximus*) eine klare Distanzierung vom israelitischen Priesterbegriff. Als *vicarius Christi* verweist der Papst, und mit ihm die gesamte Priesterschaft, auf Jesus Christus als einzigen Priester (Mittler zwischen Gott und den Menschen) des Neuen Bundes.

Siehe auch

- Liste der Hohenpriester von Israel in herodianischer Zeit

Literatur

Historisch

- Karl Georg Brandis: *Ἀρχιερεύς*. In: *Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft* (RE). Band II,1, Stuttgart 1895, Sp. 471–483.
- Klaus-Dietrich Schunck: *Hoherpriester und Politiker? Die Stellung der Hohenpriester von Jaddua bis Jonatan zur jüdischen Gemeinde und zum hellenistischen Staat*. In: *Vetus Testamentum* 44 (1994), S. 498-512
- Urban C. von Wahlde: *The Relationships between Pharisees and Chief Priests. Some Observations on the Texts in Matthew, John and Josephus*. In: *New Testament Studies* 42 (1996), S. 506-522
- A. I. Baumgarten: *The Zadokite Priests at Qumran. A Reconsideration*. In: *Dead Sea Discoveries*. 4,2 (1997), S. 137-156.
- Benjamin E. Scolnic: *Chronology and Papyonymy. A List of the Judean High Priests of the Persian Period*. South Florida Studies in the History of Judaism 206. Scholars Press, Atlanta 1999 ISBN 0-7885-0578-5
- Deborah W. Rooke: *Zadok's Heirs. The Role and Development of the High Priesthood in Ancient Israel*. Oxford Theological Monographs. Oxford Univ. Press, Oxford u. a. 2000 ISBN 0-19-826998-6
- James C. VanderKam: *Jewish High Priests of the Persian Period: Is the List Complete?* (1990) In: Ders.: *From Revelation to Canon. Studies in the Hebrew Bible and Second Temple Literature*. Supplements to the Journal for the study of Judaism 62. Brill, Leiden u. a. 2000, S. 177-200.
- James C. VanderKam: "People and High Priesthood in Early Maccabean Times" (1991). In: Ders.: *From Revelation to Canon. Studies in the Hebrew Bible and Second Temple Literature*. Supplements to the Journal for the study of Judaism 62. Brill, Leiden u. a. 2000, S. 201-223
- Eckart Otto: "Gab es 'historische' und 'fiktive' Aaroniden im Alten Testament?" In: *Zeitschrift für Altorientalische und Biblische Rechtsgeschichte* 7 (2001), S. 403-414
- Gary N. Knoppers: "The Relationship of the Priestly Genealogies to the History of the High Priesthood in Jerusalem". In: Oded Lipschits, Joseph Blenkinsopp (Hrsg.): *Judah and the Judeans in the Neo-Babylonian Period*. Eisenbrauns, Winona Lake 2003, S. 109-133
- Lester L. Grabbe: "Were the Pre-Maccabean High Priests 'Zadokites'?" In: Cheryl Exum, Hugh Godfrey Maturin Williamson (Hrsg.): *Reading from Right to Left. Essays on the Hebrew Bible in Honour of David J. A. Clines. JSOTSup 373. Academic Press, Sheffield 2003, S. 205-215*
- Reinhard Gregor Kratz: "Statthalter, Hohepriester und Schreiber im perserzeitlichen Juda". In: Ders.: *Das Judentum im Zeitalter des Zweiten Tempels*. Forschungen zum Alten Testament 42. Mohr Siebeck, Tübingen 2004, S. 93-119

Theologische Deutungen

- Crispin H. T. Fletcher-Louis: "The High Priest as Divine Mediator in the Hebrew Bible. Dan 7:13 as a Test Case". In: Society of Biblical Literature 1997 Seminar Papers. SBL Seminar Paper Series 36. Scholars Press, Atlanta 1997, S. 161-193
- Armin Schmitt: "Ein Lobgedicht auf Simeon, den Hohepriester (Sir 50,1-24)". In: Markus Witte (Hrsg.): *Gott und Mensch im Dialog. Festschrift für Otto Kaiser zum 80. Geburtstag*. Bd. 2. Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 345. de Gruyter, Berlin 2004, S. 873-896

- Margaret Barker: *The Great High Priest. The Temple Roots of Christian Liturgy*. Clark, London u. a. Reprint 2006
- Michael Keenan Jones: *Toward a Christology of Christ the High Priest*. Tesi Gregoriana, Serie Teologia 135. Editrice Pontificia Università Gregoriana, Rom 2006

Qumran

- George J. Brooke: "4QTestament of Levi d (?) and the Messianic Servant High Priest". In: Martinus C. De Boer (Hrsg.): *From Jesus to John. Essays on Jesus and New Testament Christology in Honour of Marinus de Jonge*. JSNTSup 84. JSOT Press, Sheffield 1993, S. 83-100
- Martin G. Abegg Jr.: "1QSb and the Elusive High Priest". In: Shalom M. Paul, Robert A. Kraft, Lawrence H. Schiffman und Weston W. Fields (Hrsg.): *Emanuel. Studies in Hebrew Bible, Septuagint and Dead Sea Scrolls in Honor of Emanuel Tov*. Supplements to Vetus Testamentum 94. Brill, Leiden/Boston 2003, S. 3-16

Hebräerbrief

- Michael Mees: "Die Hohepriester-Theologie des Hebräerbriefes im Vergleich mit dem Ersten Clemensbrief". In: *Biblische Zeitschrift* 22 (1978), S. 115-124
- Keijo Nissilä: *Das Hohepriestermotiv im Hebräerbrief. Eine exegetische Untersuchung*. Schriften der Finnischen Exegetischen Gesellschaft 33. Helsinki 1979, ISBN 951-95184-8-7
- William R. G. Loader: *Sohn und Hoherpriester. Eine traditionsgeschichtliche Untersuchung zur Christologie des Hebräerbriefes*. WMANT 53. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verl. 1981, ISBN 3-7887-0646-5
- Jürgen Roloff: "Der mitleidende Hohepriester. Zur Frage nach der Bedeutung des irdischen Jesus für die Christologie des Hebräerbriefes". In: Martin Karrer (Hrsg.): *Exegetische Verantwortung in der Kirche. Aufsätze*. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1990, S. 144-167
- Franz Laub: *Glaubenskrise und neu auszulegendes Bekenntnis. Zur Intention der Hohepriesterchristologie des Hebräerbriefes*. In: Josef Hainz (Hrsg.): *Theologie im Werden. Studien zu den theologischen Konzeptionen im Neuen Testament*. Paderborn/Wien: Schöningh 1992, S. 377-396
- David R. Anderson: *The King-Priest of Psalm 110 in Hebrews*. Studies in Biblical Literature 21. Lang, New York u. a. 2001, ISBN 0-8204-4574-6
- Patrick Gray: "Brotherly Love and the High Priest Christology of Hebrews". In: *Journal of Biblical Literature* 122 (2003), S. 335-351
- Claus-Peter März: "'Wir haben einen Hohenpriester ...'. Anmerkungen zur kulttheologischen Argumentation des Hebräerbriefes" (2003). In: Ders.: *Studien zum Hebräerbrief*. Stuttgarter biblische Aufsatzbände 39. Stuttgart: Verl. Kath. Bibelwerk 2005, S. 47-64

Weblinks

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

- Knut Backhaus: *Hohepriester* (<http://www.wibilex.de/stichwort/Hohepriester>) . In: Michaela Bauks, Klaus Koenen (Hrsg.): *Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet (WiBiLex)*, Stuttgart 2006 ff., Zugriffsdatum: 9. Januar 2011.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Hoherpriester (<http://de.wikipedia.org/wiki/Hoherpriester>) 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=Hoherpriester&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Hoherpriester&oldid=45359>“

Kategorien: Seiten mit defekten Dateilinks | Person im Neuen Testament | Biblisches Thema
 | Hoherpriester (Judentum) | Sumerische Mythologie | Mesopotamische Religion

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. März 2012 um 13:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 252-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Holismus

Aus AnthroWiki

Der **Holismus** (griech. ὅλος *holos* „ganz“) als moderne **Ganzheitslehre** vertritt den erkenntnistheoretischen Standpunkt, dass *das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile*. Die Bezeichnung wurde erstmals von Jan Christiaan Smuts in seinem 1926 erschienen Buch *Holism and Evolution* verwendet. Ansätze zu einem holistischen Weltbild finden sich aber schon viel früher bei Gottfried Wilhelm Leibniz, Georg Wilhelm Friedrich Hegel und Aristoteles.

Der Holismus geht heute davon aus, dass die einzelnen Elemente, in die sich ein System gliedert, das als „Ganzheit“ oder „Gestalt“ aufgefasst wird, durch die inneren Strukturbeziehungen vollständig bestimmt sind. Der Holismus steht damit im diametralen Gegensatz zu dem in den Naturwissenschaften heute überwiegend vertretenen Reduktionismus. Das Hauptargument gegen den Reduktionismus ist dabei das Phänomen der „Emergenz“, d.h. der nicht vollständigen Erklärbarkeit des Ganzen aus den Teilen.

Tatsächlich ist der einseitig holistische Ansatz nicht weniger problematisch als die einseitig reduktionistische Weltanschauung. Aus streng holistischer Sicht erklärt sich beispielsweise die menschliche Individualität restlos aus der Staats- und Gesellschaftsform, in der sie lebt, was offensichtlich falsch bzw. nicht die ganze Wahrheit ist, denn einzelne Individuen prägen ihrerseits durch ihre schöpferische Kraft die sozialen Gegebenheiten entscheidend mit.

Siehe auch

- Holismus - Artikel in der deutschen Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Holismus&oldid=47293>“

Kategorien: Grundbegriffe | Philosophie | Erkenntnistheorie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 17. November 2012 um 12:18 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.065-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Homo

Aus AnthroWiki

Homo (lat., abgeleitet von der indogerm. Sprachwurzel *ghdem-, *gh(d)om-) , die lateinische Bezeichnung für den Menschen, bedeutet *irdisch, zur Erde, zur Sippe gehörig*. Aus der gleichen Sprachwurzel leitet sich das Wort *Humus*, die fruchtbare Ackererde, ab. Zugrunde liegt die Ursilbe Hom, von der in der persischen Mythologie auch die Bezeichnung für das Schöpfungswort Honover abgeleitet wird. Im Griechischen entspricht dem das Wort *chton* = Erde; der alte Name, den die Ägypter ihrem Land gegeben haben, *kemi* oder *chemi* (die Wurzel unseres modernen Begriffs «Chemie»), leitet sich ebenfalls davon ab und bezeichnete eigentlich den fruchtbaren Schlamm, den die Nilschwemme regelmäßig zurückließ. Auch die biblische Benennung des ersten Menschen, Adam, das bedeutet rote Erde, weist in dieselbe Richtung.

Es wird mit dieser Bezeichnung darauf hingewiesen, dass sich der irdische Mensch von allen anderen geistigen Wesen dadurch grundlegend unterscheidet, dass er das feste Erdelement in sich aufgenommen hat.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Homo&oldid=31574>“

Kategorien: Geistige Wesen | Hierarchien | Mensch

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2009 um 23:18 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 991-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Homunculus

Aus AnthroWiki

Der **Homunculus** (lat. *Menschlein*, griech. *anthroparion*) ist nach vor allem im späteren Mittelalter verbreiteten alchemistischen Vorstellungen ein künstlich in der Retorte erzeugtes Menschlein. Das Wort selbst, als verkleinerte Form des lateinischen Wortes *homo* (Mensch), ist schon bei Cicero, Plautus und Apuleius belegt (Lit.: Handwörterbuch, *Homunculus*).

Erste Zeugnisse über die Herstellung von Homuculi finden sich schon in frühchristlicher Zeit. So berichtet Clemens Romanus um 250 n. Chr., dass schon Simon Magus einen Menschen geschaffen hätte, indem er zuerst Luft in Wasser, dann dieses in Blut und schließlich das Blut in Fleisch verwandelt habe (Lit.: Völker, Nachwort). Im 4. Jahrhundert schreibt Zosimos aus Panopolis, eingekleidet in Traumvisionen, über den *anthroparion*. Im ersten Buch der *De occulta Philosophia* berichtet Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim (1486-1535), wie sich durch magische Künste aus einem einer Bruthenne unterlegten Ei eine menschliche Gestalt erzeugen ließe, die man den wahren «Alraun» nenne (Lit.: Biedermann, S 223). In den späteren mittelalterlichen Schriften wird der Homunculus meist als Nebenprodukt bei der Herstellung des Steins der Weisen genannt.

Rudolf Steiner hat nachdrücklich betont, dass die Erzeugung des Homunculus keineswegs als materielle Urzeugung missverstanden werden darf:

"Wenn man im Mittelalter trachtete, in der Retorte den Homunkulus darzustellen, so war dieser Gedanke der Darstellung eines Wesens aus Ingredienzien nicht als Urzeugung gedacht. Man dachte noch nicht das Weltall als Mechanismus, als Totes. Deshalb glaubte man an die Möglichkeit, aus dem allgemeinen Lebendigen ein spezielles Lebendiges herausholen zu können. Aber an eine Zusammenfügung des Unlebendigen zum Lebendigen dachte eigentlich das mittelalterliche Gemüt noch nicht." (Lit.: GA 221, S 125)

In dem Paracelsus zugeschriebenen Buch *De generatione rerum naturalum* ist die Erzeugung eines künstlichen Menschleins "außerthalben weiblichs Leibs" genau beschrieben: Wird der männliche Same vierzig Tage lang in ein hermetisch abgedichtetes Gefäß eingeschlossen und im venter equinum, einem gelinden Wärmebad, das aus der Gärungswärme von Pferdemit gespeist wird, "putrefiziert", so erzeugt sich aus sich selbst heraus ein menschenähnlichen Wesen, "doch durchsichtig on ein corpus". Wird diese mit menschlichem Blut, dem "arcanum sanguinis humani", 40 Wochen lang ernährt, so entsteht "ein recht lebendig menschlich kint, das von einem weib geboren wird, doch vil kleiner. Dasselbig wir ein homunculum nennen".

Hier wird schon deutlich, dass der Homunculus, von dem die Alchemisten sprachen, überhaupt nicht als physisches (*on ein corpus*), sondern als astralisches Wesen gedacht war :

"Denen, die während des Mittelalters von dem Homunkulus sprachen, war er nichts anderes als eine bestimmte Form des astralischen Leibes." (Lit.: GA 57, S 340)

Dieses reine Seelenwesen verfügt nicht nur über Seelenfähigkeiten, die ähnlich denen des Menschen sind, sie sind sogar bis zur Hellsichtigkeit gesteigert:

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.

"Paracelsus versichert ausdrücklich in jener Abhandlung «De generatione rerum», durch gewisse Vorgänge wäre man imstande, etwas zu erzeugen, was zwar keinen Körper hat, was aber Fähigkeiten hat, die ähnlich sind den menschlichen Seelenfähigkeiten, nur sich bis zur Hellsichtigkeit steigern. Also Paracelsus dachte an gewisse Hantierungen, die den Menschen dahin bringen, vor sich ein körperloses Wesen zu haben, das aber so wie der Mensch eine Art Verstandestätigkeit, eine Art Intellektualität, ja sogar in höherer Steigerung entfaltet." (Lit.: GA 273, S 68)

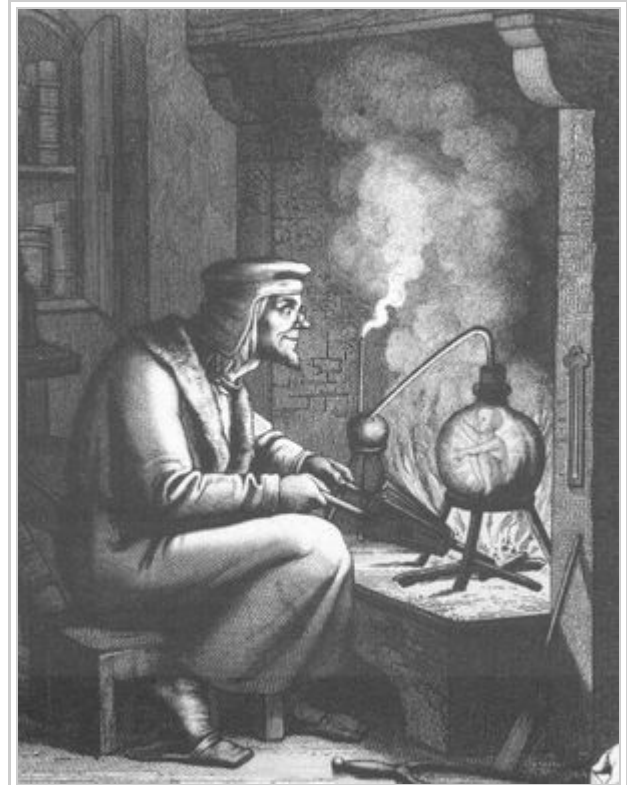
Der Homunculus in Goethes Faust-Tragödie

Goethe, der bekanntlich das Bild des Homunculus im zweiten Teil seiner Faust-Tragödie gebraucht, war sich sehr wohl bewusst, dass es sich dabei nicht um ein physisches, sondern um ein astrales Wesen handelt. Gleich zu Beginn der ganzen Schilderung wird schon auf den Lichtcharakter des Homunculus hingewiesen und zugleich auch auf das Geheimnis des Kohlenstoffs gedeutet, der der wahre Stein der Weisen ist:

Schon hellen sich die Finsternisse;
 Schon in der innersten Phiole
 Erglüht es wie lebendige Kohle,
 Ja, wie der herrlichste Karfunkel,
 Verstrahlend Blitze durch das Dunkel:
 Ein helles, weißes Licht erscheint!

Später wird der Homunculus als *leuchtendes Zwerglein* beschrieben und weiter heißt es dann:

Er ist, wie ich von ihm vernommen,
 Gar wundersam nur halb zur Welt gekommen:
 Ihm fehlt es nicht an geistigen Eigenschaften,
 Doch gar zu sehr am Greiflich-Tüchtighaften.
 Bis jetzt gibt ihm das Glas allein Gewicht;
 Doch wär er gern zunächst verkörperlicht.

Die Erzeugung des Homunculus in Goethes Faust-Tragödie.

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. Hans Biedermann: *Lexikon der magischen Künste*, VMA-Verlag, Wiesbaden 1998, ISBN 3-928127-59-4
2. Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, Walter de Gruyter, 1932
3. Klaus Völker (Hg.): *Künstliche Menschen*, Suhrkamp, Phantastische Bibliothek, Frankfurt 1994, ISBN 3-518-38793-6

4. Rudolf Steiner: *Wo und wie findet man den Geist?*, GA 57 (1984)
5. Rudolf Steiner: *Erdenwissen und Himmelerkenntnis*, GA 221 (1998)
6. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Erläuterungen zu Goethes «Faust»*, Band II: Das Faust-Problem, GA 273 (1981)
7. 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.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=Homunculus&oldid=24736>“

Kategorie: Alchemie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Dezember 2007 um 09:47 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.356-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Honover

Aus AnthroWiki

Honover (pers. Ahuna-Vairyā), abgeleitet von der Ursilbe **Hom**, die Geist und Mensch zugleich bedeutet (vgl. dazu die späteren indogermanischen, von *homo* abgeleiteten Wortbildungen wie *Humanität* und *Hominus*, aber auch *Humus*), ist das in der persischen Mythologie überlieferte Schöpfungs-, Ur- und Gesetzeswort, das *es werde!*, durch das Ahura Mazdao eine ursprünglich reine und heilige Welt aus dem geistigen Licht erschaffen hat und gilt zugleich auch als der geheime Name des höchsten Göttlichen, der niemals laut ausgesprochen werden darf.

"Das Schöpfungs- und Gesetzeswort, das Urwort, Honover, symbolisirt sich in drei Momenten: im ersten wird es Substanz, ein Geist; im zweiten verkörpert es sich als der Gnadenbaum Hom, der wunderbare Belebungs-kraft hatte, Krone des Pflanzenreichs und Bild des ewigen Segens und Gedeihens war; im dritten Moment wird das Lebenswort Mensch, der Prophet Hom, der erste Verkündiger dieses Wortes, auch Homanes genannt, der unter Dschemschid lebte und den Magismus stiftete." (Lit.: Vollmer, S 633) [1] (<http://books.google.at/books?id=j4FmAAAAMAAJ&printsec=titlepage#PPA633,M1>) , [2] (<http://www.vollmer-mythologie.de/hom/>)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Der Gnadenbaum Hom als Baum des Lebens
- 2 Der Prophet Hom
- 3 T^ehom - Das menschlich Wesenhafte der Erdentiefe in der Genesis
- 4 Das Schöpfungswort in anderen Sprachen
- 5 Literatur

Der Gnadenbaum Hom als Baum des Lebens

In den ersten Erzählungen des Zend-Avesta wird das Schöpfungswort *Hom* auch der Baum des Lebens genannt. Tatsächlich stehen das Schöpfungswort und der *Baum des Lebens* beide in enger Beziehung zum Lebensäther. Der Lebensäther, die höchste und feinste Ätherart, ist erst während der Erdentwicklung in Erscheinung getreten. Schon auf dem alten Saturn, der ersten Entwicklungsstufe unserer siebengliedrigen Planetenkette, war der Wärmeäther entstanden, auf der alten Sonne der Lichtäther und auf dem alten Mond der Klangäther, der auch mathematischer oder chemischer Äther genannt wird, weil er die mathematischen Gesetzmäßigkeiten in sich trägt, die sich auch in den Naturgesetzen widerspiegeln und insbesondere auch in jene Gesetzmäßigkeiten, nach denen sich die irdischen Stoffe binden und lösen. Als musikalischer Äther ist er zugleich ein Abbild der Sphärenharmonie, der kosmischen Ordnung, die eine Frucht der alten Mondenentwicklung ist.

Erst während der Erdentwicklung entstand eine neue, noch höhere gestaltende Ätherkraft, eben der Lebensäther. Er trägt nicht nur die mathematischen und chemischen Gesetzmäßigkeiten der geschaffenen Welt in sich, sondern den inneren Sinn der Gedanken, der schöpferischen Gedanken der Elohim, die die Herren der Erdentwicklung sind. So wie sich der Klang, die Musik zum Wort, zur sinnvollen, verständlichen Sprache erhebt, indem er den inneren Sinn der Gedanken in sich aufnimmt, so erhebt sich der Klangäther zum Lebensäther, den man daher zu Recht auch als Wortäther bezeichnen kann. Vermittelt durch den Wortäther kann nun das schöpferische göttliche Wort erklingen und schaffend bis in die Tiefen der Erdenwelt tätig werden. Tatsächlich arbeitet der Lebensäther gestaltend bis in das feste Erdelement hinein und bildet so auch die Grundlage unserer irdischen materiellen Welt, weshalb ihn Rudolf Steiner gelegentlich auch als atomistischen Äther bezeichnet. Die beiden höchsten Ätherarten, der Klangäther und der Lebensäther, bilden nach Rudolf Steiner gemeinsam den *Baum des Lebens*.

Im Wort, im Logos, lebt aber der Christus, der sich durch die Gemeinschaft der sieben Elohim offenbart. Darum hat Rudolf Steiner auch davon gesprochen hat, dass die Physik der Zukunft erkennen wird, wie der Christus die Materie bis in den atomaren Bereich angeordnet hat. Oder wie Teilhard de Chardin gemeint hat: der Christus ist das Herz der Materie.

"Das Herz des universalisierten Christus fällt zusammen mit dem Herzen der amorisierten [d.h. liebefähig gewordenen] Materie." (Lit.: Teilhard de Chardin, S 72)

Das ist das Ziel, das am Ende der Erdentwicklung erreicht werden soll. Auf der nächsten planetarischen Verkörperung, auf dem neuen Jupiter, wird uns dann überall die Liebe als Naturkraft entgegentreten, so wie wir heute die Naturgesetze als Ausdruck der Weisheit finden, die während der alten Mondenzeit der Entwicklung einverleibt wurde.

Der Prophet Hom

Nach der persischen Mythologie wurde der mythische Prophet und Magier Hom (auch *Homanes*), der zur Zeit des legendären Königs Dschamschid gelebt haben soll, von Ahura Mazdao selbst als erster Verkünder des göttlichen Wortes erschaffen. Für Herder war er identisch mit dem älteren Zarathustra.

"Die Griechen nennen den Heomo (im Zend) oder Hom, (im Parsi) Homanes; die Identität dieser Namen ist von allen Auslegern anerkannt. Strabo ist der erste Grieche, der des Homanes gedenkt. Er spricht von Gebräuchen, welche vorzüglich in den Tempeln der Anais und des Homanes beobachtet würden, und setzt hinzu: daß das Bildniß des Homanes in feierlichen Aufzügen getragen werde. An einem andern Ort spricht er von einem Tempel der Saker in Kappadokien, der den persischen Dämonen: Anais, Homanes und Anandrates geheiligt war, die hier einen gemeinschaftlichen Altar hatten." (Lit.: Rhode, S 119) [3] (<http://books.google.at/books?id=SnoOAAAQAAJ&printsec=titlepage&hl=de#PRA1-PA119,M1>)

T^ehom - Das menschlich Wesenhafte der Erdentiefe in der Genesis

In der Genesis wird mit dem Wort T^ehom (hebr. תהוֹם, Mem – Waw – He - Taw), das den gleichen Wortstamm enthält, die Erdentiefe bezeichnet, über der noch Finsternis waltet (1 Mos 1,2). Sie ist der Stoff, aus dem der irdische Leib des Menschen geformt wird, der durch den göttlichen Geist beseelt wird.

Das Schöpfungswort in anderen Sprachen

Die im Sanskrit gebrauchte Keimsilbe Om weist in die selbe Richtung wie die Ursilbe *Hom* und ist im buddhistische der Inbegriff der höchsten und heiligsten Intelligenz des Weltalls und erhaben über den Kreislauf der Wiedergeburt. Lautlich verwandt ist auch das sanskritische Wort *Soma*, mit dem das Rauschgetränk der Götter in der Rig Veda bezeichnet wird.

Literatur

1. Johann Gottlieb Rhode: *Die Heilige Sage und das gesamte Religionssystem der alten Baktrer, Meder und Perser, oder des Zendvolks*, Veröffentlicht von Hermann, 1820 [4] (<http://books.google.at/books?id=SnoOAAAQAAJ>)
2. Pierre Teilhard de Chardin: *Das Herz der Materie*, Walter Verlag, Olten 1990
3. Wilhelm Vollmer: *Vollständiges Wörterbuch der Mythologie aller Völker: Eine gedrängte Zusammenstellung des Wissenwürdigsten aus der Fabel- und Götterlehre der Völker der alten und neuen Welt*, Kraus & Hoffmann, 1859 [5] (<http://books.google.at/books?id=j4FmAAAAMAAJ>) [6] (<http://www.vollmer-mythologie.de>)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Honover&oldid=31595>“

Kategorien: Mythologie | Persische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Mai 2009 um 14:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.394-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Horace Vernet - Angel of the Death.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Horace_Vernet_-_Angel_of_the_Death.jpg (449 × 600 Pixel, Dateigröße: 69 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Engel des Todes (1851) von Émile Jean Horace Vernet

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:48, 19. Mär. 2010		449 × 600 (69 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Engel des Todes (1851) von Wikipedia:Émile Jean Horace Vernet

- 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:

- Nahtod-Erfahrung

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Horace_Vernet_-_Angel_of_the_Death.jpg&oldid=34510“

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. März 2010 um 00:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 199-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hornkiesel

Aus AnthroWiki

Als **Hornkiesel** wird ein Präparat in der biologisch-dynamischen Landwirtschaft bezeichnet.

Rezeptur

Ein zu Pulver zermahlener Bergkristall wird in ein Kuhhorn gefüllt und so eine gewisse Zeit in der Erde vergraben. Dann wird der Inhalt des Kuhhorns in einem Eimer Wasser verrührt und über einem Hektar Land versprüht. Dies soll der Wirkung des Sonnenscheins entsprechen.

Die Wirkung dieses Präparates wird aus Sicht der Lehrmeinung der Anthroposophie erklärt, die von Rudolf Steiner um 1924 begründet wurde.

Aus naturwissenschaftlicher Sicht kann die Wirkung nicht nachvollzogen werden.

Quellen

- Rusch, Hans Peter. Bodenfruchtbarkeit. Heidelberg 1968.
- Seifert, Alwin. Gärtnern, Ackern - ohne Gift. München 1971.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Hornkiesel (<http://de.wikipedia.org/wiki/Hornkiesel>) 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=Hornkiesel&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Hornkiesel&oldid=34334>“

Kategorie: Landwirtschaft

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Februar 2010 um 09:13 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 721-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hornmist

Aus AnthroWiki

Als **Hornmist** wird ein Präparat in der biologisch-dynamischen Landwirtschaft bezeichnet.

Die Rezeptur ist wie folgt: Eine kleine Handvoll frischen Kuhmists wird in ein Kuhhorn gefüllt und eine gewisse Zeit in der Erde vergraben. Danach wird der Inhalt des Kuhhorns in einem Eimer Wasser verrührt und über einem Hektar Land versprüht. Dies soll der Wirkung eines warmen Regens entsprechen.

Eine Wirkung dieses Präparates wird aus Sicht der Lehrmeinung der Anthroposophie behauptet, die von Rudolf Steiner um 1924 begründet wurde. Kuhmist enthält eine Vielzahl von Mikroorganismen, die prinzipiell in feiner Verteilung über den Boden die Kleinstlebewelt anregen können, in hoher Konzentration aber ein Infektionsrisiko für Tier und Mensch darstellen. Aus naturwissenschaftlicher Sicht kann jedoch eine Wirkung nicht nachvollzogen werden.

Die biologisch-dynamische Rezeptur war seinerzeit ein fortschrittlicher Gedanke, die Anwendung entspricht allerdings nicht mehr dem heutigen Stand der naturwissenschaftlichen Wirkungsforschung.

Quellen

- Rusch, Hans Peter. Bodenfruchtbarkeit. Heidelberg 1968.
- Seifert, Alwin. Gärtnern, Ackern - ohne Gift. München 1971.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Hornmist (<http://de.wikipedia.org/wiki/Hornmist>) 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=Hornmist&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Hornmist&oldid=34333>“

Kategorie: Landwirtschaft

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Februar 2010 um 09:12 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 548-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Horus (Ägyptische Mythologie)

Aus AnthroWiki

Horus (oder **Horos**) war ein Hauptgott in der frühen ägyptischen Mythologie. Ursprünglich ein Himmelsgott, war er außerdem Königsgott, ein Welten- oder Lichtgott und Beschützer der Kinder.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Name
- 2 Darstellung
- 3 Geschichtliche Entwicklung
 - 3.1 weitere Formen des Gottes Horus
- 4 Bedeutung für das Königtum
 - 4.1 Horus im Königstitel
 - 4.2 Der Horus-Thron
- 5 Verehrung und Kultorte
- 6 In der ägyptischen Mythologie
 - 6.1 Der Streit zwischen Horus und Seth
 - 6.2 Das Horus-Auge
- 7 Siehe auch
- 8 Anmerkungen und Einzelnachweise
- 9 Literatur
- 10 Weblinks

Name

Horus ist die latinisierte Form des ägyptischen Wortes *ḥr.w*, das vielfach auch als Hor wiedergegeben wird. Übersetzt wird es mit "der Ferne" oder "Der oberhalb ist" und bezieht sich auf seinen Status als Himmelsgott. Wie andere Götter, so erhielt aber auch Horus verschiedene Beinamen^[1]:

- Der von Hierakonpolis.
- Der große Gott, der Herr des Himmels.
- Der große Gott, der Buntgefiederte.
- Der vom Abaton.
- Der Fürst von Buhen.

Darstellung

Abbildungen des Gottes Horus zählen sicherlich zu den zahlreichsten eines Gottes in Ägypten. Er ist sowohl in Texten als auch in bildlichen Darstellungen fast allgegenwärtig. Horus wird als Falke oder auch als Mensch mit Falkenkopf, auf dem zuweilen eine Doppelkrone sitzt, dargestellt. In der römischen Zeit erfolgte die Darstellung des Gottes als Legionär. ^[2]

Horus in Hieroglyphen

Ideogramm	UNIQ2312fc54211a3344-hiero-00000000-QINU Horusfalke
im Altägyptischen auch:	UNIQ2312fc54211a3344-hiero-00000001-QINU Horus (ḥr.w)
in den Sargtexten auch:	UNIQ2312fc54211a3344-hiero-00000002-QINU
Transkription	ḥr.w
griechisch	Horos
Koptisch	Ϩ (Hôr)

Horus

Geschichtliche Entwicklung

Horus hat in der geschichtlichen Entwicklung der ägyptischen Mythologie zahlreiche Veränderungen erfahren: Es entstanden unterschiedliche Wesensformen in Falkengestalt, die jeweils in einen eigenen Mythos eingebettet sind und deswegen unterschiedliche Eigenschaften und Kultorte haben. Der gesamte Mythos um Horus ist deshalb sehr vielschichtig und erscheint zuweilen sehr kompliziert.

Horus als Falke

Das älteste Wesen des Gottes Horus war jedoch das eines Himmelsgottes. Die beiden Himmelskörper Sonne und Mond galten als die Augen des Gottes, wobei das rechte Auge das *Sonnenauge* und das linke das *Mondaug* ist. Um beide Augen ranken sich verschiedene Mythen. Seine Flügelspitzen berührten die Grenzen der Erde. Ein aus der Frühzeit stammendes Bildsymbol, das ein Flügelpaar, die von Re stammende Sonnenbarke und einen darüber sitzenden Falken zeigt, wird als Kontamination verschiedener Himmelsbilder angesehen. Diese Darstellung gilt als Vorläufer der später häufig auftauchenden Symbols der „Flügelsonne“ (Behedeti) [3]. In seiner Bedeutung als Emblem eines siegreichen Volkes avancierte Horus zum Kriegsgott und zum kriegsbringenden Führer [4], wodurch der Glaube entstand, der König (Pharao) sei dessen irdische Verkörperung. Seit dieser Zeit trugen die Könige Ägyptens den Falkengott Horus in ihrer Titulatur. Die Bedeutung von Horus als Himmels- und Königsgott wird als gleich alt bzw. zeitgleich angesehen. Dadurch, dass die Könige zur selben Zeit den Gott Re verehrten, kam es zu einer Identifizierung des Horus mit der Sonne. Der zur Staatsreligion gegensätzlichen Vorstellung des Volkes zufolge war Horus jedoch zwischenzeitlich mit dem Sohn des Osiris gleichgesetzt worden. Die so entstandenen Wechselbeziehungen beider Identifizierungen eines Gottes führten zu einer verschiedenen Mythenbildung. Trotz der Unterschiede dieser beiden Horus-Götter verschmolzen die Ägypter den Sonnen-Horus in späterer Zeit mit dem gleichnamigen Gott des Osiriskultes zu einem Gott Horus. Allerdings führte dieser Verschmelzungsprozess in verschiedenen Kultzentren zu verschiedenen Ergebnissen, so dass es schließlich fünfzehn verschiedene Horus-Götter gab. Trotz dieser vielen Sonderformen kann durch die Abstammungsgeschichte, die Horus im Mythos zugeschrieben wurde, eine grobe Einteilung vorgenommen werden:

- Als Sohn von Atum oder Re, von Geb oder Nut, gehört Horus zum Sonnenkult.
- Als Sohn der Isis, gehört er zum Osiriskult. [5].

weitere Formen des Gottes Horus

Name	Darstellung in Hieroglyphen	Transkription	kurze Beschreibung/Bedeutung	Namensvariante
Behedeti	UNIQ2312fc54211a3344-hiero-00000012-QINU (Horus von Edfu) UNIQ2312fc54211a3344-hiero-00000013-QINU (Der von Edfu)	Ḥrw Bḥdtj	„Der von Edfu“. Ursprünglich aus dem 4./5. unterägyptischen Gau.	Horus von Edfu
Harachte	UNIQ2312fc54211a3344-hiero-00000014-QINU	Ḥrw3ḥtj	<i>Der horizontische Horus</i> , "Horus der beiden Horizonte". Gott der Morgensonne. Eine Unterform des Gottes Horus.	Hor-Achti
Harendotes	UNIQ2312fc54211a3344-hiero-00000015-QINU	Ḥ r-n ḏ -	"Horus, der seinen Vater schützt". Schutzgottheit.	

		<i>jt=f</i>		
Harmachis	UNIQ2312fc54211a3344-hiero-00000016-QINU	Ḥrw m ḥt	"Horus im Horizont". Personifikation der aufgehenden Sonne. Berühmteste Darstellung: Große Sphinx von Gizeh.	Houroun (franz.)
Haroeris	UNIQ2312fc54211a3344-hiero-00000017-QINU	Ḥr wr	<i>Horus der Große</i> oder <i>Horus der Alte</i>	Her-ur
Harpare		ḥr.w-p3-R ^c	<i>Horus, die Sonne</i> . Kind in der Triade von Month und Rat-tau. Wird in Medamud, Armant und at-Töd verehrt. Der Gott schützt den König vor Krankheit und Unheil.	Harp-Re
Harpokrates	UNIQ2312fc54211a3344-hiero-00000018-QINU	ḥr.w-p3-ḥrd	<i>Horus, das Kind</i> . Fruchtbarkeitsgott; Personifikation der aufgehenden Sonne und des Gottessohnes.	
Harsiese	UNIQ2312fc54211a3344-hiero-00000019-QINU	Ḥr z3 3st	<i>Horus, Sohn der Isis</i> . Bezeichnung für den Gott Horus als Kind.	Harsiesis
Semataui	UNIQ2312fc54211a3344-hiero-0000001A-QINU auch UNIQ2312fc54211a3344-hiero-0000001B-QINU	Sm3-t3wj	"Vereiniger der beiden Länder".	Harsomtus, Somtus

Haroeris ist beispielsweise eine sehr frühe Abspaltung des Gottes. Entsprechend der jeweiligen Wesensform erfolgt auch die bildliche Darstellung unterschiedlich. So wird z. B. Harpokrates seit dem Alten Reich als nacktes Kind mit der Jugendlocke und einem Finger im Mund dargestellt. [6] Besonders deutlich werden diese Unterschiede aber erst durch die Hieroglyphenschreibungen, die Transkription und die Übersetzung.

Bedeutung für das Königtum

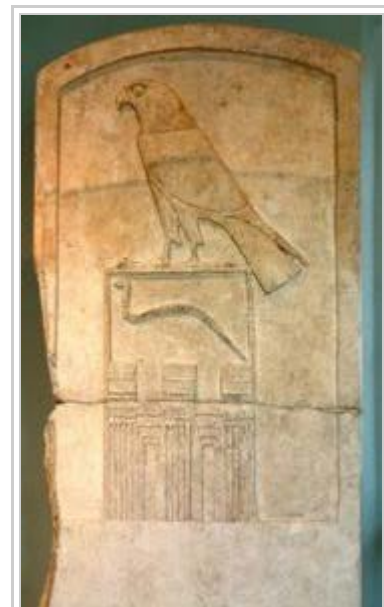
Horus war der Königsgott. Der Falke selbst stellte in vorgeschichtlicher Zeit ein Totem dar, das von den Nomadenstämmen im oberägyptischen Bereich als späteres Gauzeichen, verehrt wurde. Der König wurde bereits seit Beginn der Vor- und Frühdynastischer Zeit mit dem Himmelsgott gleichgesetzt [7]: Horus offenbarte sich in der Person des Königs; der lebende König war Horus.

Horus im Königstitel

Für alle Könige Ägyptens war die Herrschaft des Horus Vorbild. Sie nahmen den Titel "Lebender Horus" an, und so ist der Horusname der älteste ägyptische Königstitel. Er ist z. B. bereits für die Könige Hat Hor und "Skorpion I." belegt. Dieser Titel wird mit der Abbildung eines Falken eingeleitet, der auf einem Serech, der sogenannten Palastfassade, sitzt, und die den Namen des Königs umschließt. Auf der sogenannten Narmer-Palette, die in die 0. Dynastie datiert, ist ein Falke abgebildet, der als Horus bezeichnet wird. Bis in die 4. Dynastie war der Horusname der einzige Name des Königs (Pharaos), es kam aber noch in der selben Dynastie der Goldhorusname als weiterer Königstitel hinzu.

Der Horus-Thron

Durch die Krönung zum König Ägyptens wurde der Herrscher zum Horus. Dies drückte sich nicht nur durch den Horusnamen selbst aus. Texte auf Stelen sprechen davon, dass der König auf den "Horus thron der Lebenden" kam: der König saß auf dem Throne des Horus. Eine der bekanntesten Stelen, auf der dieser Satz ebenfalls zu finden ist, ist

Horus-Name von Wadji im Serech

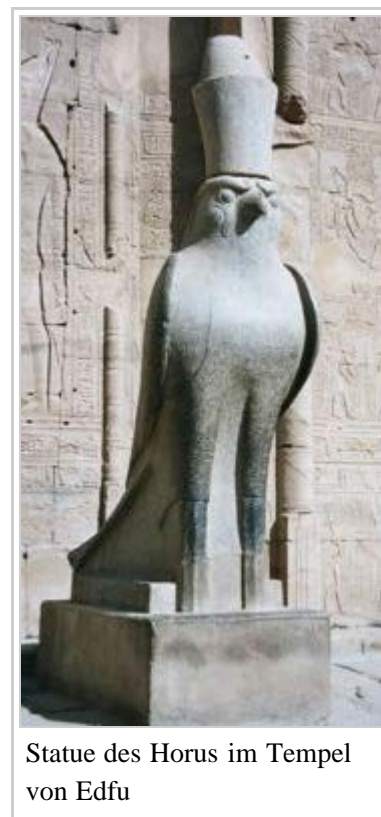
wohl die Restaurationsstele Tutanchamuns, wo es u. a. heißt: **"Erschienen auf dem Horusthron der Lebenden"** und **"um einen König für immer zu schaffen, einen Horus, der dauert für alle Zeit"**. [8]

Verehrung und Kultorte

Der wichtigste Kultort des Horus war Edfu. Hier wurde er zusammen mit seiner Frau Hathor und dem gemeinsamen Sohn als Dreiheit verehrt. In Kom Ombo wurde er als Haroeris und als Sohn des Re verehrt, in Heliopolis hingegen als Harachte, dem Gott der Morgensonne. Weitere Kultorte waren Hierakonpolis, Letopolis und Wawat, ein Gebiet, das südlich vom 1. Katarakt, im unteren Teil Nubiens, lag. Als alter Stadtgott von Hierakonpolis und spätere Gottheit Unterägyptens galt er schließlich als Herr des Fruchtlandes von ganz Ägypten. [9] Als Harpokrates wurde er hingegen unter anderem in Achmim, Philae, Edfu, Alexandria, Pelusium und dem Fajum verehrt.

In der ägyptischen Mythologie

Durch die geschichtliche Entwicklung und seine verschiedenen Wesensformen ist Horus in der ägyptischen Mythologie in unterschiedlichen Mythen vertreten. Sowohl Harsiese (Horus, Sohn der Isis) als auch Harpokrates (Horus, das Kind) zählen zum Osiris-Mythos, wohingegen die Wesensformen des Horus als Haroeris, Horus-Behedeti, Harachte und Harmachis an den Sonnenkult gebunden sind. Und so sind auch die Schilderungen über seine Herkunft unterschiedlich. In der Mythologie um Osiris ist er der Sohn des Osiris und der Isis. Aber auch Hathor (übersetzt mit: Haus des Horus) wurde als seine Mutter angesehen, wobei die Inschriften des Tempels in Edfu sie als seine Gemahlin bezeichnen. Als Horus der Ältere (Haroeris, auch Her-ur oder Her-wer) waren er und Isis die Eltern der vier Horussöhne (auch Kanopengötter) Amset, Hapi, Duamutef und Kebechsenuef. Den Horussöhnen oblag nicht nur der Schutz der Kanopen, sondern sie wurden auch von ihrem Vater als Wächter über die vier Himmelsrichtungen bestimmt, in die sie als Krönungsboten entsandt wurden.

Statue des Horus im Tempel von Edfu

Der Streit zwischen Horus und Seth

Dieser wohl bekannteste Mythos um Horus ist die grundlegende Frage um die Thronfolge nach dem Tod seines Vaters Osiris, der zwischen ihm und dessen Bruder Seth ausgefochten wird:

Das Kleinkind Horus, Harsiese (Sohn der Isis) wurde von Isis durch die Begattung ihres verstorbenen Gatten Osiris empfangen. Isis zog ihn in den Sümpfen bei Buto auf. Als Horus schließlich zum Mann herangereift war, begann er, Krieg gegen Seth zu führen, um den Thron seines Vaters zurück zu gewinnen. Er hatte viele andere Götter als Verbündete und errang im Kampf den Titel *Harendotes*: Der Beschützer seines Vaters. Obwohl Horus in den Kämpfen gegen Seth und seine Streitmachten sehr erfolgreich war, erholte sich dieser immer wieder von seinen Wunden und Horus konnte ihn nicht besiegen. Der Krieg zog sich hin und der listreiche Seth versuchte für sich Vorteile zu erringen, indem er den Streit um die Thronfolge vor ein Göttergericht brachte.

Die Verhandlung dauerte achtzig Jahre, ohne dass die Götter des Tribunals zu einer Entscheidung gelangten. Die Mitglieder des Gerichts waren stets mit dem letzten Sprecher, den sie als Zeugen geladen hatten, einer Meinung und wechselten demzufolge immer wieder ihre Ansicht. Die meisten der Richter sprachen für Horus, während Re-Harachte, der den Vorsitz hatte, Seth begünstigte, da dieser der Sohn der Nut war. Schließlich setzten sich Schu und Thot für Horus ein, die die Gerechtigkeit vor der Gewalt aufrecht erhalten wollten. Isis, die davon ausging, dass der Streit nun beendet sei, verkündete, es sei der Wille des Gerichts, dass das "Auge", das Symbol der Königsmacht an Horus gegeben werde. Re-Harachte, der sich so seiner Führung des Gerichts enthoben sah wurde zornig und hielt die Götter davon ab, Horus das Auge auszuhändigen. Seth hingegen bedauerte inzwischen, den Fall vor Gericht gebracht zu haben und da er von seinen Argumenten nicht mehr sehr überzeugt war, schlug er einen Zweikampf vor. Thot widersetzte sich und so war das Gericht erneut an einem toten Punkt angelangt. Es erfolgte die Vorladung weiterer Götter, darunter der Widder von Mendes, der zusammen mit Ptah erschien, sowie die Göttin Neith. Diese sprach sich

dafür aus, den Thron zuzuerkennen, und dass Seth eine Entschädigung erhalten müsse, indem sein Besitz verdoppelt würde und er zwei weitere Frauen (Astarte und Anath) bekommen sollte. Die göttlichen Richter glaubten jetzt endlich eine Lösung gefunden zu haben, allerdings war Re-Harachte verärgert. Nun gerieten die übrigen Götter in Zorn und nur Hathor gelang es, Re-Harachte zu besänftigen und dazu zu bewegen, sich wieder zum Gericht zu begeben.

Das Gericht trat nochmals zusammen, aber die Diskussion, ob die Thronfolgerechte des direkten Nachkommen wichtiger seien als die besondere Eignung eines anderen Thronanwärters, führte zu keiner Entscheidung. Isis war von Seth von der Verhandlung ausgeschlossen worden und bestach den Fährmann der Götter, Anti, sie zur Insel der Gerichtsverhandlung zu bringen. Hier verwandelte sie sich in ein junges Mädchen. Als Seth das Mädchen sah, verliebte er seinen Platz und lauerte ihr auf und Isis erzählte ihm eine Geschichte: Ihr Mann, ein Hirte, sei gestorben und sie sei allein mit ihrem kleinen Jungen zurückgeblieben. Später sei ein Fremder gekommen, der drohte, den Sohn zu schlagen, das Vieh wegzunehmen und sie fortzujagen. Und so fragte sie Seth um Bestand gegen den Fremden. Seth, der ihr gefallen wollte, antwortete: *Soll Vieh an Fremde fallen, wenn ein Mann einen Sohn zum Erben hat?* Nach diesen Worten verwandelte sich Isis in einen Milan, flog davon und rief Seth zu, dass er sein eigenes Urteil gesprochen habe. Seth ärgerte sich, auf ihre List hereingefallen zu sein und beklagte sich darüber bei Re-Harachte. Dieser hingegen konnte jedoch nichts anderes tun, als das Urteil zu bestätigen und antwortete Seth, dass Seth sich selbst verurteilt habe. Re-Harachte wurde ungeduldig und befahl den Göttern, Horus sofort zu krönen.

Seth war damit nicht einverstanden und schlug erneut einen Zweikampf vor. Die Götter stimmten dem Kampf, in dem sich beide in Flusspferde verwandeln sollten, zu. Gewinner wäre derjenige, der am längsten unter Wasser bliebe. Isis war sich sicher, dass Seth, dessen natürliche Gestalt die des Flusspferdes war, ihren Sohn Horus töten würde. Sie befestigte eine Harpune an einem langen Seil und warf diese ins Wasser. Ihr erster Wurf jedoch traf Horus und als sie ihren Fehler bemerkte warf sie die Harpune erneut und traf dieses Mal Seth. Seth flehte seine Schwester an, er solle sie ihrer beider Mutter wegen wieder befreien und Isis befreite ihn. Wütend über diese Schwäche seiner Mutter sprang Horus aus dem Wasser und schlug ihr den Kopf ab. Daraufhin beschlossen die Götter, Horus zu bestrafen, konnten ihn aber nicht finden. Seth hingegen fand ihn auf dem Berg, riss ihm die Augen aus und vergrub diese in der Erde. Als Seth zu den Göttern zurückkehrte, erklärte er, er habe Horus nicht finden können. In einer Fassung des Mythos wurde Horus am Hang liegend von Thot, in einem anderen von Hathor gefunden. Hathor wusch ihm die Augenhöhlen mit Gazellenmilch aus, wodurch er sein Augenlicht wieder erlangte. Gemeinsam kehrten sie zum Göttergericht zurück. Doch erneut brach ein Streit aus und Verleumdung, Betrug und Gewalt wurden beidseitig eingesetzt, um ein Ergebnis herbeizuführen. Isis vereitelte einen Anschlag von Seth gegen Horus und Horus versuchte Seth in einem Duell zu betrügen, in dem er Seth schwer verwundete. Es konnte immer noch keine Entscheidung getroffen werden und so rief das Gericht erneut Neith an, die jedoch nicht weiter helfen konnte.

Thot schlug schließlich vor, sich wegen eines letzten Urteils an Osiris zu wenden, der zugunsten seines Sohnes sprach. Dieser schimpfte die Götter für die lange Dauer der Urteilssprechung und, dass sie Horus so schlecht behandelt hatten. Osiris sagte, er sei der Gott der Vegetation und die anderen Götter würden ihm Dank für Korn und Vieh schulden, und, dass kein anderer Gott außer ihm solche Dienste geleistet habe. Diese Äußerung machte Re-Harachte wütend und er entgegnete Osiris, es gäbe auch ohne ihn Korn. Durch seine Antwort beendete Osiris den Streit und stellte die Machtverhältnisse für den Gott der Lebenden und der Toten fest. Er pries den höchsten Gott der Neunheit und berief sich darauf, dass Maat missachtet worden sei. Seine eigentliche Drohung, dass ihm "Boten mit den wilden Gesichtern" zur Verfügung stünden, sprach er nicht aus: Diese Boten könnten das Herz eines jeden Gottes oder Sterblichen holen, der Böses vollbracht habe. Außerdem sei die Bestimmung, dass jedes Wesen in den Westen, das Land der Toten kommen würde. Und dort unterstünden alle dem Urteil von Osiris, der letztlich der Herr über alle sei. Diese Drohung blieb nicht wirkungslos: Das Urteil wurde eilends zugunsten von Horus gefällt und Seth in Ketten vor die Götter gebracht. Seth durfte unter der Bedingung weiterleben, dass er als Gott der Stürme und Winde das Boot von Osiris vorantreibe. Horus trat sein Erbe an, erhielt den Titel "Horus, Herr beider Länder" und wurde Herrscher über Ober- und Unterägypten. [10]

In der griechischen Mythologie wurde Horus dem Gott Apollon gleichgesetzt.

Das Horus-Auge

In einer Version des Mythos *Der Widerstreit von Horus und Seth* sticht Seth Horus beide Augen aus (siehe oben), in

einer anderen Fassung hingegen verlor Horus im Kampf gegen Seth nur das linke Auge, das sogenannte Mondauge. Dieses wird als „Horus-Auge“, auch Udjat-Auge genannt, bezeichnet. Es ist das *heile* oder *gesunde Auge*. In beiden Fassungen des Mythos erhält Horus jedoch das Augenlicht zurück, indem Thot das Auge heilt.

Siehe auch

- Liste ägyptischer Götter
- Neunheit von Heliopolis
- Horus-Name

Anmerkungen und Einzelnachweise

- ↑ Rolf Felde: *Ägyptische Gottheiten*.S.25
- ↑ Rolf Felde: *Ägyptische Gottheiten*.S.25
- ↑ W. Helck/E. Otto: *Kl. Lexikon der Ägyptologie*.S.127
- ↑ Veronica Ions: *Die Götter und Mythen Ägyptens*.S.66
- ↑ Veronica Ions: *Die Götter und Mythen Ägyptens* S.67
- ↑ Rolf Felde: *Ägyptische Gottheiten*.S.20
- ↑ Manfred Lurker: *Lexikon der Götter und Symbole der Alten Ägypter*.S.101
- ↑ Hermann A. Schlögl: *Echnaton - Tutanchamun*.S.129
- ↑ Rolf Felde: *Ägyptische Gottheiten*.S.26
- ↑ Der vollständige Mythos in Übersetzung und mit Erläuterungen ist nachzulesen bei: Günther Roeder: *Ägyptische Mythen und Legenden*. in der vierbändigen Reihe *Die ägyptische Religion in Texten und Bildern*. sowie bei Veronica Ions: *Die Götter und Mythen Ägyptens*.

Literatur

- Mary Barnett: *Götter und Mythen des alten Ägypten*. Verlag Gondrom 1998, ISBN 3-8112-1646-5
- Hans Bonnet: *Lexikon der ägyptischen Religionsgeschichte*. Nikol-Verlag, Hamburg 2000, ISBN 3-937872-08-6
- Rolf Felde: *Ägyptische Gottheiten*. Wiesbaden 1995
- Lucia Gahlin: *Ägypten - Götter, Mythen, Religionen*. Edition XXL, ISBN 389736-312-7
- Wolfgang Helck/Eberhard Otto: *Kleines Lexikon der Ägyptologie*. Harrasowitz, 1999, ISBN 3-447-04027-0
- Veronica Ions: *Die Götter und Mythen Ägyptens*. Verlag Buch und Welt, 1988
- Manfred Lurker: *Lexikon der Götter und Symbole der alten Ägypter*. Scherz Verlag, 1998, ISBN 3-502-16430-4
- Günther Roeder: *Ägyptische Mythen und Legenden*. Zürich 1960, Artemis Verlag (Die Bibliothek der Alten Welt).

Weblinks

 Commons: Horus - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

- Humboldt-Gesellschaft: Der altägyptische Königum-Mythos (<http://www.humboldtgesellschaft.de/inhalt.php?name=aegypt>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Horus (Ägyptische Mythologie) ([http://de.wikipedia.org/wiki/Horus_\(%C3%84gyptische_Mythologie\)](http://de.wikipedia.org/wiki/Horus_(%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=Horus_\(%C3%84gyptische_Mythologie\)&action=history](http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Horus_(%C3%84gyptische_Mythologie)&action=history)) verfügbar.

Von „[http://anthrowiki.at/index.php?title=Horus_\(Ägyptische_Mythologie\)&oldid=43569](http://anthrowiki.at/index.php?title=Horus_(Ägyptische_Mythologie)&oldid=43569)“

Kategorien: Ägypten | Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Juli 2011 um 08:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.866-mal abgerufen.

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

Datei:Horus as falcon.svg

Aus AnthroWiki

Horus_as_falcon.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 450 × 500 Pixel, Dateigröße: 291 KB)

Horus als Falke

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Horus_as_falcon.svg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschau bild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:46, 24. Mai 2008		450 × 500 (291 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Horus als Falke Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Horus_as_falcon.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:Horus as falcon.svg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Horus (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	450
Höhe	500

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Horus_as_falcon.svg&oldid=28790“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Mai 2008 um 18:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 329-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Horus standing.svg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 262 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (SVG-Datei, Basisgröße: 350 × 800 Pixel, Dateigröße: 184 KB)

Horus

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Horus_standing.svg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:47, 24. Mai 2008		350 × 800 (184 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Horus Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Horus_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:Horus standing.svg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Horus (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	350
Höhe	800

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Horus_standing.svg&oldid=28791“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Mai 2008 um 18:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 354-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Horussöhne

Aus AnthroWiki

Die vier **Horussöhne** (auch Horuskinder) Amset, Hapi, Duamutef und Kebechsenuef sind Kinder des Gottes Horus dem Älteren und der Göttin Isis^[1]. Sie sind vorwiegend Schutzgötter der Kanopen und stammen aus Buto. Als Sterngötter sind sie den vier Himmelsrichtungen zugeordnet, und so befinden sich zur Zeit des Mittleren Reiches ihre Namen beispielsweise an den vier Ecken der Särge.^[2]

Inhaltsverzeichnis

- 1 Darstellung der Horussöhne
- 2 Bedeutung als Schutzgötter der Kanopen
- 3 Bedeutung in der ägyptischen Mythologie
- 4 Literatur
- 5 Siehe auch
- 6 Weblinks
- 7 Einzelnachweise

Horussöhne in Hieroglyphen

Die Horussöhne (von links) Amset, Duamutef, Hapi, Kebechsenuef

Darstellung der Horussöhne

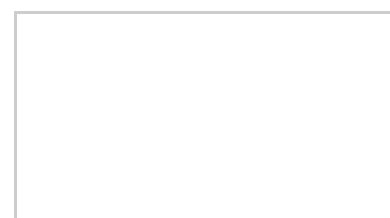
Bis zur 18. Dynastie hatten die Horussöhne in ihrer Funktion als Wächter über die Eingeweide des Verstorbenen Menschengestalt. Beispielhaft zeigt sich dies an den Deckeln von Tutanchamuns Kanopen. Erst ab der 19. Dynastie stellte jeder Kanopendeckel den Kopf des entsprechenden Horussohnes dar:

Horussohn	Darstellung
Amset	Mensch
Hapi	Affe (Pavian)
Duamutef	Schakal (Wolf)
Kebechsenuef	Vogel (Falke)

Allerdings ist die Zuweisung der Tierköpfe von Schakal und Falke sowohl für Duamutef als auch Kebechsenuef nicht ganz eindeutig. In der Literatur gibt es hier unterschiedliche Darstellungen, die in beiden Fällen einmal für Duamutef den Schakal oder den Falken und für Kebechsenuef den Falken oder Schakal nennen.

Bedeutung als Schutzgötter der Kanopen

Im Alten Reich gab es ursprünglich nur zwei Schutzgötter der Kanopen: Amset und Hapi, erst später wurden die beiden weiteren Schutzgötter Duamutef und Kebechsenuef hinzugefügt und alle vier als „Söhne des Horus“ bezeichnet. Die Pyramidentexte stellen die vier Horussöhne als eine Art Führer für die Jenseitsreise des Toten dar: Sie nehmen an der Wiederbelebung teil, tragen ihn zu Grab, vollziehen die Mundöffnung und beteiligen sich an den Stundenwachen.

Kanopenkrüge aus dem Grab des Iti 19. Dynastie, um 1200 v. Chr. Kalkstein, Ägyptisches Museum Berlin

Jedoch besteht ihre Aufgabe vorwiegend darin, den Leichnam vor Hunger, Durst und die davon betroffenen Organe, die Eingeweide, zu schützen, wobei Herz und Nieren nicht zu diesen Organen gehören. Die bei der Mumifizierung im Alten Ägypten entnommenen Eingeweide wurden in Binden gewickelt und getrennt nach Leber, Lunge, Magen und Unterleibsorgane in vier Kanopen, mitunter auch in Miniatursärgen, beigelegt (siehe Tutanchamun). Jede Kanope unterstand dem Schutz eines Horussohnes. Seit dem Neuen Reich gibt es folgende Zuordnungen der Horussöhne als Beschützer der Organe:

Horussohn	zugeordnetes Organ
Amset	Leber
Hapi	Lunge
Duamutef	Magen
Kebechsenuef	Unterleib (Gedärme)

In den dazugehörigen Kanopeninschriften werden die vier Horussöhne nicht nur angerufen, sie sind zudem mit den vier Schutzgöttinnen Isis, Nephthys, Neith und Selket verbunden: Je eine der vier Schutzgöttinnen beschützt einen Horussohn, der wiederum das ihm zugeordnete Organ bewacht. Die Schutzgöttinnen der jeweiligen Horussöhne waren^[3]:

Horussohn	Schutzgöttin
Amset	Isis
Hapi	Nephthys
Duamutef	Neith
Kebechsenuef	Selket

Deutlich zeigt dies z. B. folgender Textauszug^[4] einer Kanopeninschrift des Kanopenkastens Tutanchamuns:

„Worte zu sprechen durch Nephthys:
 Meine beiden Arme umfassen
 den, der darin ist (welcher in mir ist)
 ich wähle (bereite) den Schutz
 für (den) Hapi, der darin ist,
 des Osiris (und) König Tutanchamun,
 des Herrschers von Theben,
 des Gerechtfertigten.“

Bedeutung in der ägyptischen Mythologie

Als Söhne von Horus dem Älteren sind die vier Horussöhne Sonnengötter und gehören zu den Schöpfungslegenden und werden in diesem Zusammenhang dargestellt, wie sie aus der Lotosblume geboren werden.

Die Vignette des Totenbuchkapitels 125 bspw. zeigt die vier Horussöhne in menschlicher Gestalt auf einer Lotosblume stehend, was als symbolischer Hinweis dafür zu betrachten ist, dass durch sie der Tote aus dem Lotos neu geboren wird.

Obwohl den vier Horussöhnen vorwiegend die Aufgabe zukommt, die mumifizierten Organe des Toten zu schützen, besteht auch zu anderen Göttern eine nahe Verbindung. So rettete beispielsweise der Gott Sobek die vier Horussöhne auf Befehl des Re aus dem Wasser, sie bekämpfen für Re Apophis und wurden auch für Söhne des Geb oder des Atum und der Nut gehalten. Von ihnen heißt es weiter, dass sie „Bestechlichkeit“ nicht kannten, weswegen sie im Osiris-Zyklus von Anubis mit der Mumifizierung, der Mundöffnung und der Bestattung beauftragt wurden: Zuerst für Osiris selbst und dann auch für die Menschen. In der Unterwelt stehen sie auf einer geöffneten Lotosblüte vor dem Thron des Osiris in der Halle des Gerichts.[1][2][5]

Religiöse Texte nennen Horus, Amset und Hapi als „Seelen von Buto“ und Horus, Duamutef und Kebechsenuef als „Seelen von Hierakonpolis“, wobei beide Gruppen im königlichen Ritual Trägerdienste leisten.[3]

Zudem bestimmte Horus sie zu Wächtern der vier Himmelsrichtungen, in die sie als Krönungsboten entsandt wurden[1]:

Horussohn	Himmelsrichtung
Amset	Süden
Hapi	Norden
Duamutef	Osten
Kebechsenuef	Westen

Literatur

- Mary Barnett: *Götter und Mythen des alten Ägypten*. Verlag Gondrom 1998, ISBN 3-8112-1646-5
- Hans Bonnet: *Lexikon der ägyptischen Religionsgeschichte*. Nikol-Verlag, Hamburg 2000, ISBN 3-937872-08-6
- Rolf Felde: *Ägyptische Gottheiten*. Wiesbaden 1995
- Lucia Gahlin: *Ägypten - Götter, Mythen, Religionen*. Edition XXL, ISBN 3-89736-312-7
- Veronica Ions: *Die großen Religionen der Welt – Götter, Mythen und Legenden*. Verlag Buch und Welt 1988
- Manfred Lurker: *Lexikon der Götter und Symbole der alten Ägypter*. Scherz Verlag 1998, ISBN 3-502-16430-4

Siehe auch

- Liste ägyptischer Götter

Weblinks

Commons: Horussöhne - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

Einzelnachweise

- ↑ 1,0 1,1 1,2 Rolf Felde: *Ägyptische Gottheiten*.S.2,16,18,31
- ↑ 2,0 2,1 Manfred Lurker: *Lexikon der Götter und Symbole der alten Ägypter*. S.104
- ↑ 3,0 3,1 Rolf Felde: *Ägyptische Gottheiten*.S.27
- ↑ Übersetzung von [[Wikipedia:Benutzer:Sat Ra]]
- ↑ Veronica Ions: *Die großen Religionen der Welt – Götter, Mythen und Legenden.*, S.114

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Horussöhne (<http://de.wikipedia.org/wiki/Horuss%C3%B6hne>) 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=Horuss%C3%B6hne&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Horussöhne&oldid=43568>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Juli 2011 um 08:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 291-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hotel Kastanie.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (2.272 × 1.704 Pixel, Dateigröße: 809 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Beschreibung, Quelle

Beschreibung ehemaliges Restaurant des Marroniers in Ussat-les-Bains (Frankreich)

Quelle SKOMP46866

Urheber SKOMP46866

Datum 12.September 2003

Lizenz

Sie können diese Datei unter folgenden Bedingungen weiterverwenden:

Die Datei wurde unter der Lizenz
„Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen

Deutschland“
in Version 3.0 (abgekürzt „CC-by-sa 3.0/de“) veröffentlicht.

Den rechtsverbindlichen Lizenzvertrag finden Sie unter <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/legalcode>.

Es folgt eine *vereinfachte Zusammenfassung des Vertrags* in allgemeinverständlicher Sprache ohne juristische Wirkung.

Es ist Ihnen gestattet,

- das Werk zu vervielfältigen, zu verbreiten und öffentlich zugänglich zu machen sowie
- Abwandlungen und Bearbeitungen des Werkes anzufertigen,

sofern Sie folgende Bedingungen einhalten:

- **Namensnennung:** Sie müssen den Urheber bzw. den Rechteinhaber in der von ihm festgelegten Weise, die URI (z. B. die Internetadresse dieser Seite) sowie den Titel des Werkes und bei einer Abwandlung einen Hinweis darauf angeben.
- **Weitergabe unter gleichen Bedingungen:** Wenn Sie das lizenzierte Werk bearbeiten, abwandeln oder als Vorlage für ein neues Werk verwenden, dürfen Sie die neu entstandenen Werke nur unter dieser oder einer zu dieser kompatiblen Lizenz nutzen und weiterverbreiten.
- **Lizenzangabe:** Sie müssen anderen alle Lizenzbedingungen mitteilen, die für dieses Werk gelten. Am einfachsten ist es, wenn Sie dazu einen Link auf den Lizenzvertrag (siehe oben) einbinden.

Bitte beachten Sie, dass andere Rechte die Weiterverwendung einschränken können.

Diese Datei wurde unter der **GNU-Lizenz für freie Dokumentation** veröffentlicht.

Es ist erlaubt, die Datei unter den Bedingungen der GNU-Lizenz für freie Dokumentation, Version 1.2 oder einer späteren Version, veröffentlicht von der Free Software Foundation, zu kopieren, zu verbreiten und/oder zu modifizieren. Es gibt keine unveränderlichen Abschnitte, keinen vorderen Umschlagtext und keinen hinteren Umschlagtext.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:53, 17. Sep. 2012		2.272 × 1.704 (809 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	ehemaliges Restaurant des Marroniers in Ussat-les-Bains (Frankreich) Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Hotel_Kastanie.jpg Urheber: SKOMP46866

- 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:

- Otto Rahn

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 DIGITAL IXUS 400
Belichtungsdauer	1/640 Sekunden (0,0015625)
Blende	f/2,8
Erfassungszeitpunkt	10:59, 12. Sep. 2003
Brennweite	7,40625 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	180 dpi
Vertikale Auflösung	180 dpi
Software	Adobe Photoshop CS4 Windows
Speicherzeitpunkt	18:16, 4. Okt. 2010
Y und C Positionierung	Zentriert
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	10:59, 12. Sep. 2003
Komprimierte Bits pro Pixel	3
APEX-Belichtungszeitwert	9,3125
APEX-Blendenwert	2,96875
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	2,96875 APEX (f/2,8)
Messverfahren	Muster
Blitz	kein Blitz, Automatik
Farbraum	sRGB
Sensorauflösung horizontal	8.114,2857142857
Sensorauflösung vertikal	8.114,2857142857
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:Hotel_Kastanie.jpg&oldid=46688“

Kategorien: Datei:CC-by-sa | Datei:GFDL

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. September 2012 um 17:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 119-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Howard Wolkengestalt.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Howard_Wolkengestalt.gif (244 × 421 Pixel, Dateigröße: 31 KB, MIME-Typ: image/gif)

Goethe: *Wolkengestalt nach Howard*

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:34, 18. Jun. 2009		244 × 421 (31 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Goethe: "Wolkengestalt nach Howard"

- 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:

- Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Wolkengestalt nach Howard

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Howard_Wolkengestalt.gif&oldid=33067“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2009 um 23:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 76-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hpb.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Hpb.jpg (295 × 438 Pixel, Dateigröße: 19 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:39, 17. Jun. 2005		295 × 438 (19 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891)

- 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:Hpb.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Helena Petrovna Blavatsky

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hpb.jpg&oldid=2492>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juni 2005 um 07:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 269-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Http://wiki.anthroposophie.net/Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/

Aus AnthroWiki

Johann Wolfgang Goethe

Organische Entzweiung

Aus dem Nachlass. Versuche zur Methode der Botanik. Kapitel IV.

Organische Entzweiung.

Vorher ward die Pflanze als Einheit betrachtet.

Die empirische Einheit können wir mit Augen sehen.

Sie entsteht aus der Verbindung vieler verschiedenen Teile von der größten Mannigfaltigkeit zu einem scheinbaren Individuo.

Eine einjährige vollendete Pflanze ausgeraut.

Ideale Einheit.

Wenn diese verschiedenen Teile aus einem idealen Urkörper entsprungen und nach und nach in verschiedenen Stufen aus- gebildet gedacht werden.

Diesen idealen Urkörper mögen wir ihn in unsern Gedanken so einfach konzipieren als möglich, müssen wir schon in seinem Innern entzweit denken denn ohne vorhergedachte Entzweiung des einen läßt sich kein drittes Entstehendes denken.

Diesen idealen Urkörper, der schon eine gewisse Bestimmbarkeit zur Zweiheit bei sich trägt, lassen wir vorerst im Schoße der Natur ruhen.

Wir bemerken nur daß sich hier die atomistische und dynamische Vorstellungsarten die Entwicklungs- und Bildungsmethoden gleich einander entgegen setzen.

Kurze Darstellung des Dualismus der Natur überhaupt

Übergang auf die Pflanze

Sie ist obgleich an einem organischen Körper beinah physisch.

Keim der Wurzel und des Blatts

Sie sind mit einander ursprünglich vereint ja eins läßt sich nicht ohne das andere denken.

Sie sind auch einander ursprünglich entgegengesetzt.

Wir beantworten die Frage warum die Wurzelkeime sich abwärts, die Blätterkeime sich aufwärts entwickeln dadurch, daß wir sagen sie seien einander nach dem allgemeinen Naturdualism, der hier in ihnen spezifiziert ist, entgegengesetzt.

Indessen läßt sich über die nähern Bedingungen etwas sagen.

Eine Pflanze, wie jedes Naturwesen läßt sich nicht ohne umgebende Bedingungen denken.

Sie verlangt eine Base der Existenz zur Befestigung zur Hauptnahrung der Masse nach.

Sie verlangt Luft und Licht zur mannigfaltigen Entwicklung, feinere Nahrung und Ausbildung.

Wir finden die Wurzel bedürfe der Feuchtigkeit und der Finsternis, das Blatt des Lichts und der Trockne um sich zu entwickeln.

Und so sind diese Bedürfnisse von Anfang an bis zu Ende einander entgegen gesetzt.

An jedem Knoten, ja an noch viel mehrern Punkten des Pflanzenkörpers kann sich die Wurzel entwickeln wenn die Bedingungen Feuchtigkeit und Finsternis, ja nur jene gewissermaßen allein, gegenwärtig ist.

An jedem Punkte der Pflanze kann sich der Blattkeim entwickeln sobald Licht und Trockne darauf wirken.

Beispiele.

Hauptunterschied des Wurzel- und Blattkeims.

Jener bleibt immer einfach

Es ist nur eine Fortsetzung der Fortsetzung ohne Mannigfaltigkeit.

Diese entwickelt sich aufs mannigfaltigste und nähert sich stufenweise der Vollendung.

Diese befördern Licht und Trockenheit.

Feuchte und Finsternis hindern sie.

Gewisse Pflanzen besonders die rankenden welche an ihren Zweigen eine Quasiwurzel trotz Licht und Luft entwickeln haben bei einer gewissen Zähheit und Reizbarkeit viel Wässriges in ihrer Mischung.

Wenn nun ein solches Wesen ursprünglich und anfänglich in seinem Ganzen mit einem Gegensatz gedacht wird, so werden wir in seinen Teilen auch eine solche Trennung wieder finden.

Wir werden sie wieder finden in der obern und untern Fläche des Blatts.

Im Splint der nach innen das Holz, nach außen die Rinde bildet usw. bis wir endlich den Gipfel der organischen Trennung die Scheidung in zwei Geschlechter erreichen.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Http://wiki.anthroposophie.net/Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/&oldid=44775>“

Kategorie: Goethe (Text)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 11. November 2011 um 18:21 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 30-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Huangdi

Aus AnthroWiki

Huáng Dì (chin. 黃帝 / 黄帝) – der **Gelbe Kaiser** – ist der mythische Kaiser, der am Anfang der chinesischen Kultur gestanden haben soll. Nach Rudolf Steiner war er die irdische Inkarnation Luzifers. Er brachte den Menschen große Weisheit und tiefe Einsichten, namentlich auf medizinischem Gebiet, konnte aber noch keine moralischen Impulse geben:

"Der eigentlich moralische Antrieb für die Menschheit wurde erst durch das Judentum vorbereitet, dann durch das Christentum weiter ausgebildet.

Und die Frage muß entstehen: Woher kommt es denn, daß die gloriose alte heidnische Weisheit, die zum Beispiel ja noch in dem Griechentum eine künstlerische und eine philosophische Blüte schöner Art trug, keinen moralischen Impuls in sich hatte? Würden wir allerdings weiter zurückgehen hinter das 3. Jahrtausend der vorchristlichen Zeit, so würden wir finden, daß mit dem Weisheitsimpuls zugleich ein moralischer Impuls kommt, und daß das durchaus so ist, wie ich es hier schon auseinandergesetzt habe: daß in dem Weisheitsimpuls zugleich dasjenige enthalten war, was die alten Menschen als ihre Moral, als ihr Ethos brauchten. Aber ein besonderes Ethos, ein besonderer moralischer Impuls, wie er dann mit dem Christentum kam, war der heidnischen Weisheit als solcher nicht eigen. Warum? Aus dem Grunde, weil für die Jahrtausende, die unmittelbar dem Christentum vorangingen, diese heidnische Weisheit von einer Stelle weit in Asien drüben inspiriert war, aber inspiriert von einer sehr merkwürdigen Wesenheit, von der im 3. vorchristlichen Jahrtausend wirklich in Asien drüben, weit im Osten inkarnierten Wesenheit des Luzifer.

Und zu dem mancherlei, das wir kennengelernt haben über die Menschheitsentwicklung, ist es notwendig, daß wir auch die Erkenntnis hinzufügen, daß es ebenso, wie es gegeben hat die Inkarnation von Golgatha, die Inkarnation des Christus in dem Menschen Jesus von Nazareth, auch gegeben hat eine wirkliche Inkarnation des Luzifer im 3. vorchristlichen Jahrtausend in Asien. Und ein großer Teil der alten Kultur ist eben inspiriert von der Seite her, die nur bezeichnet werden kann als eine irdische Inkarnation Luzifers in einem Menschen, der in Fleisch und Blut gelebt hat. Es wurde ja sogar das Christentum, das Mysterium von Golgatha, als es unter den Menschen sich abspielte, zuerst so gefaßt, wie die Menschen es fassen konnten durch dasjenige, was sie aus der alten luziferischen Weisheit bekommen konnten. Auch die Einseitigkeit der aber sonst außerordentlich tiefsinigen Gnosis rührt davon her, daß eben über die alte Welt diese Luziferinkarnation ging. Man versteht nicht richtig die volle Bedeutung des Mysteriums von Golgatha, wenn man nicht weiß, daß ihm - nicht ganz dreitausend Jahre - vorangegangen ist eine Luziferinkarnation.

Um zu dieser Luziferinspiration dasjenige hinzuzufügen, was diese Luziferinspiration aus der Einseitigkeit herausholt, kam die Christus inkarnation." (Lit.: GA 191, S 197ff)

Huáng Dì wird zur Gruppe der chinesischen Urkaiser gerechnet, gehört dabei zur Gruppe der fünf Kaiser und soll von 2696 - 2598 v. Chr. regiert haben, ursprünglich ist Huáng Dì jedoch eine göttliche und mythische Gestalt, die erst während der Zhou-Zeit historisiert wurde.

Er gehört zu den wichtigsten Gestalten der chinesischen Mythologie. Ursprünglich ein Kriegsgott, der in den frühen Traditionen eine geringere Rolle spielte, wandelte er sich dann jedoch zum Hochgott und erleuchteten Unsterblichen des Daoismus. Er wird als Eroberer, Richter, Unsterblicher, Gott des Weltenberges Kunlun und des Zentrums der Erde dargestellt.

Von seiner Geburt wird berichtet, seine Mutter sei von Blitzen am nächtlichen Himmel schwanger geworden und

Huáng Dì

nach 20 Jahren Schwangerschaft sei Huáng Dì geboren worden. Er soll sofort gesprochen haben.

Die Gemahlin des Huáng Dì ist Lei Zu (嫫祖 „die Donnerahnin“); seine Tochter ist Niuba, die Trockenheit. Berichtet wird auch von einem Kampf zwischen Huáng Dì und seinem Bruder Yan Di und von einer durch ein Ungeheuer entfesselten Sintflut, die Huáng Dì besiegte. Gleichfalls wird berichtet, Huáng Dì habe sich aus der Haut des Kui, eines mythischen Wesens, das Regen, Wind und Dürre erzeugen konnte, eine Trommel gefertigt.

Die Daoisten sagten ihm nach, das Buch „Die Medizin des Gelben Kaisers“ (黃帝內經 / 黄帝内经, *Huángdì Nèijīng*), geschrieben zu haben. Das *Huángdì Nèijīng* enthielt das damalige Wissen über Akupunktur, Akupressur und andere Teilbereiche der traditionellen chinesischen Medizin. Dieses Werk umfasst eine Sammlung von 81 Abhandlungen, die in zwei Büchern zusammengefasst sind – dem *Su Wen* – Fragen organischer und grundlegender Art – und dem *Ling Shu* – „Göttlicher Angelpunkt“, mit eher technischen Aspekten der Akupunktur. Im ersteren finden sich Dialoge des Gelben Kaisers mit den Gelehrten seines Hofes, in denen er die Fragen über Physiologie, Morphologie, Pathologie, Diagnose und Krankheitsprävention erläutert. Im *Ling Shu* wird die klinische Anwendung der Akupunktur und Moxibustion, sowie die Lage der Akupunkturpunkte und der Meridiane beschrieben.

In dem Hauptwerk lassen sich Ideen sowohl aus dem Daoismus wie auch aus dem Konfuzianismus finden. Heute gilt das Buch als eine Kompilation aus der Zeit um 300 v. Chr.

Literatur

- Anne Birell (1993): *Chinese Mythology*. Johns Hopkins University Press. ISBN 0-8018-4595-5
- Schmidt, Muhammad W.G.A. (Hrsg./Übers., 2008): "Der Klassiker des Gelben Kaisers zur Inneren Medizin", Multimediales Studien- und Recherchetool auf DVD, 2. Auflage 2008, Viademica-Verlag Berlin. ISBN 978-3-937494-00-5 [auch als Printmedium (Buch in 3 Bänden) erhältlich über Buchhandel oder www.viademica.de, ISBN 978-3-937494-00-5]
- Schmidt, Muhammad W.G.A. (2008): "Die Medizin des Gelben Kaisers. Konzepte und Therapien für Körper und Geist in der Traditionellen Chinesischen Medizin", Viademica-Verlag Berlin, 2008, ISBN 978-3-937494-48-7
- Rudolf Steiner: *Soziales Verständnis aus geisteswissenschaftlicher Erkenntnis*, GA 191 (1989), ISBN 3-7274-1910-5

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>) .

Weblinks

 Commons: Yellow Emperor - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

- Literatur von und über Huangdi (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118553992>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- materialreiche Anhandlung über Huangdi (http://www.regenerating-universe.org/Chain_of_DNA.htm) - Englisch

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Huangdi (<http://de.wikipedia.org/wiki/Huangdi>) 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=Huangdi&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Huangdi&oldid=31396>“

Kategorien: Urkaiser | Chinesische Gottheit | Daoismus | 27. Jahrhundert v. Chr.

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Mai 2009 um 23:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.623-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Huangti.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Huangti.jpg (400 × 531 Pixel, Dateigröße: 75 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der legendäre Gelbe Kaiser.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:17, 2. Mai 2009		400 × 531 (75 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Der legendäre Gelbe Kaiser.

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

(//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

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

- Datei:Huangti.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

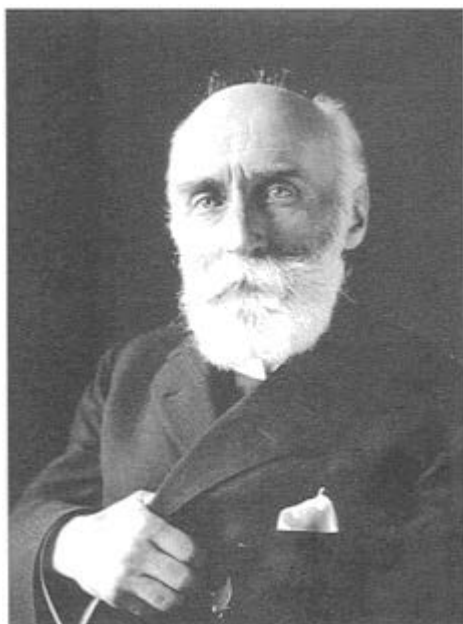
- Huangdi
- Luzifer

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Huangti.jpg&oldid=31386>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Mai 2009 um 14:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 381-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Huebbe-Schleiden.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Huebbe-Schleiden.jpg (233 × 312 Pixel, Dateigröße: 44 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dr. jur. Wilhelm Hübbe-Schleiden

Quelle: Deutsches Geschlechterbuch, Band 205 = Hamburgisches Geschlechterbuch, Bd. 14. Limburg : Starke, 1997, S. 373

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:23, 14. Okt. 2006		233 × 312 (44 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Dr. jur. Wilhelm Hübbe-Schleiden Quelle: Deutsches Geschlechterbuch, Band 205 = Hamburgisches Geschlechterbuch, Bd. 14. Limburg : Starke, 1997, S. 373

- 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:

- Wilhelm von Hübbe-Schleiden

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Huebbe-Schleiden.jpg&oldid=19614>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Oktober 2006 um 01:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 166-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hugin und Munin

Aus AnthroWiki

Hugin und **Munin** sind in der nordischen Mythologie die beiden Raben Odins. Da Odin auch ein Gott des Krieges ist, sind Raben und Wölfe als Tiere des Schlachtfeldes passende Begleiter des Gottes, der auch den Beinamen *Hrafnáss* (Rabengott) trägt.

Etymologie

Hugin gehört zum altnordischen Verb *huga* (denken), das hierzu zu stellende Substantiv *hugi* (Gedanke, Sinn) ist seinerseits die Grundlage für den Namen *Hugin*, der mit dem altnordischen Schlußartikel *-in* gebildet wurde. *Hugin* bedeutet folglich „der Gedanke“. *Munin* gehört zum altnordischen Verb *muna* (denken an, sich erinnern), der Name *Munin* bedeutet folglich „die Erinnerung“.

Im Grímnismál findet sich:

*Hugin und Munin müssen jeden Tag
Über die Erde fliegen.
Ich (Odin) fürchte, dass Hugin nicht nach Hause kehrt;
Doch sorg ich mehr um Munin.*

Odin mit den beiden Raben Hugin und Munin sowie den Wölfen Geri und Freki, 1888

Bedeutung für die Germanische Mythologie

Wenn man die Darstellung des Reiters mit zwei Vögeln auf der Helmplatte von Vendel und die Darstellung von Reiterfiguren in Verbindung mit einem oder mehreren Vögeln auf skandinavischen Goldbrakteaten für eine Darstellung Odins mit seinen Raben halten darf, dann wäre die Verbindung des Gottes mit seinen Raben schon für die Völkerwanderungszeit nachgewiesen. Die Verbindung Odins mit Raben in literarischen Quellen ist erst in skaldischen Kenningar des 10. Jahrhunderts belegt. Die Namen Hugin und Munin tauchen erst in der Überlieferung der Lieder-Edda und der Snorra-Edda auf. Eine mit der Bedeutung ihres Namens übereinstimmende Funktion schreibt ihnen Snorri Sturluson zu: *Zwei Raben sitzen auf seinen (Odins) Schultern und sagen ihm alles ins Ohr, was sie sehen und hören. Sie heißen Hugin und Munin. Bei Tagesanbruch entsendet er sie, um über die ganze Welt zu fliegen, und zur Frühstückszeit kehren sie zurück. Von ihnen erfährt er viele Neuigkeiten.*

Diese Funktion stimmt allerdings mit der Darstellung der beiden Vögel in der Lieder-Edda nicht überein. Hier erscheint vor allem Hugin als Vogel des Schlachtfeldes, der die Krieger erfreut und der Sigurds Blut trinkt. Die aus den Namen erschlossene Funktion der beiden Raben als Personifikation intellektueller Fähigkeiten Odins sind vor diesem Hintergrund kritisch zu hinterfragen.

Literatur

- Jan de Vries: *Altgermanische Religionsgeschichte*, Berlin 1956-1957.
- Rudolf Simek: *Lexikon der germanischen Mythologie*, Stuttgart 2006.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Hugin und Munin (http://de.wikipedia.org/wiki/Hugin_und_Munin) 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=Hugin_und_Munin&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hugin_und_Munin&oldid=30228“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. November 2008 um 17:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.439-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hum

Aus AnthroWiki

Hum ist ein Mantram des tibetischen Buddhismus und Teil der bekannten Gebetsformel Om Mani Padme Hum. Es heißt auch der **Weg integrierender Einschmelzung** und wird dem Nabelchakra zugeordnet. HUM erst verwirklicht die geistige Kraft des Sonnenlautes OM vollkommen im individuellen Dasein. Der Geist wird zum Leib - und zwar vollständig. Damit beginnt aber zugleich die Vergeistigung des physischen Leibes zu Atma (Geistesmensch). Wir stehen vor dem Mysterium der Auferstehung. Es wird damit zugleich auf die tiefste und am schwersten zu erringende Bewusstseinsstufe, auf das bewusste Allbewusstsein, verwiesen und entsprechend wird HUM auch als **Tiefes Gewährsein** bezeichnet.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Hum&oldid=31076>“

Kategorien: Buddhismus | Mantra

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. April 2009 um 22:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.149-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Humor

Aus AnthroWiki

Humor (von lat. *[h]umor* = "Feuchtigkeit, Saft") im weitesten Sinn ist die dem Menschen vorbehaltene Fähigkeit zu lachen oder Lachen zu erregen, vielleicht sogar in eigentlich tragischen Situationen gemäß dem bekannten Sprichwort: "Humor ist, wenn man trotzdem lacht"^[1]. Nach antiker Auffassung beruht der Humor, der den Menschen in eine heitere Stimmung versetzt, auf der richtigen Mischung der mit den vier Temperamenten zusammenhängenden Körpersäfte.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Humor und Verdauung
- 2 Humor und Schauspielkunst
- 3 Humor und Tragik
- 4 Anthroposophen und Humor
- 5 Humor und Esoterik
- 6 Der Weltenhumor
- 7 Siehe auch
- 8 Anmerkungen
- 9 Literatur

Humor und Verdauung

Aus anthroposophischer Sicht gibt es eine Beziehung zwischen dem Humor des Menschen und seinem Verdauungsvorgang. Die Trauer behindert diesen, der Humor hingegen begünstigt ihn.

"Ich möchte dabei auf ein Beispiel hinweisen, das uns neulich - in der 8. Klasse war es - beim Erklären vom Komischen und Tragischen aufgefallen ist. Da handelte es sich darum, das Komische, das Humoristische und das Tragische zu besprechen. Nun, man kann sehr schöne Definitionen finden über dasjenige, was komisch, was humoristisch, was tragisch, was schön ist und so weiter. Und in unseren gebräuchlichen Ästhetiken stehen ja so wunderschöne Dinge, aber sie bewegen sich alle mehr oder minder in Abstraktionen, und man bekommt nicht eigentlich ein lebendiges Vorstellen, wenn man diese Dinge in solch abstrakter Form bespricht. Dagegen ist es in Wirklichkeit so, daß wenn wir tragisch, traurig empfinden, so affiziert das sehr stark unseren Stoffwechsel, es verlangsamt nämlich unseren Stoffwechsel. Alles traurige Empfinden verlangsamt unseren Stoffwechsel. Es ist tatsächlich mit Bezug auf das Leibliche des Menschen eine Ähnlichkeit vorhanden zwischen dem, was uns im Magen liegen bleibt, was wir nicht recht verdauen können, was vom Magen nicht recht durch die Gedärme gehen will, und demjenigen, was uns traurig macht. Wenn wir ein ausgesprochen trauriges Erlebnis haben, so wirken wir verhärtend in ganz buchstäblichem Sinne auf unseren Stoffwechsel zurück. Wenn das auch leise Vorgänge sind, es ist so. Tatsächlich, wenn Sie so recht innerlich traurig werden, so wirken Sie eigentlich Ihrer Verdauung entgegen. Es ist dasselbe, als wenn Ihnen die Nahrung wie ein Stein im Magen liegen bleibt. Das ist nur ein derbmaterieller Vorgang, der aber durchaus damit qualitativ zu vergleichen ist. Denn wenn die Verdauung richtig vor sich geht, dann geht der Speisebrei durch den Magen in die Gedärme, wird in den Darmzotten aufgenommen und geht über in das Blut, und für den oberen Menschen durchbricht er überall die Mittelwand, durchbricht das Zwerchfell; er geht über das Zwerchfell hinauf. Wir können sagen: Ein gesunder Lebensvorgang hängt wirklich davon ab, daß wir das Verdaute über das Zwerchfell hinauf bringen, daß wir es verteilen in den oberen Menschen. - Das ist dann leiblich-körperlich aufgefaßt ein Vorgang, der qualitativ ganz ähnlich ist demjenigen, wenn wir lachen, wenn wir künstlich das Zwerchfell in jene Schwingungen bringen, in die man es durch das Lachen bringt. Das Lachen ist tatsächlich ein Vorgang, der uns organisch gesund macht, es wirkt wie eine richtige gesunde ungestörte Verdauung. Nun, da kommen wir dazu, das Humoristische, das Heitere mit dem Verdauungsprozeß in eine

Beziehung zu bringen; wir lernen griechisch denken, wir lernen begreifen, warum die Griechen von Hypochondrie, von Unterleibsknöchrigkeit gesprochen haben. Es ist das tatsächlich etwas, was dem Anschauen das absolut Richtige gibt. Und es ist dieses nach dem oberen Menschen Hinleben, das Zwerchfell-in-Bewegungbringen, wie es durch eine gesunde Verdauung angeregt wird und sich dadurch nach der Außenwelt entladet, das ist tatsächlich dasjenige, was die humoristische Stimmung an das Leibliche des Menschen anknüpft. Wir entwickeln dadurch, daß wir nicht abstrakt erklären: Humor ist dasjenige, was den Menschen veranlaßt, sich über eine Sache zu stellen -, wir erreichen dadurch einen Zusammenfluß des Abstrakten mit dem Konkreten. Wir stellen eine Einheit her. Wir leiten das Kind an, zu gleicher Zeit das Geistig-Seelische und das Körperlich-Leibliche vorzustellen, miteinander vorzustellen. Wir drängen diese absolut schädliche moderne Vorstellung wiederum zurück, daß man fortwährend dem Menschen Seelisch-Geistiges ohne Bezug zum Leiblich-Körperlichen beibringt und dann wiederum auch - was natürlich nur der Gegenpol davon ist -, daß, wenn man über Physisch-Körperliches spricht, man vom Derb-materiellen spricht. Das eine oder das andere ist eigentlich nicht vorhanden, sondern das Richtige ist dieses Zusammenfließen von beiden. Und wir müssen in die Lage kommen, damit wir totale Vorstellungen hervorbringen, den Humor und die Tragik nicht nur durch abstrakte Begriffe aneinanderzuketten, sondern durch das Zwerchfell. Und auf diese Weise züchten wir nicht etwa, wie man leicht glauben könnte, einen Materialismus. Oh nein! Gerade dadurch, daß wir zeigen, wie das Geistig-Seelische sich im Leiblichen auslebt, gerade dadurch bringen wir die Menschen dahin, daß sie sich vorstellen: die ganze materielle Welt lebt eigentlich aus dem Geistig-Seelischen. Wenn man sich vorstellen kann, wie ein Mensch, wenn er lacht, im Geistig-Seelischen sich bewußt ist, aber das etwas mit seinem Zwerchfell zu tun hat, dann kommen wir schon auch auf die Vorstellung, wie Geistig-Seelisches wirkt, wenn es regnet, blitzt oder donnert. Auf eine gesunde Weise kommt man dahin. Dazu werden wir geführt, wenn wir alles an den Menschen heranbringen." (Lit.: GA 302, S 20f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA302.pdf#page=20f>))

Humor und Schauspielkunst

In den Kursen zur Sprachgestaltung, die Rudolf Steiner gemeinsam mit seiner Gattin Marie Steiner gehalten hat, wies er er nachdrücklich auf die Bedeutung des Humors für die Schauspielkunst hin, und zwar nicht nur für die Komödie im engeren Sinn, sondern als Grundstimmung des Künstlers, die auch, selbst bei aller Ernsthaftigkeit des Themas, seine seelische Beweglichkeit fördert.

"Und das ist es, meine lieben Freunde, was zur Kunst, insofern der Mensch diese Kunst ausüben soll, überhaupt gehört, und was man wissen muß, daß es dazu gehört: Temperament. Meinetwillen kann einer mystische Bücher temperamentlos schreiben. Wenn sie jemand gefallen, nun ja, gut; man sieht ja den nicht, der da schreibt. Aber an denjenigen Künsten, wo der Mensch sich selber herausstellt, gehört zur Kunst Temperament, und das gesteigerte Temperament, der Humor. Da können dann die Dinge beginnen, esoterisch zu werden." (Lit.: GA 282, S 221f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA282.pdf#page=221f>))

Humor und Tragik

"Denn, was ist Tragik, was ist Sentimentalität, was ist eine schwere Seelenstimmung? Das ist ganz dasselbe wie ein Einatmen beim Organismus, wie ein Sich-Erfüllen des Organismus mit der Luft. Tragik bedeutet: wir versuchen unseren physischen Leib zusammenzuziehen und immer mehr zusammenzuziehen, so daß wir im Zusammenziehen des physischen Körpers gewahr werden, wie unser astralischer Leib immer mehr und mehr aus dem physischen Leibe herauskommt durch das Zusammendrücken des physischen Leibes. Humorvolle Stimmung bedeutet, daß wir den physischen Körper lähmen, aber umgekehrt jetzt den astralischen Leib möglichst ausdehnen, über die Umgebung ausdehnen, so daß wir gewahr werden, wenn wir zum Beispiel irgendeine Röte nicht bloß anschauen, sondern wenn wir in sie hineinwachsen, wie wir unser Astralisches über die Röte ausdehnen, in sie hineingehen. Das Lachen ist ja nichts anderes, als daß wir den astralischen Leib des Gesichtes aus unserer Physiognomie heraustreiben. Lachen ist nichts anderes als ein astralisches Ausatmen." (Lit.: GA 302a, S 23f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA302a.pdf#page=23f>))

"Der Humor, der wenigstens in einem dieser Aspekte den Menschen zum Lachen oder Lächeln bringt - womit rechnet er denn eigentlich? Der Humor rechnet damit, daß der Mensch in einer gewissen Weise in dem Augenblicke, wo er zum Lächeln kommt, oder wo er auch nur wegen des humoristischen Eindruckes in der Seele lächelt, daß der Mensch da von sich loskommt. Versuchen Sie einmal, die Sache denkerisch und empfindend

auszuschöpfen; Sie werden finden, daß, indem wir übergehen zu dem Humoristischen, zu dem humorvollen Erleben, wir in einer gewissen Weise von uns loskommen, wir gewissermaßen antreten den Weg ins Träumen hinein. Wir gehen ihn nicht ganz. Wir verlassen ihn sehr bald. Wir bleiben voll bewußt, aber es ist der Anfang des Weges ins Träumen hinein, wenn wir uns in der Richtung des Humors bewegen. Und dieses Sichverlieren, das drückt sich aus - zunächst kann ja der Mensch dasjenige, was er an sich selbst leiblichgeistig erlebt, nur durch die paar Bewegungen in der Physiognomie seines Gesichtes ausdrücken -, das drückt sich aus durch das Lächeln. Im Lächeln, im Lachen, da ist es so, daß das Geistig-Seelische, dasjenige, was wir in der Geisteswissenschaft Ich und astralischen Leib nennen, in einer gewissen Weise sich herauszieht - allerdings so, daß sich der Mensch in der Hand behält - aus dem Physischen und aus dem Ätherischen. Der Mensch weitet sich seelisch-geistig, indem er das Humorvolle erlebt.

Und sehen wir auf das radikale Extrem des Ernstes, auf das radikale Extrem: das Weinen, das Traurigwerden - es ist ein Aspekt wenigstens des Ernstes, der Aspekt aber, der uns das enthüllt, was im Ernste überhaupt lebt - er ist ein Mehr-sich-zusammen-Pressen, es ist ein das Seelisch-Geistige inniger mit dem Physisch-Leiblichen-Verbinden, als es verbunden ist, wenn wir in gleichgültiger, weder humoristischer noch ernster Stimmung sind. Humorvolle Stimmung, ein Weiten des Seelisch-Geistigen; ernste Stimmung, ein In-sich-zusammen-Pressen der geistig-seelischen Natur mit der physisch-leiblichen. Wir könnten ja auch sagen, weil wir ja nicht uns pedantischen oder tantenhaften Lehren hingeben dürfen über diese Dinge, in dem Lachen wird der Mensch altruistisch, in dem Ernste wird der Mensch egoistisch." (Lit.: GA 301, S 110f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA301.pdf#page=110f>))

Anthroposophen und Humor

Sehr oft hat Rudolf Steiner den mangelnden Humor vieler Anthroposophen bedauert:

"Nun konnte man sehr leicht meinen, daß es etwas Ungehöriges ist, so, wie man sagt, «heilige Dinge» satirisch zu behandeln. Aber wirklich, meine lieben Freunde, will man weiterkommen gerade auf dem Gebiete geistiger Weltanschauung, dann ist eine Grundforderung diese, daß man nicht das Lachen verlernt über dasjenige, worüber in der Welt gelacht werden muß, wenn man es richtig beurteilt. Eine Dame erzählte einmal von einem Herrn, der immer in der Stimmung war, «hinaufzusehen zu den großen Offenbarungen des Weltenalls». Von anderen Menschen, als von «Meistern», sprach er überhaupt nicht, und, verzeihen Sie, aber sie sagte noch: Er hat eigentlich immer «ein Gesicht bis ans Bauch» gemacht - sie war keine Deutsche, die betreffende Dame - also ein tragisch verlängertes Gesicht trug er stets zur Schau." (Lit.: GA 169, S 124 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA169.pdf#page=124>))

"Man kriegt manchmal ein bißchen Schmerzen, wenn man in anthroposophische Ansiedlungen oder Zusammenrottungen kommt. Da ist manchmal eine solche bleierne Schwere. Man kriegt die Leute nicht zum Beweglichwerden. Bleierne Schwere ist da; wenn man eine Diskussion beginnt, macht keiner den Mund auf, weil auch die Zunge bleiern schwer ist. Die Leute machen ein «Gesicht bis ans Bauch». Sie sind so wenig geneigt, zum Heiterwerden, zum Lachen zu kommen!" (Lit.: GA 317, S 102 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA317.pdf#page=102>))

"Das ist dasjenige, was mir seit Jahren in einer so furchtbaren Weise in der anthroposophischen Bewegung Schmerz macht, daß die Menschen so fest auf den Beinen stehen, die Jungen fast genau so fest wie die Alten. Und denken wir darüber nach, wie sie fest auf ihren Beinen stehen können! Sehen Sie, da war im Grunde genommen der Nietzsche doch ein anderer Kerl, wenn er auch krank darüber geworden ist. Er hat seinen Zarathustra einen Tänzer werden lassen. Werden Sie doch Tänzer, in dem Sinne, wie es bei Zarathustra gemeint ist! Leben Sie mit innerster Freude an der Wahrheit! Es gibt ja nichts Entzückenderes als das Erleben der Wahrheit. Das ist etwas, was eine viel wichtigere und wesentlichere Esoterik ist als das, was mit den langen Gesichtern herumläuft. Dieses innere Erleben der Wahrheit, das ist das, was lange vorangehen muß allem übrigen Sich-Einreden von einer Mission." (Lit.: GA 317, S 156f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA317.pdf#page=156f>))

"Nun ist ja auch reichlich Gelegenheit, Humor zu entfalten, gerade innerhalb unserer geistigen Bewegung. Denn an nichts so sehr wie an solche geistige Bewegungen hängen sich die Karikaturen des Strebens nach dem Geistigen. Nicht Menschen meine ich, sondern Strebungen meine ich mit diesen Karikaturen. Was soll nicht alles

gehen unter der Flagge des geistigen Strebens, oder sagen wir, des Dazugehörens zu einer Bewegung, welche das geistige Streben zu dem ihrigen macht! Das ist ja dasjenige, was so schwierig macht, vor der Welt solch eine geistige Bewegung zu vertreten." (Lit.: GA 169, S 125f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA169.pdf#page=125f>))

Humor und Esoterik

Humor ist ein wichtiges Heilmittel gegen das, was Rudolf Steiner gelegentlich «das Esoterikspielen» genannt hat:

"Esoterik ist wirklich sowohl gegenüber der eigenen Seele, wie gegenüber dem Menschen und gegenüber unserer Zeit eine außerordentlich ernste Sache. Damit sage ich nicht, daß der Ernst dadurch zustande kommt, daß man ein langes Gesicht macht und möglichst sentimental ist und wichtig tut, sondern es muß der innere Ernst, der sogar mit ganz gutem Humor vereinbar ist, vorhanden sein. Es darf zum Beispiel nicht der Usus herrschen: Ich weiß etwas, das kann ich dir aber nicht sagen, weil du noch nicht reif bist dazu. - Und nun erregt man die sonderbarsten Gefühle dadurch. Vor allen Dingen macht man sich ungeheuer wichtig, und man merkt es nicht, daß man sich wichtig macht." (Lit.: GA 260a, S 124f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA260a.pdf#page=124f>))

"Aber etwas, was betont werden muß bei dieser Gelegenheit, das ist, daß ein Element von dem Menschen, der wirklich ein rechtes Verhältnis zu den geistigen Welten gewinnen will, besonders gesucht sein sollte, das ist das Element - wundern Sie sich nicht darüber, aber es muß eben einmal auch klar ausgesprochen werden, oder wenigstens deutlicher ausgesprochen werden, als es sonst immer geschehen ist -, das ist das Element des Humors. Es ist wirklich notwendig dem Streben nach der höheren Welt nicht humorlos gegenüberzustehen! Dieses Humorlos-Gegenüberstehen, das ist dasjenige, was so furchtbare Auswüchse zeitigt. Denn wenn derjenige, der sich einbildet, Homer oder Sokrates oder Goethe zu sein, daraufkäme, wie unendlich lächerlich er sich in dieser Rolle vorkommen muß, dann würde ihm dies ungeheuer zur Gesundung seiner Ansichten helfen! Aber auf solche Dinge kann ja eigentlich nur derjenige nicht kommen, der von seinem unwahren, sentimentalischen Leben den Humor ferne hält. Denn wenn einer wirklich, ja, ich möchte schon sagen, das «Unglück» haben sollte, Homer gewesen zu sein, und durch ein richtiges Erkennen in einer späteren Inkarnation daraufzukommen, daß es so gewesen ist, dann würde ihm diese Erkenntnis wirklich zunächst in einem humoristischen Licht erscheinen. Gerade wenn es wahr ist, würde es ihm zunächst in einem humoristischen Lichte erscheinen. Man würde zunächst wahrhaftig sich selber auslachen!

Es ist schwer, gerade in Kürze über dieses Kapitel in der richtigen Weise zu sprechen. Aber die Seele dem Humor frei und offen zu halten, ist ein gutes Mittel, das Ernste in wirklichem Ernst zu nehmen. Sonst verunreinigt man sich, verlügt sich das Ernste durch die Sentimentalität, und die Sentimentalität ist der ärgste Feind des wirklichen Ernstes für die ernstesten Dinge des Lebens. Ich könnte mir sogar vorstellen, daß jemand, der - wie einmal eine ausländische Dame gesagt hat - dem Ernste geisteswissenschaftlicher Erkenntnis nur gegenüberstehen will immerfort «mit einem Gesicht bis ans Bauch», es unangenehm hätte finden können, daß ich in diesen Tagen von den Gedanken gesprochen habe, die sich ausnehmen wie eine Maus in der Hand. Aber man befreit sich von dem Ernst der Tatsachen dadurch, daß man versucht, sie in einer solchen Form darzustellen. Denn man verfälscht leicht die Tatsachen, wenn man an sie mit bloßer Sentimentalität herantritt, weil man dann in der Sentimentalität sich schon genügend zu den höheren Welten erhoben fühlt und nicht glaubt, auch noch durch das biegsame, elastische, bewegliche Verständnis in die geistigen Welten hinaufkommen zu sollen. Und wahrhaftig, leichter ist es, davon zu sprechen, daß die elementarische Welt erobert wird, wenn man «selbstlos, recht selbstlos» ist, leichter ist es, dadurch irgendwelche verschwommene Vorstellungen von der elementarischen Welt zu bekommen, als wirklich die Sache so plastisch zu machen, daß man den Übergang des Gedankens von einem toten Gegenstand zu einem lebendigen Wesen hat. Dieses anschauliche Charakterisieren, das ist dasjenige, was angestrebt werden soll. So daß wir uns allmählich dazu trainieren, in diese geistigen Welten ohne alle Sentimentalität hinaufzusteigen. Der Ernst kommt schon. Die Anstrengung, die ergibt sich gerade aus dem schweren Sich-Erarbeiten der Geisteswissenschaft. Und das, worauf es ankommt, ist, daß wir die Kraft gewinnen, die Stellung der geisteswissenschaftlichen Weltanschauung innerhalb des heutigen Materialismus in der richtigen Weise einzusehen und durch diese Kraft ein richtiges Glied der geisteswissenschaftlichen Bewegung zu werden. Diese Kraft gewinnen wir auf keinem anderen Wege, als wenn wir versuchen, in der richtigen Weise anschaulich zu verstehen, wie diese geistigen Welten in Worte, in Vorstellungen gekleidet werden können, die der physischen Welt entnommen sind, trotzdem die geistigen Welten selber so unähnlich sind der physischen Welt." (Lit.: GA 164, S 80ff (<http://fvn->

archiv.net/PDF/GA/GA164.pdf#page=80ff))

Der Weltenhumor

Nicht zufällig, sondern einer inneren künstlerischen Notwendigkeit folgend, thront ganz oben an der Spitze der von Rudolf Steiner geschaffenen monumentalen Holzplastik des Menschheitsrepräsentanten, spöttisch herabblickend, der "Weltenhumor", von dem Steiner sagt:

"Dieses Hinunterschauen mit Humor über den Felsen hat seinen guten Grund. Es ist durchaus nicht richtig, sich in die höheren Welten nur mit einer bloßen Sentimentalität erheben zu wollen. Will man sich richtig in die höheren Welten hinaufarbeiten, so muß man es nicht bloß mit Sentimentalität tun. Diese Sentimentalität hat immer einen Beigeschmack von Egoismus. Sie werden sehen, daß ich oftmals, wenn die höchsten geistigsten Zusammenhänge erörtert werden sollen, in die Betrachtung etwas hineinmische, was nicht herausbringen soll aus der Stimmung, sondern nur die egoistische Sentimentalität der Stimmung vertreiben soll. Erst dann werden sich die Menschen wahrhaftig zum Geistigen erheben, wenn sie es nicht erfassen wollen mit egoistischer Sentimentalität, sondern sich in Reinheit der Seele, die niemals ohne Humor sein kann, in dieses geistige Gebiet hineinbegeben können." (Lit.: GA 181, S 43ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA181.pdf#page=43ff>))

Siehe auch

- Weltenhumor

Anmerkungen

- ↑ Das Zitat stammt von dem deutschen Schriftsteller Otto Julius Bierbaum (1865-1910), der es als Motto seiner 1909 erschienenen „*Yankeedoodle-Fahrt und andere Reise geschichten*“ vorangestellt hat.

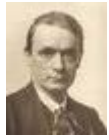
Literatur

- Rudolf Steiner: *Der Wert des Denkens für eine den Menschen befriedigende Erkenntnis*, GA 164 (1984), ISBN 3-7274-1640-8 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA164.pdf>)
- Rudolf Steiner: *Weltwesen und Ichheit*, GA 169 (1998), ISBN 3-7274-1690-4 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA169.pdf>)
- Rudolf Steiner: *Erdensterben und Weltenleben. Anthroposophische Lebensgaben. Bewußtseins-Notwendigkeiten für Gegenwart und Zukunft*, GA 181 (1991), ISBN 3-7274-1810-9 [3] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA181.pdf>)
- Rudolf Steiner: *Die Konstitution der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft und der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft. Der Wiederaufbau des Goetheanum*, GA 260a (1987), ISBN 3-7274-2606-3 [4] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA260a.pdf>)
- Rudolf Steiner: *Sprachgestaltung und Dramatische Kunst*, GA 282 (1981) [5] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA282.pdf>)
- Rudolf Steiner: *Die Erneuerung der pädagogisch-didaktischen Kunst durch Geisteswissenschaft*, GA 301 (1991), ISBN 3-7274-3010-9 [6] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA301.pdf>)
- Rudolf Steiner: *Menschenkenntnis und Unterrichtsgestaltung*, GA 302 (1986), ISBN 3-7274-3020-6 [7] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA302.pdf>)
- Rudolf Steiner: *Erziehung und Unterricht aus Menschenkenntnis*, GA 302a (1993), ISBN 3-7274-3025-7 [8] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA302a.pdf>)
- Rudolf Steiner: *Heilpädagogischer Kurs*, GA 317 (1995), ISBN 3-7274-3171-7 [9] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA317.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=Humor&oldid=46730>“

Kategorie: Mensch

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. September 2012 um 09:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.258-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

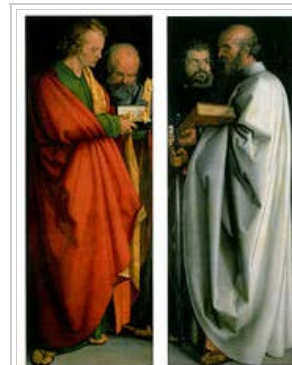
Humoralpathologie

Aus AnthroWiki

Die naturwissenschaftlich als veraltet geltende, jedoch von den Geisteswissenschaften und von der rationalen Psychologie als aufschlussreich beurteilte **Humoralpathologie** oder **Viersäftelehre** wurde von den Hippokratikern in ihrer Schrift *Über die Natur des Menschen* (um 400 v. Chr.) ausgehend von der Elementenlehre des Empedokles (490–430 v. Chr.) als Konzept zur Erklärung allgemeiner Körpervorgänge und als Krankheitskonzept entwickelt und von Galenos in ihrer endgültigen Form niedergeschrieben. Bis zur Aufklärung dominierte diese Lehre die Naturwissenschaften und auch die damalige Medizin. Die Ursprünge der Viersäftelehre können im alten Ägypten vermutet werden. Als Lebensträger im Körper wurden dort weiße Galle, schwarze Galle, Blut und Schleim angenommen. Diese Elemente werden über das Blut und auch über die Nerven im Körper verbreitet. Der Bereich der Verdauung wird von der Digestionslehre behandelt.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die vier Säfte
- 2 Behandlung nach Galen
- 3 Humoralmedizin und Ätherleib
- 4 Humoralpathologie und Esskultur des Mittelalters
- 5 Die Vier Säfte und Astrologie
- 6 Wissenschaftsgeschichtlicher Stellenwert
- 7 Siehe auch
- 8 Literatur
- 9 Übersetzungen
- 10 Weblinks
- 11 Anmerkungen
- 12 Einzelnachweise

Albrecht Dürer: Die vier Apostel, eine Darstellung der vier Temperamente

Die vier Säfte

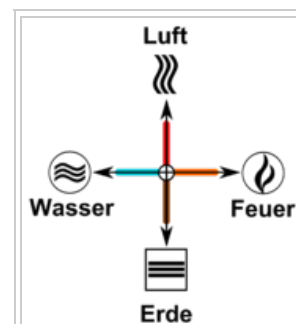
Die vier Säfte besitzen je zwei charakteristische Qualitäten.

Qualitäten Wärme und Feuchtigkeit

	warm	kalt
trocken	Gelbe Galle	Schwarze Galle
nass	Blut	Schleim

Die vier Säfte entstammen der Analogie zu den Vier Elementen Feuer, Wasser, Luft und Erde. Jedem dieser Säfte wird ein Organ zugeordnet, das den betreffenden Saft speichern, umwandeln (aktivieren) oder erzeugen kann. Die Ausgewogenheit der Säfte (Eukrasie) ist gleichbedeutend mit der Gesundheit des Menschen. Krankheiten entstanden der Humoralpathologie zufolge durch Störungen (Dyskrasie) dieser Ausgewogenheit. Eine Dyskrasie kann entstehen durch ein Fehlen, ein Zuviel oder ein Verderben eines oder mehrerer Säfte. Eine Dyskrasie kann durch Zufuhr des Gegenelements behandelt werden: so löscht Wasser Feuer aus und Erde stoppt Wind also Luft.

"In der astralen Welt sehen wir, ohne daß wir es recht fassen können, die Astralstoffe. Noch im Mittelalter haben die Leute, die davon etwas wußten, von Stoffen gesprochen, durch welche das Hereinziehen des Selbstes [in das Physische] sich vollzieht, und sie haben diese Stoffe «Humores» genannt. Was in unserer physischen Welt diese verschiedenen Stoffzustände sind, fest, flüssig, gasförmig und ätherisch, das sind in der psychischen Welt die vier Humores, aber wir können diese nur benennen nach ihrem Abglanz, wie sie in uns sind, wie sie in uns leben. Den physischen Stoffzuständen fest, flüssig, gasförmig, ätherisch entspricht in der Astralwelt das, was wir die vier Temperamente nennen. Das, was in uns verursacht, daß wir dieses oder jenes Temperament haben, dem entspricht ein ganz bestimmter Stoffzustand. Wer im Astralkörper ein cholerasches Temperament hat, bei dem findet sich derjenige der Humores besonders ausgebildet, welcher dem Stoffzustande des Choleraschen entspricht - cholae. So haben wir in der astralen Welt die Temperamente als Entsprechung für die vier Stoff zustände. Wie die Alten von Erde, Wasser, Luft, Feuer sprachen, so sprachen sie auch von vier Stoffzuständen im Astralischen, und diese bestehen aus Astralstoffen. Je nachdem der eine oder der andere Astralstoff überwiegt, je nachdem trägt der Mensch das eine oder das andere Temperament." (Lit.: GA 088, S 40f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA088.pdf#page=40f>))

Das 4-Elemente-Kreuz mit der relativen Position der Elemente zueinander

Das Viererschema findet sich in der Temperamentenlehre, in den vier Jahreszeiten und dem unterschiedlichen Lebensalter. Alle sind zugehörige Bestandteile von Galens Viersäftelehre. Die Elementenlehre und die damit zusammenhängenden naturphilosophischen Vorstellungen sind bei den Begriffsbildungen von Seele und Psyche nachzuweisen. Dies bestätigt sich heute noch sprachlich in wissenschaftlichen Auseinandersetzungen über terminologische Präferenzen (Seele-Psyche). Die Elemente Feuer und Wasser sind die Orientierungspunkte für das Enneagramm. Das Element Feuer

wird unten, das Element Wasser oben, das Element Luft links und das Element Erde rechts aufgestellt. Linke und rechte Seite des Enneagramms sind die männlichen und weiblichen Charaktere, von denen auch Carl Gustav Jung – ohne Bezug auf das Enneagramm – in seiner Unterscheidung von Animus und Anima spricht. Die Unterscheidung zwischen männlichen und weiblichen Charakteren im Enneagramm wird von Claudio Naranjo beschrieben.^[1] Der Begriff des Übergangselements geht auf Heraklit zurück. In der klassischen, antiken Humoralpathologie wird allerdings nur dem Feuer die Eigenschaft männlich, dem Wasser die Eigenschaft weiblich zugeordnet. Luft und Erde sind in der ursprünglichen Lehre Übergangselemente.

Zusammenfassende Gegenüberstellung von Säften und Eigenschaften

Saft	Element	Temperament (Typ)	Farbe	Geschmack	Eigenschaft	Entwicklungsprozess	Geschlecht	Apostel	Himmelsrichtung
Blut	Luft	Sanguiniker	rot, blau „schwere“ Farbtöne	süß, aromatisch	heiter	Kindheit	Übergangselement	Johannes	Osten
Gelbe Galle	Feuer	Choleriker	gelb, orange leuchtende Farbtöne	bitter, brennend	kühn	frühes Erwachsenalter	männlich	Markus	Süden
Schwarze Galle	Erde	Melancholiker	schwarz, oliv, braun „schmutzige“ Farbtöne	scharf, beißend	beharrend	volles Mannesalter	Übergangselement	Paulus	Norden
Schleim	Wasser	Phlegmatiker	weiß und helle Farbtöne	salzig	unsicher, emotional	Babyalter, Greisenalter	weiblich	Petrus	Westen

Im philosophischen Lexikon von Schischkoff ^[2] wird die Tafel der Temperamente entsprechend der Wortbedeutung von Temperament, als echte Mischung von Gefühls- und Willensqualitäten dargestellt. Dies verdeutlicht die Übergänge von der Elementenlehre bis Hippokrates (460–377 v. Chr.) mit der sich später entwickelnden Temperamente- und Säftelehre durch Galen.

Willens- und Gefühlsqualitäten (Temperamentenlehre)

psychologische Qualitäten	starker Wille, schnelle Entscheidungskraft	schwacher Wille, geringe Entscheidungskraft
starkes Gefühl	Feuer ↔ Gelbe Galle → Choleriker	Erde ↔ Schwarze Galle → Melancholiker
schwaches Gefühl	Luft ↔ Blut → Sanguiniker	Wasser ↔ Schleim → Phlegmatiker

Hippokrates lehrte, dass der Anteil der Körpersäfte mit den Jahreszeiten schwankt.

- Winter: Der Schleim (das Wasserelement) ist am kältesten, er überwiegt.
- Frühling: Das Blut (das Luftpfelement) nimmt infolge des Regens und der zunehmend warmen Tage zu, obzwar der Schleim im Körper noch stark ist.
- Sommer: Die gelbe Galle (Feurelement) steigt wegen der heißen Tage im Körper an. Das Blut besitzt noch Stärke.
- Herbst: Die Galle beherrscht den Körper wie im Sommer auch im Herbst, im Herbst gewinnt die schwarze Galle (das Erdelement) die Oberhand.

Medizingeschichtlich bedeutsam erscheint, dass bereits Hippokrates den Charakter der Medizin als Erfahrungswissenschaft begründete. Hippokrates hat sich dabei wohl an Heraklit angelehnt.^[2] So ist der Gegensatzcharakter der Elemente- und Viersäftelehre zu verstehen. Diese Betrachtung ist medizinhistorisch von Interesse, da die psychophysische Korrelation und damit das Leib-Seele-Problem angesprochen wird. Dieses Thema wird später wieder von Ernst Kretschmer und seiner Konstitutionslehre aufgegriffen.

Behandlung nach Galen

Galen, der das gesamte medizinische Wissen seiner Zeit zusammengefasst hatte und den Vorstellungen der Hippokratiker folgte, betonte, dass es die Aufgabe des Arztes sei, dieses Ungleichgewicht durch Diätetik, Arzneimittel oder auch chirurgische Maßnahmen wieder aufzuheben.^[A 1] Er übte nicht zuletzt aufgrund seiner rhetorischen Begabung und seiner Überzeugungen einen außerordentlichen Einfluss bis ins 19. Jahrhundert unserer Zeitrechnung aus. Wie Aristoteles war er überzeugt, dass die Natur vollkommen sei und nichts umsonst mache. Er vertrat eine monotheistische Weltansicht.

Die von ihm vertretenen Theorien bildeten die Grundlage der Medizin der Hildegard von Bingen, der Physiognomik eines Johann Kaspar Lavaters und der Ernährungslehre. Im übrigen bezog sich auch Sebastian Kneipp bei seiner Wasserkur auf die Erkenntnisse Galens, nach denen überflüssige oder verdorbene Säfte aus dem Körper abgeleitet werden müssten. Schmerzen waren nach der Humoralpathologie darauf zurückzuführen, dass an bestimmten Stellen im Körper ein Übermaß an (meist verdorbenen) Säften vorhanden sei. Bei einer Ableitung dieser *Schlackenstoffe* verschwinden auch die Schmerzen. Obwohl es bereits in der Antike und noch früher Schmerzmittel gab, war der Verbrauch an Analgetika früher wesentlich geringer als heutzutage.

Humoralmedizin und Ätherleib

"Der alte Mensch erfreute sich, wenn er über eine Wiese, durch einen Wald ging, weil er in sich, durch seine Haut hereinsaugte das Licht, das zunächst der Wald aufgesogen hatte, das belebt war im Walde, belebt war auf der Wiese. Und das andere, das tote Licht, das war die Zutat. Für uns ist die Zutat die Hauptsache geworden. Der alte Mensch lebte in dem Lichte, das ihm die Blumen, das ihm die Bäume des Waldes gaben. Für ihn war das ein Quell innerlichen Durchlebtwerdens mit Licht, mit innerlichem lebendigem Licht, und nicht mit totem Licht. Wir haben gar keine

Vorstellung davon mit unserer abstrakten Freude am Walde, mit unserer abstrakten Freude an den Blumen, mit alldem, was im Grunde genommen, ich möchte sagen, im kosmischen Sinne philiströs ist. Es mag noch immer sehr schön sein, aber es ist philiströs im Gegensatz zu dem, was an innerlichem seelischem Jauchzen vorhanden war bei den alten Menschen im Angesichte des Waldes, der Wiese, im Angesichte überhaupt dessen, was da draußen lebte. Der alte Mensch fühlte sich verbunden mit seinen Bäumen, mit dem, was gerade die für ihn geeignete Pflanze war. Der alte Mensch fühlte Sympathie und Antipathie in der lebendigsten Weise mit dieser oder jener Pflanze. Wir gehen zum Beispiel über solche Wiesen, wie sie um das Goetheanum herum im Herbst sind. Wir urteilen philiströs, die Herbstzeitlose, das Colchicum autumnale sei vielleicht schön. Der alte Mensch ging an diesen Pflanzen so vorbei, daß er traurig wurde, daß seine Haut sogar sich etwas trocknete, während er an dem Colchicum autumnale vorbeiging. Er empfand sogar etwas von Schlaffwerden der Haare. Während, wenn er vorbeiging, sagen wir, an rot blühenden Pflanzen, meiner Willen an solchen Pflanzen, wie der heutige Mohn es ist, seine Haare flaumig, weich wurden. Also er erlebte das Licht der Pflanzenwelt absolut mit. Es war das lichte Zeitalter und darnach richtete sich sein ganzes Kulturleben, darnach richtete sich auch, daß er heilen konnte, das heißt, daß er den Tod bekämpfen konnte durch die Beobachtung und durch die Behandlung des Ätherleibes.

Das wirkte lange nach, und wir sehen zum Beispiel noch, wenn wir zu der älteren griechischen Medizin zurückgehen, zu Hippokrates, wie gesprochen wird von den Säften des Menschen, von schwarzer und heller Galle, von Blut und von Schleim. Damit waren eigentlich noch immer Erinnerungen an das alte lichte Zeitalter gemeint. Der Schleim war im Grunde genommen für den Ätherleib gemeint und zum Beispiel das Blut für jene Schwingungen, die der astralische Leib im Ätherleib bewirkt und so weiter. Also diese Nachwirkungen waren noch da, und im Grunde genommen bekam erst in der Zeit des Galen, als auch schon für das andere menschliche Kulturleben das Rechnen mit der bloßen physischen Welt heraufkam, auch die Anschauung des Menschen, insofern sie die Grundlage von Heilprozessen sein sollte, einen physischen Charakter. Man sah auf den menschlichen physischen Leib hin.

Aber so richtig war das doch erst an der großen Wende im 15. Jahrhundert, in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, daß man gar nichts mehr wußte vom menschlichen Ätherleib, nicht einmal, wie er sich in den Temperamenten ausdrückt, daß man anfang, immer mehr und mehr bloß auf den physischen Leib des Menschen hinzuschauen. Es war auch die ältere physische Medizin noch etwas anderes, als sie später, namentlich im 18. und 19. Jahrhundert geworden ist. Die alte physische Medizin hatte noch immer Traditionen, wenigstens YOII dem früheren Heilen durch den Ätherleib, und man hat eigentlich den Eindruck von jener älteren, auch europäischen Medizin, daß man alte Grundsätze behalten hatte und sie nur auf das Physische übertragen hatte. Es wurde gewissermaßen der physische Menschenorganismus doch fortwährend unter dem Einfluß des ätherischen Organismus gesehen. Erst in der neueren Zeit, in der kopernikanischen Zeit, in der Galilei-Zeit, fing man an, immer mehr bloß den physischen Menschenleib zu betrachten, und man hörte auf, etwas zu wissen, was die früheren Zeiten ganz genau gewußt haben. Man denkt ja heute: Wenn der Mensch diesen oder jenen Stoff, den man da draußen in der Natur findet, ißt, so bleibt er im menschlichen Organismus im Grunde genommen dasselbe. Das ist aber nicht wahr. Annähernd dasselbe bleiben nur etwa die Salze; aber alles das — ich habe es ja gestern gesagt —, was im Tier- und Pflanzenreich ist, wird im menschlichen Organismus etwas ganz anderes. Der menschliche Organismus ändert es völlig. Man wußte, daß der physische Menschenorganismus in seiner inneren Zusammensetzung «nicht von dieser Welt ist», und man wußte, daß im Grunde genommen Krankwerden nichts anderes ist als eine Fortsetzung dessen, was durch das menschliche Essen geschieht. Und es gab tatsächlich eine Zeit, insbesondere unter den arabischen Ärzten, wo man jede Verdauung als einen partiellen Krankheitsprozeß ansah, wo man über die Verdauung die Ansicht hatte, die durchaus nicht etwa unrichtig ist: hat der Mensch gegessen, so hat er etwas Fremdes in sich hinein gebracht und er ist eigentlich krank. Er muß erst durch seinen inneren Organismus, durch die innere organische Funktion die Krankheit überwinden. So daß man eigentlich fortwährend in einem «Ein-bißchen- Kranksein», «Ein-bißchen-die-Krankheit-Überwinden», «Ein-bißchen- Heilen» lebt. Man ißt sich krank und verdaut sich gesund. Das war tatsächlich eine Zeitlang, namentlich unter arabischen Ärzten, eine Anschauung, die durchaus - wenn ich mich so ausdrücken darf - etwas sehr Gesundes hat, denn es gibt eigentlich keine Grenze zwischen dem, was man heute Sich-gesund-Essen nennt und dem Sich-krank-Essen. Denken Sie sich doch nur einmal, wie leicht es möglich ist, daß man sich beim Essen verdirbt. Da geht gleich dasjenige, was man gerade noch, wie man sagt, normal überwinden kann, über in das, was man nicht mehr überwinden kann. Dann ist man eben krank. Aber die Grenze ist wirklich gar nicht zu ziehen." (Lit.: GA 218, S 95ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA218.pdf#page=95ff>)

Humoralpathologie und Esskultur des Mittelalters

Das mittelalterliche Verständnis über Ernährung basierte weitgehend auf der antiken Humoralpathologie. Die Humoralpathologie hat damit die Esskultur des Mittelalters stark beeinflusst. Nahrungsmittel wurden als „warm“ oder „kalt“ und „feucht“ oder „trocken“ klassifiziert. Von geübten Köchen wurde erwartet, dass sie die Lebensmittel so kombinieren, dass sich diese Eigenschaften ausgleichen und ergänzen.^[3] Auf diese Weise wurden die Körpersäfte im Einklang gehalten. Cholerikern wurde empfohlen, ihre Nahrungsmittel nicht zu stark zu würzen. Gewürze galten als heiß und trocken und unterstützen somit den Eigenschaften des cholерischen Menschen. Choleriker, die zu viel Feuer zuführen, riskieren nach der Humoralpathologie eher einen „Herzinfarkt“. Fisch ist „kalt“ und „feucht“ und soll in einer Weise zubereitet werden, die „trocknend“ und „erhitzend“ war, wie frittieren oder im Ofen backen, Fischgewürze sollen „heiß“ und „trocken“ sein. Wacholderbeeren haben trocknende und wärmende Eigenschaften. Rindfleisch ist „trocken“ und „heiß“ also „feurig“. Es wird entsprechend in Wasser gekocht, um einem Übermaß an Feuer vorzubeugen. Salate sind „kalte und feuchte“ Nahrungsmittel und führen einen ausgleichenden Wasseranteil zu. Das hellere Schweinefleisch ist kühler als Rindfleisch und „feucht“ und lässt sich besser am offenen Feuer rösten, Feuer wird über die Zubereitungsart zugeführt.^[3]

Dort, wo mittelalterliche Rezeptsammlungen Vorschläge für die Verwendung alternativer Zutaten machen, geben sie der Einordnung der Lebensmittel in der Humoralpathologie gelegentlich mehr Gewicht als ihrem Geschmack. Die Ärzte des Mittelalters waren immer gleichzeitig *Ernährungstherapeuten*.^[3] Als ideale Nahrungsmittel galten diejenigen, die als warm und feucht eingestuft wurde, die also in der Hauptsache Luftelement dem Menschen zuführen. Das Luftelement antagonisiert in erster Linie das Erdelement; da sehr viele Krankheiten aus einem Übermaß an Erde, an schwarzer Galle entstehen, ist eine solche Ernährung primär gesundheitsfördernd. Die jeweiligen Vorschläge wurden früher über Beilagen immer noch den speziellen Bedürfnissen des Konsumenten angepasst. Die einzelnen Speisen sollten fein gehackt oder püriert werden, um eine gute Durchmischung der Zutaten zu erreichen. Ein Gericht, das diese Anforderung idealtypisch erfüllte, war Blanc manger, das bis weit in die Neuzeit von der Mittel- und Oberschicht in fast ganz Europa gegessen wurde: In einer Masse aus zerstoßenen Mandeln wurden Hühnerbrüste zusammen mit Reismehl, Schmalz und Zucker gegart und anschließend zu einer Paste zerstoßen und püriert.^[4]

Die Vier Säfte und Astrologie

Im Mittelalter wurde die Humoralpathologie durch astrologische Spekulationen ergänzt.

1. Blut (= griechisch: *αἷμα haima*, lateinisch: *sanguis*), das in der Leber (Plasma) aus dem rohen Pneuma der Atemluft gebildet würde, sei der konstituierende Saft der Sanguiniker und dem Element Luft, dem Morgen, dem Frühling und der Kindheit anverwandt. Einen bestimmenden Einfluss übe neben den Sternzeichen der Waage, des Wassermanns und des Zwillinges auch der Jupiter aus.
2. gelbe Galle (= griechisch: *χολή cholē*), die aus der Leber stamme, wird den Cholerikern sowie dem Element Feuer, dem Sommer, der Jugend, dem Mittag und den Sternzeichen Löwe, Widder, Schütze, sowie dem Planeten Mars zugeordnet.
3. schwarze Galle (= griechisch *μέλαινα χολή mélaina cholē*), die in der Milz produziert werde, bestimme den Charakter der Melancholiker und dem Element Erde, dem Herbst, dem Erwachsenenalter, dem Nachmittag und den Sternzeichen Jungfrau, Steinbock, Stier sowie dem Planeten Saturn zugeordnet.
4. Schleim (= griechisch: *φλέγμα phléγμα*), der im Gehirn produziert werde, bestimme das Wesen der Phlegmatiker und habe Bezug zum Element Wasser, dem Abend, dem Winter und dem Greisenalter sowie den Sternzeichen Krebs, Fische, Skorpion und dem Mond.

Wissenschaftsgeschichtlicher Stellenwert

Der Beginn einer Beobachtung von Gesetzmäßigkeiten in der Natur und die Herstellung eines Bezugs zu Gesundheit und Krankheit des Menschen stellt aus wissenschaftsphilosophischer und historischer Sicht einen wesentlichen Fortschritt gegenüber jenen früheren Ansichten dar, die die Befindlichkeit des Menschen als von den Göttern alleine bestimmt gesehen hatten. Mit der Humoralpathologie begannen die Ärzte des Altertums letztlich, systematisch die Ursachen der Unterschiede zwischen den Menschen und ihren spezifischen Krankheitsneigungen zu beschreiben. Deren Einfluss auf die weitere Geschichte der Medizin zeigt aber auch, wie sehr ein geschlossenes System und dessen eloquente Vertretung dem Fortschritt im Wege stehen können. Erst nach Paracelsus verliert die Viersäftelehre zunehmend an Bedeutung. Zur Kritik der Humoralpathologie ist aber auch der Gesichtspunkt des Reduktionismus zu erwähnen. Während bis zu Galen die Elemente als Urstoffe oder Substanzen (keineswegs nur im materiellen, sondern vor allem auch im animistisch-psychischen Sinne) verstanden wurden, erhielt die westliche Medizin zunehmend ihr Gepräge durch das, was heute mit dem Schlagwort Maschinenparadigma (Organmedizin) ausgedrückt wird. Die Humoralpathologie kann nicht nur als Wegbereiter für die Entdeckung der *Körpersäfte*, sondern letztlich auch für die Entdeckung der Hormone, Immunkörper und Neurotransmitter erachtet werden.

Siehe auch

- Medizin des Altertums
- Genetik, Hormon
- Humor
- Persönlichkeitspsychologie, Psychoanalyse
- Temperamentenlehre

Literatur

- Vivian Nutton: *Humoralism*. In: W.F. Bynum and Roy Porter, eds.: *Companion Encyclopedia of the History of Medicine, Vol. I*. Routledge, London 1993.
- Erich Schöner: *Das Viererschema in der antiken Humoralpathologie*. Steiner, Wiesbaden 1964.
- Rudolph E. Siegel: *Galen's System of Physiology and Medicine*. Karger, New York 1968.
- Wolfhart Westendorf: *Erwachen der Heilkunst. Die Medizin im alten Ägypten*. Artemis & Winkler, Zürich 1992.
- Ulrich Stoll: *Das Lorscher Arzneibuch*. Steiner, Stuttgart 1989.
- Gernot Böhme, Hartmut Böhme: *Feuer, Wasser, Luft, Erde*. Beck, München 1996.
- Hildegard von Bingen: *Heilkraft der Natur – Physika*. Christiana, Ch-Stein am Rhein 2005.
- Petra Rommelfanger: *Die 4-Elementenlehre. Eine medizinische Harmonielehre und Integrationstherapie*. 4-Elementeverlag, Nürnberg 2009, ISBN 978-3-942196-00-0.
- Rudolf Steiner: *Über die astrale Welt und das Devachan*, GA 88 (1999), ISBN 3-7274-0880-4
- Rudolf Steiner: *Geistige Zusammenhänge in der Gestaltung des menschlichen Organismus*, GA 218 (1992), ISBN 3-7274-2180-0 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA218.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>) .

Übersetzungen

- Jutta Kollesch, Diethard Nickel (Hrsg.): *Antike Heilkunst – Ausgewählte Texte*. Reclam, Stuttgart 2007, ISBN 978-3-15-009305-4.

Weblinks

- [www.klostermedizin.de \(http://www.klostermedizin.de/html/die_humoralpathologie.html\)](http://www.klostermedizin.de/html/die_humoralpathologie.html)

Anmerkungen

1. ↑ Hierbei ist anzumerken, dass die Chirurgie durch Hippokrates nicht als ärztliche sondern bestenfalls handwerkliche Disziplin aufgefasst wurde, wie sich am Hippokratischen Eid zeigt.

Einzelnachweise

- ↑ Claudio Naranjo: *Erkenne Dich selbst im Enneagramm – Die 9 Typen der Persönlichkeit*. Kösel, München 1994, ISBN 3-466-34316-X, Seite 43.
- ↑ ^{2,0} ^{2,1} Georgi Schischkoff (Hrsg.): *Philosophisches Wörterbuch*. Alfred Kröner-Verlag, Stuttgart 1982, 14. Auflage. ISBN 3-520-01321-5, Seite 689, Eintrag *Temperamente*.
- ↑ ^{3,0} ^{3,1} ^{3,2} Terence Scully: *Tempering Medieval Food*. In *Food in the Middle Ages*. 1995.
- ↑ Nichola Fletcher: *Charlemagne's Tablecloth – A piquant History of Feasting*. London 2004, ISBN 0-75381-974-0, S. 19.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Humoralpathologie (<http://de.wikipedia.org/wiki/Humoralpathologie>) 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=Humoralpathologie&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Humoralpathologie&oldid=39170>“

Kategorie: Medizin

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 26. März 2011 um 12:05 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.076-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hungergeister

Aus AnthroWiki

Hungergeister (skrt.: , preta, Pali: peta, tibet.: yi.dvags), sind Geister von Verstorbenen, die in einigen Religionen, traditioneller regionaler Folklore und in der Mythologie ostasiatischen Ursprungs unmittelbar mit dem Begriff „*Hunger*“ verbunden sind.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Buddhismus
 - 1.1 China
 - 1.2 Japan
 - 1.3 Thailand
 - 1.3.1 Feste
- 2 Hinduismus
- 3 Quellen
- 4 Weblinks

Buddhismus

Auf dem **Bhavacakra** (Sanskrit: *Lebensrad*), welches in Sechs Daseinsbereiche unterteilt ist, wird das Reich der hungrigen Geister im Buddhismus bildlich dargestellt. Im "*Dritten Kreis*" sieht man die hungrigen Geister der Verstorbenen in der bildlichen Darstellung mit übergroßen Bäuchen, dick und aufgebläht. Die engen Münder und dünnen Hälse machen es ihnen unmöglich, den riesigen Bauch zu füllen, sie können niemals satt werden und schon der Versuch zu essen bereitet ihnen unglaubliche Schmerzen. Dies ist eine Metapher für jene, die vergeblich versuchen, ihre illusorischen körperlichen Wünsche zu erfüllen. Dazu verwandelt sich in manchen Darstellungen jegliches Wasser, dem sie sich nähern, in flüssiges Feuer und Nahrung in Exkremete. Auch das Schlafen wird den Hungergeistern schwer gemacht. Dämonische Wesen oder das Heißwerden des Bodens halten sie davon ab, sich hinzulegen und zu schlafen. Buddha ermutigt sie, näher zu kommen, und ihm ihre Bitten vorzubringen und zeigt mit der Wunschgewährungsgeste seine Bereitschaft, zu helfen. Er hält den Nektar bereit, der Hunger und Durst der Verstorbenen stillen kann.

China

Hungrige Geister erscheinen in China in der Ahnenverehrung. Einige Chinesen glauben, dass die Geister ihrer Vorfahren zu einer bestimmten Zeit des Jahres zu ihren Häusern zurück kehren, hungrig und bereit zu essen. Als der Buddhismus nach China kam, traf er eine starke Opposition der Konfuzianer, Anhängern der Ahnenverehrung. Unter dem Druck wurde die Ahnenverehrung mit dem hinduistisch / buddhistischen Konzept des hungrigen Geistes kombiniert. Zur Ehrung der hungrigen Ahnengeister entstand das jährlich gefeierte Geisterfest, verwandt mit dem O-Bon-Matsuri in Japan, das ein wichtiger Teil des chinesisch buddhistischen Lebens wurde. Die Geister verstorbener Verwandter kehren hungrig zurück nach Hause. Zur Begrüßung wird ihnen Essen gereicht und man verbrennt sogenanntes 'Höllengeld'.

Siehe auch: Ullambana-Sutra

Japan

In Japan kennt man als menschenfressende hungrige Geister die *Gaki* und *Jikininki*. Meist sind es die Geister von gierigen, selbstüchtigen Personen, die nach dem Tod dazu verflucht wurden menschliche Leichen auszusuchen und zu essen. Sie tun dies in der Nacht und plündern dabei manchmal auch Leichen.

- *Jikininki* (食尸鬼, dt. *leichenfressender Geist*) sind Geister der 26. Kategorie im japanischen Buddhismus. Sie gelten manchmal als eine Form von dämonischen Rakshasa oder von *Gaki*. *Jikininki* bejammern ihren Zustand und hassen ihre permanentes Verlangen nach totem menschlichen Fleisch.
- *Gaki* (餓鬼, dt. *Hungergeist*) sind geistige Wesen voll Eifersucht und Habsucht, die als Bestrafung für ihre Sünden mit einem unersättlichen Hunger für eine bestimmte Substanz verflucht worden sind. Traditionsgemäß ist diese Substanz etwas Demütigendes, wie Leichen von Menschen oder Exkremete und Kot. In neueren Legenden kann es aber alles Ekel erregende sein. *Gaki* können aus ihrem bedauernswerten Zustand durch Erinnerungen und Opfer, *Segaki*, befreit werden.
- *Segaki* (施餓鬼, dt. *Hungergeist füttern*) ist ein Ritual des japanischen Buddhismus, traditionsgemäß durchgeführt, um das Leiden der durch unersättlichen Hunger gequälten *Gaki* zu stoppen.

Thailand

Die traditionelle Weltansicht der thailändischen Buddhisten wurde bereits im 14. Jahrhundert im Traibhumikatha beschrieben. Die „Welt der Sinnlichkeit“ (*Kamaphum* - กามภูมิ), eine von drei Welten, ist – anders als im Mahayana-Buddhismus – in insgesamt elf Regionen eingeteilt, wovon sich unterhalb der Welt der Menschen die vier „Leidvollen Regionen“ (อบายภูมิ - gesprochen: [ʔəbai pʰu:m], oder auch ทศตภูมิ - [tʰú: kʰá-tʰi pʰu:m], wörtl. *Orte oder Zeiten der Bestrafung*) befinden. Die Leidvollen Regionen, das sind die „Region der Höllenwesen“ (นรกภูมิ), die „Region der Tiere“ (เดรัจฉานภูมิ), die „Region der Preta“, der Hungrigen Geister (เปรตภูมิ) und die „Region der Asura-Dämonen“ (อสูรกาย).

Gemäß der Traibhumikatha leben in der Region der Hungrigen Geister (เปรตภูมิ - [pʰrèt-a pʰu:m]) die verschiedensten Arten von Geistern. Das Aussehen und die Lebensweise der Geister ist durch die Missetaten bestimmt, die sie in vorherigen Leben begangen haben. Zum Beispiel sind zwar einige sehr groß, haben aber nur einen Mund von der Größe eines Nadelöhrs; sie heulen die ganze Zeit, weil sie nie satt werden können. Im letzten Leben waren sie sehr neidisch, spendeten nie Nahrung für die Mönche, und betrogen ihre Mitmenschen, um sich selbst zu bereichern. Andere Geister haben zwar einen wunderschönen Körper, da sie früher als Mönche oder Nonnen ordiniert waren, aber sie haben das Maul eines Schweins, da sie schlecht über ihre Lehrer gesprochen haben. Wieder andere Geister werden tagsüber immer wieder erstochen, erschlagen und erschossen, nachts jedoch werden sie zu Devatas, die sich einiger luxuriöser Stunden erfreuen können; im letzten Leben führten sie nachts zwar ein religiöses Leben indem sie die Fünf Silas beachteten, tagsüber jedoch waren sie Jäger, die Wild in den Wäldern jagten.

In buddhistischen Tempelanlagen (*Wat*) in Thailand werden häufig grotesk aussehende Gipsfiguren von Pretas zur Belehrung der Gläubigen ausgestellt.

Feste

Von der chinesisch-stämmigen Bevölkerung Süd-Thailands wird alljährlich zum Vollmond im siebten Monat des chinesischen Mondkalenders das traditionelle „Fest der hungrigen Geister“ gefeiert. Dies spektakuläre und interessante Fest können Touristen am besten in Phuket beobachten, die Darbietungen in Penang und Singapur sind allerdings weit spektakulärer. Hintergrund ist das traditionelle Erbe der chinesischen Einwanderer.

In der Vorstellungen der Chinesen öffnen sich am letzten Tag des 6. Mondmonats die Pforten zu der Region der Hungrigen Geister, so dass die Bewohner sich zur Erde begeben können. Sie konnten das ganze Jahr über ihren Hunger nicht stillen, da ihre Angehörigen sie vielleicht nicht mit Opfergaben bedacht hatten. So durchwandern die Ausgehungen in den folgenden vier Wochen ziellos die Welt wobei sie sich am liebsten auf Friedhöfen oder

Hungrige Geister im Wat Phai Rong Wua, Provinz Suphanburi, Thailand

anderen abgelegenen Orten aufhalten. Durch Opfergaben kann ihr Los abgemildert werden. Da sie meistens keine normalen Mündern haben, was sie bei der Nahrungsaufnahme der Opfergaben stark beeinträchtigt, bereitet man ihnen eine spezielle Süßigkeit zu, das sogenannte „khanom laa“ (Thai: ขนมลา, gesprochen: [kʰà-nǒm laː]).

Am letzten Tag des Monats müssen die hungrigen Geister in ihre Geisterwelt zurückkehren. Ihnen wird ein Abschiedsfest bereitet, indem man in den chinesischen Tempeln Geistergeld, Papierkleidung und andere Gegenstände aus Papier verbrennt, so dass die Geister diese Gaben mitnehmen können.

In Japan heißt das entsprechende Fest O-bon.

Hinduismus

Im Hinduismus beschäftigt sich das Garudapurana, eine der großen Puranas, in mythologischer Form detailliert mit den Totenriten und dem Schicksal der Verstorbenen unmittelbar nach dem Tod. Der Geist des Verstorbenen wird hier Preta genannt. Jedoch spielt im Hinduismus der Begriff des Hungers während dieser Phase und damit der Begriff "Hungrige Geister" eine untergeordnete Rolle, wenngleich die rituelle Versorgung durch die Hinterbliebenen besonders innerhalb des ersten Jahres eine wichtige Funktion hat.

Quellen

Thailand:

- Frank E. Reynolds (Übers.): *Three Worlds According To King Ruang*. Berkeley, 1982. ISBN 0-89581-153-7

Weblinks

- Bernhard Scheid: Höllen und Hungergeister (http://www.univie.ac.at/rel_jap/mythen/jigoku.htm) in der japanischen Religion
- Wilfried Stevens: Das Fest der hungrigen Geister (http://thaipage.ch/autor/stevens/feste/07_geister.php) in Thailand

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Hungergeister (<http://de.wikipedia.org/wiki/Hungergeister>) 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=Hungergeister&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Hungergeister&oldid=29112>“

Kategorien: Buddhismus | Indische Mythologie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Mai 2008 um 13:52 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 726-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Husemann

Aus AnthroWiki

- Friedrich Husemann (* 1887; † 1959) war ein deutscher anthroposophischer Arzt und Psychiater.
- Gottfried Husemann (*1900; †1972) war ein deutscher Anthroposoph sowie Mitbegründer und Pfarrer der Christengemeinschaft.

Diese Seite ist eine **Begriffsklärung** zur Unterscheidung mehrerer mit dem gleichen Wort bezeichneter Begriffe.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Husemann&oldid=47207>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. November 2012 um 17:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 84-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Huysum.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 452 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (735 × 975 Pixel, Dateigröße: 282 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Jan van Huysum (1682-1749)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:38, 4. Jun. 2009		735 × 975 (282 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Wikipedia:Jan van Huysum (1682-1749)

- 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:

- Bibliothek:Goethe/Ästhetik und Philosophie/Einfache Nachahmung der Natur, Manier, Stil

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Huysum.jpg&oldid=32408>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2009 um 21:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 56-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hvergelmir

Aus AnthroWiki

Hvergelmir [nord.: "brodelnder Kessel"] ist in der nordischen Mythologie eine Quelle, die in der Mitte von Niflheim unter einer der drei Wurzeln der Weltenesche Yggdrasil entspringt. Nach unterschiedlichen Überlieferungen ist Hvergelmir der Ursprung aller oder aller kalten Flüsse der Welt. Hier haust der Drache Nidhögg und nagt an der Wurzel der Esche. Unter den anderen beiden Wurzeln der Weltenesche befinden sich die Quelle der Urd und die Quelle Mimirs.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Hvergelmir (<http://de.wikipedia.org/wiki/Hvergelmir>) 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=Hvergelmir&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Hvergelmir&oldid=22320>“

Kategorie: Germanische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. März 2007 um 22:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 593-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hybernia

Aus AnthroWiki

Hybernia oder **Hibernia** ist der alte lateinische Name Irlands, abgeleitet von der noch älteren Form *Ivernia*, als Latinisierung des griechischen Namens *Ierne* („Irland“), den Claudius Ptolemäus der irischen Insel gegeben hatte. Irland war für lange Zeit das Zentrum der hybernischen Mysterien.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Hybernia&oldid=42320>“

Kategorien: Erde | Geographie

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2011 um 23:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 335-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hybernische Mysterien

Aus AnthroWiki

Hybernische Mysterien, die Mysterien Irlands (Hybernia), haben lange Zeit bestanden. Nachklänge der alten atlantischen Initiation wirkten hier noch lange nach und verbanden sich später mit dem Christentum, nachdem man im inneren geistigen Schauen das Mysterium von Golgatha zeitgleich zu den Ereignissen in Palästina miterlebt hatte.

"Die Mysterien von Hybernia, die irischen Mysterien, haben ja lange Zeit bestanden. Sie haben bestanden noch zur Zeit der Begründung des Christentums, und sie sind diejenigen, welche von einer gewissen Seite her die alten Weisheitslehren der atlantischen Bevölkerung am treuesten bewahrt haben. Nun möchte ich Ihnen ein Bild geben zunächst über die Erlebnisse, die jemand hatte, der in die irischen Mysterien in der nachatlantischen Zeit eingeweiht worden ist. Derjenige, der diese Weihe, diese Initiation empfangen sollte, mußte dazumal in einer strengen Art vorbereitet werden, wie überhaupt die Vorbereitungen in die Mysterien in alten Zeiten von einer außerordentlichen Strenge waren. Der Mensch mußte eigentlich innerlich in seiner Seelenverfassung, in seiner ganzen menschheitlichen Verfassung umgestaltet werden. Dann handelte es sich darum, daß bei den Mysterien von Hybernia der Mensch zunächst so vorbereitet wurde, daß er aufmerksam wurde, in starken inneren Erlebnissen aufmerksam wurde auf dasjenige, was trügerisch ist in dem den Menschen umgebenden Sein, in allen den Dingen, die den Menschen so umgeben, daß er ihnen zunächst der Sinneswahrnehmung nach das Sein zuschreibt. Und der Mensch wurde ferner aufmerksam gemacht auf all die Schwierigkeiten und Hemmnisse, die sich ihm gegenüberstellen, wenn er nach der Wahrheit, nach der wirklichen Wahrheit strebt. Der Mensch wurde aufmerksam gemacht, daß im Grunde genommen alles, was uns in der Sinneswelt umgibt, eine Illusion ist, daß die Sinne ein Illusionäres geben und daß sich die Wahrheit verbirgt hinter der Illusion, daß also eigentlich das wahre Sein vom Menschen durch die Sinneswahrnehmung nicht zu erreichen ist." (Lit.: GA 233, S 62f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA233.pdf#page=62f>))

Wenn der Geistesschüler das durchlebt hatte, dieses Spannungsfeld von Illusion und Wahrheit, dann wurde er vor zwei Bildsäulen geführt, eine männliche und eine weibliche. Die männliche Bildsäule, die **Sonnensäule**, war hohl und aus einem elastischen Stoff gefertigt und alle Gestaltungskräfte schienen hier vom Kopf auszugehen:

"Und die eine dieser Bildsäulen von gigantischer Größe, sie war so, daß sie innerlich hohl war; die Außenfläche, die den Hohlraum umgab, also die Gesamtsubstanz, aus der die Bildsäule bestand, war ein durchaus elastischer Stoff, so daß überall, wo man drückte, man hineindrücken konnte in die Bildsäule. Aber in dem Augenblicke, wo man mit dem Drücken nachließ, da stellte sich die Form wieder her. Die ganze Bildsäule war so gemacht, daß vorzugsweise das Haupt ausgebildet war und daß man, indem man ihr entgegentrat, das Gefühl hatte: vom Haupte aus strahlen die Kräfte in den übrigen kolossalen Körper, denn den hohlen Innenraum sah man natürlich nicht, nahm ihn nicht wahr, merkte ihn nur, wenn man drückte. Und man wurde angehalten zu drücken. Man hatte das Gefühl, daß der ganze übrige Körper außer dem Kopfe von den Kräften des Kopfes ausgestrahlt wird, daß der Kopf alles tut an dieser Bildsäule." (Lit.: GA 233, S 64f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA233.pdf#page=64f>))

Die weibliche Bildsäule, die **Mondensäule**, war nicht hohl und bestand aus einem plastisch verformbaren Material:

"Neben ihr stand eine andere, die einen weiblichen Charakter hatte. Sie war nicht hohl. Sie war aus einem nicht elastischen, aber plastischen Stoff. Wenn man an ihr drückte - und man wurde wieder angehalten, an ihr zu drücken -, zerstörte man die Form. Man grub ein Loch ein in den Körper.

Aber nachdem der Schüler an der einen Bildsäule erfahren hatte, daß durch Elastizität sich alles wieder herstellte in der Form, nachdem er an der anderen Bildsäule erfahren hatte, daß er sie deformiert hatte mit seinem Drücken, verließ er nach einigem anderen, von dem ich gleich sprechen werde, den Raum, und er wurde erst wiederum in diesen Raum geführt, wenn alle die Fehler, die Deformationen, die er vollbracht hatte an der plastischen, nicht elastischen Bildsäule, die einen weiblichen Charakter hatte, wieder ausgeglichen waren. Er wurde erst wiederum hineingeführt, wenn die Bildsäule intakt war. Und durch alle diese Vorbereitungen - ich kann die Sache nur skizzenhaft schildern -, die der Schüler durchgemacht hatte, bekam er bei der Bildsäule, die einen weiblichen Charakter hatte, in seinem ganzen Menschenwesen nach Geist, Seele und Leib ein inneres Erlebnis. Dieses innere Erlebnis war ja auch schon früher bei ihm vorbereitet, aber es stellte sich in vollstem Maße ein durch die suggestive Wirkung der Bildsäule selber. Er bekam in sich ein Gefühl einer inneren Erstarrung, einer inneren frostigen Erstarrung. Und diese frostige Erstarrung wirkte so in

ihm, daß er seine Seele mit Imaginationen aufgefüllt sah, und diese Imaginationen waren Bilder des Erdenwinters, Bilder, die darstellten den Erdenwinter. Also der Schüler wurde dazu geführt, von innen heraus das Winterliche zu schauen im Geiste.

Bei der anderen Bildsäule, der männlichen, war es so, daß der Schüler etwas empfand, wie wenn all sein Leben, das er sonst in seinem ganzen Leibe hatte, in sein Blut ginge, wie wenn das Blut durchdrungen würde von Kräften und an die Haut drückte. Während er also vor der einen Bildsäule glauben mußte, zum frostigen Skelett zu werden, mußte er vor der anderen Bildsäule glauben, daß sein ganzes inneres Leben in Hitze zugrunde gehe und er lebe in seiner ausgespannten Haut. Und dieses Erleben des ganzen Menschen, an dessen Oberfläche gedrückt, das führte den Schüler dazu, die Einsicht zu bekommen, sich zu sagen: Du verspürst dich, du empfindest dich, du erlebst dich so, wie du wärest, wenn von allem im Kosmos allein die Sonne auf dich wirkte. - Und der Schüler lernte auf diese Weise die kosmische Sonnenwirkung in ihrer Verteilung erkennen. Er lernte erkennen die Beziehung des Menschen zur Sonne. Und er lernte erkennen, daß der Mensch nur deshalb in Wirklichkeit nicht so ist, wie er sich jetzt unter der suggestiven Wirkung der Sonnenstatue vorkam, weil andere Kräfte von anderen Weltenecken aus diese Wirkung modifizieren. In solcher Art lernte sich der Schüler einleben in den Kosmos. Und wenn der Schüler die suggestive Wirkung der Mondenstatue empfand, wenn er also innerlich das Frostige hatte der Erstarrung, die winterliche Landschaft erlebte - bei der Sonnenstatue erlebte er sommerliche Landschaft im Geiste, wie aus sich selbst erzeugt -, dann fühlte der Mensch, wie er wäre, wenn nur die Mondenwirkungen da wären." (Lit.: GA 233, S 65ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA233.pdf#page=65ff>))

"Und es wurde eben durch die suggestive Wirkung der Sonnenstatue sein Wesen in seinem ganzen Blutumlauf konzentriert. Der Mensch lernte sich als Sonnenwesen kennen, indem er diese suggestive Wirkung in sich erlebte. Und der Mensch lernte sich als Mondenwesen kennen, indem er die suggestive Wirkung der weiblichen Statue erlebte. Und dann konnte er aus diesen seinen inneren Erlebnissen heraus sagen, wie Sonne und Mond auf den Menschen wirken, sowie heute der Mensch nach dem Erlebnis seines Auges sagen kann, wie die Rose wirkt, nach dem Erlebnis seines Ohres, wie der Ton *cis* wirkt und so weiter. Und so erlebten die Schüler dieser Mysterien noch in den nachatlantischen Zeiten das Eingegliedertsein des Menschen in den Kosmos. Das wurde für sie eine unmittelbare Erfahrung." (Lit.: GA 233, S 67 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA233.pdf#page=67>))

"Jetzt blieb aber der einweihende Priester, der Initiator, bei dem Schüler in dem Tempel drinnen. Und jetzt sah der Schüler, nachdem er erst wiederum in lautloser Stille hatte lauschen können auf dasjenige, was ihm die eigene Seele sagen konnte nach all diesen Vorbereitungen und Prüfungen, nachdem das längere Zeit gedauert hatte, wie aufsteigend seinen initiierenden Priester über dem Haupte dieser einen Gestalt zunächst. Und es erschien dann so, wie wenn die Sonne eben weiter rückwärts wäre, und in dem Räume, der da als Zwischenraum war zwischen der Statue und der Sonne, erschien der Priester, wie die Sonne bedeckend. Die Statuen waren sehr groß, so daß der Priester eigentlich in einer gewissen Kleinheit hier über der Statue nur dem Haupte nach erschien, gewissermaßen die Sonne bedeckend; mit dem anderen stand er unten. Dann kam wie aus einem Musikalisch-Harmonischen heraus wirkend - mit einem Musikalisch-Harmonischen begann die Zeremonie - die Sprache des Initiators. Und so, wie eben einmal der Schüler war in diesem Stadium, erschien es ihm so, wie wenn die Worte, die nun von den Lippen des Initiators ertönten, von der Statue gesagt wurden. Und zwar tönten ihm die Worte entgegen:

Ich bin das Bild der Welt,
 Sieh, wie das Sein mir fehlt.
 Ich lebe in deiner Erkenntnis,
 Ich werde in dir nun Bekenntnis.

[...]

Nachdem der Priester wiederum zurückgestiegen war, der Schüler wiederum in lautlose Stille versetzt war, der Priester hinausgegangen war, den Schüler allein gelassen hatte, kam nach einiger Zeit ein zweiter Initiator. Der erschien dann über der zweiten Statue. Und wiederum erklang nun wie aus Musikalisch-Harmonischem heraus die Stimme dieses Priester-Initiators, und die ergab die Worte, die ich Ihnen so wiedergeben kann:

Ich bin das Bild der Welt,
Sieh, wie Wahrheit mir fehlt.
Willst du mit mir zu leben wagen,
So werd' ich dir zum Behagen.

[...]

Wiederum verschwand der Initiator. Wiederum wurde der Schüler allein gelassen. Und während dieser einsamen Stille empfand eigentlich jeder - wenigstens scheint das so, daß jeder es empfand - etwas, was sich vielleicht in den folgenden Worten ausdrücken läßt: Ich stehe an der Schwelle zur geistigen Welt.

[...]

Und während er so dieses Innerliche durchmachte, war es ihm, als ob die Bildsäulen selber sprechen würden. Er hatte nun etwas wie das innere Wort erlangt, und es war so, wie wenn die Bildsäulen selber sprechen würden. Und es sagte die eine Bildsäule:

Ich bin die Erkenntnis.
Aber was ich bin, ist kein Sein.

Und jetzt bekam der Schüler dieses ganze, man möchte sagen, schreckausstrahlende Gefühl: Was man an Ideen hat, ist ja alles eben nur Idee, da ist kein Sein darinnen. Strengt man den menschlichen Kopf an - so hatte der Schüler das Gefühl - , so kommt man zwar zu Ideen, aber nirgends ist ein Sein. Ideen sind Schein, kein Sein. Und die andere Bildsäule war wie sprechend; sie sagte:

Ich bin die Phantasie,
Aber was ich bin, hat keine Wahrheit.

So stellten sich vor den Schüler hin die beiden Bildsäulen, wovon die eine ihm vergegenwärtigte, was die Ideen sind ohne Sein, und die andere, was die Bilder der Phantasie sind ohne Wahrheit." (Lit.: GA 232, S 110ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA232.pdf#page=110ff>))

"Es waren diese hybernischen Mysterien große Mysterien. Und ihre eigentliche Blüte hatten sie in dem Zeitalter, das noch dem Mysterium von Golgatha voranging. Aber es war eben das Eigentümliche der großen Mysterien, daß in diesen großen Mysterien von dem Christus als dem Zukünftigen gesprochen wurde, wie später von den Menschen von dem Christus als dem durch vergangene Ereignisse Hindurchgeschrittenen gesprochen wurde. Und eigentlich wollte man nach der ersten Einweihung dem Schüler zeigen, indem man ihm beim Ausgange das Bild des Christus vorführte: alles das, was der Weltengang der Erde ist, tendiert hin nach dem Ereignis von Golgatha. Das wurde dazumal noch als ein Zukünftiges dargestellt.

[...]

Und als dann das Mysterium von Golgatha eintrat, da wurden, während sich drüben in Palästina die merkwürdigen Ereignisse zutrugen, die wir eben beschreiben, wenn wir das Christus Jesus-Erleben auf Golgatha und seiner Umgebung darstellen, innerhalb der hybernischen Mysterien und ihrer Gemeinde, das heißt dem Volke, das hinzugehörte zu den hybernischen Mysterien, große Feste gefeiert. Und was sich in Palästina wirklich zutrug, das trug sich in hundertfältiger Weise bildhaft zu, ohne daß das Bild das Andenken an Vergangenes war, auf der hybernischen Insel. Auf der hybernischen Insel erlebte man in Bildern das Mysterium von Golgatha gleichzeitig, während sich das Mysterium von Golgatha historisch in Palästina zutrug. Wenn später in den Tempel- und Kirchenstätten das Mysterium von Golgatha im Bilde erlebt wurde, im Bilde dem Volke gezeigt wurde, dann waren das Bilder, die an etwas erinnerten, was auf der Erde vergangen war, was also aus dem gewöhnlichen Bewußtsein heraus wie ein historisch Gedächtnismäßiges geholt war. Auf der hybernischen Insel waren diese Bilder vorhanden, als sie noch nicht durch das historische Gedächtnis aus der Vergangenheit heraus geholt werden konnten, sondern als sie erst herausgeholt werden konnten nur aus dem Geiste selber. Auf der hybernischen Insel wurde geistig geschaut dasjenige, was sich für das leibliche Auge in Palästina im

Beginne unserer Zeitrechnung abspielte. Und so erlebte eigentlich auf der hybernischen Insel die Menschheit das Mysterium von Golgatha geistig. Und das bedeutet die Größe alles dessen, was später gerade ausgegangen ist für die übrige Zivilisation von dieser hybernischen Insel, was aber verschwunden ist in der späteren Zeit." (Lit.: GA 232, S 138f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA232.pdf#page=138f>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Mysteriengestaltungen*, GA 232 (1998), ISBN 3-7274-2321-8 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA232.pdf>)
2. Rudolf Steiner: *Die Weltgeschichte in anthroposophischer Beleuchtung und als Grundlage der Erkenntnis des Menschengestes*, GA 233 (1991), ISBN 3-7274-2331-5 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA233.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=Hybernische_Mysterien&oldid=42731“

Kategorie: Mysterien

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Juni 2011 um 23:52 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 696-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hybris

Aus AnthroWiki

Hybris ist eine bildungsbürgerliche Bezeichnung für Hochmut.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Hybris&oldid=40113>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. April 2011 um 05:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 103-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hygienischer Okkultismus

Aus AnthroWiki

Ein **hygienischer Okkultismus** wird nach Rudolf Steiner schon sehr bald als Folge der natürlichen Entwicklung vor allem in der Mitte Europas bis weit hinein nach Asien entstehen, durch den man lernen wird, Krankheiten auf psychischem Weg prophylaktisch zu verhüten. Ergänzend dazu wird noch weiter im Osten ein eugenischer Okkultismus der spirituellen Geburtenkontrolle und im Westen ein mechanischer Okkultismus entstehen.

"Von einer dritten Fähigkeit, die heute latent ist und die sich entwickeln wird, muß ich Ihnen sprechen. Es ist diejenige, die ich nennen möchte die hygienische okkulte Fähigkeit. Nun haben wir alle drei: die materielle okkulte Fähigkeit, die eugenetische okkulte Fähigkeit und die hygienische okkulte Fähigkeit. Diese hygienische okkulte Fähigkeit ist auf dem guten Wege und wird verhältnismäßig nicht lange auf sich warten lassen. Diese Fähigkeit wird einfach durch die Einsicht reifen, daß das menschliche Leben, indem es von der Geburt bis zum Tode verläuft, nach einem Prozeß verläuft, der ganz identisch ist mit einem Krankheitsprozeß. Krankheitsprozesse sind nämlich nur spezielle und radikale Umbildungen des ganz gewöhnlichen, normalen Lebensprozesses, der zwischen Geburt und Tod verläuft, nur daß wir in uns nicht nur die krankmachenden Kräfte tragen, sondern auch die gesundmachenden Kräfte. Und diese gesundmachenden Kräfte, das weiß jeder Okkultist, sind ganz genau dieselben wie diejenigen, welche man dann anwendet, wenn man sich okkulte Fähigkeiten erwirbt, indem man diese Kräfte in Erkenntnisse umwandelt. Die dem menschlichen Organismus innewohnende Heilkraft in Erkenntnis umgewandelt gibt eben okkulte Erkenntnisse.

Es weiß nun wiederum jeder Wissende in den westlichen Zirkeln, daß in Zukunft die materialistische Medizin keinen Boden haben wird. Denn in dem Augenblicke, wo sich die hygienisch-okkulten Fähigkeiten entwickeln, wird man nicht eine äußere materielle Medizin brauchen, sondern es wird die Möglichkeit da sein, jene Krankheiten, die nicht durch karmische Ursachen entstehen und deshalb unbeeinflussbar sind, auf psychischem Wege prophylaktisch zu behandeln, zu verhüten. Es wird sich alles in dieser Beziehung ändern. Das erscheint heute noch wie eine bloße Phantasie, aber das ist etwas, was sogar sehr bald kommen wird.

Nur liegt die Sache so, daß diese drei Fähigkeiten nicht etwa gleichmäßig über alle Bevölkerung der Erde kommen. Sie haben ja schon die Differenzierung gesehen. Diese Differenzierung hat natürlich nur etwas zu tun mit den Leibern, nicht mit den Seelen, die ja immer von Rasse zu Rasse und von Volk zu Volk gehen; aber mit den Leibern hat sie sehr viel zu tun, diese Differenzierung. Aus den Leibern der englisch sprechenden Bevölkerung kann niemals herauskommen die Fähigkeit, durch Geburt eugenetisch-okkulte Fähigkeiten in Zukunft zu entwickeln. Sie werden angewendet werden gerade im Westen, aber dadurch angewendet werden, daß man Ostländer beherrschen wird und Ehen herbeiführen wird zwischen den Menschen des Westens und den Menschen des Ostens; daß man benützen wird dasjenige, was man nur von den Menschen des Ostens erfahren kann.

Für die hygienisch-okkulten Fähigkeiten sind besonders veranlagt die Menschen der Mittelländer. Und die Sache liegt so, daß die englischsprechende Bevölkerung nicht durch die Geburtsanlage die hygienisch-okkulten Fähigkeiten erlangen kann, daß sie aber im Laufe der Zeit in der Entwicklung zwischen Geburt und Tod sich diese Fähigkeiten erwerben kann. Da können sie erworbene Eigenschaften werden. Und bei der Bevölkerung ungefähr östlich vom Rhein bis nach Asien hinein werden sie durch die Geburt vorhanden sein. Und wiederum ist es so, daß die Bevölkerung der Mittelländer die eugenetisch-okkulte Anlage nicht unmittelbar erwerben kann durch Geburt, aber sie im Laufe des Lebens sich aneignen kann, wenn sie in die Lehre geht bei den Menschen des Ostens. So werden diese Fähigkeiten verteilt sein. Die Menschen des Ostens werden gar keine Fähigkeit haben zum materiellen Okkultismus; sie werden ihn nur empfangen können, wenn man ihn ihnen gibt, wenn man ihn nicht vor ihnen geheim hält. Und man kann immer die Mittel finden, ihn geheim zu halten, besonders wenn die andern so töricht sind, an die Dinge nicht zu glauben, die jemand sagt, der einmal in der Lage ist, in diese Dinge ungefähr hineinzuschauen. Die Menschen also des Ostens und die Menschen der Mittelländer werden den materiellen Okkultismus vom Westen erhalten müssen. Sie werden die Segnungen eben erhalten - die Produkte. Der hygienische Okkultismus, er wird sich vorzugsweise in den Mittelländern entwickeln, der eugenetische in den

Ostländern. Aber eine Kommunikation wird zwischen den Menschen stattfinden müssen. Das ist etwas, was in die sozialen Impulse der Zukunft aufgenommen werden muß; das ist etwas, was notwendig macht, daß die Menschen einsehen: Sie können über die ganze Erde hin in der Zukunft nur noch als Gesamtmenschheit leben. Denn wollte der Amerikaner nur als Amerikaner leben, so würde er zwar den höchsten materiellen Effekt erreichen können, aber er würde sich dazu verdammen, niemals über die Erdenentwicklung hinauskommen zu können. Er würde sich dazu verdammen, wenn er nicht die sozialen Beziehungen zum Osten suchte, als Seele nach irgendeiner Inkarnation in das Erdengebiet gebannt zu werden und nur innerhalb des Erdengebietes zu spuken. Die Erde würde herausgehoben werden aus ihrem kosmischen Zusammenhange, und es würden alle diese Seelen spuken müssen. Der Mensch des Ostens hingegen würde, wenn er nicht aufnehmen würde mit seinen eugenetisch-okkulten Fähigkeiten das, was zur Erde niederzieht, den Materialismus des Westens, die Erde verlieren. Er würde bloß in irgendeine psychisch-spirituelle Entwicklung hineingezogen werden, und er würde die Erdenentwicklung verlieren; die Erde würde gleichsam unter ihm versinken, er würde die Früchte der Erdenentwicklung nicht haben können." (Lit.: GA 186, S 74ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA186.pdf#page=74ff>))

"Nun gibt es aber Hindernisse für die Entwicklung dieser Fähigkeiten; und die sind mannigfaltiger Art, und ihre Wirksamkeit ist eigentlich eine recht komplizierte. So ist zum Beispiel gerade für den Menschen der Mittelländer und der Ostländer ein bedeutsames Hindernis, die Fähigkeiten, die da kommen sollen, namentlich wissentlich zu entwickeln, wenn starke Antipathien gegen die Menschen der Westländer in ihnen spielen, wenn diese Dinge nicht objektiv betrachtet werden können. Das ist ein Hindernis für die Entwicklung dieser Fähigkeiten. Dagegen wird in einer gewissen Weise sogar die Anlage zu einer späteren okkulten Fähigkeit unterstützt, wenn sie aus gewissen Instinkten des Hasses heraus entwickelt wird. Das ist eine sehr eigentümliche Erscheinung. Denn man fragt sich doch so oft - hier liegt nämlich etwas, was recht objektiv betrachtet werden sollte -: Warum ist denn eigentlich auf dem Gebiete der Westländer so unsinnig geschimpft worden? - Das zielt auch aus dem Instinkte schon nach diesen Fähigkeiten hin. Denn nichts wird das, was in den tiefsten Impulsen des westlichen Okkultismus liegt, mehr fördern, als wenn sich unwahre, aber gewissermaßen als heilig empfundene Gefühle entwickeln, welche die Menschen des Ostens, namentlich die Menschen der Mittelländer als «Barbaren» hinstellen können. Gefördert werden die materiellen okkulten Anlagen gerade zum Beispiel durch jene Stimmung, welche in Amerika die sogenannte «Kreuzzugstimmung» ist. Diese besteht darin, daß Amerika berufen sei, Freiheit und Recht, und ich weiß schon nicht, was die schönen Dinge alle sind, über die ganze Erde zu bringen. Die Leute glauben das selbstverständlich. Hier ist nicht die Rede von irgendwelcher Anschuldigung. Die Leute glauben, daß sie einen Kreuzzug machen. Aber gerade darin, daß man das Unrichtige glaubt, darinnen liegt die Unterstützung nach einer gewissen Richtung hin. Würde man bewußt das Unrichtige sagen, dann würde man diese Unterstützung nicht haben. So ist auf der einen Seite dasjenige, was jetzt geschieht, unendlich förderlich, auf der andern Seite hinderlich gerade der Entwicklung derjenigen Fähigkeiten, von denen man sagen muß, daß sie heute bei den meisten Menschen noch latent sind, daß sie sich aber gegen die Zukunft hin entwickeln wollen, und daß sie tief eingreifen werden in die soziale Struktur der Menschen der Zukunft." (Lit.: GA 186, S 77f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA186.pdf#page=77f>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die soziale Grundforderung unserer Zeit – In geänderter Zeitlage*, GA 186 (1990), ISBN 3-7274-1860-5 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA186.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=Hygienischer_Okkultismus&oldid=45904“

Kategorien: Medizin | Okkultismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Mai 2012 um 13:27 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 657-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hylemorphismus

Aus AnthroWiki

Der Begriff **Hylemorphismus** bezeichnet eine Lehre des Aristoteles, den er in seiner Metaphysik erläuterte. Ihr zufolge sind alle körperlichen Dinge durch Stoff (lat. *materia*/griech. *hyle*) und Form (lat. *forma*/griech. *morphe*) bestimmt. Erst durch das Hinzutreten einer Form zum Stoff existieren Körper. In der Scholastik wurde die Lehre des Aristoteles auf theologische Probleme übertragen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Form (morphe)
- 2 Materie (hyle)
 - 2.1 Erste Materie
 - 2.2 Aufwertung der Materie
- 3 Literaturhinweise und Quellen

Form (morphe)

Die Form bildet das Prinzip der Gleichheit. In aller Veränderung gibt es ein Etwas, das gleich bleibt, und das ist die Form. Aristoteles und Thomas v. Aquin bezeichnen die Form als das eigentlich "Seiende", zu dem ein Prinzip hinzukommt, um das individuelle zu schaffen. Dieses Hinzukommen des zweiten Prinzips bewirkt die Veränderung.

Materie (hyle)

Das Hinzukommende ist die Materie. Sie ist das Prinzip, welches Individualität möglich macht und bildet das notwendige Gegenstück zur Form. (Man nennt es korrelativ; oder: das Eine kann ohne das Andere nicht sein.) Die Materie bildet nun den Grund der Veränderung und wird daher als zugrunde liegendes Prinzip der Veränderung (Individuation) bezeichnet. Da sowohl Form als auch Materie notwendig sind, besteht für Aristoteles alles aus Form und Materie, alles ist also eine Zusammensetzung.

Erste Materie

Aristoteles gewinnt aus Überlegungen die erste Materie. Sie ist nicht existent, sondern eben nur aus Überlegungen gewonnen und dennoch notwendig zum Verständnis. Die erste Materie bildet das Formbare schlechthin. Sie ist das ursprünglichste Prinzip der Veränderung. Aber da sie keine Form hat, kann sie nicht existieren, weswegen sie nur ein Gedankenkonstrukt ist.

Aufwertung der Materie

In der antiken Philosophie, gerade in den Lehren des Platon und dessen Nachfolgern (Platoniker) wird die Materie massiv abgewertet und als Prinzip des Bösen und der Unordnung behandelt. Aristoteles und Thomas von Aquin gelingt es, die Materie wieder aufzuwerten, in dem sie ein notwendiges Prinzip des Seins ist.

Literaturhinweise und Quellen

- Höffe, Otfried: *Aristoteles Lexikon*

- Höffe, Otfried: *Klassiker der Philosophie*, Bd. I und II
- Meixner, U. (Herausgeber): *Klassische Metaphysik*

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Hylemorphismus (<http://de.wikipedia.org/wiki/Hylemorphismus>) 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=Hylemorphismus&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Hylemorphismus&oldid=29522>“

Kategorie: Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juni 2008 um 21:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 919-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hylê

Aus AnthroWiki

Hylê (griech. ὕλη) = (*Bau-*)*Material*, etymologisch verwandt mit dt. *Holz*) bedeutet in der Metaphysik des Aristoteles den formbaren Stoff, die Materie, und steht im Gegensatz zur Form (Eidos).

Siehe auch

- Hylemorphismus

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Hylê&oldid=29524>“

Kategorie: Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juni 2008 um 22:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.110-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hyperboräische Zeit

Aus AnthroWiki

Die **hyperboräische Zeit**, auch **zweite Wurzelrasse** genannt, ist das zweite der sieben Hauptzeitalter, in die sich die eigenliche Erdentwicklung gliedert.^[1] Nach Rudolf Steiner entspricht die *Hyperboräa* auf der geologischen Zeitskala annähernd dem Paläozoikum (Lit.: GA 300a, S 107)

In dieser Entwicklungsepoche trennte sich die Sonne von der Erde, die damals noch den Mond in sich trug. Die Schilderungen der biblischen Schöpfungsgeschichte setzen zu dieser Zeit ein. Das äußere Licht entstand und wirkte von der Sonne auf die Erde und gestaltete den ätherischen Menschengebilden die Sehorgane ein. Der von der Sonne getrennte und an die Erde gefesselte Mensch konnte die Wirkung der hohen Sonnenwesen, die mit der Sonne hinausgegangen waren, nun nicht mehr *in* sich verspüren. Daher entrissen die Sonnenwesen die Seele des Menschen zu gewissen Zeiten dem physisch-ätherischen Leib. Indem zugleich die Erde in Drehung geriet, entstanden Tag und Nacht, nur waren die Tage und Nächte damals noch viel länger als heute. Mit dem rhythmischen Tageswechsel führte der Mensch von nun an abwechselnd ein mehr irdisches oder mehr geistiges Dasein.

Nachdem die Sonne herausgetreten war, verdichtete sich die Erde bzw. der physische Leib des Menschen zum wässrigen Zustand. Zugleich verdichtete sich der Ätherleib. Der Lichtäther trat hervor, den der Mensch als feinen Lichtleib wahrnahm, und dem Astralleib wurde die Anlage zur Bewusstseinsseele eingegliedert. Und im Wasser, im Licht und in der Bewusstseinsseele wirkten die Engel.

Nicht alle Menschenseelen ertrugen diese Verdichtung zum Wasserelement. Für sie wurde der Jupiter als Wohnplatz geschaffen.

Aus dem wässrigen Element traten nun auch Gestalten heraus, die in ihrer Entwicklung nicht weiter waren als der Mensch *vor* der alten Mondenzeit. Jedesmal, wenn die Sonnenzeit, der Tag, auf der Erde eintrat, regte das Astralische der Sonne von außen her diese Gestalten so an, dass sie sich aus dem Ätherischen der Erde ihren Ätherleib bildeten. In der Nacht löste sich dieser Lebensleib wieder auf. Durch dieses Zusammenwirken der solaren Astralkräfte mit den terrestrischen Ätherkräften tauchten aus dem wässrigen Element gerade jene physischen Gestalten auf, die die Vorfahren des heutigen Pflanzenreichs waren.

Der aus Erde und Mond bestehende gemeinsame Himmelskörper war nun in seinem Kern eine feurige Masse, umgeben von flüssigen Schichten, die von von den gestaltenden Kräften des Klangäthers durchdrungen waren, die die Menschengestalt formten, die nach unten zu ein dichter Wasserleib und nach oben ein feiner Dampfleib war, den das äußere Licht berührte. In den Klang-Kräften wirkte Jahve, einer der sieben Elohim, die als Schöpfergötter die Erdentwicklung leiten. Die Erde selbst erschien nach außen als wäßrige Kugel, das aber nicht das Wasser war, das wir heute kennen, sondern in dem Luftiges und Flüssiges innig vermischt waren. Die Luft als solche war zunächst nicht vorhanden, sie differenzierten sich erst nach und nach voneinander.

Die Erde war vielmehr von einer astralischen Atmosphäre umgeben, in der die Menschenseelen lebten, und die eine befruchtende Wirkung auf die irdischen ätherischen Menschenkeime hatte. Es entstand eine erste *ungeschlechtliche* Fortpflanzung dieser sich metamorphosierenden Menschengebilde. Sie hatten ein gemeinsames, kontinuierliches Bewusstsein, das den Tod noch nicht kannte. Außer diesen Menschengebilden gab es bereits ersten ätherischen Tier- und Pflanzenformen.

Damals, als die Sonne aus der Erde heraustrat, glich die Gestalt des Menschen urbildhaft der des Fisches. Da die Erde zu dieser Zeit noch mit den finsternen Mondenkräften verbunden war, lebte der Mensch unter immer schlimmeren Daseinsbedingungen, die sich erst milderten, als in der lemurischen Zeit der Mond aus der Erde ausgestoßen wurde. Durch die schlechten Mondenkräfte wurde aus der pflanzenartigen Menschengestalt, die aus der polarischen Zeit herübergekommen war, in ihren unteren Teilen ein Wesen vom Wert eines molchartigen Amphibiums - der Drache oder Lindwurm der Sagen. Der höhere, feinere, vom Licht berührte Teil der Menschengestalt hingegen degenerierte

nicht und bekämpfte die niedere drachenartige Natur. Das ist *eine* der Wahrheiten, die hinter dem Bild stehen, in dem Michael oder Georg den Drachen bekämpft.

Während der Nachtzeit wurden die wässrigen und luftartigen Menschenleiber leichnamartig, verfielen und lösten sich in der allgemeinen Erdenmasse auf. Nur jener feine Teil, der sich aus dem Zusammenwirken des Feuers und der Menschenseele schon in der polarischen Zeit gebildet hatte, blieb dann als unansehnlicher Keim bestehen. Erst mit der beginnenden Tageszeit verbanden sich die herunterdrängenden Menschenseelen wieder intensiver mit diesem Menschenkeim, der dadurch lebendig aufsproß und als äußeres Abbild der menschlichen Seelenwesenheit erschien. Nun wurden auch wieder Luft- und Wassermassen herangezogen und in den Leib eingegliedert. Das war die erste zarte Form der Befruchtung, auf die oben bereits hingewiesen wurde. Damit verbunden war eine erste Art äußerer Wahrnehmung; die Menschenseele empfand dumpf gegenüber dem ihr entgegengehaltenen Menschenkeim: *Das ist meine Gestalt*. Die Luft wurde von dem sich so bildenden Leib eingesogen und wieder ausgestossen, damit entstand die erste Anlage zum späteren Atmungsprozess. Auch das Wasser wurde aufgenommen und wieder ausgeschieden: ein allererster Ernährungsprozess begann. Die Luftaufnahme wurde als innerliches seelisches Tönen empfunden, die Wasseraufnahme als seelische Kraftzufuhr und Stärkung. Atmung und Ernährung waren aber damals noch sehr innig miteinander verbunden und keine voneinander gesonderten Tätigkeiten. So trat der Mensch in die nächste Epoche, in die lemurische Zeit hinüber.

Anmerkungen

- ↑ Die eigentliche Erdentwicklung beginnt in der vierten und mittleren der sieben sog. Runden, während der sich das Erdendasein entfaltet. In den ersten drei Runden wurden frühere Verkörperungszustände der Erde in abgekürzter Form wiederholt, um die Früchte dieser früheren Daseinsformen für die eigentliche Erdentwicklung reif zu machen. Auf die eigentliche Erdentwicklung, die vierte Runde, werden noch drei weitere Runden folgen, in denen künftige neue Verkörperungen der Erde in gewissem Sinn andeutungsweise vorweggenommen werden.

Literatur

- Rudolf Steiner: *Konferenzen mit den Lehrern der Freien Waldorfschule 1919 bis 1924*, GA 300 a-c (1995), ISBN 3-7274-3000-1 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA300.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=Hyperboräische_Zeit&oldid=38250“

Kategorie: Erdentwicklung

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Februar 2011 um 23:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.694-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hypnose

Aus AnthroWiki

Als **Hypnose** wird entweder das *Verfahren* zum Erreichen einer hypnotischen Trance bezeichnet, die durch vorübergehend geänderte Aufmerksamkeit und meist tiefe Entspannung gekennzeichnet ist. Oder der Begriff bezeichnet den *Zustand* der hypnotischen Trance, der durch eine hypnotische Induktion erreicht wird. Die Begriffe Hypnose und Trance werden häufig synonym verwendet, wobei Trance nur für den Zustand steht, Hypnose hingegen den Zustand sowie das Verfahren bezeichnen kann. Der Begriff Hypnose stammt vom griechischen Wort *hypnos*, da man in der Anfangszeit der Forschung davon ausging, dass es sich um einen schlafähnlichen Zustand handelt.

In diesem Zustand sind sowohl die Ansprechbarkeit des Unbewussten als auch die Konzentration auf eine bestimmte Sache stark erhöht, die Kritikfähigkeit des Bewusstseins in gleichem Maße reduziert. Dadurch können bestimmte Phänomene verstärkt oder überhaupt erst wahrgenommen werden, wie beispielsweise Änderungen des Bewusstseins und des Gedächtnisses, Kontrolle des vegetativen Nervensystems, vermehrte Empfänglichkeit für Suggestionen sowie für normales Bewusstsein ungewöhnliche Reaktionen und Vorstellungen. Die Definition ist nur vage, da die physiologischen Vorgänge noch immer erforscht werden. Der Zustand der Hypnose ähnelt natürlichen, spontan auftretenden Zuständen, die man vor allem beim Einschlafen und Aufwachen sowie bei Tagträumen, konzentriertem Lesen eines Buches oder Schauen eines Films erleben kann: Die Wahrnehmung ist eingengt und die Konzentration des Bewusstseins auf eine bestimmte Sache gerichtet (das Buch, der Film oder aber die Worte des Hypnotiseurs).

Der Bewusstseinszustand unter Hypnose ist jedoch ein besonderer Wachzustand des Unbewussten während das Bewusstsein ruht und weder mit dem des Schlafes noch mit dem des normalen Wachseins gleichzusetzen. Das Phänomen der Fixiertheit auf eine Sache treffen die Bezeichnungen „Einideeigkeit“ oder „Monoideismus“ recht gut. Daher wurden diese Begriffe als Ersatz für die Bezeichnung „Hypnose“ vorgeschlagen, auch, um Hypnose deutlicher vom Schlaf und von der Showhypnose abzugrenzen.

Hypnose findet in der Hypnotherapie Anwendung. Ihre Wirksamkeit ist wissenschaftlich gut belegt. Insbesondere wurden mit den Methoden der Kernspinresonanztomographie (MRT) und der Elektroenzephalographie (EEG) hirnhysiologische Korrelate von Trance-Zuständen klar nachgewiesen. Der Einsatz der Hypnose in der Medizin und in der Psychotherapie ist gesetzlich geregelt. Sie gehört zu den von den deutschen Krankenkassen anerkannten Leistungen.

Erleben, Reaktionen und Wirkungen der Hypnose sind sehr individuell. Da sie immer nur dem Hypnotisanden zugesprochen werden kann, die Trance als solche also vom Hypnotiseur unabhängig ist, könnte alles und jeder hypnotisieren. Ob eine Hypnose die gewünschten Erfolge erzielt, ist immer von der inneren Einstellung des Hypnotisanden abhängig. Diese Tatsachen werden häufig mit „Jede Hypnose ist eine Selbsthypnose“ zusammengefasst. Jedoch sind Kompetenz des Hypnotiseurs und Vertrauen in ihn ebenfalls notwendig, im Falle einer Selbsthypnose also Selbstvertrauen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Begriffe
- 2 Geschichte der Hypnose
- 3 Theorie
- 4 Hypnotisierbarkeit
- 5 Verlauf
 - 5.1 Einleitung der hypnotischen Trance
 - 5.2 Trancephänomene
 - 5.3 Stadien der Trance
 - 5.4 Auflösung der Trance

- 5.4.1 Allgemeines
- 5.4.2 Posthypnotische Suggestionen
- 5.4.3 Spontane Auflösung
- 6 Anwendungsgebiete
- 7 Gefahren und Missbrauch
 - 7.1 Rapportverlust
 - 7.2 Überanstrengung
 - 7.3 Missbrauch in der Medizin
 - 7.4 Showhypnose
- 8 Hypnose-Fachgesellschaften
- 9 Literatur
- 10 Siehe auch
 - 10.1 Sachartikel
 - 10.2 Personenartikel
- 11 Weblinks

Begriffe

Als *Hypnotiseur* bezeichnet man dabei die hypnotisierende, als *Hypnotisand* (auch: *Proband*, in der Hypnotherapie *Patient* oder *Klient*) die hypnotisierte Person. Dabei kann eine Person auch beide Rollen übernehmen, das bezeichnet man als *Auto-* oder *Selbsthypnose*; in allen anderen Fällen nennt man es *Fremd-* oder *Heterohypnose*. Eine hypnotische Trance wird mittels Hypnose *induziert* (*Induktion*), der Proband ist *unter Hypnose* oder *in einer hypnotischen Trance*. Zur Beendigung wird die Trance *aufgelöst* bzw. *exduziert* (*Exduktion*), der Hypnotisand *wacht auf*.

Geschichte der Hypnose

Hypnose wurde wahrscheinlich schon in der Frühzeit des Menschen verwendet. Auch wenn es keine wissenschaftlichen Belege dafür gibt, lassen sich Berichte über kultische Handlungen oder Dinge aus dem Schamanismus durchaus mit Hypnose in Form der Selbst- oder Fremdsuggestion erklären. Es ist davon auszugehen, dass Hypnose eher zufällig entdeckt wurde und seinen Ursprung in meditativen und kultischen Handlungen religiösen Hintergrundes haben dürfte. Spekulativ kann man davon ausgehen, dass sich die Hypnose aus massenpsychologischen Manipulationen bei religiösen oder kultischen Riten sowie aus den selbstmeditativen Erfahrungen von Priestern, Heilern und Schamanen entwickelt hat.

Wissenschaftlich jedoch wurde die Hypnose um 1770 von Franz Anton Mesmer wiederentdeckt. Er experimentierte mit Magneten, die er Patienten auflegte. Er nannte den Effekt 'Magnetismus animalis', schrieb jedoch die Heilkräfte den Magneten zu. Aufgrund von Mesmers Popularität nannte man den Vorgang des Hypnotisierens lange Zeit auch „Mesmerisieren“; ein Ausdruck, der im zeitgenössischen Englisch noch existiert.

Im 19. Jahrhundert war Frankreich mit den Schulen in Nancy (Ambroise-Auguste Liébeault, Hippolyte Bernheim) und Paris (Jean-Martin Charcot) führend in der Erforschung der Hypnose. Sigmund Freud wurde 1885 bei Jean-Martin Charcot in Paris auf die Experimente von Mesmer aufmerksam und versuchte selbst diese Methode um Patienten zu behandeln; dies wurde zum Ausgangspunkt seiner Studien über Hysterie. Später ließ er diese Methode jedoch wieder fallen und widmete sich seiner Technik der freien Assoziation; Schriften zeigen jedoch, dass Freud auch später noch mit Hypnose gearbeitet hat.

Wesentlich weiterentwickelt wurde die Hypnose im 20. Jahrhundert im deutschen Sprachgebiet zunächst durch Oskar Vogt, dann durch dessen Schüler Johannes Heinrich Schultz, der daraus das autogene Training entwickelte, und später durch Klaus Thomas. Im amerikanischen Sprachgebiet wurde die Hypnose wesentlich weiter entwickelt durch Milton H. Erickson (indirekte Hypnose), Kroger und Dave Elman (autoritäre Hypnose). In England gilt John Hartland als einer der bekanntesten Hypnotiseure. Sein Buch "Dictionary of Medical and Dental Hypnosis" zählt auch heute noch zum offiziellen Ausbildungslehrwerk für britische Hypnoseärzte.

Milton H. Erickson begründete eine neue Form der Hypnotherapie, die heute als die modernste Form der Hypnose gilt und aus der sich weitere psychologische Methoden wie z.B. das NLP (Neurolinguistisches Programmieren) entwickelten.

Theorie

Seit Beginn der systematischen Anwendung von hypnotischer Trance sind eine Vielzahl verschiedenartiger Theorien über die Entstehung von Hypnose aufgestellt worden. Auf Basis ihrer Grundausrichtungen können die Theorien kategorisiert werden.

Ausgehend davon, ob eine Theorie eher von körperlichen oder psychologischen Ursachen ausgeht, umfasst die erste Kategorie Hypothesen, welche die Hypnose als ein rein physiologisches Phänomen darstellt. Hierzu kann die Hypnose als Schlaf, als Auswirkung einer zerebralen Hemmung (Iwan Petrowitsch Pawlow) oder als Erkrankung des neuronalen Systems (Jean-Martin Charcot) gezählt werden. Psychologisch fundierte Theorien sehen die Hypnose mehr als Ergebnis eines komplexen Rollenspiels zwischen Hypnotiseur und Probanden, als kognitiv-behaviorales Verhalten oder als kognitiv-sozialpsychologische Reaktion. Das hypnotische Verhalten wird beim kognitiv-behavioralen Ansatz auf imaginative Fähigkeiten und selektive Aufmerksamkeit zurückgeführt. Hierzu wendet der Hypnotisand verschiedene kognitive Strategien an. Hypnose basiert beim kognitiv-sozialpsychologischen Ansatz auf verschiedenen sozialpsychologischen Faktoren, u.a. muss der Proband gewillt sein, eine „gute Versuchsperson“ zu sein.

Erfolgt die Kategorisierung mittels des Bewusstseinszustandes, kann eine Unterscheidung der Theorien nach dem Vorkommen eines speziellen Bewusstseinszustandes (*state*) bzw. als nicht-spezialer Bewusstseinszustand (*non-state*) getroffen werden. In der Theorierichtung des *state* wird der Zustand der hypnotischen Trance deutlich von anderen Bewusstseinszuständen, wie Schlaf, Wachzustand etc. unterschieden. Die unwillkürlichen Trancephänomene sind typisch für diesen Zustand und werden mittels ungewöhnlicher Mechanismen (z.B. Dissoziation) erklärt. Für die *non-state*-Theorien sind hypnotische Phänomene nicht eigenständig, sondern mit anderen Sozialverhaltensweisen vergleichbar.

Trotz teilweiser entgegengesetzter Erklärungsansätze, können die verschiedenen Theorien unterschiedliche Aspekte der Hypnose belegen und für die Praxisarbeit notwendige Annahmen begründen.

Hypnotisierbarkeit

Die Frage, ob jemand hypnotisierbar ist, spielt in der Hypnose eine zentrale Rolle. Oftmals spiegelt die Frage die eigene Erwartungshaltung wider: Man glaubt, Hypnose wäre ein Entweder-Oder-Zustand. Entweder "ist" man in Hypnose oder man ist nicht hypnotisiert. Dieser Glaube ist jedoch nicht korrekt, und eine Richtigstellung gibt meist auch Aufschluss über die Ausgangsfrage: Im Prinzip ist jeder geistig gesunde Mensch hypnotisierbar; ein Unterschied besteht jedoch im Grad der erreichten Trancetiefe, die situationsbedingt verschieden sein kann.

Etwa 10 Prozent der Menschen sind sehr leicht hypnotisierbar. Praktisch nicht hypnotisiert werden können oder dürfen nur rund 5 Prozent, diese Menschen leiden unter viel zu niedrigem Blutdruck, Herzschwäche, hirnorganischen Beeinträchtigungen, Geisteskrankheiten, schweren Persönlichkeits- oder Zwangsstörungen, Hysterie oder Psychosen oder stehen unter Schock, starkem Medikamenten-, Drogen- oder Alkoholeinfluss. Blinde oder gehörlose Menschen gelten als bedingt hypnotisierbar.

Verlauf

Einleitung der hypnotischen Trance

Eine hypnotische Trance kann verschiedenartig induziert werden. Grundlegend wird zwischen direkten (autoritären, paternalen) und indirekten (permissiven, maternalen) Verfahren unterschieden. Während die direkte Variante meist mit befehlsähnlichen Suggestionen arbeitet, haben die Sprachmuster der indirekten eher erlaubenden oder

gewährenden Charakter.

Eine besondere Rolle spielen die Blitzinduktionen, die eine leichte Trance oftmals innerhalb von wenigen Sekunden induzieren können, aber eine hohe Erwartungshaltung und ein Überraschungsmoment bedingen. Beide Komponenten erlauben es dem Hypnotisanden, sehr schnell in eine Trance zu gehen. Die Blitzinduktion wird überwiegend im Showbereich und nur selten im therapeutischen Kontext genutzt.

Förderlich bis notwendig sind für die Induktion Sicherheit und Geborgenheit, beides kann notfalls auch suggeriert werden, Musik kann ebenfalls helfen. Die Suggestionen werden gern wiederholt oder enthalten selbst Wiederholungen, auch Monotonie wirkt. Die Körperhaltung ist eigentlich egal, jedoch sollte sich der Proband entspannen können.

Üblicherweise wird Entspannung suggeriert oder direkt durch progressive Muskelentspannung herbeigeführt. Eine andere Herangehensweise ist das Angleichen von normalerweise unbewusst ablaufenden Prozessen (z. B. Atmung oder Lidschlag) an die Suggestionen. Mithilfe passender Suggestionen kann sogar die Hypnose selbst eingeredet werden. Dabei werden gern Stufen von einer bestimmten Anzahl langsam abwärts gezählt; mit jeder Stufe entspannt man sich dabei mehr und mehr, bis mit der letzten Stufe die Hypnose induziert sein kann. Auch Kombinationen verschiedener Techniken sind denkbar. Ihnen ist allen gemeinsam, dass sie das Bewusstsein mit wenig aufmerksamkeitsfordernden Tätigkeiten beschäftigen, so dessen Kritik gezielt umgehen und schrittweise ausschalten. Auf diese Weise verliert das Bewusstsein seine beherrschende Stellung, die Kritikfähigkeit wird eingeschränkt und das Unterbewusstsein wird direkt ansprechbar. Welche Suggestionen oder Methoden am besten geeignet sind, ist vom Probanden und von den näheren Umständen abhängig.

Siehe auch: Tranceinduktion

Trancephänomene

Körperlich

Im Verlauf einer Trance können unterschiedliche Phänomene auftreten. So ruft die Induktion messbare körperliche Veränderungen hervor. Durch moderne bildgebende Verfahren können spezifische Veränderungen der Gehirnaktivitäten in der Trance nachgewiesen werden. Die leichte Entspannung bei der Trance korreliert z.B. mit dem vermehrten Auftreten von Alpha-Wellen. Weithin bekannt ist auch die Körperstarre, die jedoch meist mit einer entsprechenden Suggestionen auftritt und nicht mit der Trance selbst. So können im Gegensatz zur Körperstarre auch bei Bewegungsabläufen Trancemerkmale beobachtet werden. Zum Überprüfen, ob eine Trance vorhanden ist, wird oft der Levitationstest (unwillkürliches Heben des Armes) eingesetzt. Vom vegetativen Nervensystem gesteuerte Körperfunktionen zeigen erholungsfördernde Merkmale, wie die Reduktion des Herzschlags, Senkung des Blutdrucks, verringerte Ausschüttung von Stresshormonen (Kortisol) sowie erhöhte Immunbereitschaft.

Die körperliche Entspannung ist unter Umständen so groß, dass Sprechen ohne weiteres nicht mehr möglich ist. Dazu muss erst suggeriert werden, dass es leicht fällt zu sprechen und dass sich nur die dazu nötigen Muskeln anspannen. Manchmal empfindet der Proband den Zustand der Trance auch als so angenehm, dass er gar nicht mehr aufwachen möchte.

Kognitiv

Unter Hypnose können für Erwachsene eher untypische, eidetische (besonders detailliert, lebendige und genaue) Erinnerungen hervorgerufen werden, die in der Regel nur bei Kindern bis 5 Jahren auftreten. Bekannt sind außerdem Erinnerungsverlust und erhöhte Erinnerungsfähigkeit, letzteres gilt allerdings als für forensische Zwecke insgesamt unzuverlässig (False-Memory-Syndrom). Die Amnesie hingegen tritt spontan auf und wird wohl vom Unterbewusstsein eingesetzt, um das *Bewusst-werden* von Erkenntnissen und Erinnerungen zu verhindern. Auch die Wahrnehmung der Zeit kann sich verändern, sowohl in Richtung Beschleunigung als auch Verlangsamung.

Zwei für die Hypnotherapie wichtige Phänomene sind die Dissoziation und die Assoziation. In der Dissoziation können persönliche Eigenschaften, Erlebnisse und damit verbundene Gefühle vom eigenen Erleben getrennt (dissoziiert) und leichter von außen betrachtet werden. Assoziiert ist ein Mensch beim intensiven Erleben oder in der vollen Konzentration.

Besonders eine leichte Trance ist kaum vom normalen Wachbewusstsein unterscheidbar; Körper und Geist scheinen nur sehr entspannt und man bekommt auch alles wie gewohnt mit. Hieraus kann der Glaube vieler Patienten nach der ersten Hypnosesitzung beim Psychotherapeuten entspringen, nicht hypnotisiert gewesen zu sein.

Psychosomatisch

Ein großes Anwendungsgebiet der Trance spannt die Anästhesie bzw. Analgesie auf. Durch körperliche Dissoziation können Schmerzen aus dem individuellen Erleben temporär oder auch dauerhaft entfernt werden. Zur Anwendung kommt dieser Effekt sowohl bei akutem Schmerz als auch bei chronischen Schmerzen. Auch Heilung von Hauterkrankungen sind in der Trance wissenschaftlich gestützt nachgewiesen worden, wie bei Warzen und Herpes Simplex. Von medizinischem Interesse ist auch der Einfluss auf die Durchblutung, beispielsweise zur Kontrolle der Blutung bei Operationen oder zur therapeutischen Unterstützung bei Morbus Raynaud.

Alltägliche Phänomene

Einige der o.g. Trancephänomene sind auch im Alltag beobachtbar. Die Zustände sind natürlich und treten meistens spontan auf. Das Unterbewusstsein kann dabei, wie in einer hypnotischen Trance eine für Suggestionen höhere Empfänglichkeit aufweisen.

Die wohl bekanntesten Phänomene treten meist bei langen und eintönigen Autofahrten auf: Fokussierung der Aufmerksamkeit (oft verbunden mit Blickstarre), Zeitverzerrung und anschließende Teilamnesie („Wie bin ich hierher gekommen?“). Für die Tranceinduktion verantwortlich sind insbesondere die Monotonie der Fahrt, das Motorgeräusch und das Vibrieren des Autos.

Stadien der Trance

Die Hypnosetiefe wird üblicherweise durch verschiedene Tests bestimmt, wie z.B. der Armlevitation und negativen Halluzinationen. Es existieren verschiedene Tiefenskalen mit verschiedenen Abstufungen, von einer leichten Unterteilung in drei Tiefen bis hin zu einer fünfzigstufigen Skala. Im therapeutischen Kontext wird auf eine Tiefenfeststellung meist verzichtet, da der Behandlungserfolg damit nicht korreliert.

Welche Phänomene auftreten können, ist von der Hypnosetiefe und vom Hypnotisanden selbst abhängig. In der Praxis unterscheidet man folgende Hypnosetiefen:

Leichte Trance (Somnolenz)

Die Aktivität des Bewusstseins unterscheidet sich hier noch kaum vom Wachzustand. Es werden einfache und logische Suggestionen angenommen und man kann eine beginnende Entspannung der Muskulatur beobachten. Regressions- und analytische Arbeit sind möglich.

Mittlere Trance (Hypotaxie)

Die Entspannung vertieft sich, der Körper wird partiell empfindungslos, das Wachbewusstsein ist kaum noch aktiv. Es werden alle Suggestionen angenommen, die nicht der Persönlichkeit des Probanden zuwiderlaufen, auch totale Schmerzlosigkeit ist möglich.

Tiefe Trance (Somnambulanz)

Dieser Zustand stellt sich als vollkommene Entspannung mit praktischem Verlust der Kritikfähigkeit des Wachbewusstseins dar. Es werden auch Suggestionen angenommen, die unlogisch und realitätsfremd sind, partielle Amnesie ist möglich, Halluzinationen können erfolgreich suggeriert werden. Bei so genannten positiven Halluzinationen nimmt der Hypnotisand irrealer Dinge wahr, bei negativen Halluzinationen dagegen werden real vorhandene Dinge nicht mehr wahrgenommen.

Verschiedene Persönlichkeiten haben weitere Differenzierungen vorgenommen. So unterscheidet beispielsweise Ambroise-Auguste Liébeault zwischen sechs Stufen. Diese feineren Unterteilungen sind jedoch nur von theoretischer Bedeutung. Die Trance vertieft sich immer fließend, generell nimmt die Anzahl möglicher Phänomene mit der Hypnosetiefe zu, viele Phänomene sind aber auch im normalen Wachzustand möglich und treten lediglich verstärkt auf.

Die Trance kann nach Belieben vertieft werden. Meistens analog dazu nimmt die Kritikfähigkeit des Bewusstseins

ab. Der Hypnotiseur sollte dabei immer auf die Reaktionen des Probanden eingehen und die Suggestionen nach ihm ausrichten.

Auflösung der Trance

Allgemeines

Jede hypnotische Trance bedarf der Auflösung. Dazu wird mithilfe von Suggestionen der ursprüngliche Bewusstseinszustand wiederhergestellt. Sonstige gegebene Suggestionen müssen durch entsprechende Gegensuggestionen aufgehoben werden. Die Auflösung geht normalerweise schneller vonstatten als die Einleitung, sollte jedoch niemals überstürzt vorgenommen oder gar vernachlässigt werden. Wenn dem Organismus nicht genügend Zeit für die Umstellung gegeben wird, um etwa die Tätigkeit des Herz-Kreislauf-Systems wieder auf Normalwerte zu regulieren, kann es beispielsweise zu Kopfschmerzen kommen. Wenn keine Amnesie suggeriert wurde und man sich nicht in tiefer Trance befand, kann man sich an die Sitzung erinnern.

Wenn doch einmal die Trance nicht ordnungsgemäß aufgelöst worden ist, sollte sie nochmals kurz eingeleitet und danach komplett aufgelöst werden.

Posthypnotische Suggestionen

Wenn Suggestionen nicht zurückgenommen werden, behalten sie ihre Wirkung nach der Hypnose längerfristig oder so lange bei, bis sie wieder aufgehoben werden. Diese Suggestionen werden als posthypnotische Suggestionen bezeichnet (früher auch als Terminus-Suggestionen bekannt). Wenn ihre Wirkung nicht für unbestimmte Zeit anhalten soll, kann mittels Suggestionen auch ein Zeitpunkt oder ein bestimmtes Ereignis festgelegt werden, zu dem sie anschließend automatisch zurückgenommen werden.

Bestimmte posthypnotische Suggestionen wirken auch nach der Auflösung und Zurücknahme aller anderen Suggestionen. Dazu wird unter Hypnose suggeriert, dass zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt oder Ereignis etwas ganz Bestimmtes passieren wird, ein Anker wird gesetzt. Zu genau diesem Zeitpunkt werden diese Suggestionen auch ihre Wirkung entfalten. Werner J. Meinhold verwendet für diese zuletzt genannte Art von Suggestion den Begriff „ephypnotische Suggestion“.

Spontane Auflösung

Wenn von außen Reize auf den Hypnotisanden einwirken, die einen Schock bei ihm auslösen (z. B. Feueralarm), wird dieser von selbst aus der Trance erwachen. Bei einer unabsichtlichen bzw. ungewollten Auflösung kann eine Nachbearbeitung des Hypnotiseurs indiziert sein, um leichten Beschwerden wie z.B. Kopfschmerzen vorzubeugen. Nach einem unangekündigten längeren Zeitraum ohne Suggestionen wird die Trance automatisch in Schlaf übergehen; aus diesem wird der Hypnotisand auch ganz normal erwachen.

Anwendungsgebiete

Hypnotherapie

Der Einsatz von Hypnose in der danach benannten Hypnotherapie ist wissenschaftlich und klinisch anerkannt und wird als Ergänzung zu vielen herkömmlichen Methoden eingesetzt. Bereits wenige Sitzungen können deutliche Veränderung bewirken; entsprechend vielseitig werden die Hypnose und ihre Techniken in der Therapie verwendet. Man kann sie beispielsweise zur Behandlung von Depressionen, Suchtkrankheiten, Sprachstörungen, zur Steigerung des Selbstwertgefühls, zum Stressabbau oder bei Schlafstörungen einsetzen. Schwere psychische Störungen oder Traumata sollten aber grundsätzlich nie selbst sondern nur unter Hinzunahme eines Therapeuten behandelt werden.

Selbsthypnose

Wird die Trance ohne Fremdhilfe induziert, wird von Selbsthypnose bzw. Autohypnose gesprochen. In ihrem Wesen ist die Selbsthypnose der Meditation nicht unähnlich, wenngleich beide Methodiken zwei unterschiedliche Ziele verfolgen: Wo es bei der Meditation tendenziell eher um ein Sich-öffnen geht, zielt die

Selbsthypnose auf eine starke, intrapsychische Konzentration ab.

Selbsthypnose ist nicht schwieriger als von einem Gegenüber hypnotisiert zu werden, obwohl beide Rollen (Hypnotiseur und Hypnotisand) gleichzeitig wahrgenommen werden müssen. Jedoch ist keine so tiefe Trance erreichbar, da ein Teil des Bewusstseins mit der äußeren Struktur der Hypnose beschäftigt ist; umgekehrt kann jede Hypnose als Selbsthypnose unter Anleitung verstanden werden. In der Selbsthypnose kann der Verlauf der Hypnose und die Auswahl an Suggestionen sehr genau gesteuert werden: Niemand kennt sowohl das, was gerade erlebt wird, als auch eigene Wertvorstellungen und Bedürfnisse besser als man selbst.

Die Vorgehensweise unterscheidet sich kaum von der einer Fremdhypnose. Ob und wie man sich anspricht oder ob man die Suggestionen ausspricht, vor sich hinmurmelt oder nur denkt, hat dabei keinen Einfluss auf die Wirkung. Da die Suggestionen Konstrukte des eigenen Denkens sind, sind diese auch entsprechend gefärbt und von der unmittelbar erlebten Umwelt beeinflusst. So ist es normalerweise schwieriger, erst kürzlich aufgekommene abschweifende Gedanken zu ignorieren.

Bei einer Selbsthypnose werden meist weniger Phänomene wahrgenommen als bei einer Fremdhypnose. Das ist aber mit eigenen Zweifeln begründet, die während der Sitzung aufkommen und so Suggestionen unwirksam werden lassen. Zur Not können die Suggestionen auch auf CD oder Kassette aufgenommen werden. Wer dabei selbst spricht, sollte mit seiner Stimme vertraut sein; sie sollte in jedem Fall nicht als störend empfunden werden. Unabhängig vom Sprecher handelt es sich dann aber um Fremdhypnose und nicht mehr um Selbsthypnose.

Ort und Zeit können als Anker dienen, indem sie für jede Sitzung gleich gewählt werden. Wenn man zu müde ist, schläft man ungewollt schon während der Einleitung ein; das ist nicht weiter problematisch. In diesem Fall sollte ein Zeitpunkt gewählt werden, zu dem man noch nicht müde ist.

Besonders in den ersten Sitzungen ist es schwierig, die Wirkungen der Suggestionen *nicht* zu bewerten. Jede Bewertung hat Einfluss auf den Gedanken- oder Redefluss. Wenn durch etwaige Bewertungen Zweifel am Wirken aufkommen, gibt man sich ungewollt Gegensuggestionen, die gegebenen Suggestionen werden nichtig. Es ist immer sinnvoll, Erwartungen an die Selbsthypnose zurückzunehmen und besonders zu Beginn mit wenig spektakulären Phänomenen zu arbeiten. Da man sich Dinge nicht *nicht-vorstellen* kann, sollte eine affirmative und möglichst bildliche Sprache wie auch bei Fremdhypnose und Suggestionen selbstverständlich sein.

Mit zunehmender Erfahrung fällt es leichter, die Trance vom normalen Wachsein zu unterscheiden und man kommt auch schneller in Trance. Erfahrungen mit Meditation oder autogenem Training erweisen sich ebenfalls als hilfreich.

Wichtig für den Erfolg bei der Selbsthypnose ist eine gesunde Erwartung: Ähnlich der Hypnose hat auch die Selbsthypnose nichts mit spektakulären Veränderungen oder extremen Bewusstseinszuständen zu tun. Subjektiv mag sich die Selbsthypnose vielleicht nur wie eine leichte Entspannung anfühlen. Deshalb ist es wichtig, sich auf die Zielsetzung in der Selbsthypnose zu konzentrieren – die Wirksamkeit sollte hier im Vordergrund stehen. Als Ausnahme muss hier das Entspannungstraining genannt werden; gerade bei Angstpatienten kann Selbsthypnose hier eine wunderbare Wirksamkeit zeigen.

Leerhypnose

Bei einer Leerhypnose werden nach der Einleitung keine Suggestionen mehr gegeben, bis die Trance aufgelöst werden soll oder von selbst in Schlaf übergegangen ist. Es wird lediglich der entspannende Zustand genossen. Eine Leerhypnose ist bei Fremd- wie bei Selbsthypnose gleichermaßen möglich und mit Meditation vergleichbar.

Operative Anwendung

Für Operationen wird in der Regel der Einsatz konventioneller Anästhetika oder Narkotika bevorzugt, doch gibt es dokumentierte Fälle, in denen der Einsatz einer hypnotischen Trance genügte. Anekdotisch werden einem der Vorreiter der Hypnose, James Esdaile, Hunderte von anästhetikumfreien Operationen in Indien zugeschrieben, die er angeblich nur mit Hilfe von Hypnose durchführen konnte.

Zahnmedizinische Anwendung

Bereits vor der systematischen Entwicklung von Anästhetika wurde die hypnotische Trance zur

Schmerzkontrolle eingesetzt. Vermutlich durch (kognitive) Dissoziation vom eigenen Körper, können Teile der körperlichen Wahrnehmung ausgegrenzt werden. Dies hilft beispielsweise bei Patienten, die allergische Reaktionen gegen Anästhetika entwickeln. U.a. sind damit auch Zahnbehandlungen unter Hypnose schmerz- und damit auch angstfreier durchführbar.

Geburtshilfe

Die Praxis der Hypnose bei der Geburtshilfe hat eine lange Tradition und ist erst in den letzten zwei Jahrzehnten, wahrscheinlich durch die verstärkte Anwendung der chemischen Anästhesie in den Hintergrund getreten. Spezielle Konzepte zur Hypnose in der Geburtsvorbereitung sind:

- Hypnoanästhesie: William Kroger (1977),
- Acht-Punkte-Programm: Ernest und Josephine Hilgard (1975)
- Ericksonischer Ansatz einer hypnotherapeutischen Paargeburtshilfe: Noelle Poncelet (1990)
- Hypnoreflexogene Methode der Geburtsvorbereitung: Schauble (1998)

Grundlage ist die Auflösung des Kreislauf von Angst, Anspannung und Schmerz, der in der Regel den Geburtsvorgang begleitet, die Schmerzen verstärkt und Komplikationen hervorrufen kann. Eine breit angelegte Studie [1] (<http://www.dgh-hypnose.de/bihom/fortbildung/14-03-04.pdf>) (2001/2002) konnte einen umfassenden, positiven Einfluss der Hypnose auf die Geburt belegen.

Hypnoanalyse

Andere Bezeichnungen für die Hypnoanalyse sind *analytische Hypnose*, *psychodynamische Hypnotherapie* oder *hypnodynamisch orientierte Psychotherapie*. Allen gemeinsam ist, dass Hypnose im Kontext einer tiefenpsychologischen Arbeit zum Einsatz kommt. Sie unterstützt die klassische Psychoanalyse durch die Verwendung von Trancephänomenen. So können in Trance die Aufmerksamkeit stärker auf den Gegenstand fokussiert, der Inhalt einer Hypnose (wie eine Altersregression) zum Gegenstand der Analyse oder aber die Arbeit am Widerstand gegen die Erkenntnis deutlich reduziert werden.

Erste Hilfe

Ergänzend zur notärztlichen Versorgung kann hypnotische Kommunikation eingesetzt werden, um die Zeit bis zum Eintreffen von professioneller Hilfe sinnvoll zu nutzen. Hierzu Bedarf es jedoch unbedingt einer umfangreichen Ausbildung in hypnotischer Kommunikation, da z.B. verunfallte Menschen oft schon durch den Schock bereits in einem Zustand sind, der sie sehr empfänglich für Suggestionen macht. Die positive Wirkung konnte bei ausgebildeten Rettungssanitätern gezeigt werden.

Gefahren und Missbrauch

Die Hypnose ist nicht ungefährlich, der falsche Einsatz oder sogar Missbrauch kann weitreichende, nicht absehbare Folgen haben. Hypnotisieren darf in Deutschland jeder, hierzu gibt es keine gesetzlichen Vorschriften. Das Unterbewusstsein nimmt Suggestionen wortwörtlich und überprüft sie auch nicht auf Realität. Lediglich moralisch verwerfliche Suggestionen führen zu einem inneren Konflikt, sie werden ignoriert oder lösen den Rapport sofort auf. Dieses Verhalten ähnelt dem bei Erleben von Träumen und Albträumen; trotzdem ist der Hypnotisand die ganze Zeit über anwesend. Diese Schutzfunktion garantiert jedoch nicht, dass bestimmte Handlungen und Tätigkeiten auch in Ausnahme- und Gefahrensituationen unterbunden bleiben, in diesen Fällen greift nach wie vor der Selbsterhaltungstrieb. So würden die meisten Menschen sogar Handfeuerwaffen benutzen, wenn es die Situation erfordert. Ob solche Situationen der Wirklichkeit entsprechen oder nur suggeriert werden, hat dabei keinen Einfluss, solange der Hypnotisand an diese Notsituation glaubt.

Rapportverlust

Ungeschickt gewählte Suggestionen des Hypnotiseurs können die Kommunikation über den aufgebauten Rapport verhindern, ohne dass der Hypnotisand aufwacht. Das kann unter Umständen Panik auf beiden Seiten auslösen: Der Hypnotisand fühlt sich „verloren“, der Hypnotiseur kann die Hypnose nicht mehr kontrollieren. Der Rapport kann auch vollständig abbrechen und die Suggestionen werden weder angenommen noch zurückgenommen. In dem Fall sollte der Hypnotiseur ähnlich einer Einleitung in Ruhe versuchen, die Aufmerksamkeit des Probanden wieder auf sich zu lenken und den Rapport wiederherzustellen. Wenn es die näheren Umstände zulassen, kann er auch darauf

warten, dass die nunmehr Leerhypnose in Schlaf übergeht. Auf keinen Fall sollte der Hypnotiseur panisch oder gar verzweifelt mit unüberlegten Suggestionen reagieren, das würde die Situation nur verschlimmern. Einmal gegebene Suggestionen müssen danach unbedingt zurückgenommen werden.

Erfahrungen des Hypnotisanden mit Selbsthypnose können den Umgang mit Rapportverlust hilfreich verbessern.

Überanstrengung

Bei normalem Bewusstsein ist es unmöglich, die eigenen Energiereserven voll auszuschöpfen, nur in Todesangst geht der dafür verantwortliche Schutzmechanismus verloren. Allerdings kann er auch durch Hypnose ausgehebelt werden. Der Einsatz der Hypnose bei körperlich anstrengenden Tätigkeiten, um sich an eigene Belastungsgrenzen heranzuführen oder zu überschreiten, ist lebensgefährlich.

Missbrauch in der Medizin

Die Hypnose kann bei vielen medizinische Anwendungen als sinnvolle Ergänzung zu konventionellen Mitteln dienen. Teilweise wird sie fälschlicherweise als allwirksames Heilmittel propagiert. Allerdings wird übersehen bis gänzlich verschwiegen, dass die Wirksamkeit der Hypnose auf der Einstellung des Patienten beruht. Wer sich einer Hypnosesitzung beim Therapeuten unterzieht, muss daher eingehend und wachsam die Qualifikation des Hypnotiseurs überprüfen. Es ist darauf hinzuweisen, dass in Deutschland lediglich der Begriff „psychologischer Psychotherapeut“ rechtlich geschützt ist. In Österreich gibt es zusätzlich einen gesetzlichen Schutz für Psychotherapeuten, allerdings wird hier nicht zwischen psychologischen und ärztlichen Therapeuten unterschieden.

Man sollte sich ausschließlich von Therapeuten hypnotisieren lassen, denen man volles Vertrauen schenkt. Wer an der Glaubwürdigkeit des Hypnotiseurs zweifelt, sollte unbedingt von einer derartigen Behandlung unter ihm absehen.

Siehe auch: Vulnerabilität

Showhypnose

Showhypnose, auch Bühnen- oder Varietéhypnose, sind Veranstaltungen, bei denen ein Hypnotiseur zur Unterhaltung eines Publikums Versuchspersonen hypnotisiert. Die Umstände einer Showhypnose ermöglichen dabei Phänomene, für die eigentlich eine tiefe Trance notwendig sind, wie beispielsweise Halluzinationen. Rahmenbedingungen sind: Freiwilligkeit der Versuchsperson und dessen Bereitschaft, dies vor einem Publikum zu tun. Es ist aber auch durchaus möglich, dass die Phänomene von den Probanden nur gespielt werden und sie sich gar nicht wirklich in einer tiefen Trance befinden. Es ist von Hypnotiseur zu Hypnotiseur unterschiedlich, ob diese in der Show echte Hypnose oder nur Schauspielerei (evtl. auch durchmischt) vorführen.

Diese Vorführungen sind nicht unbedenklich. So können bei der sog. kataleptischen Brücke unter Umständen schwere Verletzungen auftreten. Wenn die dabei auftretenden Schmerzen wegsuggestiert werden, kann das für den Probanden weitreichende Folgen haben, wenn sich dieser daraufhin erst verspätet in ärztliche Behandlung begibt. Auch psychische Schäden sind möglich, wenn beispielsweise durch Katalepsie traumatische verdrängte Erinnerungen an Krämpfe oder Lähmungen geweckt werden. Weitere Risikofaktoren sind Allergien und unbewusste Ängste bei den Probanden, durch welche die Suggestionen ungewollte und/oder schädliche Wirkungen hervorrufen können. Auch Suggestionen, die nach der Show nicht vollständig zurückgenommen wurden, weil sie vergessen wurden oder der Proband die Rücknahme aus irgendwelchen Gründen nicht angenommen hat, stellen ein erhebliches Risikopotential dar.

Die Showhypnose gilt vielerorts als unverantwortlich und wurde deshalb in vielen Ländern bereits verboten (z. B. Israel, Schweden). In Deutschland und Österreich ist die Showhypnose erlaubt.

Es gibt auch seriöse Hypnotiseure, die sowohl ernsthafte Hypnotherapie betreiben als auch in der Showhypnose tätig sind. Derartige Veranstaltungen sind oftmals gekennzeichnet von einem eher nüchternen, aufklärerischen Charakter und versuchen ohne gesundheitsschädliche oder anstößige Suggestionen auszukommen.

Hypnose-Fachgesellschaften

Es gibt verschiedene Fachgesellschaften für Hypnotiseure. Die meisten davon nehmen nur Mitglieder auf, die aktive Hypnotiseure sind. Manche Gesellschaften haben bestimmte Aufnahmebedingungen für Mitglieder (wie z.B. die ärztliche Bestallung). Die meisten Gesellschaften bieten die Möglichkeit einer Beratung für potenzielle Patienten oder Klienten und sind international vernetzt.

Größere Fachgesellschaften mit mindestens fünfzig Mitgliedern (in alphabetischer Reihenfolge):

- Beratung der Assoziation für professionelle Hypnose und Psychotherapie (APHP) (<http://www.hypnoseberatung.de/>)
- Deutsche Gesellschaft für Hypnose (DGH) (<http://www.dgh-hypnose.de>)
- Deutsche Gesellschaft für zahnärztliche Hypnose (DGZH) (<http://www.dgzh.de/>)
- Freie Gesellschaft für Hypnose e.V. (FGH) (<http://www.hypnosegesellschaft.de/>)
- Deutsche Gesellschaft für therapeutische Hypnose und Hypnoseforschung (GTH) (<http://www.i-gth.de/>)
- Klingenberg Institut für klinische Hypnose (KIKH) (<http://www.hypnose-kikh.de/>)
- Milton Erickson Gesellschaft für Klinische Hypnose (MEG) (<http://www.meg-hypnose.de/>)

Literatur

- Meinhold W.J.: *Das große Handbuch der Hypnose – Theorie und Praxis der Fremd- und Selbsthypnose*. Ariston-Verlag, Kreuzlingen/München (2006), ISBN 3-7205-2741-7
- Revenstorf D., Peter B.: *Hypnose in Psychotherapie, Psychosomatik und Medizin*. Springer-Verlag, Berlin (2001), ISBN 3-540-67480-2
- Revenstorf et al.: *Expertise zur wissenschaftlichen Evidenz der Hypnotherapie 2003. Expertise für den Wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie*. Online verfügbar (<http://revenstorf.de/meg/downloads/Expertise.pdf>)
- Schmidt G.: *Einführung in die hypnosystemische Therapie und Beratung*. Carl-Auer-Verlag, Heidelberg (2005), ISBN 3-896-70470-2
- Hüskens-Janßen, H.; Revenstorf, D.; Tinneberg, H.-R.: *Hypnose in der Geburtsvorbereitung: Multizentrale empirische Untersuchung der Wirksamkeit der hypnoreflexogenen Methode nach Schauble*. Online verfügbar (<http://www.dgh-hypnose.de/bihom/fortbildung/14-03-04.pdf>)
- Kirchner, F.: *Wörterbuch der philosophischen Grundbegriffe*. Dürr, Leipzig (1907) Online verfügbar (http://www.textlog.de/kirchner_woerterbuch.html)
- Kossak, H.-C.: *Lehrbuch Hypnose*. Psychologie-Verlags-Union, Weinheim, ISBN 3-621-27146-5

Siehe auch

 Wikiquote: Hypnose – Zitate

 Wiktionary: Hypnose – Wortherkunft, Synonyme und Übersetzungen

Sachartikel

- Suggestion, Autosuggestion, Affirmation, Positives Denken, Selbstvertrauen, Reflexion, Aufmerksamkeit
- Killerphrase, Assoziation, Konnotation, Brainstorming, Kino im Kopf, Gehirngerechtes Arbeiten, Superlearning
- Klartraum, Außerkörperliche Erfahrung, Esoterik, Neurolinguistische Programmierung, Gehirnwäsche
- Tiefenpsychologie, Amnesie, Hypermnésie
- Hypnotherapie, Psychotherapie

Personenartikel

- Franz Anton Mesmer
- James Braid
- Sigmund Freud
- Oskar Vogt, Johannes Heinrich Schultz
- Milton H. Erickson

- Richard Bandler, John Grinder

Weblinks

- Weitere Links zum Thema „Hypnose“ (http://dmoz.org/World/Deutsch/Gesundheit/Alternative_Medizin/Hypnose/) im Open Directory Project
- Ein skeptischer Blick der GWUP auf die Showhypnose (http://www.gwup.org/skeptiker/archiv/2001/4/willenlos_im_rampenlicht.html)
- Informationen zu Gefahren und Missbrauch von Hypnose (<http://www.agpf.de/Hypnose.htm>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Hypnose (<http://de.wikipedia.org/wiki/Hypnose>) 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=Hypnose&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Hypnose&oldid=20760>“

Kategorie: Allgemeine Psychologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Januar 2007 um 08:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.951-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hypokeimenon

Aus AnthroWiki

Als **Hypokeimenon** (griech.; lat. subiectum = *das Unterliegende*, auch *das Unterworfene*) bezeichnet Aristoteles in seiner Kategorienlehre das *zugrundeliegende*, im Wechsel seiner Zustände unveränderlich beharrende Subjekt, von dem etwas ausgesagt wird.

Der Begriff *hypokeimenon* wurde früher schon von Anaximander, Anaximenes und auch von Demokrit gebraucht, aber erst von Aristoteles in all seinen Facetten ausgelotet.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Hypokeimenon&oldid=29515>“

Kategorie: Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juni 2008 um 20:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 591-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hypophyse

Aus AnthroWiki

Die **Hypophyse** (griechisch *υπόφυση*, *ipófissi*, „das unten anhängende Gewächs“, lat. *Glandula pituitaria*, dt. *Hirnanhangsdrüse*) ist eine Hormondrüse. Sie sitzt mitten im Kopf in Nasenhöhe auf dem als Türkensattel (*Sella turcica*) bezeichneten Knochenteil der Schädelbasis und gliedert sich in den Hypophysenvorderlappen, die sogenannte *Adenohypophyse*, die entwicklungsgeschichtlich aus der sog. Rathke-Tasche der Mundbucht hervorgeht und somit kein Hirnteil ist, und den auch als *Neurohypophyse* bezeichneten Hypophysenhinterlappen, der durch den Hypophysenstiel (*Infundibulum*) mit dem Hypothalamus des Gehirns verbunden ist.

Nach Rudolf Steiner ist die Hypophyse zusammen mit der Epiphyse wesentlich an der Gedächtnisbildung beteiligt.

Weblinks

- Hypophyse (<http://de.wikipedia.org/wiki/Hypophyse>) - Artikel in der deutschen Wikipedia (<http://de.wikipedia.org/wiki>)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Hypophyse&oldid=20968>“

Kategorien: Organismus | Organe | Gehirn

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Februar 2007 um 07:28 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.446-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hypostase

Aus AnthroWiki

Hypostase (griech.), die Grund- oder Unterlage von etwas, auch in der Bedeutung Bodensatz; dann Stoff oder Gegenstand (z. B. einer Abhandlung, Rede etc.); endlich soviel wie Substanz, Wesen oder Erscheinungsform (z. B. die Hypostasen der Dreieinigkeit).

In der Mythologie insbesondere nennt man daher Hypostase, eine Figur, welche sich von einer anderen abgelöst hat (indem irgend eine besondere Eigenschaft oder ein Beiname einer Gottheit von dieser getrennt und zu einer selbständigen Persönlichkeit umgeschaffen wurde), sowie den Akt dieser Ablösung selbst.

Davon abgeleitet **hypostasieren**, etwas als gegenständlich existierend denken, zur Substanz machen; hypostatisch, gegenständlich, substantiell, wesentlich.

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.

Siehe auch

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

Weblinks

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Hypostase&oldid=41981>“

Kategorien: Meyers | Grundbegriffe

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2011 um 06:13 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.221-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hypothese

Aus AnthroWiki

Eine **Hypothese** (griech. *ὑπόθεσις* *hypóthesis*, *Unterstellung*, *Voraussetzung*, *Grundlage*) ist eine Aussage, deren Gültigkeit zwar bloß vermutet wird, aber im Gegensatz zur bloßen Spekulation insoweit logisch begründet werden kann, als sie in sich widerspruchsfrei ist und mit den bisher gewonnenen Erkenntnissen übereinstimmt. Hypothesen liefern keine endgültigen Erkenntnisse, können aber in Form vorläufiger Annahmen als Arbeitshypothesen nützliche Dienste leisten. Hypothesen, die nicht empirisch überprüft und daher grundsätzlich nicht widerlegt (falsifiziert) werden können, sind unwissenschaftlich.

"Hypothesen dürfen nicht über etwas aufgestellt werden, das unserer Erkenntnis prinzipiell unzugänglich sein soll. Eine Hypothese kann nur eine Annahme über einen Tatbestand sein, der uns aus zufälligen Gründen nicht zugänglich ist, der aber seinem Wesen nach der uns gegebenen Welt angehört." (Lit.: GA 030, S 64 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA030.pdf#page=64>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Methodische Grundlagen der Anthroposophie*, GA 30 (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=Hypothese&oldid=38880>“

Kategorien: [Grundbegriffe](#) | [Philosophie](#) | [Naturwissenschaft](#)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 17. März 2011 um 06:52 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 966-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hämhidrose

Aus AnthroWiki

Hämhidrose (auch *Blutschweiß*, *Blutschwitzen*; *hemidrosis*, *hemathidrosis*, *bloody sweat* von griech. *häm* - Blut, *hidrôs* - Schweiß) bezeichnet die Ausscheidung von Blut oder Blutpigment im Schweiß, und kann im Falle einer angeborenen oder erworbenen leichten Verletzbarkeit oder/und Schwäche der Gefäßwände, selten auch im Falle großer individuell empfundener Angst (z. B. Todesangst) durch das mit der hohen inneren und äußeren Anspannung verbundene Platzen von Hautärdchen und dem Abfließen des austretenden Blutes über die Poren (zusammen mit dem Angstschweiß) auftreten.

Über Blutschweiß wird zum Beispiel schon im Lukasevangelium berichtet (Lk 22,44 „Und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen.“) – einer Vermutung zur Folge ist sein Verfasser, Lukas der Evangelist, identisch mit dem syrischen/griechischen Arzt Lukas, der im Brief des Paulus an die Kolosser erwähnt wird (Kol 4,14), und legte deshalb Wert auf die Überlieferung dieses Details als Ausdruck der Menschlichkeit des Gottessohnes.

Die Redewendung *Blut und Wasser schwitzen* ist im Deutschen als Synonym für „große Angst haben“ (zum Beispiel in aussichtslos erscheinenden Prüfungssituationen) bekannt, im Englischen wird „bloody sweat“ auch als Redewendung für eine schwere Erfahrung/Situation verwendet (Beispiel: *It was a bloody sweat trip for me.*).

Siehe auch

- Hämorrhagische Diathese
- Anna Katharina Emmerick

Literatur

- Allen AC: *The Skin: A Clinicopathological Treatise*. ed 2. New York, Grune & Stratton Inc, 1967, pp 745-747
- Davis CT: *The crucifixion of Jesus: The passion of Christ from a medical point of view*. Ariz Med 1965; 22:183-187
- Lumpkin R: *The Physical Suffering of Christ*. J Med Assoc Ala 1978; 47:8-10, 47
- Sutton RL Jr: *Diseases of the Skin*. ed 11. St Louis, CV Mosby Co, 1956, pp 1393-1394
- Scott CT: *A case of haematidrosis*. Br Med J 1918; 1:532-533

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Hämhidrose (<http://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4mhidrose>) 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=H%C3%A4mhidrose&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Hämhidrose&oldid=38308>“

Kategorie: Hautkrankheit

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 2. März 2011 um 07:10 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 555-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Häufigkeit

Aus AnthroWiki

Als **Häufigkeit** wird in der Stochastik die Anzahl bezeichnet, mit der ein bestimmtes diskretes Ereignis auftritt oder auftreten kann.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Häufigkeit&oldid=31814>“

Kategorien: Wissenschaft | Mathematik

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Mai 2009 um 23:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 337-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hödur

Aus AnthroWiki

In der nordischen Mythologie ist **Hödur** (auch **Hödr**, **Hödyr** oder **Hod** geschrieben, zu deutsch etwa *Kämpfer*) der Zwilling Bruder von Balder und somit Sohn von Odin und Frigg. Hödur ist ein blinder Gott. Er repräsentiert die dunkle, die blinde Seite seines Vaters, während sein Bruder Balder die lichte Seite Odins repräsentiert. Sie beide gehören dem Göttergeschlecht der Asen an.

Nachdem Balder von seinem eigenen Tod geträumt hat, verlangt seine Mutter von jedem Tier, jeder Pflanze und jedem Gegenstand einen Eid ab, Balder nicht zu töten. Nur den Mistelzweig übersieht sie, da er ihr so unscheinbar erscheint. Die Götter machen sich darauf einen Spaß und werfen Balder mit allerlei Gegenständen, jedoch vermag kein Gegenstand ihn zu verletzen. Loki ermutigt Hödur, mit einem Mistelzweig auf Balder zu schießen, welcher Balder tatsächlich umbringt. Daraufhin tötet sein gerade geborener Halbbruder Wali Hödur.

Später versöhnen sich Balder und Hödur miteinander und kehren einträchtig nach Ragnarök bei der Entstehung eines neuen Weltgebäudes zurück.

Loki bringt Hödur dazu, auf Balder zu schießen.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Hödur (<http://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6dur>) 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=H%C3%B6dur&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Hödur&oldid=8777>“

Kategorie: Germanische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2006 um 17:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 937-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Höhere Erkenntnis

Aus AnthroWiki

Die **höhere Erkenntnis** führt den Geistesschüler, wenn er auf dem Schulungsweg genügend voran geschritten ist, über die bloße sinnliche Erkenntnis hinaus, und eröffnet ihm den Blick in höhere Welten, also in die Ätherwelt, die Astralwelt und schließlich auch in das Devachan, die eigentliche geistige Welt. Der Geistesschüler entwickelt dazu höhere Erkenntnisformen, die Rudolf Steiner als Imagination, Inspiration und Intuition beschrieben hat.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Höhere_Erkennntnis&oldid=41285“

Kategorien: Erkenntnistheorie | Schulungsweg

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Mai 2011 um 08:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 242-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Höheres Devachan

Aus AnthroWiki

Als **oberes** oder **höheres Devachan** werden die drei obersten Regionen des Geisterlandes, der geistigen Welt im engeren Sinn, bezeichnet. Das höhere Devachan ist die eigentliche **Vernunftwelt**, die Welt der wahren Intuition. Nach indisch-theosophischer Terminologie wird das obere Devachan auch **Arupa-Devachan** genannt (von skrt. *arupa* = ungeformt), weil hier die noch ungeformten Keimpunkte des Seelischen, des Lebendigen und des Physischen entspringen. In der christlichen Esoterik wird es auch als die *Welt des Vatergottes* bezeichnet. (Lit.: GA 100, S 205 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA100.pdf#page=205>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Menschheitsentwicklung und Christus-Erkenntnis*, GA 100 (1981)

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=Höheres_Devachan&oldid=39081“

Kategorien: Geistige Welt | Devachan

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2011 um 23:35 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 4.378-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Höheres Selbst

Aus AnthroWiki

Das **Höhere Selbst** im engeren Sinn ist das Geistselbst (Manas) des Menschen, sein unterstes geistiges Wesensglied, das durch die bewusste Reinigung (Katharsis) und Verwandlung des Astralleibs entsteht. Im weiteren Sinn sind unter dem höheren Selbst *alle* drei geistigen Wesensglieder zu verstehen, also Manas, Buddhi und Atman, die zusammenfassend auch durch das sog. Goldene Dreieck symbolisiert werden.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Höheres_Selbst&oldid=24218“

Kategorien: Grundbegriffe | Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Oktober 2007 um 15:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.328-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

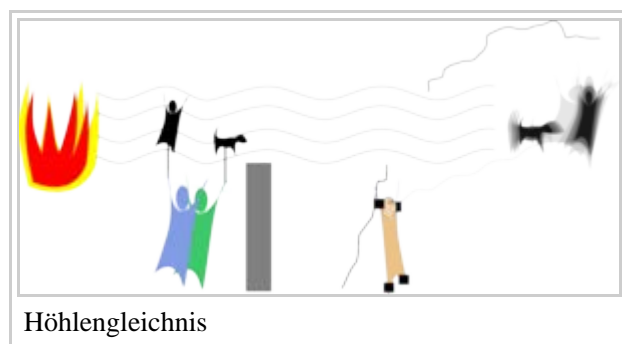
Höhlengleichnis

Aus AnthroWiki

Das **Höhlengleichnis** ist wohl das berühmteste Gleichnis Platons und durch seine dichterische Kraft und Ausdrucksform das berühmteste Lehrstück der Philosophie und der Lehre der Philosophie. Es steht am Beginn des siebten Buches der Politeia, die um 380 v. Chr. entstanden ist. Platons Lehrer Sokrates verdeutlicht darin gegenüber dem Dialogpartner Glaukon den Bildungsweg des Philosophen, der gemäß dem Dialog als einziger den Staat führen könne. Eingebettet ist dieses Gleichnis in die Frage Glaukons nach dem Wesen des Guten und den beiden vorhergehenden Gleichnissen, dem Sonnengleichnis und dem Liniengleichnis, die beide das Höhlengleichnis vorbereiten.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Inhalt des Gleichnisses
- 2 Erläuterungen zu dem Gleichnis
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Inhalt des Gleichnisses

In dem Höhlengleichnis wird von Platon folgende Szene beschrieben:

Einige Menschen sind von Geburt an in einer dunklen Höhle so festgebunden, dass sie immer nur auf die ihnen gegenüberliegende Höhlenwand blicken können, die lediglich durch einen über ihnen angebrachten Schlitz beleuchtet wird. Ein Stück entfernt von der Höhle, auf der Seite der Lichtöffnung, befinden sich, hinter einer niedrigen Mauer, andere Menschen. Hinter diesen Menschen brennt ein Feuer, vor dem sie – ähnlich Puppenspielern – Figuren von Lebewesen und Dingen an Stöcken über der Mauer halten und bewegen. Diese Gegenstände werfen – von hinten angeleuchtet durch das Feuer – flackernde, unscharfe Schatten durch den Lichtschlitz, an die den Menschen in der Höhle gegenüberliegende Wand. Die Wahrnehmung der Welt außerhalb ihrer Höhle beschränkt sich für die an die Höhle gefesselten Menschen also auf unscharfe, flackernde Schatten von künstlich erzeugten Figuren von Lebewesen und Dingen die ihnen gezeigt werden. Da sie nichts anderes wahrnehmen, halten die Menschen diese Schattenbilder für die wirklichen Dinge. Dies bleibt auch so, als einer von ihnen, der losgebunden wurde, von draußen in die Höhle zurückkehrt und den anderen über die wahren Verhältnisse Aufschluss zu geben versucht. (frei nach Politeia VII, 514a-517a)

Erläuterungen zu dem Gleichnis

Der losgebundene Mensch steht für den Philosophen, der auf dem Weg der Anamnesis zu Weisheit gelangt. Dies den festgebundenen, also noch unaufgeklärten Menschen zu vermitteln, bedeutet ein großes Kommunikationsproblem, das im Falle des Sokrates sogar dessen Verurteilung zum Tode nach sich zog.

Als Ganzes stellt das Höhlengleichnis eine anschauliche und dramatische Zusammenfassung von Platons Ideenlehre dar. Nach dieser hat jedes sinnliche Ding ein immaterielles, ideelles Urbild, dessen bloßes Abbild es ist.

Literatur

- Schubert, Andreas: *Platon: Der Staat*. Paderborn 1995, ISBN 3-8252-1866-x

Weblinks

- *Höhlengleichnis* (<http://gutenberg.spiegel.de/platon/politeia/politeia.htm>) als Online-Text im *Projekt Gutenberg-DE*

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Höhlengleichnis (<http://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6hlengleichnis>) 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=H%C3%B6hlengleichnis&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Höhlengleichnis&oldid=8779>“

Kategorien: [Ontologie](#) | [Metaphysik](#) | [Gleichnis](#) | [Griechische Philosophie](#) | [Erkenntnistheorie](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Juni 2006 um 06:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.604-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hölle

Aus AnthroWiki

Hölle ist die Bezeichnung für die in vielen Religionen, Kulturen und Sekten herrschende Vorstellung von der jenseitigen Unterwelt als Ort oder Zustand der Qual und Aufenthaltsort der Dämonen, an den zur jeweiligen Religion Unbekehrte oder Übeltäter (zusammengefasst: die Bösen) nach ihrem Tode gelangen. Die Bezeichnung "Hölle" (engl. hell) leitet sich ab von der Unterweltsgöttin Hel aus der germanischen Mythologie.

Aus anthroposophischer Sicht ist die Hölle identisch mit bestimmten Aspekten der sog. achten Sphäre, zu der Rudolf Steiner detaillierte Angaben gegeben hat. Darauf wird in diesem Artikel nicht näher eingegangen; nachstehend finden sich vor allem kulturhistorische Hintergrundinformationen zum Begriff *Hölle*.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Allgemeines
- 2 Etymologie
- 3 Die Hölle in verschiedenen Religionen
 - 3.1 Sumerer
 - 3.2 Zoroastrismus
 - 3.3 Germanen
 - 3.4 Hinduismus
 - 3.5 Buddhismus
 - 3.6 Islam
 - 3.7 Judentum
 - 3.8 Mithraskult
 - 3.9 Christentum
 - 3.9.1 Biblische Begriffe, die teils mit "Hölle" übersetzt wurden
 - 3.9.2 Wirkungsgeschichte
 - 3.9.3 aktuelle Positionen
- 4 Hölle als Metapher
- 5 Zitate
- 6 Literatur
 - 6.1 Deutschsprachige Literatur
 - 6.2 Französische Autoren
 - 6.3 Italienische Autoren
 - 6.4 Argentinische Autoren
 - 6.5 Russische Autoren
 - 6.6 Serbokroatische Autoren
 - 6.7 Englischsprachige Literatur
- 7 Siehe auch
- 8 Weblinks

Allgemeines

In christlichen und nichtchristlichen Religionsgemeinschaften und Sekten wird die Hölle meist als ein möglicher Ausgang des so genannten Jüngsten Gerichts gesehen, als Strafe der ewigen Verdammnis, im Gegensatz zum Zustand absoluter Glückseligkeit (genannt "Paradies", "ewiges Leben" oder "Himmel") und in Abgrenzung zum Fegefeuer. In

die Hölle gelange der Mensch, der sich nicht entsprechend gewisser Verhaltensregeln der jeweiligen Religionsgemeinschaft verhalte.

Während die Hölle in einigen Weltreligionen (s. u.) der Läuterung dient und ein Ende hat (entweder insgesamt oder zumindest für jeden einzelnen) und somit ein Mittel der Besserung ist, geht die Lehre der großen christlichen Religionsgemeinschaften von einer ewigen Hölle aus -- einer Strafe als unveränderlichem Zustand, nicht als endlichem Vorgang.

Die Hölle wird im westlichen Kulturraum häufig als Höllenrachen, als lodender Flammenort und auch als Höllenberg dargestellt. Die Ostkirche kennt auch den Feuerfluss und den Drachenschlund. Berühmte Bildnisse stammen von Malern wie Hieronymus Bosch (1450-1516), Hans Memling (vermutlich 1433/1440-1494), Luca Signorelli (vermutlich 1445/50-1523), Peter Paul Rubens (1577-1640) Sandro Botticelli (1445-1510 ?) mit seinem Bildzyklus (siehe Auszug aus der Miniaturen-Handschrift rechts), Beschreibungen von Schriftstellern wie Dante Alighieri (1265-1321). Dantes Hauptwerk *Die Göttliche Komödie* ist eine Art literarische Jenseitswanderung durch Hölle, Fegefeuer und Paradies, mit Wiedertreffen alter Bekannter und Honoratioren aus Florenz, ein Ort fürchterlicher körperlicher Qual mit strafenden Riesen, lachenden Teufeln und abgestuften Strafen. Im hier gezeigten Bild peitschen Teufel z. B. Kuppler und Dirnen. In der Nachfolge Dantes entstand eine Vielzahl genauerer Ortspläne (so die sieben Sündenstufen, die 9 Höllenkreise - die Vorhölle ist als zehnter Kreis gedacht), Lagebeschreibungen und Bewohnerverzeichnisse.

Die Hölle ist im mittelalterlichen Weltbild jener "Einschlagkrater" den Luzifer bei seinem Sturz aus dem Paradies hinterlassen hat. Er ist ein in 9 konzentrischen Kreisen angeordnetes Loch. Im Mittelpunkt der Erde, dem innersten Höllenkreis steckt Luzifer. Von dort geht es zur südlichen Hemisphäre und zum Purgatorium: dem Läuterungsberg mit seinen sieben Stufen oder Ringen hinauf zu Spitze, dem Ort des irdischen Paradieses, dem Garten Eden. Über ihm wölben sich neun himmlische Sphären, die wiederum umgeben sind vom Empyreum, jener höchst himmlischen Sphäre als Sitz der neun Engelsordnungen und Gottes. In den Höllentrichter kommt man durch das Höllentor. Ist man da hindurch, folgt eine Art Zwischenreich, wo diejenigen geplagt werden, die im Leben zu feige waren, sich zwischen Gut und Böse zu entscheiden.

Es schließt sich der Höllenfluss Acheron an, auf dessen anderer Seite der Limbus liegt, wo die tugendhaften Heiden in gramvoller Sehnsucht, aber ohne körperliche Leiden, ihr Schattendasein fristen. Immerhin können beispielsweise - so argumentierte das westliche Mittelalter - die geehrten Philosophen und Schriftsteller des Altertums: Homer, Horaz, Ovid und Lucan, "nichts dafür", dass sie vor der Zeit Christi gelebt haben. Dennoch ist ihnen schon allein aus diesem Grund das Paradies verwehrt. Im zweiten Kreis der Hölle werden die Wollüstigen gepeinigt, im dritten die Schlemmer. Dann folgen die Kreise der Geizigen und Verschwender sowie der Jähzornigen und Trägen. Kreis 5 ist auch der Ort des Höllenflusses Styx und der Stadt Dis. Im 6. Kreis hausen die Ketzer und Gottlosen, im 7. Mörder, Selbstmörder, Gotteslästerer, Sodomiten, Wucherer. Der achte Kreis ist Kupplern vorbehalten, Verführern, Schmeichlern, Huren. Außerdem sind hier versammelt: Korrupte in kirchlichen oder öffentlichen Ämtern, Simonisten, Zauberer, Wahrsager, Heuchler, Diebe, Räuber, falsche Ratgeber, Häretiker und Zwietrachtstifter und, und, und. Im neunten Kreis schließlich steckt der ärgste Teufel, Luzifer, und peinigt die schlimmsten Sünder der Menschheitsgeschichte: Judas, Cassius und Brutus, die Mörder und Verräter des himmlischen und irdischen Kaisers.

Im Zeitalter der Aufklärung, und z. T. bis heute, wurde die Hölle als eine angstausslösende Metapher verstanden, welche durchaus für weltliche Zwecke eingesetzt wurde (und wird) und "die erfunden werden müsste, wenn es sie nicht gäbe" (Nicolas Sylvestre Bergier in der Encyclopédie Française von Denis Diderot, 1772), eine Einstellung, die nach Ansicht nicht nur von Kritikern die Autoren der Bibel viele Jahrhunderte früher vorweggenommen haben (Hiob 11,8; Mt 5,22; Mt 5,29; Mt 10,28; Mt 11,23; Mt 16,18; Mt 18,9; Mt 23,15; Mt 23,33; 1 Kor 15,55; Jak 3,6; Offb 1,18).

Das Höllentor nach Szenen aus dem Inferno, aus der Göttlichen Komödie. Erster Bronzeguss des Portals (posthum erfolgt), Musée Rodin

Etymologie

Der deutsche Begriff *Hölle* und das englische *hell* haben ihre Ursprünge im germanischen *hel-* oder *hal-* (verhüllen) -- siehe auch Hel als dem germanischen Namen für Unterwelt bzw. die Totengöttin selbst.

Die Hölle in verschiedenen Religionen

Sumerer

Der Gilgamesch-Epos (nach 2740 vor Christus) der sumerischen Frühkultur kannte die Totenbefragung zur Informationsgewinnung über das Jenseits.

Zoroastrismus

Schon in der uralten Religion des Zoroastrismus aus dem iranischen Raum (ab ca. 1200 v. Chr.) ist von einem Endgericht mit dem möglichen Ausgang einer Hölle die Rede. Der Zoroastrismus hat möglicherweise starken Einfluss auf das nach-exilische Judentum gehabt und so auch die jüdische und indirekt die christliche und die islamische Metapher der Hölle beeinflusst.

Germanen

In den germanischen Mythen gab es in der Unterwelt einen kalten, eher eintönigen Ort, beherrscht von der Göttin Hel. Der Ort an sich wurde dann ebenfalls Hel genannt. Dieser heidnische Begriff wurde später im christlichen Dogmensystem mit angepaßtem Inhalte zur "Hölle".

Hinduismus

Im Hinduismus (ab 1500 v. Chr.) gibt es sogar 21 Höllen, die einen Teil des unendlichen Kreislaufs der Seelenwanderung darstellen. Als Folge ihrer Handlungen würden die Sünder in der Hölle wieder geboren, wo sie so lange gepeinigt werden würden, bis ihre Sünden endlich gesühnt seien und sie auf einer höheren Ebene wieder geboren werden würden.

Buddhismus

Der Buddhismus übernahm in modifizierter Form die hinduistischen Vorstellungen von Wiedergeburt und Hölle, allerdings abzüglich der Vorstellung von einer persönlichen Seele, die wiedergeboren werden kann. Nach der orthodoxen buddhistischen Kosmologie gehören zu den sechs "Bestimmungen" der sterblichen Existenz drei Bereiche, in denen diejenigen Daseinsfaktoren, die ein schlechtes Karma haben, wieder geboren würden. Ähnlich wie im Hinduismus, so dienen auch hier die Qualen, die die Sünder in den jeweiligen „Bestimmungen“ erleiden, dazu, diese Daseinsfaktoren zu reinigen und zu befreien, indem sie dort den allgemeinen Satz "Alles Leben ist Leiden" sehr viel leichter einsehen können als in dieser Welt, so dass sie dann auf höherer Ebene wieder geboren werden könnten. Einer der sechs zentralen Bereiche des buddhistischen Lebensrades ist der Höllenbereich. Wie auch vieles anderes im Buddhismus werden solche Lehren von vielen Buddhisten eher symbolisch verstanden.

Islam

Mittelalterliche Darstellung des Eingangs zur Hölle

Im Islam wird die Hölle (Dschahannam) als Feuergrube gedacht, über die eine schmale Brücke in den Himmel führt. Alle Seelen der Toten müssten über diese Brücke gehen, und die Verdammten fielen in das Feuer hinunter, wenn sie nicht durch die Gnade Allahs erlöst würden. Im Koran ist oft von Himmel und Hölle die Rede, viel öfter und direkter als in der Bibel; so heißt es z. B. in der Sure 23,103 *"Diejenigen aber, die leichte Waagschalen haben, sind dann ihrer selbst verlustig gegangen. Sie werden ewig in der Hölle weilen."* und in Sure 11,106 *"Die Unseligen werden dann im Höllenfeuer sein, wo sie laut aufheulen und hinausschreien, (107) und wo sie weilen, solange Himmel und Erde währen, - soweit es dein Herr nicht anders will. Dein Herr tut, was er will."* Auch hier werden verschiedene Grade der Pein unterschieden. Abhängig von den Taten auf der Erde, wobei das diesseitige Leben als Prüfung gesehen wird und Himmel und Hölle als deren Konsequenzen.

Judentum

Im Judentum wird die Vorstellung von der Hölle erst in apokryphen Schriften, welche später nicht in die hebräische Bibel aufgenommen wurden, historisch greifbar, wie z. B. dem Buch Henoch (geschrieben zwischen 130 und 68 v. Chr.). Dort wird der Aufenthaltsort der Verstorbenen mit vier tiefen Hohlräumen beschrieben, von denen drei dunkel sind und einer hell. In den dunklen Räumen wären die Sünder; die helle Abteilung sei für die Gerechten. Die Ungerechten würden von Engeln zu einem Platz gebracht, um für das Gericht vorbereitet zu werden. So heißt es "Entsprechend der Taten der Bösen werden sie in lodernden Flammen brennen, schlimmer als Feuer" (100.9). Und "niemand wird ihnen helfen" (100.4). "Und sei dir bewusst, dass sie [die Engel] eure Seelen in den Sheol [hebr. für Hades] bringen werden und sie [die Seelen] werden Böses erleiden und eine schwere Prüfung durchzustehen haben, in Dunkelheit, Fesseln und brennenden Flammen" (103.7). So wandelten sich viele ursprünglich ganz anders belegte Begriffe des Alten Testaments wie Gehenna (21.10) und Sheol zu Begriffen für verschiedene Orte, in denen Menschen mit Feuer gequält wurden, sofern sie sich im Leben etwas zu Schulden kommen ließen. Es wurden drei verschiedene Gruppen unterschieden (22.13): die Gerechten, die Sünder, die noch nicht im Leben bestraft wurden und die "perfekten Kriminellen" (die vollständig Bösen). Auch der Geschichtsschreiber Josephus redet in seiner Schilderung des Totenreichs vom Schoß Abrahams und der großen Kluft zwischen den verschiedenen Aufenthaltsräumen. In dieser ebenfalls apokryphen *Abrahamslegende* wird beschrieben, dass der Erzvater, wenn die Seelen der Ungerechten genügend gebüßt und ihre Sünden gesühnt hätten, in den Sheol hinabsteigen und sie zu sich heraufholen dürfe.

Mithraskult

Der Mithraskult des Römischen Reichs -- der sich in mancher Hinsicht beim oben erwähnten Zoroastrismus bediente -- ging dagegen am Ende der Erde von einer großen Schlacht aus, zwischen den Kräften des Lichts und der Finsternis. Menschen, die den Dogmen der mithrischen Priester gefolgt sind, können sich vorher den "Geistern des Lichts" anschließen und sind somit gerettet, während Abweichler der Lehren zusammen mit Ahriman (dem Gegenspieler von Mithras, dem "Satan") und den gefallenen Engeln in einer "Hölle" landen.

Christentum

Biblische Begriffe, die teils mit "Hölle" übersetzt wurden

Mit Hölle wurden (und werden manchmal bis heute) das griechische *Hades* und *Geenna* übersetzt. Martin Luther übersetzte beispielsweise Hades fünfmal mit Hölle (z. B. in Mat. 16,18), außerdem zweimal mit Toten, zweimal mit Totenwelt, einmal mit "sein Reich". Geenna übersetzte Luther 8mal mit "Hölle" (u. a. Mat. 5,22,29,30; 18,9; Mk 9,43,45; usw.); und viermal mit "höllisch".

Neuere Bibelübersetzungen gehen von dieser Vereinheitlichung meist wieder ab und übersetzen Hades/Sheol mit "Totenwelt", "Unterwelt", "Grab", "Gruftreich" o. ä., behalten aber "Hölle" als Übersetzung von "Gehenna" bei.

Der **Hades** des NT ist die griechische Übersetzung vom hebräischen Begriff "Sheol" aus dem AT (Ap. 2,27, Ps. 16,10). Im Hades bzw. Sheol passiert nach Aussagen des biblischen Buches Kohelet allerdings nichts: "Kein Tun ist, noch Berechnung, noch Erkenntnis, noch Weisheit im Sheol, wohin du gehen musst" (Pred. 9,10; nach Buber) und "die Toten aber, sie erkennen nichts, und kein Lohn ist ihnen noch weiterhin, denn vergessen ist ihr Gedenken" (Pred.

9,5; siehe auch Ps. 89,49; 139,8; 4. Mose 16,30). "Der Herr tötet und macht lebendig; er führt in den Scheol hinab und führt herauf" (1. Samuel 2,6). In den Hades gehen die Seelen aller Menschen, ob gläubig oder nicht (Joh. 5,28-29; Ijob 3,11-19, 14,13; Ez 32,18-32; Ps. 31,17; Dan. 12,2).

Geenna (bzw. Gehenna) ist eine Ortsbezeichnung. Es entstammt der hebräischen Sprache und bedeutet "Schlucht von Hinnom (Ge-Hinnom)". Diese Schlucht kann unterhalb von Jerusalem bis heute besichtigt werden. Zu alttestamentlicher Zeit wurden hier laut Bibel bei kultischen Handlungen dem Ammoniter-Gott Moloch Kinder geopfert (2. Könige 23,10). Diese Praxis wurde von den Israeliten unter der Regentschaft Salomos im 10. Jh v. Chr. und des Königs Manasse im 7. Jh. v. Chr. in Krisenzeiten weitergeführt bis in die Zeit des babylonischen Exils (6. Jh. v. Chr.). Der Prophet Jeremia, der diesen Brauch scharf verurteilte, nannte dieses Tal "Schlucht der Umbringung" (Jer. 7,31-32; 19,5-9). Gehenna wurde später zu einer zentralen Müllhalde, unter anderem um eine Wiedereinführung solcher Bräuche zu verhindern. Zu Zeiten Jesu wurden an diesem Ort nach Ansicht mancher Forscher auch die Leichen von Gesetzesübertretern nach ihrer Hinrichtung verbrannt. Die Vorstellung von brennenden Menschenleichen inspirierte demnach jüdische, wie danach auch christliche Theologen, hier ein Bild für die "Hölle" zu sehen.

Der **Feuersee** nach dem letzten Gericht in der Offenbarung (Kapitel 19, 20 und 20,10-15) wird zwar nicht mit dem deutschen Wort "Hölle" übersetzt, aber doch gelegentlich damit inhaltlich gleichgesetzt. In diesen Feuer- und Schwefelsee werden zunächst das "wilde Tier" und der "falsche Prophet" geworfen, dann auch der Satan. Dort werden sie für "die Äonen der Äonen" gequält werden (in den meisten deutschen Übersetzungen "von Ewigkeit zu Ewigkeit", nach mancher Ansicht bedeutet es jedoch: zeitlich begrenzt, Offb. 20,10; zur Kontroverse siehe Äon).

Wirkungsgeschichte

Die traditionelle Lehre der christlichen Kirche ist eine ewige Hölle, wie das bereits Kirchenväter des ersten bis dritten Jahrhunderts (zum Beispiel Klemens von Rom, Ignatius, Justin der Märtyrer, Irenäus von Lyon, Augustinus von Hippo und später Tertullian) explizit beschreiben. Auch in den nachbiblischen *Apophthegmata Patrum*, den volkstümlichen *Aussprüchen der Wüstenväter*, die großenteils aus dem christlichen Ägypten des 4. Jahrhunderts stammen, finden sich bereits sehr drastisch-bildliche Schilderungen der Hölle.

Im dritten Jahrhundert kam durch Origenes die Lehre von der Allversöhnung auf, die von einigen Kirchenvätern des vierten und fünften Jahrhunderts aufgenommen wurde, beispielsweise von Gregor von Nyssa, Didymus der Blinde, Diodor von Tarsus und Theodor von Mopsuestia. Durch Theodor von Mopsuestias Liturgie wurde die Sicht der Allaussöhnung in der Assyrischen Kirche übernommen.

Von der katholisch-orthodoxen Reichskirche wurde diese Sichtweise jedoch nicht übernommen. In einem lokalen Konzil vom 543 wurde die Allversöhnungslehre verurteilt, beeinflusst durch das von Kaiser Justinian I. verfasste *Liber adversus Origenem* das im *Edikt contra Origenes* endet. Das ökumenische zweite Konzil von Konstantinopel im Jahre 553 verabschiedete den Kanon: *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 Wiederbringung von Dämonen oder gottlosen Menschen geben, der sei ausgeschlossen.*

Im XVII. Artikel des Augsburger Bekenntnisses bekennt auch die Evangelisch-Lutherische Kirche: *Auch wird gelehrt, dass unser Herr Jesus Christus am jüngsten Tage kommen wird, zu richten, und alle Toten auferwecken, den Gläubigen und Auserwählten ewiges Leben und ewige Freude geben, die gottlosen Menschen aber und die Teufel in die Hölle und ewige Strafe verdammen. Derhalben werden die Wiedertäufer verworfen, so lehren, dass die Teufel und verdamnten Menschen nicht ewige Pein und Qual haben werden.*

aktuelle Positionen

Das Christentum sieht sich zunächst als Erlösungsreligion, nach welcher die der Sünde und dem Tod verfallenen Menschen von Jesus Christus gerettet werden. In dem Lehren und Wirken Jesu und der Apostel (vgl. Gal. 1,12), sei die Erlösung für alle Menschen ermöglicht (Jes. 45,23-24, Phil. 2,9-11, Röm. 14,11, Off. 15,4).

Nach Meinung mancher Theologen ist das Bild der Hölle heidnisch geprägt und komme in der Bibel genau genommen nicht vor. Der Begriff Hölle sei aufgrund falscher Bibelübersetzungen entwickelt worden, wodurch sich die eigentlich heidnische Lehre der Hölle hätte weiter verbreiten können und mit dem Christentum in Verbindung gebracht worden sei.

Die großen christlichen Religionsgemeinschaften wie die katholische Kirche, die Lutheraner, und die Orthodoxen sehen heute die Hölle nicht mehr als körperliche Qual, sondern eher als Abstraktum, welche sich durch "Ferne von Gott" umschreiben lässt, so etwa Papst Johannes Paul II. Sie halten aber an der traditionellen Lehre von der Hölle fest. Einige katholische Theologen wie Hans Urs von Balthasar oder Gisbert Greshake versuchten einen theologische Spagat zwischen Allererlösungstheorie und Höllendogma: Demnach gibt es zwar die Hölle, aber sie könnte am Ende leer sein, denn niemals wurde die ewige Verdammung eines bestimmten Menschen verbindlich gelehrt.

Einige christliche Gruppierungen meinen, dass es eine freie Entscheidung des Menschen für Gott nicht geben könne (es also keinen freien Willen gäbe), sondern Gott Menschen zu einem bestimmten Zeitpunkt auswähle; letztlich also alle Menschen gerettet werden (Allaussöhnung). Insbesondere Calvinisten und Reformierte meinen auch, dass Gott in völlig freier und unerforschlicher Entscheidung einige Menschen zum Himmel und die anderen zur Hölle vorherbestimme (Prädestination). Die schicksalhafte Belastung der Menschen mit der Erbsünde schließe den freien Willen aus, nur noch der gottgegebene Glaube an das Selbstopfer und die Herrschaft Jesu Christi als dem *Lamm Gottes* und an dessen Auferstehung sei der Weg, um gerettet zu werden.

Die Ähnlichkeit der Höllenbilder in west- und ostkirchlicher christlicher Religionen springt ins Auge, wenn es auch im Detail ein paar Unterschiede gibt. Die orthodoxe Kirche sieht sowohl Himmel als auch Hölle als intime Nähe zu Gott, diese werde aber von den Gerechten als freudig und segensreich, von den Bösen dagegen als qualvoll und voller Gewissensbisse erlebt.

Die Metapher Hölle ist in der Vergangenheit häufig für missionarische, politische und geschäftliche Zwecke als Drohbotschaft mißbraucht worden. Heute wenden sich die meisten Theologen gegen die Angstdrohung einer Strafe oder Verdammung, weil sie nicht mit Aussagen der Bibel oder mit den Eigenschaften Gottes wie Liebe, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit vereinbar sei. Ihrer Meinung nach verkünde das Neue Testament statt wie auch immer gearteter Höllenqualen die *frohe Botschaft* der Versöhnung aller Menschen mit Gott.

Von anderen wird auch der Annihilismus in Betracht gezogen, also die Lehre, nach der die Bösen weder in das Himmelreich noch in eine wie auch immer geartete Hölle gehen, sondern mit Leib und Seele vollständig vernichtet werden. So lehren zum Beispiel die Zeugen Jehovas.

Hölle als Metapher

Die Schrecken des 20. Jahrhunderts wie Verdun, Auschwitz, Archipel Gulag, Srebrenica, Völkermord in Ruanda, Killing Fields etc. werden häufig im Kontext des Begriffs Hölle genannt.

Zitate

- Jean Paul Sartre: "Die Hölle, das sind die anderen." (*Geschlossene Gesellschaft*)
- Herbert Achternbusch: "Die Hölle kann auch produktiv sein, der Himmel ist nur langweilig." *Karl Popper, Philosoph : "Der Versuch den Himmel auf Erden zu verwirklichen, produzierte stets die Hölle."
- George B. Shaw: "Das Klima ist im Himmel sicher angenehmer, die Gesellschaft in der Hölle ist aber bestimmt interessanter."
- Friedrich Rückert: "Der Teufel hat die Welt verlassen, weil er weiß, dass die Menschen selbst einander die Hölle heiß machen."

Literatur

Deutschsprachige Literatur

- Herbert Vorgrimler: *Geschichte der Hölle*, Wilhelm Fink, München 1994. ISBN 3-7705-2848-4
- Sigmund Freud:
- Max Horkheimer, Theodor W. Adorno: „Dialektik der Aufklärung“, erschienen Amsterdam 1947 beim Querido Verlag, Amsterdam, 1969 Frankfurt am Main
- Harald Weinrich: „Linguistik der Lüge“, erschienen im Verlag C.H.Beck, becksche Reihe, Ersterscheinung 1966, Essay erhielt Preis der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt als Antwort auf die Preisfrage: „Kann Sprache die Gedanken verbergen?“
- Balthasar, Hans Urs von: *Was dürfen wir hoffen?*, Johannes Verlag, Einsiedeln, 1986. Viieldiskutiertes Buch des designierten Kardinals über die von ihm bejahte Frage, ob die Hölle am Ende leer sein könnte
- Greshake, Gisbert (Hg.): *Ungewisses Jenseits: Himmel - Hölle - Fegefeuer*, Patmos Verlag, Düsseldorf, 1986. *Mit Beiträgen der Professoren Joachim Gnilka (neutestamentliche Sicht), Leo Scheffczyk (dogmengeschichtliche Sicht), Werner Ross (Himmel und Hölle in der Literatur) und Gisbert Greshake (aktuelle katholische Position)*
- Loerzer, Sven; Berger, Monika: *Berichte aus dem Jenseits: Vom Leben nach dem Tod*, Pattloch Verlag, Augsburg, 1990. Jenseitsvorstellungen der Weltreligionen

Französische Autoren

- Georges Minois: "Die Hölle", Leseprobe (<http://www.inkultura-online.de/minoitex.htm>) , deutsch 1994, Diederichs-Verlag, gebundene Ausgabe, ISBN 3424011983,
- Jean-Paul Sartre: "Huis clos" (Bei geschlossenen Türen), ISBN 3125984009
- Encyclopédie Française, hrsg. von Denis Diderot, Stichwort Hölle, geschrieben von Nicolas Sylvestre Bergier, Domherr von Notre Dame de Paris, Beichtvater des Bruders Ludwigs XIV (fr. Louis XIV), Gegner Voltaires,

Italienische Autoren

- Dante Alighieri: *Divina Commedia* (dt. *Die Göttliche Komödie*), Meisterwerk der Renaissance, gibt einen guten Einblick in die Höllensicht des Mittelalters (die von Dante allerdings ironisch aufgegriffen wird). Empfehlenswert die klassische Tonaufzeichnung von 1957 des bayerischen Rundfunks als Audiokassette/CD, mit lachenden Teufeln, allüberallem Schreien, Seufzen, Jammern, Zähneklappern und einem väterlichen Vergil als Reiseführer durch Hölle und Fegefeuer. Regie [Otto Kurth] und gesprochen von u. a. Marianne Hoppe, Walter Süssenguth, Wolfgang Büttner, Helen Vita, Hans Clarin, Fritz Rasp, Bernhard Minetti. ISBN-3895848956

Argentinische Autoren

- Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares: *Buch von Himmel und Hölle*, Stuttgart (Edition Weitbrecht) 1983 (zuerst 1960)

Russische Autoren

- Alexander Solschenizyn: *Der Archipel Gulag* (<http://www.utopie1.de/solschenizyn/>) , 1973, Bestseller über das System der sowjetischen Konzentrationslager.

Serbokroatische Autoren

- Aleksandar Tišma: "Die Schule der Gottlosigkeit", deutsch 1995, ISBN 3423121386

Englischsprachige Literatur

- Turner, Alice K.: *The History of Hell*, Harcourt Brace & Company, New York/San Diego/London, 1993
- Prof. Alan E. Bernstein: *The Formation of Hell: Death and retribution in the ancient and early Christian worlds*, Cornell University Press, Ithaca/New York, 1993

Siehe auch

- Verdammnis, Erlösung, Abaddon, Achte Sphäre
- Jüngstes Gericht, Fegefeuer, Gehenna, Kamaloka, Teufel
- Beelzebub, Luzifer
- Himmel, Paradies, Garten Eden
- Eschatologie
- Portal Bibel, Portal Religion, Bibelstudium

Weblinks

- Georges Minois: "Die Hölle" (<http://www.inkultura-online.de/minois.htm>)
- Geschichte, Entwicklung und Tradition der Höllenvorstellungen (<http://www.seggeluchbecken.de/projekt/pro-02.htm>)
- Katechese von Papst Johannes Paul II. über Himmel, Hölle und Fegefeuer (http://www.stjosef.at/dokumente/papst_ueber_leben_nach_dem_tod.htm)
- Nikodemus.net: Was sagt die Bibel über die Hölle (<http://www.nikodemus.net/391>)
- Raimund Schwager: Eschatologie - Hölle (<http://theol.uibk.ac.at/itl/230-8.html>)
- "Hölle" als Fehlübersetzung anderer Begriffe in der Bibel (<http://www.konkordant.de/VerglWort.html#Hoelle>)
- Gottes Barmherzigkeit und Jüngstes Gericht (<http://www.reinhardschmidt.de/gericht.htm>)
- Was ist aus dem Höllenfeuer geworden? (http://www.watchtower.org/languages/deutsch/library/w/2002/7/15/article_01.htm) (Sicht der Zeugen Jehovas)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Hölle (<http://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6lle>) 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=H%C3%B6lle&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Hölle&oldid=38044>“

Kategorie: Grundbegriffe

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Februar 2011 um 00:16 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 6.387-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Höllenfahrt Christi

Aus AnthroWiki

Der Glaube an die **Höllenfahrt Christi** (lat. *Decensus Christi ad Inferos*), auf die auch im christlichen Glaubensbekenntnis verwiesen wird, geht zurück auf Vers 3, 19 aus dem 1. Petrusbrief, nachdem der Christus zu den gefangenen Geistern gepredigt hat. Das wurde so gedeutet, dass der Christus nach seinem Tod die Unterwelt aufgesucht, dort gepredigt und einen Teil der hier Gefangenen befreit habe. Das "ad inferna" des Apostolikums, das heute mit "Reich des Todes" übersetzt wird, wurde dabei als Hölle gedeutet. Sehr ausführlich wird die Höllenfahrt Christi im apokryphen Nikodemus-Evangelium beschrieben, und, auf dieser Quelle aufbauend, auch im Redentiner Osterspiel. Den Hinabstieg des Christus in die Unterwelt, in das Reich des Erdinneren bezeugt auch Judith von Halle.

Weblinks

- Hinabgestiegen in das Reich des Todes - Ein Artikel bei Quod Est Dicendum. (http://www.quod-est-dicendum.org/Glaubensbekenntnisserie/Hinabgestiegen_in_das_Reich_des_Todes_04_06_04.htm)

Literatur

- Marc-Oliver Loerke: *Höllenfahrt Christi und Anastasis. Ein Bildmotiv im Abendland und im christlichen Osten*. Dissertation, Universität Regensburg 2003 (Volltext (<http://www.opus-bayern.de/uni-regensburg/volltexte/2007/754/>))
- Judith von Halle: *Der Abstieg in die Erdschichten auf dem anthroposophischen Schulungsweg*, Verlag am Goetheanum, Dornach 2008

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Höllenfahrt_Christi&oldid=42837“

Kategorie: Christologie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Juni 2011 um 15:50 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.736-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hückeswagen-hartkopsbever.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Hückeswagen-hartkopsbever.jpg (800 × 599 Pixel, Dateigröße: 276 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Hartkopsbever, Hückeswagen Quelle: de.wikipedia.org

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:40, 6. Jul. 2005		800 × 599 (276 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Hartkopsbever, Hückeswagen 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 folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Hückeswagen-hartkopsbever.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Johann Heinrich Jung

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	C4100Z,C4000Z
Belichtungsdauer	1/250 Sekunden (0,004)
Blende	f/2,8
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	100
Erfassungszeitpunkt	Unbekanntes Datum
Brennweite	6,8 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Adobe Photoshop 7.0
Speicherzeitpunkt	00:22, 13. Dez. 2004
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	Unbekanntes Datum
Komprimierte Bits pro Pixel	2
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
Digitalzoom	0
Aufnahmeart	Standard
Kontrast	Normal
Sättigung	Normal

Schärfe

Normal

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hückeswagen-hartkopsbever.jpg&oldid=2686>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juli 2005 um 20:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 111-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hüter der Schwelle

Aus AnthroWiki

Es gibt im wesentlichen nicht nur einen, sondern zwei verschiedene «**Hüter der Schwelle**», die dem heutigen Menschen, sofern er dafür noch nicht reif ist, den unmittelbare Einblick in die geistige Welt verwehren:

"Es gibt nicht nur einen, sondern im wesentlichen zwei, einen «kleineren» und einen «größeren» «Hüter der Schwelle». Dem ersteren begegnet der Mensch dann, wenn sich die Verbindungsfäden zwischen Willen, Denken und Fühlen innerhalb der feineren Leiber (des Astral- und Ätherleibes) so zu lösen beginnen, wie das im vorigen Kapitel gekennzeichnet worden ist. Dem «größeren Hüter der Schwelle» tritt der Mensch gegenüber, wenn sich die Auflösung der Verbindungen auch auf die physischen Teile des Leibes (namentlich zunächst das Gehirn) erstreckt." (Lit.: GA 010, S 193 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA010.pdf#page=193>))

Die sinnliche Außenwelt legt sich wie ein Schleier über das Geistige, das in der Natur waltet. Es ist der große Hüter der Schwelle, der uns zunächst davon abhält, bewusst in den geistigen Makrokosmos einzutreten.

Suchen wir unser eigenes Wesen, den Mikrokosmos, zu ergründen, tritt uns, ohne dass wir uns dessen zunächst bewusst werden, der kleine Hüter der Schwelle entgegen. Im Inneren erlebt der Mensch zwar Geistiges und Seelisches, nämlich seine Gedanken, Gefühle, Willensimpulse usw. Aber diese zeigen ihm sein eigenes geistiges Wesen nicht in ihrer wahren Gestalt, sondern verhüllen es so, dass der Mensch seinem eigenen Wesen nicht unvorbereitet gegenüber treten kann.

"Der Hüter der Schwelle" nannte Rudolf Steiner sein drittes Mysteriendrama, in dem er auch zwei Hütergestalten auftreten lässt. Der kleine Hüter tritt dort als Doppelgänger dem Geistesschüler Johannes Thomasius entgegen und begleitet ihn bei seiner weiteren geistigen Entwicklung. Die zweite Wächtergestalt, die im Drama als der *Hüter der Schwelle* bezeichnet wird, ist der Beherrscher des Doppelgängers, die allerdings noch nicht ganz identisch ist mit der erhabensten Lichtgestalt des großen Hüters, aber doch einen Schritt auf dem Weg zur Begegnung mit diesem bedeutet. Tatsächlich gibt es nicht nur einen kleinen Hüter und einen großen Hüter der Schwelle, sondern beide Hüter können sich in mehreren Erscheinungsformen offenbaren, die den jeweiligen Entwicklungsgrad des Geistesschülers widerspiegeln. Hermann Keimeyer spricht daher aus seiner meditativen Erfahrung auch von drei Hütern der Schwelle, die sich dem Menschen auf dem Schulungsweg offenbaren können.

Siehe auch

- Der Hüter der Schwelle (in GA 10)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?*, GA 10 (1993)
2. Hermann Keimeyer: *Wie findet man die Meister in höheren Welten?*, DCS, Überlingen 2004 (2 Bände)

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=Hüter_der_Schwelle&oldid=47599“

Kategorien: Grundbegriffe | Geistige Wesen

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Januar 2013 um 04:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.959-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ishtar

Aus AnthroWiki
(Weitergeleitet von Ištar)

Ishtar (auch **Ištar**) galt bei den assyrischen, babylonischen und chaldäischen Völkern als Himmelskönig, als Göttin der Liebe und der Fruchtbarkeit, aber auch des Krieges. Vergleichbar der griechischen Aphrodite oder der ägyptischen Isis war auch ihr die Venus als Planet zugeordnet.

Wenn sich der chaldäische Geistesschüler im Zuge der Einweihung in sein inneres Seelenleben versenkte, stand Ishtar als kleiner Hüter der Schwelle vor dem Eingang in die geistige Welt (Lit.: GA 113, S 171).

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=Ishtar&oldid=28530>“

Kategorien: [Mythologie](#) | [Schulungsweg](#) | [Einweihung](#)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 2008 um 16:38 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 725-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz [Creative Commons](#) „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ibbur

Aus AnthroWiki

Als **Ibbur** (hebr. עיבור, "Schwängerung") wird nach verbreitetem jüdischen Volksglauben die Seele eines guten, wohlgesonnen Toten bezeichnet, der zeitweilig die Seele eines irdisch verkörperten Menschen durchdringt - "schwängert" - um dadurch positive geistige Impulse in die irdische Welt zu tragen. Das negative Gegenstück dazu ist die Besessenheit durch einen Dibbuk, einen böse wirkenden Toten, der sich dadurch an die Erdenwelt klammern will und den Menschen zu seinen widergeistigen Zwecken missbraucht. Rabbi Isaak Luria (1534–1572) hat in seinem Schaar ha-Gilgulim („Tor der Reinkarnationen“) diese Phänomene sehr ausführlich beschrieben.

"Seelenschwängerung aber findet statt, wenn eine Seele in den Körper eines schon mit einer Seele geborenen und heranwachsenden Menschen kommt. Wenn in einen solchen Menschen noch eine andere Seele gelangt, ist diese gleichsam wie eine Schwangere, die außer ihrem Leib noch einen anderen in sich hat. Daher kommt der Ausdruck Seelenschwängerung. Diese erfolgt, wie schon gesagt, erst bei einem heranwachsenden Menschen, das heißt bei einem Menschen, der mindestens 13 Jahre und einen Tag alt ist.

[...]

Diese Seelenschwängerung geschieht aus zwei Gründen: Zum Einen erfolgt sie, wenn die neu hinzukommende Seele In ihrem früheren Erdenleben ein Gebot nicht erfüllen konnte. Diese Pflichtverletzung ist aber nicht so schwer, dass sie deshalb noch einmal eine Seelenwanderung durchmachen muss. Sie kommt daher in jenen Menschen nur, um die ihr entgangene Gelegenheit zur Erfüllung jener Pflicht nachzuholen.

Zum Anderen kommt jene Seele zu der schon vorhandenen hinzu, wenn der Besitzer dieser ersten Seele die andere nötig hat, damit sie ihm helfe, ihn gerecht mache und regiere. Dann ist die hinzukommende Seele frei von Mängeln. In beiden Fällen erfolgt die Seelenschwängerung erst in einem Alter von 13 Jahren und einem Tag.

Im Übrigen besteht zwischen beiden Fällen folgender Unterschied. Wenn die schwängernde Seele zu der ursprünglichen hinzukommt, um einen eigenen Mangel auszugleichen, so verbreitet sie sich wie die bereits vorhandene durch den ganzen Körper, erduldet wie diese alle Schmerzen und Mühen des Körpers und muss in ihm so lange verweilen, bis sie die noch ausstehenden Pflichten erfüllt hat. Dann trennt sie sich wieder von jenem Menschen.

Wenn aber die schwängernde Seele in einen Menschen kommt, weil dieser ihre Unterstützung nötig hat, so erduldet sie keinerlei Schmerzen und Mühen dieses Körpers, da sie ja nicht selbst an einem Mangel leidet und nicht um ihrer selbst willen gekommen ist. Daher ist ihr auch keine Zeit vorgeschrieben, vor deren Ablauf sie sich nicht von jenem Körper trennen dürfte. Vielmehr bleibt sie in jenem Körper so lange, wie sie es für richtig hält. Wenn der Mensch Gutes tut, so verweilt sie bei ihm und vereinigt sich mit ihm um so inniger, je besser der betreffende Mensch wird. Wenn er dagegen Schlechtes tut und schlecht wird, so trennt sie sich aus eigenem Antrieb von ihm.

[...]

Zuweilen kann es geschehen, dass in einem eben geborenen Körper nicht nur eine Seele das Dasein auf Erden erneut durchmacht, sondern zur gleichen Zeit zwei, drei, ja sogar vier sich mit diesem Körper zu einer neuen Erdenwanderung verbinden. Sie müssen aber von gleicher Natur sein. Mehr als vier können aber in demselben Körper nicht vereinigt sein. Der Zweck dieser Vereinigung ist ihre gegenseitige Unterstützung in der Sühnung der Schuld, die der Grund für ihr neues Erdenleben ist. Manchmal beherbergt jener Körper nur eine Seele, die zum ersten Mal ein neues Erdendasein erdulden muss. Aber es kommt auch vor, dass bei einer erstmalig wandernden Seele solche dabei sind, die dies schon zwei Mal oder drei Mal erduldet haben. Aber mehr als eine erstmalig wandernde und drei wiederholt wandernde Seelen sind nie in einem Körper.

Ebenso können sich bei einer Seelenschwängerung nie mehr als drei andere schwängernde Seelen vereinigen.

Doch im Gegensatz zu der Seelenwanderung, bei der die verschiedenen Seelen alle zugleich in den neugeborenen Körper kommen, erfolgt bei der Seelenschwängerung der Hinzutritt mehrerer Seelen zu der ursprünglichen in einer bestimmten Reihenfolge. Zuerst kommt eine Seele, die wegen ihrer geringeren Vollkommenheit tiefer steht, hinzu, dann die vollkommeneren und schließlich diejenige, die alle überragt." (Lit.: Luria, I,V, zit. nach Werner, S 194ff)

Literatur

1. Isaak Luria: *Das Buch von der Seelenwanderung*
2. Helmut Werner: *Die Kabbala*, Komet Verlag, Köln 2009, ISBN 978-3-89836-165-1

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Ibbur&oldid=35780>“

Kategorien: Judentum | Kabbala | Reinkarnation und Karma

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Mai 2010 um 08:22 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 977-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Iblis

Aus AnthroWiki

Iblis (auch *Eblis*, arabisch إبليس, DMG *Iblīs*, *Enttäuscher*) zählt im Islam zum Reich der Dschinn. Nach Rudolf Steiner ist er identisch mit Luzifer. Ehe er bei Allah wegen seines Hochmuts in Ungnade gefallen war, trug er den Namen **Azazil** (عزازيل) und war so hoch geachtet, dass ihm die Ehre zuteil wurde, die Tore des Paradieses zu bewachen, was eigentlich die Aufgabe des Engels *Ridwan* ist.

Iblis im Koran

Iblis bewachte die Tore des Paradieses eintausend Jahre lang. Auf einer Inschrift am Tor las er: *„Es gibt unter den meist geehrten Dienern Allahs einen, der lange Zeit gehorsam ist und sich (sodann) seinem Herrn widersetzt und sein Herr sich von ihm abwendet und ihn verflucht.“* Iblis, der zu der Zeit noch Azazil hieß, wunderte sich über diese Weissagung, denn er fragte sich, wer sich anmaßen könnte, sich seinem Herrn zu widersetzen. Was er nicht wusste, ist, dass er selbst es ist, der in dieser Weissagung gemeint ist. Er ging zu Gott und bat darum, diesen Frevler verfluchen zu dürfen, der in der Weissagung vorkommt. *„Oh Herr, gestatte mir diesen unwürdigen Sünder zu verfluchen, wer immer er auch sein möge.“* Allah gestattete es ihm, und so fing er an, diesen Sünder mit Flüchen zu überhäufen, unkundig darüber, dass er selbst es ist, den er verflucht.

Als Allah Adam erschuf und ihn die Namen aller Dinge lehrte, befahl Adam, dass sich die Engel vor ihm niederwerfen, aus dem Grund, weil er, durch das, was ihn Allah gelehrt hat, wissender war als die Engel. Alle warfen sich auf den Befehl Allahs hin nieder, außer Iblis.

Und als wir zu den Engeln sprachen: "Werft euch vor Adam nieder", da warfen sie sich nieder bis auf Iblis; er weigerte sich und war hochmütig. Und damit wurde er einer der Ungläubigen. (Sure 2:34)

Die Engel können sich nach islamischer Auffassung nicht frei über den Befehl Allahs hinwegsetzen, denn sie haben keinen freien Willen, wie Iblis. Das ist für die meisten Muslime auch ein Beleg dafür, dass Iblis kein Engel sein kann.

„Und da sprachen wir zu den Engeln: "Werft euch vor Adam nieder" und sie warfen sich nieder, außer Iblis. Er war einer der Dschinn, so war er ungehorsam gegen den Befehl seines Herrn. Wollt ihr nun ihn und seine Nachkommenschaft statt Meiner zu Beschützern nehmen, wo sie doch eure Feinde sind? Schlimm ist dieser Tausch für die Frevler.“ (Sure 18:50)

Als Iblis sich weigerte, vor Adam auf die Knie zu gehen, sprach Allah:

„Iblis, was hat dich gehindert, dass du dich niederwirfst vor dem, was Ich mit meinen Händen geschaffen habe? Wahnst du dich groß, oder bist du einer von den Überheblichen?“ Iblis erwiderte: *„Ich bin besser als er. Du erschufst mich aus Feuer, und ihn (den Menschen) hast Du aus Ton erschaffen.“ (Sure 38:73)* (In diesem Vers des Buches "Die ungefähre Deutung des Koran" werden nicht Hände gemeint es wird der Wille Allahs gemeint der den Menschen und ersten Propheten Adam schuf es wäre ungläubig im Islam Allah mit Händen oder Füßen zu beschreiben.)

Und Allah verfluchte und verbannte ihn wegen seines Hochmuts.

„O geh hinaus von hier; denn du bist ein Verfluchter, und mein Fluch soll auf dir bis zum Tage des Gerichts lasten.“ (Sure 38:74)

Iblis bat um eine Frist, die ihm laut Koran auch gewährt wurde:

„O mein Herr, gewähre mir eine Frist bis zu dem Tage, an dem sie auferweckt werden. Allah sprach: Also wird dir die Frist gewährt, bis zum Tage einer vorbestimmten Zeit.“ (Sure 38:80)

Er (Iblis) sagte: „*Bei Deiner Erhabenheit, ich will sie sicher alle in die Irre führen. Ausgenommen davon sind Deine erwählten Diener unter ihnen.*“ (Sure 38: 82)

Literatur

- Amina Adil (Hrsg. Spohr Verlag): *Gaben des Lichts*. 1999, ISBN 3-927606-17-0
- Schimmel, Annemarie (Hrsg. Insel taschenbuch): *Mystische Dimensionen des Islam*. 1995, ISBN 3-458-33415-7

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Iblis (<http://de.wikipedia.org/wiki/Iblis>) 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=Iblis&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Iblis&oldid=31377>“

Kategorien: Geistige Wesen | Widersacher

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Mai 2009 um 11:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.179-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ibrahim Abouleish

Aus AnthroWiki

Ibrahim Abouleish (* 23. März 1937 in Mashtul) ist ein ägyptischer Chemiker und Entwicklungshelfer.

Abouleish studierte ab 1956 Technische Chemie in Graz. 1960 heiratete er die Grazerin Gudrun Erdinger, mit der er zwei Kinder (Helmy *1961, Mona *1963) hat. Abouleish promovierte 1969 in Pharmakologie und arbeitete anschließend in führenden Positionen in der Arzneimittelforschung. Während eines Ägypten-Besuchs 1977 bedrückten ihn die Probleme des Landes (Bildungsnotstand, Überbevölkerung, Umweltverschmutzung). Er kehrte noch im selben Jahr in seine Heimat zurück und gründete die Entwicklungsinitiative SEKEM auf 70 Hektar Wüste nordöstlich von Kairo.

SEKEM (altägyptische Hieroglyphe: „sonnenhafte Lebenskraft“) ist heute Marktführer bei organischen Produkten und pflanzlichen Heilmitteln. Das Unternehmen forciert den landesweiten Einsatz biologisch-dynamischer Anbaumethoden mit einer umweltverträglichen Schädlingsbekämpfung, insbesondere beim Baumwollanbau. Es betreibt Schulen, Arbeits- und Erziehungsprogramme, ein medizinisches Zentrum und eine Akademie für angewandte Kunst und Wissenschaften.

1984 gründete Abouleish die "Ägyptische Gesellschaft zur Förderung der kulturellen Entwicklung“.

SEKEM beschäftigt heute 2000 Menschen.

2003 erhielt Ibrahim Abouleish für die Entwicklung eines Geschäftsmodells für das 21. Jahrhundert, in dem wirtschaftlicher Erfolg in die soziale und kulturelle Entwicklung der Gesellschaft integriert ist und dies durch die „Wirtschaft der Liebe“ fördert den Alternativen Nobelpreis.

„Insbesondere faszinierte mich die biologisch-dynamische Landwirtschaft, die aus der Anthroposophie entwickelt worden war und mit der man in Europa schon seit Beginn des 20. Jahrhunderts erfolgreich arbeitete. Durch sie, so war ich sicher, würde die landwirtschaftliche Situation in Ägypten entscheidend verbessert werden können.“

Kritik

Ibrahim Abouleish wurde sowohl 1995 als auch 2000 für die Weltreligionen-Tagung in Dornach vom Vorstand der Anthroposophischen Gesellschaft eingeladen. Die Art seines Auftretens dort wurde aber von Pietro Archiati scharf kritisiert.

Literatur

- Ibrahim Abouleish: *Die Sekem Vision - Eine Begegnung von Orient und Okzident verändert Ägypten*. 2. Auflage. Stuttgart, Berlin 2004, ISBN 3-932386-77-9
- Ibrahim Abouleish: *Islam und Anthroposophie*, in: Virginia Sease (Hg.): *Esoterik der Weltreligionen*, Vlg. am Goethanum, Dornach 2001, ISBN 3-7235-1123-6, S. 57 - 66

Weblinks

- Zu SEKEM (<http://www.sekem.com/>)
- Portrait (http://az-kassel.de/veranst_mon06-img4.JPG)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Ibrahim Abouleish (http://de.wikipedia.org/wiki/Ibrahim_Abouleish) 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=Ibrahim_Abouleish&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ibrahim_Abouleish&oldid=44441“

Kategorien: Pharmakologe | Entwicklungshelfer | Chemiker (20. Jahrhundert) | Ägypter | Geboren 1937 | Mann

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Oktober 2011 um 07:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.372-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Ibrahim Anouleish 20071120 1.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 583 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (1.829 × 1.880 Pixel, Dateigröße: 1,68 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Ibrahim Abouleish am 20.11.2007 in der Freien Interkulturellen Waldorfschule Mannheim-Neckarstadt.

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Ibrahim_Anouleish_20071120_1.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:17, 18. Mär. 2008		1.829 × 1.880 (1,68 MB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Ibrahim Abouleish am 20.11.2007 in der Freien Interkulturellen Waldorfschule Mannheim-Neckarstadt. Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Ibrahim_Anouleish_20071120_1.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:Ibrahim Anouleish 20071120 1.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Ibrahim Abouleish

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 A540
Belichtungsdauer	1/60 Sekunden (0,016666666666667)
Blende	f/5,5
Erfassungszeitpunkt	12:20, 20. Nov. 2007
Brennweite	23,2 mm
Speicherzeitpunkt	12:20, 20. Nov. 2007
Y und C Positionierung	Zentriert
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	12:20, 20. Nov. 2007
Komprimierte Bits pro Pixel	5
APEX-Belichtungszeitwert	5,90625
APEX-Blendenwert	4,90625
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	4,90625 APEX (f/5,48)
Messverfahren	Muster
Blitz	Blitz ausgelöst, Automatik, Rotaugen Reduktion
Farbraum	sRGB
Sensorauflösung horizontal	12.515,555555556
Sensorauflösung vertikal	12.497,041420118
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:Ibrahim_Anouleish_20071120_1.jpg&oldid=25909“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. März 2008 um 07:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 138-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

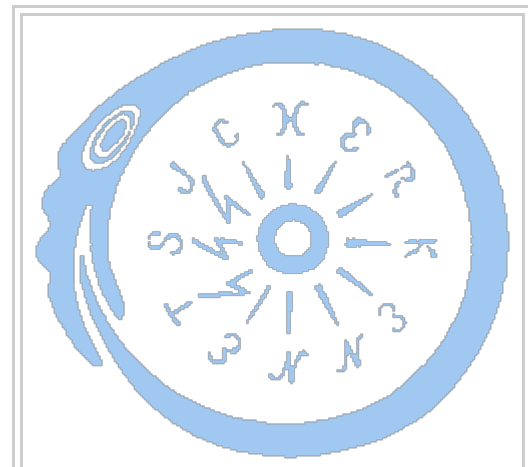
Ich

Aus AnthroWiki

Das **Ich** (mhd. *ich*, ahd. *ih*, got. *ik*, griech./lat. *ἐγώ* / *ego*; von idg. **eǵom*, *eǵ[ō]*; hebr. אֲנִי , "ânôchî" bzw. אָנִי , "âni"[1]), in der indisch-theosophischen Tradition annähernd als Kama-Manas bezeichnet, worunter aber mehr das im Egoismus verhärtete *nieder Selbst*, das Ego, verstanden wird, ist das höchste der vier grundlegenden Wesensglieder des Menschen und zugleich sein geistiger Wesenskern und die Quelle des Ich-Bewusstseins. Im Ich-Erleben empfindet sich der Mensch als unteilbare Ganzheit, als Individualität oder Monade, die den bestimmenden Mittelpunkt seiner irdisch verkörperten Persönlichkeit bildet und von hier aus die Seelenkräfte des Denkens, Fühlens und Wollens leitet. Die Monade entstammt dem Nirvanaplan.

"Wir müssen uns klar sein, daß wir zunächst in uns haben den geistig-seelischen Wesenskern, den wir zusammenfassen in seinem Mittelpunkt, wenn wir «Ich» oder «Ich bin» sagen. Dieser geistig-seelische Wesenskern ist eingebettet in den Astral-, Äther- und physischen Leib. So wie der Mensch jetzt in der Welt lebt, leben wir eigentlich, wenn wir innerlich leben, in unserem Ich; denn alle Seelentätigkeiten sind bei dem wachen Menschen mit dem Ich in irgendeiner Weise verknüpft, erscheinen gleichsam alle auf dem Hintergrunde des Ich." (Lit.: GA 143, S 49f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA143.pdf#page=49f>))

Durch seine drei unteren Wesensglieder, die dem Menschen gleichsam naturhaft verliehen werden, ist der Mensch ein Geschöpf der göttlich-geistigen Welt wie alle anderen Erdenwesen auch. Durch sein Ich ist er berufen, zum Schöpfer seiner selbst zu werden, ja mehr noch, es kann sich überhaupt nur dadurch verwirklichen, dass es sich selbst erschafft. Das Ich entwickelt sich im Zuge wiederholter Erdenleben, die auch sein Schicksal (Karma) bestimmen.

Dramensiegel zu Rudolf Steiners
Mysteriendrama "Der Seelen Erwachen":
ICH ERKENNET S(ICH)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Der göttliche Funke
- 2 Der Ursprung der Monade auf dem Nirvanaplan
- 3 Die eigentliche Ich-Geburt durch das Mysterium von Golgatha
- 4 Das deutsche Wort «Ich»
- 5 Der unaussprechliche Name Gottes
- 6 Das Wesen des Ich
- 7 Reinkarnation und Karma
- 8 Ich und Ich-Bewusstsein
- 9 Ich und Selbstsucht
- 10 Der Ich-Leib oder Ich-Träger
- 11 Das Ich und seine physischen Werkzeuge - Blut und sympathisches Nervensystem (Gangliensystem)
- 12 Das Ich macht die Entwicklung des physischen Leibes nicht mit
- 13 Siehe auch
- 14 Anmerkungen
- 15 Literatur

Der göttliche Funke

Das Ich ist rein geistiger Natur, und es liegt im Wesen des Geistes, dass er sich selbst erschaffen muss und durch nichts anderes als sich selbst erschaffen werden kann. Es ist von gleicher Art wie die göttliche Schöpferkraft selbst, gleichsam ein winziger Funke des großen geistigen Weltenfeuers.

"Leicht kann demgegenüber das Mißverständnis entstehen, als ob solche Anschauungen das Ich mit Gott für Eins erklärten. Aber sie sagen durchaus nicht, daß das Ich Gott sei, sondern nur, daß es mit dem Göttlichen von einerlei Art und Wesenheit ist. Behauptet denn jemand, der Tropfen Wasser, der dem Meere entnommen ist, sei das Meer, wenn er sagt: der Tropfen sei derselben Wesenheit oder Substanz wie das Meer? Will man durchaus einen Vergleich gebrauchen, so kann man sagen: wie der Tropfen sich zu dem Meere verhält, so verhält sich das «Ich» zum Göttlichen. Der Mensch kann in sich ein Göttliches finden, weil sein ureigenstes Wesen dem Göttlichen entnommen ist." (Lit.: GA 013, S 67 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA013.pdf#page=67>))

Damit der Funke des *menschlichen* Ich gezündet werden konnte, mussten die Elohim, die eigentlichen Schöpfergötter unserer Erdenentwicklung, ihr Ich hinopfern. Das geschah in der lemurische Zeit:

"Wir müssen uns darüber klar sein, daß alles, was vor der lemurischen Zeit lag, eigentlich nur eine Wiederholung war des Saturn-, Sonnen- und Mondendaseins, und daß erst da die erste Keimanlage — als Möglichkeit — in den Menschen gelegt worden ist, so daß er das vierte Glied seiner Wesenheit in der Erdentwicklung annehmen konnte: das Ich. Wenn wir die ganze Strömung der Menschheitsentwicklung nehmen, müssen wir sagen: Die Menschheit, wie sie sich über die Erde verbreitet hat — Sie haben diese Weiterverbreitung genauer in der «Geheimwissenschaft im Umriß» dargestellt —, ist in der lemurischen Zeit auf gewisse menschliche Vorfahren dieser Anfangsperiode unserer heutigen Erde zurückzuführen. 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." (Lit.: GA 131, S 177f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA131.pdf#page=177f>))

Damals ging allerdings nicht die ganze Ich-Substanz der Elohim in die irdischen Inkarnationen der Menschen ein. Ein Teil wurde zurückbehalten in der geistigen Welt für den späteren nathanischen Jesusknaben, der erst zur Zeitenwende, völlig unberührt von den Folgen des Sündenfalls, zu seiner ersten irdischen Inkarnation herabstieg.

Was bei den Elohim bereits zur Vollendung gereift war, bedeutete für uns einen völlig neuen, keimhaften Anfang. Wenn die Elohim ihr Ich hingeopfert haben, so bedeutet das nicht, dass wir dieses einfach übernommen hätten. Das wäre gar nicht möglich gewesen, wir hätten dazu viele Entwicklungsstufen überspringen müssen. Vielmehr wurde durch das Opfer der Elohim unsere eigene Ich-Entwicklung angestoßen. Es kann keine Rede davon sein, dass unser Ich gleich ist jenem Ich, das die Elohim hingegeben haben. Es unterscheidet sich, bildhaft gesprochen, von diesem so, wie sich der ausdehnungslose Punkt vom Umkreis eines unendlich großen Kreises unterscheidet. Und auch wenn unser punktförmiges Ich sich einmal selbst bis zum kosmischen Umkreis ausgeweitet haben wird, wird es sich in vielfältiger Weise von jenem Ich unterscheiden, das die Elohim einstmals hingeopfert haben. Die Weltentwicklung erschöpft sich niemals in der beständigen Wiederkehr des Gleichen.

Der Ursprung der Monade auf dem Nirvanaplan

Der wahre Ursprung unseres Ich, der Monade, liegt auf dem Nirvanaplan.

"Wenn wir uns also sagen müssen: Der Mensch tritt in der Mitte der lemurischen Zeit auf der Erde auf und schafft zum ersten Male eigenes Karma; früher hatte er kein individuelles Karma geschaffen -, so müssen wir nun fragen: Woher kann dieses Karma nur kommen, da es als etwas Neues hereinwirkte? - Es kann nur aus dem Nirvana kommen. Damals mußte etwas hereinwirken in die Welt, das aus dem Nirvana kam, aus dem, wo aus dem «Nichts» heraus geschaffen wird. Die Wesen, die damals die Erde befruchteten, mußten bis ins Nirvana hinaufreichen. Was die vierfüßigen Wesen befruchtete, so daß sie Menschen wurden, waren Wesen, die vom Nirvanaplan herunterkamen. Sie nennt man Monaden. Das ist der Grund, warum damals Wesen dieser Art vom

Nirvanaplan herunterkommen mußten. Vom Nirvanaplan ist das Wesen, das in uns, im Menschen ist, die Monade. Hier tritt etwas völlig Neues in die Welt hinein und verkörpert sich in dem, was schon da ist und was seinerseits vollständig die Wirkung früherer Taten ist." (Lit.: GA 093a, S 125f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf#page=125f>))

Die eigentliche Ich-Geburt durch das Mysterium von Golgatha

Die eigentliche Ich-Geburt auf Erden erfolgte erst durch den Tod des Christus auf Golgatha, durch das Mysterium von Golgatha:

"An einem Freitag, am 3. April des Jahres 33, drei Uhr am Nachmittag fand das Mysterium von Golgatha statt. Und da fand auch statt die Geburt des Ich in dem Sinne, wie wir es oftmals charakterisiert haben. Und es ist ganz gleichgültig, auf welchem Erdenpunkte der Mensch lebt, oder welchem Religionsbekenntnis er angehört, das, was durch das Mysterium von Golgatha in die Welt kam, gilt für alle Menschen. So wie es für alle Welt gilt, daß Cäsar an einem bestimmten Tage gestorben ist, und nicht für die Chinesen ein anderer und für die Inder wieder ein anderer Tag dafür gilt, ebenso ist es eine einfache Tatsache des okkulten Lebens, daß das Mysterium von Golgatha sich an diesem Tage zugetragen hat und daß man es da zu tun hat mit der Geburt des Ich. Das ist eine Tatsache ganz internationaler Art." (Lit.: GA 143, S 163 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA143.pdf#page=163>))

Was genau damit gemeint ist, wird aus dem Vorwort Rudolf Steiners zum Kalender 1912/13 deutlich:

"Dabei ist die Annahme der «Geisteswissenschaft» zu Grunde gelegt, welche in dem angegebenen Jahre den Zeitpunkt sieht, in welchem in die Menschheitentwicklung die Kräfte eingetreten sind, durch welche das Menschen-Ich sich ohne Sinnbild durch die Kräfte des eigenen Vorstellungslebens in sich selbst erfassen und in ein Verhältnis zur Welt bringen kann. Vor diesem Zeitpunkte brauchte der Mensch, um sich zu erfassen und in die Welt hineinzudenken, Vorstellungen, die von der äußeren Wahrnehmung entnommen sind. Die Vorbereitung zu diesem Zeitpunkte liegt einerseits in der althebräischen Kultur, welche zuerst den «Gott im Innern» bildlos zur Erkenntnis brachte; andererseits im griechischen Geistesleben, das sowohl in seinen Künstlern wie in seinen Weltweisen den Zeitpunkt dadurch vorbereitete, daß es den Menschen durch Vorstellung seiner selbst als Erdenwesen erfaßte und in seiner Philosophie das Weltwerden nicht durch äußere Bilder, sondern durch Vorstellungen charakterisierte, die allein dem Menschen-Innern als denkendem Bewußtsein entstammen (Thales bis Aristoteles). Das christliche Bekenntnis brachte die Empfindung gegenüber dieser Menschheitstatsache dadurch zum Ausdruck, daß es in den entsprechenden Zeitpunkt «Tod und Auferstehung Christi», das «Mysterium von Golgatha» versetzte." (Lit.: Beiträge 37/38, S 39) [2] (<http://fvn-rs.net/PDF/Beitraege/BE-037.038-1972.pdf#page=39>)

Das deutsche Wort «Ich»

"Nirgends außer in Mitteleuropa wird «Ich» gesagt, wenn man sein eigenes Ich meint, seine eigene Wesenheit. Es ist durch den Volksgeist, der sich als Sprachgeist manifestiert, die ganze Evolution so gelenkt worden, daß es allmählich dazugekommen ist, die eigene Wesenheit auszudrücken mit dem Wort Ich. Aber Ich, «I-Ch», ist Jesus Christus! Es liegt in Jesus Christus darin. Dadurch, daß in dem «Ich» Jesus Christus in seinen Anfangsbuchstaben ausgesprochen wird, ist das sinnbildlich ausgedrückt, was im mitteleuropäischen Geisteswesen liegt, wie es intim verbunden ist mit dem innerlichsten Erleben. Jedesmal, wenn man «Ich» ausspricht, spricht man die Anfangsbuchstaben «Jesus Christus» aus. Wenn man nur einmal auf solche Dinge, die wirklich heute noch als phantastisch angesehen werden, die geistigen Augen lenken würde, würde man schon finden, wie unbewußt die Geister der höheren Hierarchien in die menschliche Entwicklung immer hineinwirken, und dann Bedeutsames finden in den Dingen, die man heute nur so hinnimmt." (Lit.: GA 159, S 217 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA159.pdf#page=217>))

"Der Christus selber muß im menschlichen Ich wirksam lebendig werden. Daher neigt sich in Mitteleuropa wie in keiner andern europäischen Sprache allmählich die ganze Entwicklung dem zu, daß das «Ich» genannt wird. Und Ich ist «I-C-H». Wie ein mächtiges Symbolum im intimen Zusammenwirken dessen, was dem Gemüte das Heiligste sein kann mit diesem Gemüte selber, steht das da in Mitteleuropa: Ich = I-CH - Jesus Christus! Jesus

Christus und zugleich das menschliche Ich. So wirkt der Volksgeist, inspirierend das Volk, um in charakteristischen Worten auszudrücken, was die zugrunde liegenden Tatsachen sind." (Lit.: GA 159, S 193 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA159.pdf#page=193>))

"Der erste christliche Eingeweihte Europas, Ulfilas, hat es in die deutsche Sprache selbst hineingelegt, daß der Mensch in der Sprache das «Ich» fand. Andere Sprachen drücken diese Beziehung zum Ich durch eine besondere Form des Zeitwortes aus, zum Beispiel im Lateinischen «amo», aber die deutsche Sprache setzt das Ich hinzu. «Ich» ist: J.Ch. = Jesus Christus. Das ist mit Absicht in die deutsche Sprache hineingelegt, es ist nicht Zufall. Es sind die Eingeweihten, welche die Sprache geschaffen haben. So wie man im Sanskrit das AUM für die Trinität hat, haben wir für das Innere des Menschen das Zeichen «ICH». Dadurch war ein Mittelpunkt geschaffen worden, durch den die Leidenschaften der Welt sich in Rhythmus verwandeln können. Sie müssen sich durch das Ich rhythmisieren. Dieser Mittelpunkt ist wörtlich der Christus.

Alle westlichen Nationen haben die Tätigkeit, die Leidenschaften entwickelt. Ein Impuls vom Osten muß kommen, um in dieselben Ruhe hineinzubringen. Ein Vorbote davon ist schon Tolstoj's Buch «Über das Nichtstun». In der Tätigkeit des Westens finden wir vielfach ein Chaos. Das vermehrt sich immer noch. Die Spiritualität des Ostens soll in das Chaos des Westens einen Mittelpunkt bringen. Was lange Zeit hindurch geübt wird als Karma, das geht in Weisheit über. Weisheit ist die Tochter von Karma. Alles Karma findet seinen Ausgleich in Weisheit. Ein Weiser, der auf einer bestimmten Stufe angekommen ist, heißt ein Sonnenheld, weil sein Inneres rhythmisch geworden ist. Sein Leben ist ein Abbild der Sonne, die in rhythmischen Bahnen den Himmel durchwandert.

Das Wort «AUM» ist der Atem. Der Atem verhält sich zum Wort, wie der Heilige Geist zu Christus, wie das Atma zu dem Ich." (Lit.: GA 093a, S 29f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf#page=29f>))

Der unaussprechliche Name Gottes

"Das eigentliche Wesen des «Ich» ist von allem Äußeren unabhängig; deshalb kann ihm sein Name auch von keinem Äußeren zugerufen werden. Jene religiösen Bekenntnisse, welche mit Bewußtsein ihren Zusammenhang mit der übersinnlichen Anschauung aufrechterhalten haben, nennen daher die Bezeichnung «Ich» den «unaussprechlichen Namen Gottes». Denn gerade auf das Angedeutete wird gewiesen, wenn dieser Ausdruck gebraucht wird. Kein Äußeres hat Zugang zu jenem Teile der menschlichen Seele, der hiermit ins Auge gefaßt ist. Hier ist das «verborgene Heiligtum» der Seele. Nur ein Wesen kann da Einlaß gewinnen, mit dem die Seele gleicher Art ist. «Der Gott, der im Menschen wohnt, spricht, wenn die Seele sich als Ich erkennt.»" (Lit.: GA 013, S 66f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA013.pdf#page=66f>))

"Die Anschauung des eigenen Selbst im Sinne Fichtes ist deshalb so bedeutsam, weil in bezug auf dieses «Selbst» der Mensch überhaupt ohne allen Gedankeninhalt bleibt, wenn er sich einen solchen nicht von Innen heraus gibt. Für den ganzen übrigen Weltinhalt, für alles Wahrnehmen, Empfinden, Wollen und so weiter, welche den Inhalt des gewöhnlichen Daseins ausmachen, erfüllt die Außenwelt den Menschen. Er braucht - nach Fichtes Worten - im Grunde nichts zu sein als die «Maschine der Natur», welche «ohne sein Zutun seine Geschäfte leitet». Das «Ich» aber bleibt leer, keine Außenwelt erfüllt es mit Inhalt, wenn dieser nicht aus dem Innern kommt. Die Erkenntnis «Ich bin» kann daher niemals etwas anderes sein, als des Menschen intimstes Innen-Erlebnis. Es spricht also in diesem Satze etwas innerhalb der Seele, das nur von innen sprechen kann. Aber so wie diese scheinbar ganz leere Bejahung des eigenen Selbst auftritt, so spielen sich alle höheren okkulten Erlebnisse ab. Sie werden Inhalt- und lebensvoller, aber sie haben dieselbe Form. Man kann durch das Ich-Erlebnis, wie es Fichte darstellt, den Typus aller okkulten Erlebnisse zunächst auf rein gedanklichem Gebiete kennenlernen. Es ist daher richtig gesprochen, wenn man sagt, daß mit dem «Ich bin» der Gott in dem Menschen zu sprechen beginnt. Und nur weil das in rein gedanklicher Form geschieht, wollen es so viele Menschen nicht anerkennen." (Lit.: GA 035, S 57f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA035.pdf#page=57f>))

Das Wesen des Ich

Falsch wäre es, das individuelle Ich durch seine *Abgrenzung* von anderen Ichen oder vom Ingesamt des Kosmos zu definieren. Als rein schöpferisches Prinzip entzieht sich das Ich jeder Abgrenzung oder Definition. In einer ganz

spezifischen Weise ist das Ich eins mit dem Ganzen, dessen individueller Ausdruck es ist. Bildhaft darf man sich die Iche der Menschen als eine Vielzahl übereinandergelegter unendliche großer Kreise vorstellen, die alle bis an die Unendlichkeit reichen und von denen doch jeder seine eigene Färbung und seinen eigenen unverwechselbaren Mittelpunkt hat, in dem sich die Unendlichkeit in einzigartiger Weise spiegelt. Dieses Bild ist ein geeignetes Meditationsobjekt, um sich über die wahre Natur des Ichs aufzuklären.

Entwicklungsgeschichtlich ist das Ich das jüngste aller Wesensglieder und daher noch entsprechend wenig ausgereift. Es wurde erst während unserer irdischen planetaren Entwicklungsstufe veranlagt. Blicken wir derart von unserem Ich auf zur göttlichen Welt, so muss uns das mit rechter Bescheidenheit erfüllen, zugleich aber - aus freiem Entschluss - die Verpflichtung in uns erwecken, das eigene Selbst immer weiter zu entwickeln und zu einem schöpferischen Quell im Dienste der künftigen Weltentwicklung zu machen. Denn auch das ist untrennbar mit dem Wesen des Geistes verbunden: sich selbst beständig an die Welt verschenken zu müssen. Geist ist tätig sich hinopfernde Liebe. Nur aus der unermeßlichen göttlichen Liebe konnte die ganze Schöpfung entspringen, und nur wenn der Mensch einen Funken dieser Liebe in sich rege macht, kann er sein individuelles Ich verwirklichen.

Reinkarnation und Karma

Das Ich entwickelt sich durch die Taten, die es auf Erden setzt. Diese Entwicklung kann unmöglich während eines einzigen Erdenlebens vollendet werden, sondern vollzieht sich in einer ganzen Reihe aufeinander folgender irdischer Inkarnationen. Darauf hat schon Lessing in seiner Erziehung des Menschengeschlechts (§ 92 - § 100) hingewiesen. Die Taten des einen Lebens bedingen dabei die veranlagten Fähigkeiten und das künftige Schicksal des Ichs in den weiteren Erdenleben. Das menschliche Ich untersteht damit den Gesetzen von Reinkarnation und Karma.

Unser gegenwärtiges Selbstbewusstsein ahnt noch wenig von der wahren geistigen Natur unseres Ichs. Schicksalsschläge scheinen den Menschen völlig ungewollt und unerwartet wie zufällig von aussen zu treffen - und entspringen doch dem freien Entschluss unseres wahren höheren Ichs, das durch diese Prüfungen und Herausforderungen nach geeigneten Wegen für seine weitere Entwicklung sucht. Je weiter die wahre Selbsterkenntnis des Menschen voranschreitet, desto mehr kann er aus der Einsicht in die geistigen Entwicklungsnotwendigkeiten seines individuellen Wesens zum bewussten Vollstrecker seines Schicksals werden. Das aus den unbewussten Tiefen der Seele wirkende Schicksal, das Karma, wird dadurch nach und nach zum bewussten Gesetz der Seele, das sich der individuelle Menscheng Geist selbst gibt. Dieses bewusste Gesetz der menschlichen Seele wird mit einem indischen Ausdruck auch als Dharma bezeichnet. Das nächste Ziel der menschlichen Entwicklung ist es, im Zuge der wiederholten Erdenleben Karma immer mehr in Dharma zu verwandeln. Ist dieses Ziel einmal erreicht, bedarf der Mensch, wie es Buddha erstmals ausgesprochen hat, für seine künftige Entwicklung keiner weiteren irdischen Verkörperungen mehr, sondern schreitet von da an auf einem rein geistigen Entwicklungspfad fort.

Der Gedanke, dass sich das menschliche Ich durch die Taten, die es aus freiem Willensentschluss setzt, weiterentwickelt, liegt schon Rudolf Steiners Philosophie der Freiheit zugrunde. Als Grundmaxime des freien Menschen gilt ihm:

"Leben in der Liebe zum Handeln und Lebenlassen im Verständnisse des fremden Wollens ist die Grundmaxime der freien Menschen." (Lit.: GA 004, S 166 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA004.pdf#page=166>))

Ich und Ich-Bewusstsein

Durch das Ich stellen wir uns als selbstbewusstes Wesen der Natur gegenüber und scheinen dadurch zunächst völlig abgetrennt von ihr zu sein. Und doch gibt es untergründig eine geheimnisvolle Beziehung zu den Naturreichen. Insbesondere hat Rudolf Steiner darauf hingewiesen, dass das Ich die zusammengedrückten Kräfte des mineralischen Kosmos in sich trägt:

"Wenn wir von dem Ich sprechen, so müssen wir von demjenigen im Menschen sprechen, das zum Beispiel nicht nur ein Bewußtsein hat während des Wachens, sondern das auch da ist, wenn der Mensch schläft, das seine Kräfte entfaltet ins ganze Universum hinaus, das von den geistigen Kräften des Kosmos durchstrahlt und durchwirkt und durchpulst ist, wenn der Mensch schläft: das tragen wir unbewußt in uns. Und wenn wir es

herausexstirpieren könnten aus dem Menschen, so wie wir das gesagt haben für den Ätherleib, für den astralischen Leib, wir würden aus diesem Ich das ganze Bild des mineralischen Weltenalls bekommen mit allen seinen verschiedenen Geheimnissen des Kosmos. In diesem Ich steckt alles dasjenige zusammengedrängt, was im ganzen Kosmos ausgebreitet ist. Wir tragen den mineralischen Kosmos also in uns." (Lit.: GA 167, S 170 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA167.pdf#page=170>))

Das hängt damit zusammen, dass die Entwicklung unsers Ich-Bewusstseins sehr eng mit der Gestalt des physischen Leibes verbunden ist. Rudolf Steiner hat gezeigt, dass das Ich-Bewusstsein dadurch entsteht, dass wir gleichsam unsere physische Gestalt von innen her abtasten und, indem wir diese Grenze spüren, uns von der Welt zu unterscheiden lernen. Die menschliche Gestalt ist aber wiederum Ausdruck der formenden Kräfte des ganzen Kosmos. Dahinter stehen erhabene geistige Wesenheiten, die Elohim oder Geister der Form, durch deren Opfertat wir unser Ich bekommen haben, und die in der Natur allem Geschaffenen die physische Form geben. Eben deshalb wird aber auch die Auferstehung des Leibes zu einer entscheidenden Frage für das menschliche Ich.

In seiner Realität wirksam sehen wir das Ich ganz besonders dort, wo das Ich-Bewusstsein noch nicht erwacht ist. Das ist in den ersten Kindheitsjahren der Fall bis hin zu jenen Zeitpunkt, der heute etwa im dritten Lebensjahr liegt, bis zu dem wir uns später bewusst zurückerinnern können und wo wir uns erstmals unserer selbst bewusst geworden sind. Bis dahin wirkt das Ich bildend bis in den physischen Leib hinein, um diesen erst zum geeigneten Werkzeug für das Ich-Bewusstsein zu machen. Äußerlich sichtbar wird diese Tätigkeit des Ich in jenen drei Fähigkeiten, durch die sich der Mensch grundlegend vom Tier unterscheidet, nämlich in der Aufrichtekraft, in der Sprache und dem Denken. Sind diese Fähigkeiten bis in ihre physischen Grundlagen ausgebildet, macht das Ich, das wirkliche Ich in seiner vollen geistigen Realität, die weitere Erdenwanderung zum größten Teil nicht mehr mit und verbleibt in der geistigen Welt. Was wir desweiteren als unser irdisches Ich im Selbstbewusstsein erleben, ist eigentlich nur ein Spiegelbild unseres wahren geistigen Ichs. Gerade darin aber, in diesem bloßen Bildcharakter, den dadurch die *ganze* menschliche Erkenntnis bekommt, liegt die Möglichkeit zur Freiheit begründet:

"Und das ist das schwer zu fassende Geheimnis, daß das Ich eigentlich in dem Zeitpunkte, bis zu dem wir uns zurückerinnern, stehenbleibt. Es wird nicht mit dem Leibe geändert, es bleibt stehen. Gerade dadurch haben wir es immer vor uns, daß es uns, indem wir hinschauen, unsere Erlebnisse entgegenspiegelt. Das Ich macht unsere Erdenwanderung nicht mit. Erst wenn wir durch die Pforte des Todes gegangen sind, müssen wir den Weg, den wir Kamaloka nennen, wiederum zurück machen bis zu unserer Geburt, um unser Ich wieder anzutreffen, und es dann auf unserer weiteren Wanderung mitzunehmen. Der Körper schiebt sich in den Jahren vor - das Ich bleibt zurück, das Ich bleibt stehen. Schwierig zu begreifen ist es aus dem Grunde, weil man sich nicht vorstellen kann, daß in der Zeit etwas stehenbleibt, während die Zeit weiterrückt. Aber es ist doch so. Das Ich bleibt stehen, und zwar bleibt es aus dem Grunde stehen, weil dieses Ich eigentlich sich nicht verbindet mit dem, was vom Erdendasein an den Menschen herankommt, sondern weil es verbunden bleibt mit denjenigen Kräften, die wir in der geistigen Welt die unsrigen nennen. Das Ich bleibt da, das Ich bleibt im Grunde in der Form, wie es uns verliehen ist, wie wir wissen, von den Geistern der Form. Dieses Ich wird in der geistigen Welt gehalten. (Lit.: GA 165, S 16 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA165.pdf#page=16>))

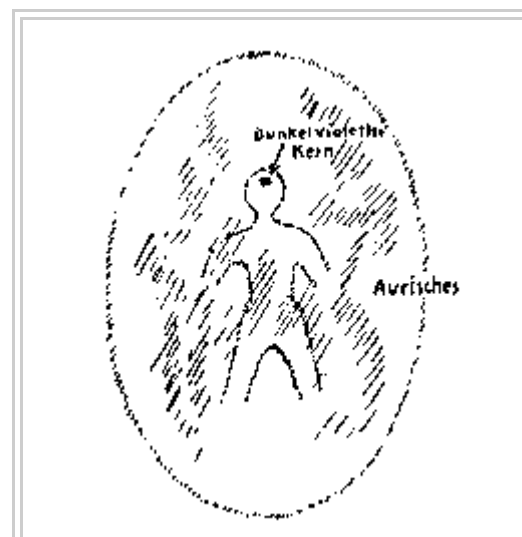
Ich und Selbstsucht

"... die orientalische Weisheit ging darauf hinaus, das Ich nur ja nicht zu erleben, sondern es zu überwinden, auszulöschen. [...] Ja, meine lieben Freunde, wer sein Heil im Ich *sucht*, dem ist Selbstsucht Gebot, dem ist Selbstsucht Gottheit. Die Selbstsucht, die Ichsucht, liegt nämlich vor dem Finden des Ich. Solange man sucht das Ich, solange entwickelt man die Selbstsucht, und von der Selbstsucht befreit nur die Findung, das Finden des Ichs. Hat man es gefunden, dann kann man nicht mehr von der Selbstsucht, von der Ichsucht gequält werden. In dem Finden des Ich liegt die einzig wirkliche Überwindung der Selbstsucht. Und wer heute, nach dem Mysterium von Golgatha, noch fliehen will das Ich, wer heute noch dasselbe sagt, wie man im alten Indien gesagt hat, der wird zurückgeworfen aus dem Ich in die Sucht nach dem Ich, der pflegt gerade die Selbstsucht. [...] Solange das Ich nicht eingezogen war in die Entwicklung der Menschheit, das heißt vor dem Mysterium von Golgatha, mußte man die Ichsucht veredeln. Da war die orientalische Weisheit am Platze. Heute so zu sprechen, heißt: scheinbar vorn vor sich wegzustoßen das Ich, und hinten packt einen Luzifer und stößt einen erst recht in die Selbstsucht hinein; und das merkt man nicht!" (Lit.: GA 167, S 281f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA167.pdf#page=281f>))

Der Ich-Leib oder Ich-Träger

"Der Ich-Leib zeigt sich dem Hellseher als eine blaue Hohlkugel zwischen den Augen, hinter der Stirn. Wenn der Mensch anfängt, daran zu arbeiten, so gehen Strahlen von diesem Punkte aus." (Lit.: GA 095, S 154 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA095.pdf#page=154>))

"Wiederum drückt sich dies für den Seher in einer eigentümlichen Weise aus. Wenn er den Astralleib untersucht, ist alles in fortwährender Bewegung bis auf einen einzigen kleinen Raum; der bleibt, wie eine etwas in die Länge gezogene eiförmige bläuliche Kugel, etwas hinter der Stirne, bei der Nasenwurzel. Sie findet sich nur beim Menschen. Bei dem Gebildeten ist sie nicht mehr so wahrnehmbar wie bei dem Ungebildeten; am deutlichsten ist sie bei den in der Kultur tiefstehenden Wilden. An dieser Stelle ist in Wahrheit nichts, ein leerer Raum. Wie die Mitte der Flamme, die leer ist, durch den Lichtkranz blau erscheint, so erscheint auch diese dunkle leere Stelle blau, weil das aurische Licht ringsherum strahlt. Das ist der äußere Ausdruck für das Ich." (Lit.: GA 095, S 17 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA095.pdf#page=17>))

Die Aura des Menschen mit Ich-Leib bzw. Ich-Träger

"Der Ich-Träger, das vierte Glied der menschlichen Wesenheit, ist gleich einer Art Ovalfigur, deren Ursprung bis hinein in das Vorderhirn zu verfolgen ist. Dort ist dieselbe für den Hellseher als eine bläulich- leuchtende Kugel sichtbar. Von der strömt aus in Ovalform, wie ein Raum-Ei, könnte man sagen, das in den Menschen hineinspielt, eine Art von Bläue. Wie ist dieser Ich-Träger zu sehen? Erst wenn der Hellseher imstande ist, sich auch den Astralleib des Menschen abzusuggerieren, erst dann vermag er den Ich-Träger wahrzunehmen. Die drei andern Leiber hat der Mensch mit den drei Reichen der Natur, dem Mineralreich, Pflanzen- und Tierreich gemeinsam. Durch den Ich-Träger aber unterscheidet er sich von diesen, dadurch ist er die Krone der Schöpfung." (Lit.: GA 109, S 183 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA109.pdf#page=183>))

Das Ich und seine physischen Werkzeuge - Blut und sympathisches Nervensystem (Gangliensystem)

Das warme Blut ist der unmittelbare physische Ausdruck des menschlichen Ich. Es entstand in der lemurischen Zeit im Zusammenhang mit der luziferischen Verführung. Voraussetzung für die Entstehung des roten Blutes war das Eisen, das der Mars der Erde in ihrer ersten Entwicklungshälfte gab. Luzifer hat unmittelbaren Einfluss auf das Blut (*Blut ist ein ganz besonderer Saft* - Faust) und verführt den Menschen zum Egoismus, ermöglicht ihm dadurch aber auch seine Selbstständigkeit.

Im Blut tobt ein fortwährender Kampf zwischen Leben und Tod. Der blaue Blutstrom ertötet in jedem Augenblick das Leben, das im roten Blut dahinströmt. Nur dadurch, indem sich das Blut ständig erzeugt und wieder vernichtet, kann sich unser Ich im physischen Dasein verankern. Das Blut vermittelt dem Menschen das Bewusstsein seines Ich, indem es nur für einen kurzen Moment physisch wird und dann wieder zurückschießt ins Geistige. In diesen Prozess greift Luzifer störend ein.

Durch das Blut wurde es dem Menschen ermöglicht, sich immer mehr in das materielle Dasein einzuleben. Es musste aber der Zeitpunkt kommen, wo das überschüssige Blut und damit der überschüssige Egoismus geopfert werden musste. Das geschah durch das Opfer des Christus auf Golgatha. Dem hellstichtigen Blick zeigt sich, wie sich das Blut in seinen feinsten Teilen im Herzen beständig ätherisiert, d.h. wieder in den ätherischen Zustand übergeht, aus dem es sich ursprünglich verdichtet hat. Dieses ätherisierte Blut strömt fortwährend vom Herzen nach dem Kopf hin.

Der Hauptangriffspunkt des Ich im Nervensystem des physischen Leibes ist das Sonnengeflecht bzw. das damit verbundene sympathische Nervensystem (Gangliensystem); das Ich wird dadurch an die Unterleibsorgane gefesselt. Das Ich

wird sich dessen aber nur ganz, ganz dumpf unterschwellig bewusst. Da das Gangliensystem die ganze Zirkulation des Blutes mitbedingt, so widerspricht das auch nicht der Tatsache, daß das Ich im Blut seinen Ausdruck hat.

"Nehmen wir also zunächst an, wir hätten es zu tun mit der Ich-Natur des Menschen, mit jenem Gliede der menschlichen Wesenheit, das wir als Ich bezeichnen. Diese Ich-Natur ist selbstverständlich ganz übersinnlich; sie ist ja das Übersinnlichste, was wir zunächst haben, aber sie wirkt durch das Sinnliche. Dasjenige, wodurch das Ich sich hauptsächlich im intellektualistischen Sinne in der menschlichen physischen Natur auswirkt, ist das als das Gangliensystem bezeichnete Nervensystem, das Nervensystem, das vom Sonnengeflecht ausgeht. Schematisch können wir dieses Nervensystem, dieses Gangliensystem, dieses Sonnengeflechtssystem so (siehe Zeichnung, schwarz) andeuten. Das entfaltet eine Tätigkeit, die ja zunächst mit dem, was man im materialistischen Sinne Nervenleben nennen könnte, nichts besonderes zu tun zu haben scheint. Dennoch ist es der eigentliche Angriffspunkt für die wirkliche Ich-Tätigkeit. Daß der Mensch, wenn er beginnt, okkult sich selbst zu schauen, das Zentrum des Ich im Haupte zu empfinden hat, das widerspricht dem nicht, da wir es ja bei dem Ich-Gliede des Menschen zu tun haben mit etwas Übersinnlichem, und der Punkt, in dem der Mensch das Ich erlebt, ein anderer ist als der Angriffspunkt, durch den das Ich im Menschen vorzugsweise wirkt.

Die Bedeutung des Wortes: Das Ich wirkt durch den Angriffspunkt des Sonnengeflechtes - muß man sich völlig klarmachen. Diese Bedeutung liegt in folgendem: Das Ich des Menschen selbst ist eigentlich mit einem sehr dumpfen Bewußtsein ausgestattet. Der Ich-Gedanke ist etwas anderes als das Ich. Der Ich-Gedanke ist gewissermaßen dasjenige, was als eine Welle heraufschlägt ins Bewußtsein, aber der Ich-Gedanke ist nicht das wirkliche Ich. Das wirkliche Ich greift als bildsame Kraft durch das Sonnengeflecht in die ganze Organisation des Menschen ein.

Sonnengeflecht und
Gangliensystem

Gewiß kann man sagen, das Ich verteilt sich über den ganzen Leib. Aber sein Hauptangriffspunkt, wo es besonders in die menschliche Bildsamkeit, in die menschliche Organisation eingreift, ist das Sonnengeflecht, oder besser gesagt, weil alle die Zweigungen dazugehören, das Gangliensystem, dieser im Unterbewußtsein lebende Nervenprozeß, der sich im Gangliensystem abspielt. Da das Gangliensystem die ganze Zirkulation des Blutes mitbedingt, so widerspricht das auch nicht der Tatsache, daß das Ich im Blute seinen Ausdruck hat. In diesen Dingen muß man das Gesagte eben ganz genau nehmen. Es ist etwas anderes, wenn gesagt wird: Das Ich greift durch das Gangliensystem in die Bildungskräfte und in die ganzen Lebensverhältnisse des Organismus ein, als wenn davon gesprochen wird, daß das Blut mit seiner Zirkulation der Ausdruck für das Ich im Menschen ist. Die menschliche Natur ist eben kompliziert.

Um nun die Bedeutung dessen, was da gesagt wird, voll vor die Seele zu rücken, ist es gut, sich die folgende Frage zu beantworten: Wie ist denn eigentlich das Verhältnis des Ich zu diesem Gangliensystem und allem, was damit zusammenhängt? Wie ist denn dieses Ich gewissermaßen in den Unterleibsorganen des Menschen verankert? Es ist so, daß, wenn der Mensch im normal-gesunden Zustande lebt, dieses Ich wie gefesselt ist im Sonnengeflechte und allem, was damit zusammenhängt. Es ist gebunden durch dieses Sonnengeflecht. Was heißt das? Dieses menschliche Ich, das dem Menschen im Verlaufe der Erdenevolution als eine Gabe der Geister der Form zugekommen ist, war ja, wie wir wissen, der luziferischen Versuchung ausgesetzt. So wie der Mensch dieses Ich hat, würde es eigentlich, da es infiziert ist von luziferischen Kräften, der Träger böser Kräfte sein. Das muß unbedingt wahrheitsgemäß erkannt werden. Nicht durch seine Natur ist das Ich der Träger böser Kräfte; aber dadurch, daß das Ich durch die luziferische Verführung mit luziferischen Kräften infiziert ist, ist es an sich der Träger von wirklich bösen Kräften, von Kräften, welche durch die luziferische Infektion geneigt sind, dasjenige, was das Gedankenleben des Ich bedeutet, ins Böse zu verzerren. Der Mensch kann, seit er ein Ich erhalten hat,

denken. Wenn es keine luziferische Versuchung gegeben hätte, würde er über alle Dinge gut denken. Da es aber die luziferische Versuchung gegeben hat, denkt das Ich nicht gut, sondern luziferisch infiziert, so wie es nun einmal in der Erdenevolution ist: tückisch, heimtückisch. Es denkt so, daß es überall sich selbst ins Licht und alles andere in den Schatten stellen möchte. Es ist infiziert mit allen möglichen Egoismen. So ist das Ich nun einmal, da es luziferisch infiziert ist. Was nun als Gangliensystem, als Sonnengeflecht im Menschen lebt, ist schon von der Mondenentwicklung herübergekommen und stellt gewissermaßen das Haus für das Ich dar; da paßt das Ich in einer gewissen Weise hinein. Es kann daher darin gebunden, gefesselt werden. Und so liegt folgende Tatsache vor: Das Ich hat durch seine luziferische Infektion fortwährend die Tendenz, sich tückisch, lügenhaft zu gebärden, sich selbst ins Licht, das andere in den Schatten zu stellen; aber es wird gefesselt durch das Nervensystem des Unterleibes. Da muß es parieren. Durch das Nervensystem des Unterleibes zwingen die regelrecht fortschreitenden Mächte, die durch Saturn-, Sonnen- und Mondenentwicklung heraufgekommen sind, das Ich, nicht ein Dämon im bösen Sinne des Wortes zu sein. So daß wir also unser Ich so in uns tragen, daß es gefesselt ist an die Unterleibsorgane." (Lit.: GA 174, S 126ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA174.pdf#page=126ff>))

Das Ich macht die Entwicklung des physischen Leibes nicht mit

Das Ich macht in gewissem Sinn unsere Erdenwanderung während der irdischen Inkarnation nicht mit, sondern bleibt in dem Moment in der geistigen Welt stehen, bis zu dem wir uns bewusst zurückerinnern können. Dieser Moment liegt etwa im 3. Lebensjahr. Erst nach dem Tod, wenn wir im Kamaloka rückschreitend durch die Zeit an diesem Moment angelangt sind, treffen wir unser wahres Ich wieder an. Während unseres Erdendaseins erleben wir gar nicht unser wahres Ich, sondern nur dessen schattenhaftes irdisches Abbild:

"Wir lernen unser Ich aussprechen zu einer gewissen Zeit unseres Kindesalters. Wir gewinnen ein Verhältnis zu diesem Ich von der Zeit an bis zu der wir uns in späteren Jahren zurückerinnern. Wir wissen es aus den verschiedensten geisteswissenschaftlichen Betrachtungen: bis zu dem Zeitpunkt hat das Ich selber formend und gestaltend an uns gewirkt, bis zu dem Moment, da wir ein bewußtes Verhältnis zu unserem Ich haben. Beim Kind ist dieses Ich auch da, aber es wirkt in uns, es bildet in uns erst den Leib aus. Zunächst schafft es mit übersinnlichen Kräften der geistigen Welt. Wenn wir durch die Empfängnis und die Geburt gegangen sind, schafft es sogar noch einige Zeit, die Jahre dauert, an unserem Leibe, bis wir unseren Leib als Werkzeug so haben, daß wir uns bewußt als ein Ich erfassen können. Es ist ein tiefes Geheimnis mit diesem Hineintreten des Ich in die menschliche Leibesnatur verbunden. Wir fragen den Menschen, wenn er uns entgegentritt: Wie alt bist du? - Er gibt uns als sein Alter an die Jahre, die verflossen sind seit seiner Geburt. Wie gesagt, wir berühren hier ein gewisses Geheimnis der Geisteswissenschaft, das uns im Laufe der nächsten Zeit immer klarer werden wird, das ich aber heute nur erwähnen will, gleichsam mitteilen will. Was uns der Mensch also als sein Alter angibt zu einer bestimmten Zeit seines Lebens, das bezieht sich auf seinen physischen Leib. Er sagt uns nichts anderes als; sein physischer Leib ist so und so lange in der Entwicklung gewesen seit seiner Geburt. Das Ich macht diese Entwicklung dieses physischen Leibes nicht mit. Das Ich bleibt stehen.

Und das ist das schwer zu fassende Geheimnis, daß das Ich eigentlich in dem Zeitpunkte, bis zu dem wir uns zurückerinnern, stehenbleibt. Es wird nicht mit dem Leibe geändert, es bleibt stehen. Gerade dadurch haben wir es immer vor uns, daß es uns, indem wir hinschauen, unsere Erlebnisse entgegenspiegelt. Das Ich macht unsere Erdenwanderung nicht mit. Erst wenn wir durch die Pforte des Todes gegangen sind, müssen wir den Weg, den wir Kamaloka nennen, wiederum zurück machen bis zu unserer Geburt, um unser Ich wieder anzutreffen, und es dann auf unserer weiteren Wanderung mitzunehmen. Der Körper schiebt sich in den Jahren vor - das Ich bleibt zurück, das Ich bleibt stehen. Schwierig zu begreifen ist es aus dem Grunde, weil man sich nicht vorstellen kann, daß in der Zeit etwas stehenbleibt, während die Zeit weiterrückt. Aber es ist doch so. Das Ich bleibt stehen, und zwar bleibt es aus dem Grunde stehen, weil dieses Ich eigentlich sich nicht verbindet mit dem, was vom Erdendasein an den Menschen herankommt, sondern weil es verbunden bleibt mit denjenigen Kräften, die wir in der geistigen Welt die unsrigen nennen. Das Ich bleibt da, das Ich bleibt im Grunde in der Form, wie es uns verliehen ist, wie wir wissen, von den Geistern der Form. Dieses Ich wird in der geistigen Welt gehalten. Es muß in der geistigen Welt gehalten werden, sonst könnten wir niemals als Menschen während unserer Erdenentwicklung der Erde ursprüngliche Aufgabe und ursprüngliches Ziel wieder erreichen. Was der Mensch hier auf der Erde durch seine Adamsnatur durchgemacht hat, wovon er eine Abprägung in das Grab trägt, wenn er als Adam stirbt, das ist haftend am physischen Leibe, Ätherleib und Astralleib, kommt von diesem. Das Ich wartet,

wartet mit alledem, was in ihm ist, die ganze Zeit, die der Mensch auf der Erde durchmacht, sieht nur hin auf die weitere Entwicklung des Menschen - wie der Mensch es sich wieder holt, wenn er durch die Pforte des Todes gegangen ist, indem er den Weg zurück macht. Das heißt, wir bleiben - in einem gewissen Sinne ist das gemeint - mit unserem Ich gewissermaßen in der geistigen Welt zurück. Dessen soll sich die Menschheit bewußt werden. Und sie konnte sich dessen nur dadurch bewußt werden, daß in einer gewissen Zeit aus jenen Welten, denen der Mensch angehört, aus den geistigen Welten, der Christus herunterkam und sich in dem Leibe des Jesus vorbereitete, in der Weise, wie wir es wissen - doppelt —, das, was als Leib ihm auf der Erde dienen sollte." (Lit.: GA 165, S 15ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA165.pdf#page=15ff>))

"Nun werden Sie sagen: Aber wir haben doch unser Ich. Unser Ich ist mit uns alt geworden. Unser astralischer Leib, unser Denken, Fühlen und Wollen sind auch mit uns alt geworden. Wenn einer sechzig Jahre alt geworden ist, so ist doch sein Ich auch sechzig Jahre alt geworden. - Wenn wir in dem Ich, von dem wir täglich reden, unser wahres, unser wirkliches Ich vor uns hätten, dann wäre der Einwand berechtigt. Aber wir haben in dem Ich, von dem wir täglich reden, gar nicht unser wirkliches Ich vor uns, sondern unser wirkliches Ich steht am Ausgangspunkte unseres Erdenlebens. Unser physischer Leib wird, sagen wir sechzig Jahre alt. Er spiegelt zurück, indem durch den Ätherleib die Spiegelung vermittelt wird, immer von dem betreffenden Zeitpunkt, in dem der physische Leib lebt, das Spiegelbild des wahren Ichs. Dieses Spiegelbild des wahren Ichs, das wir in jedem Augenblicke von unserem physischen Leibe zurückbekommen, das in Wahrheit von etwas herrührt, das gar nicht ins Erdendasein mitgegangen ist, sehen wir. Und dieses Spiegelbild nennen wir unser Ich. Dieses Spiegelbild wird natürlich älter, denn es wird dadurch älter, daß der Spiegelapparat, der physische Leib, allmählich nicht mehr so frisch ist, wie er im frühen Kindesalter war, dann zuletzt klapperig wird und so weiter. Aber daß das Ich, das eigentlich nur das Spiegelbild des wahren Ichs ist, sich auch als alt zeigt, kommt nur davon, daß der Spiegelungsapparat nicht mehr so gut ist, wenn wir mit dem physischen Leibe alt geworden sind. Und der Ätherleib ist das, was sich nun von der Gegenwart immer so hindehnt, wie perspektivisch, nach unserem wahren Ich und nach unserem astralischen Leib, die gar nicht in die physische Welt heruntergehen." (Lit.: GA 226, S 14f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA226.pdf#page=14f>))

Siehe auch

- Ich-Bewusstsein
- Ich-Erlebnis
- Ich-Gefühl

Anmerkungen

- ↑ אָנִי, "*âni*" entspricht wohl weitgehend dem niederen Ego und אֲנוּכִי, "*ânokî*" dem eigentlichen göttlichen Ich. Wie in den meisten alten Sprachen wird im Hebräischen das Ich allerdings oft nicht selbstständig angeschrieben, sondern als Präfix oder Suffix zur grammatikalischen Kennzeichnung der 1. Person dem Verb hinzugefügt. *âni* ist der Ursprung für das Präfix Aleph, das dem Verb vorangestellt wird, um anzudeuten, dass *ich* dabei der Tätige bin; das ebenfalls von *âni* abgeleitete Suffix *ni* zeigt an, dass ich der passive Gegenstand des Geschehens bin, etwa in dem auf die Psalmen bezüglichen Christus-Wort am Kreuz: hebr. אֲנִי לְמַה עָזַבְתָּנִי (Ps 22,1) griech. ἐλωὶ ἐλωὶ λεμὰ σαβαχθανί, "Eloi, Eloi, lema sabachthani" (Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen) (Mt 27,46). Signifikant ist auch das Aleph-Präfix in dem Gottesnamen, den Moses aus dem brennenden Dornbusch vernimmt: אֲהֵיָהּ אֲשַׁחַר אֲהֵיָהּ, "*âhe^ejäh 'aschâr 'âhe^ejäh*" (Ich bin der Ich-bin) (2 Mos 3,14); אֲהֵיָהּ, "*h^ejäh*" bezeichnet das Sein schlechthin und wird durch das Aleph-Präfix zum Ich-Sein. [1] (http://www.biblewheel.com/wheel/spokes/Aleph_Isaiah_IAM.asp)

Literatur

1. Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe, Heft 37/38, *Der Anthroposophische Seelenkalender und der Kalender 1912/13*, Dornach 1972
2. Rudolf Steiner: *Die Philosophie der Freiheit*, GA 4 (1995), Kapitel IX *DIE IDEE DER FREIHEIT*
3. Rudolf Steiner: *Die Geheimwissenschaft im Umriß*, GA 13 (1989), Kapitel *Wesen der Menschheit*

4. Rudolf Steiner: *Philosophie und Anthroposophie*, GA 35 (1984), ISBN 3-7274-0350-0 Text (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=category&id=34)
5. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1987), ISBN 3-7274-0935-5 [3] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf>)
6. Rudolf Steiner: *Vor dem Tore der Theosophie*, GA 95 (1990), ISBN 3-7274-0952-5 [4] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA095.pdf>)
7. Rudolf Steiner: *Das Prinzip der spirituellen Ökonomie im Zusammenhang mit Wiederverkörperungsfragen*, GA 109 (2000), ISBN 3-7274-1090-6 [5] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA109.pdf>)
8. Rudolf Steiner: *Von Jesus zu Christus*, GA 131 (1988)
9. Rudolf Steiner: *Erfahrungen des Übersinnlichen. Die drei Wege der Seele zu Christus*, GA 143 (1994), ISBN 3-7274-1430-8 [6] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA143.pdf>)
10. 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 [7] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA159.pdf>)
11. Rudolf Steiner: *Die geistige Vereinigung der Menschheit durch den Christus-Impuls*, GA 165 (1981), Berlin, 19. Dezember 1915
12. Rudolf Steiner: *Gegenwärtiges und Vergangenes im Menschengeste*, GA 167 (1962), Siebenter Vortrag, Berlin, 25. April 1916
13. Rudolf Steiner: *Zeitgeschichtliche Betrachtungen. Das Karma der Unwahrhaftigkeit – Zweiter Teil*, GA 174 (1983), ISBN 3-7274-1740-4 [8] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA174.pdf>)
14. Rudolf Steiner: *Menschenwesen, Menschenschicksal und Welt-Entwicklung*, GA 226 (1988), ISBN 3-7274-2260-2 [9] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA226.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=Ich&oldid=46583>“

Kategorien: Grundbegriffe | Wesensglieder

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 6. August 2012 um 17:23 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 22.476-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ich-Bewusstsein

Aus AnthroWiki

Das **Ich-Bewusstsein** oder **Selbstbewusstsein**, also das Wissen und die Erkenntnis des eigenen Ich, kann der Mensch nur auf der Erde entwickeln. Es ist der andere Pol des untrennbar mit ihm verbundenen, nach außen gerichteten Gegenstands-Bewusstseins.

"Das Selbstbewußtsein, das im «Ich» sich zusammenfaßt, steigt aus dem Bewußtsein auf. Dieses entsteht, wenn das Geistige in den Menschen dadurch eintritt, daß die Kräfte des physischen und des ätherischen Leibes diese abbauen. Im Abbau dieser Leiber wird der Boden geschaffen, auf dem das Bewußtsein sein Leben entfaltet. Dem Abbau muß aber, wenn die Organisation nicht zerstört werden soll, ein Wiederaufbau folgen. So wird, wenn für ein Erleben des Bewußtseins ein Abbau erfolgt ist, genau das Abgebaute wieder aufgebaut werden. In der Wahrnehmung dieses Aufbaues liegt das Erleben des Selbstbewußtseins. Man kann in innerer Anschauung diesen Vorgang verfolgen. Man kann empfinden, wie das Bewußte in das Selbstbewußte dadurch übergeführt wird, daß man aus sich ein Nachbild des bloß Bewußten schafft. Das bloß Bewußte hat sein Bild in dem durch den Abbau gewissermaßen leer gewordenen des Organismus. Es ist in das Selbstbewußtsein eingezogen, wenn die Leerheit von innen wieder erfüllt worden ist. Das Wesenhafte, das zu dieser Erfüllung fähig ist, wird als «Ich» erlebt." (Lit.: GA 026, S 19f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA026.pdf#page=19f>))

So wie wir das Ich-Bewusstsein heute kennen, war es auf den früheren planetarischen Weltentwicklungsstufen noch nicht vorhanden. Und in der fernen Zukunft, während neuer planetarischer Entwicklungen, wird der Mensch neue, höhere Bewusstseinszustände entfalten können:

"Wir haben auch öfter erwähnt, daß jeder planetarische Zustand eine bestimmte Aufgabe hat. Was hat unsere Erde für eine Aufgabe? Die Aufgabe unserer Erde ist, dem Menschen, wie wir ihn heute Mensch nennen, eben sein Menschendasein möglich zu machen. Alle Wirkungen der Erde sind so, daß durch sie der Mensch eine Ich-Wesenheit wird. Das war in früheren Zuständen, die er mitgemacht hat, nicht der Fall. Der Mensch ist also sozusagen Mensch im heutigen Sinne erst auf der Erde geworden. Eine ähnliche Aufgabe hatten die früheren planetarischen Zustände, die die Erde durchgemacht hat. Andere Wesenheiten sind auf diesen anderen Planeten Mensch geworden, Wesenheiten, die heute eben höher stehen als der Mensch. Sie erinnern sich vielleicht aus meinem Buche «Das Christentum als mystische Tatsache», daß ein ägyptischer Weiser dem Griechen Solon einmal eine merkwürdige Andeutung gemacht hat über eine Mysterienwahrheit; daß er ihm gesagt hat, es sei eine wichtige Wahrheit, daß die Götter einstmals Menschen waren. Das gehörte geradezu zu jenen Wahrheiten, die der Mysterienschüler schon im Altertum empfangen mußte, daß die Götter, die heute oben stehen in den geistigen Höhen, nicht immer Götter waren, sondern daß sie hinaufgestiegen sind und daß sie auch einmal Menschen gewesen sind, auch einmal die Menschheitsstufen durchgemacht haben. Natürlich folgt daraus unmittelbar eine gefährliche Wahrheit, die die Mysterienschüler auch daraus ziehen mußten als Konsequenz: daß nämlich die Menschen einmal Götter werden. Und gerade um dieser Konsequenz willen betrachtete man diese Wahrheit als etwas Gefährliches; denn notwendig ist, daß man sich zu gleicher Zeit sagt: Der Mensch kann erst Gott werden, wenn er dazu reif ist; und wenn er sich jemals in einem Augenblick einbildet, den Gott in sich zu finden, bevor er reif dazu ist, so wird er eben nicht ein Gott, sondern ein Tor. — Und dem Menschen stehen daher diese zwei Wege offen: in Geduld seiner, wie es Dionysius nennt, Deifikation entgegenzuleben, seiner Gottwerdung, oder aber sich vorher einzubilden, er sei schon Gott. Der eine Weg führt wirklich zur Vergottung, der andere zur Torheit, zur Narrheit." (Lit.: GA 110, S 48ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA110.pdf#page=48ff>))

Das Selbstbewusstsein bildet sich dadurch aus, dass der Mensch im Zuge des Reinkarnationsgeschehens wiederholt durch den Tod schreitet und dabei seine irdischen Hüllen abstreift. Das ist ein bewusstseinsbildender Prozess, der sich dadurch zum klaren Selbstbewusstsein steigert, dass der Mensch hier auf Erden die Wirkung des Mysteriums von Golgatha erfährt.

"Nur dadurch, daß der Mensch immer wieder, wenn eine Inkarnation zu Ende geht, durch die Pforte des Todes

schreitet und seine Hüllen abstreift, nur dadurch kommt er zum eigentlichen Bewußtsein des Ich. Der Mensch muß lernen, den Tod zu überwinden. Ohne daß der Tod in die Welt getreten wäre, hätte der Mensch nicht das Selbstbewußtsein kennengelernt. So mußte der Tod der große Lehrmeister der physischen Welt werden. Das hängt mit einem großen Ereignis zusammen. Wenn er niemals auf die physische Erde heruntergestiegen wäre, wenn er immer oben in den geistigen Sphären geblieben wäre, hätte der Mensch niemals erfahren können, was das größte Ereignis der Erdenentwicklung ist: das Mysterium von Golgatha.

Das Christus-Ereignis kann nur zwischen Geburt und Tod erfahren werden. Und gerade darin besteht die Größe dieses Ereignisses, daß ein Gott aus Himmelshöhen heruntergestiegen ist und das Schicksal der Menschen geteilt hat. Nur auf der Erde konnte er dieses Mysterium vollziehen. Niemals hätte irgendwo in der geistigen Welt das Mysterium von Golgatha aufgerichtet werden können. Um die Menschen den Sieg über den Tod zu lehren, mußte ein Gott heruntersteigen aus geistigen Höhen, um auf der Erde zu sterben. Und dieses Ereignis, vom Menschen auf Erden verstanden, das ist das Größte, was einfließen kann in die irdische Inkarnation des Menschen. Das ist das Größte, was der Mensch mitnehmen kann, wenn er die physische Erde durch die Pforte des Todes verläßt. Der Mensch könnte niemals die Größe des Christus begreifen, wenn er nicht auf der Erde lernen würde, was der Christus ist. Wenn er das auf der Erde gelernt hat, kann er es bewahren und mitbringen in die geistige Welt." (Lit.: GA 108, S 111f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA108.pdf#page=111f>))

Aber nicht nur für die Entwicklung des Selbstbewusstseins auf Erden, sondern auch für das **Selbstbewusstsein nach dem Tod** ist das Todeserlebnis von entscheidender Bedeutung.

"Würden wir beim Durchgang durch die Todespforte dieses Erlebnis nicht haben können, das wir wissentlich mitmachen, das Weggehen unseres physischen Leibes, so würden wir nach dem Tode niemals ein Ich-Bewußtsein entfalten können! Das Ich-Bewußtsein nach dem Tode wird angeregt durch dieses Erleben des Hinweggehens des physischen Leibes. Für den Toten ist es von größter Bedeutung: Ich sehe meinen physischen Leib von mir hinwegschwinden. - Und das andere: Ich sehe aus diesem Ereignis heraus in mir selber die Empfindung erwachsen: Ich bin ein Ich. - Man kann das paradoxe Wort aussprechen: Könnten wir unseren Tod nicht erleben von der anderen Seite, würden wir nach dem Tode nicht ein Ich-Bewußtsein haben können. - So wahr die Menschenseele, wenn sie durch die Geburt oder auch schon durch die Empfängnis ins Dasein tritt, sich nach und nach dem Gebrauche des physischen Apparates anpaßt und dadurch das Ich-Bewußtsein im Leibe gewinnt, so wahr gewinnt das Menschenwesen das Ich-Bewußtsein nach dem Tode von der anderen Seite des Daseins dadurch, daß es das Abfallen des physischen Leibes von dem Gesamtmenschen erlebt." (Lit.: GA 168, S 13f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA168.pdf#page=13f>))

Das starke Selbstbewusstsein, das den heutigen Menschen kennzeichnet, ist eigentlich erst eine sehr junge Erscheinung unserer irdischen Entwicklung. In alten Zeiten empfand der Mensch viel kollektiver. Dafür aber hatte er gewisse Einblicke in die geistige Welt, die der moderne Mensch nicht mehr hat. Das wird sich in Zukunft ändern. Der Mensch wird mit seinem voll erwachten Ich-Bewusstsein wieder schauend in die geistige Welt eintreten:

"Heute hat der gewöhnliche Mensch vom Morgen bis zum Abend das, was wir das gegenständliche Bewußtsein genannt haben, das ihm die Dinge so zeigt, daß sie ihm als außer ihm selbst stehend erscheinen, mit den Eigenschaften, die seine Sinne ihm zeigen. Dieses Bewußtsein ist nicht das einzige. Allerdings sind für die meisten der heutigen Menschen die ändern Bewußtseinszustände verborgen, hinuntergetaucht in ein unbestimmtes Dunkel, das wir den traumlosen Schlaf nennen, der aber für den Eingeweihten eine ganz bestimmte Bedeutung hat. Für den Eingeweihten, der auch die Welt hinter dieser physischen Erscheinung kennt, gibt es auch vom Einschlafen bis zum Aufwachen einen bewußten Zustand, in dem er allerdings nicht dieselben Dinge, die hier sind, so wahrnimmt, wie sie hier sind, aber er nimmt eine Welt an sich wahr. Wie für den gewöhnlichen Menschen der traumlose Schlaf ein unbewußter Zustand ist, so ist es für den Eingeweihten ein bewußter, in dem er die geistige Welt schaut.

Wenn wir uns klarmachen wollen, wie dieser unbewußte Zustand ein bewußter wird, so müssen wir jenen Zwischenzustand betrachten, den der Mensch ja außerdem kennt, den traumerfüllten Schlaf, der uns die gewöhnlichen, alltäglichen Wahrnehmungen oder die inneren Zustände der Seele in Sinnbildern zeigt. Diese Bildlichkeit, die der Traum zeigt, können Sie aber auch finden, wenn Sie das Bewußtsein des Eingeweihten studieren, wenn er in der geistigen Welt weilt. Er sieht die Dinge in der geistigen Welt in Bildern. Allerdings sind dies nicht so chaotische Bilder, wie sie der Traum Ihnen zeigt. Sie haben mit den Bildern des Traumes nur das

gemein, daß sie sich fortwährend verwandeln. Der Tisch und der Stuhl zeigen immer diese Gestalt, so wie sie einmal da sind. Die Pflanzen und Menschen, sofern sie äußere Gegenstände sind, zeigen die Gestalt, die sie einmal haben. Aber je mehr wir ins Reich des Bewußten hinüberkommen, finden wir Verwandlungen. Die Pflanze, die aus dem Keim aufsprießt und Stamm, Blätter, Blüte und Frucht entfaltet, das Tier, das seine Willkür ausdrückt, die menschliche Wesenheit - im Verändern der Gesten und der Physiognomie sehen wir sie in Bewegung. Das alles aber ist etwas Bleibendes gegenüber dem, was ein Mensch in einem höheren Zustande in der Welt des Devachan erlebt. Da sehen wir eine fortwährende Verwandlung. Wer durch die betreffenden Übungen seinen Eintritt in die geistige Welt findet, lernt dort, wie sich die Farbe einer Pflanze wie eine Flamme heraushebt aus der Pflanze. Er lernt erkennen, wie die Farben im freien Raum auf- und absteigende Gebilde sind. Eine richtige Anschauung hat er aber erst, wenn er imstande ist, Farben und Töne für sich zu sehen und sie zu bestimmten Wesenheiten hinzuleiten. Fortwährend sind derartige Wesenheiten um uns. Wenn Sie das Violett dieser Blume herausholen könnten, daß sich das Violett frei hinbewegt im Raum, so haben Sie darin den Ausdruck für das Leben einer geistigen Innenwelt der Pflanze. So wirkt auch die menschliche Aura, und das, was wir Astralkörper nennen. Alle menschlichen Neigungen, Gefühle der Eitelkeit und des Egoismus, drücken sich darin durch ganz bestimmte Farbenströmungen aus, so daß wir sagen können: Inneres seelisches Erleben drückt sich in der menschlichen Aura aus. Die Aura ist niemals still, nichts ist da stationär, wie es hier in der Sinnenwelt Stationäres gibt. Und wenn ein Wesen in der geistigen Welt einen Gefühls- oder Willensimpuls hat, können Sie immer sehen, wie das in ganz bestimmten Veränderungen der Farben und Töne zum Ausdruck kommt. Die ewige Bewegung ist das Wesentliche der höheren Welten.

Natürlich ist das verwirrend für den, der die höheren Welten zum ersten Mal betritt. Das bewirkt aber auch wieder, daß sich in diesen höheren Welten alles, was da vorhanden ist, augenblickgemäß offenbart. Kann der Mensch sein Seelenleben für den, der ihn nur mit physischen Augen betrachten kann, verbergen, so kann er demjenigen, der mit geistigen Augen schauen kann, nichts verbergen. Da liegt alles klar am Tag, so daß Sie sich sagen müssen: Wollen wir einen Menschen, so wie er vor uns steht, mit sinnlichen Augen erforschen, so müssen wir aus dem Äußeren, wie er lächelt oder weint, auf seine Seele schließen. Anders ist es in der höheren Welt. Ein Schluß von dem Äußeren auf das Innere findet dort nicht statt. Das Innere liegt ganz offen da. Wir leben mit dem Wesen der Dinge dort zusammen. Dieses Bewußtsein kann sich in unserer Zeit nur der Eingeweihte aneignen. Nur er kann bewußt in der höheren Welt leben. Er kann dem Bewußtseinszustand vom Aufwachen bis zum Einschlafen einen ändern Zustand hinzufügen, durch den er imstande ist, das Innere zu dem Äußeren hinzuzufügen. So wie er bewußt das Innere der Dinge erleben kann, so konnten dies in gewisser Beziehung in uralter Zeit alle Menschen. Vor ihrem heutigen Bewußtseinszustand hatten die Menschen denjenigen, durch den sie die Dinge von innen sahen.

Wenn wir in urferne Zeiten zurückgehen, kommen wir zu Menschen, die immer weniger von dem haben, was der Mensch heute hat. Der heutige Mensch kann zählen und rechnen. In der Mitte der Atlantis würden Sie Menschen finden, die noch nicht zählen und rechnen konnten, bei denen man von Logik noch nicht reden konnte. In dieser Beziehung kann heute das geringste Schulkind mehr, als irgendein Atlantier gekonnt hat. Aber dafür konnte der Atlantier etwas anderes. Wenn er irgendein Wesen der Natur betrachtete, eine Pflanze zum Beispiel, konnte er ein ganz bestimmtes Gefühl in sich aufsteigen sehen. Für ihn hatte jede Pflanze einen bestimmten Gefühlswert. Während der heutige Mensch in einer gewissen gleichgültigen Weise an den Pflanzen vorbeigeht, stiegen in dem Atlantier lebhaft empfindungen und Gefühle auf. Ja, wenn wir weit genug zurückgehen, bis in die Zeiten der ersten Atlantier, würden wir finden, daß sie auch noch nicht so lebhaftes Farbvorbildungen hatten wie der heutige Mensch. Wenn ein solcher Atlantier auf ein Veilchen zugegangen wäre, hätte er es nicht so gesehen, wie es hier steht, sondern so, wie wenn hier eine Art Nebelgebilde aufstiege. Ebenso würde er bei einer Rose nicht die rote Farbe auf der Rose selbst gesehen haben, sondern eine rote Aura um die Rose herum, die rote Farbe frei schwebend. Wenn Sie sich jetzt irgendeinen Kristall ansehen, dann sehen Sie ihn, wenn es ein Rubin ist, rot gefärbt. Die ersten Atlantier aber würden bei einem solchen Kristall nicht die Farbe im Kristall gesehen haben. Er wäre ihnen erschienen wie umgeben von einem Strahlenkranz von Farben, und der Rubin würde ihnen gleichsam nur wie eine Art von Einschnitt in diesen Farbenkranz erschienen sein. Wenn Sie sich diesen Zeiten nähern, kommen Sie in eine urferne Vergangenheit, wo der Mensch überhaupt nicht mehr die Umrisse eines ändern Menschen gesehen haben würde, nicht mehr die Umrisse einer Pflanze oder eines Tieres. Wenn er sich einem ändern Menschen näherte, der ihm feindlich gesinnt war, so nahm er vielmehr eine bräunlich-rötliche Farbe wahr. Nahm er eine schöne bläuliche Farbe wahr, so konnte er sich sagen: Dieser Mensch ist mir friedlich gesinnt. - So drückte sich ihm das Innenleben eines Menschen in solchen Farben aus.

Gehen wir noch weiter zurück, dann kommen wir in jene urferne Vergangenheit des alten Lemurien, das zwischen Asien, Australien und Afrika lag. Da war nicht nur das Bewußtsein im Erkennen ein völlig anderes, sondern da war sogar alles, was man Willensimpuls nennen kann, anders. Der Wille wirkte noch magisch, er hatte eine Kraft über die übrigen Gegenstände; er zeigte sich wie eine Naturkraft, die auf die ändern Gegenstände wirkt. Wenn der Lemurier seine Hand über eine Pflanze hielt und seinen Willen hineinversenkte, konnte er durch seinen bloßen Willen diese Pflanze rasch wachsen machen.

Die Kräfte draußen in der Natur sind keine ändern als die im Menschen befindlichen. Dadurch daß der Mensch ein abgeschlossenes Wesen geworden ist, eingeschlossen in eine Haut, sind seine Kräfte immer mehr den Kräften der Natur entfernter, immer unähnlicher geworden. Am unähnlichsten den Kräften der Natur ist das menschliche Denken. Das Kombinieren und Rechnen ist dem, was als solches in der Natur draußen vorhanden ist, am allerfremdesten. Dennoch, wenn Sie weit genug zurückgehen könnten, würden Sie sehen, daß es damals Wesen gegeben hat, die geistigen Vorfahren der Menschheit, welche es für einen - vergleichsweise - großen Unsinn angesehen hätten, zu sagen: Ich fasse einen Begriff von irgendeinem Außending. - Das hätten sie gar nicht sagen können, sondern sie hätten den Begriff gleichsam gesehen, und zwar als Tätigkeit, sogar als Wesenheit gesehen. Wer sich heute von irgendeinem Ding einen Begriff bildet, hat sich vorzustellen, daß dieses Ding ursprünglich von demselben Begriff gebildet worden ist. Sie bekommen eine Vorstellung davon, wenn Sie sich an den Vorgang irgendeines menschlichen Hervorbringens erinnern. Sie können sich einen Begriff von einer fertigen Uhr, dem Mechanismus des Werkes, dem Vorwärtsgang der Zeiger bilden. Sie könnten das niemals, wenn nicht einmal einer vor Ihnen als Uhrmacher dagewesen wäre und vorgedacht hätte, was Sie jetzt nachdenken. Was er hineingelegt hat, denken Sie nach.

Alle Begriffe, die sich der Mensch heute bilden kann, alles was das Denken heute tut, hat in unserer Vergangenheit als Wirklichkeit existiert, die erst in die Dinge hineingelegt wurde. Ein jedes Wesen wird begriffen durch seinen Begriff. Einmal wurde ein jedes Wesen nach diesem Begriff geformt. Es war in der Welt nicht anders, als es heute in der menschlichen Kunst ist: Die Begriffe, die sich der Mensch heute macht, sind ursprünglich in die Dinge hineingelegt. Würden Sie noch weiter zurückgehen, würden Sie sehen, wie diese Menschen niemals hätten sagen können: Ich bilde mir einen Begriff, indem ich die Dinge anschau -, sondern sie haben wirklich gesehen, was da geschehen ist, wie da der Begriff hineingelegt worden ist. Sie haben gleichsam den Werkmeistern der Dinge zugeschaut.

Da bekommen Sie den Unterschied zwischen dem heutigen Verstande des Menschen und jenem Intellekt der damaligen Zeit, den wir den schöpferischen zu nennen haben. Wenn Sie aber diese Wesen kennenlernen würden, die noch aus eigener Anschauung von dem schöpferischen Verstande gewußt haben, im Gegensatz zu dem heutigen bloß aufnehmenden Verstande, würden Sie finden, daß diese Wesen ganz anders waren. Sie waren noch nicht in einem Menschenleibe verkörpert. Was heute in den menschlichen Hüllen wohnt, war damals noch in dem Schoß der göttlich-geistigen Wesenheiten beschlossen.

Wir sind unmerklich über den Zeitpunkt der Erdenentwicklung hinweggeschritten, der sich uns vergleichsweise so darstellen würde: Unten auf der Erde gab es schon ein physisches Leben, es waren dort unten Wesenheiten, ganz andere, aber ähnlich den heutigen Mineralien, Pflanzen und Tieren, und dann Wesenheiten, die nicht Menschen waren, die aber zwischen den Tieren und Menschen standen und reif waren, die menschliche Seele zu empfangen. Sie waren so weit organisiert, daß sie die menschliche Seele aufnehmen konnten. Nur vergleichsweise kann man sagen, wie man sich das zu denken hat: Unten auf der Erde wandelten die Menschen umher, die eigentlich noch Tiermenschen waren. Stellen Sie sich nun die menschlichen Körper als einzelne Schwämmchen vor und die Seelen als Wassertropfen, die alle zusammen noch zu einer gemeinsamen Wassermasse vereinigt waren; die physische Erde mit dem ganzen Gewimmel von Wesenheiten, gleichsam eingehüllt - wie von der heutigen Lufthülle - von einer seelischen Hülle. In dieser war noch alles ungesondert, wie die Wassertropfen. Und so, wie wenn Sie nun die Wassermasse von den Schwämmchen aufsaugen lassen, wo dann jedes einen einzelnen Tropfen für sich bekommt, so war es in der damaligen Zeit. Was einheitliche Seelensubstanz war, wurde aufgesogen von den einzelnen Menschenleibern, verteilt auf die einzelnen Menschenleiber. Dadurch entstand erst die menschliche Seele. Niemals würde ohne diesen Prozeß die menschliche Substanz sich in viele einzelne Individualitäten getrennt haben.

Damit aber beginnt auch der Prozeß, durch den sich der Mensch allmählich von der Umgebung abtrennt, und dadurch bekommt er auch ein besonderes gegenständliches Bewußtsein. Vorher hatte er das Bewußtsein, welches sich nicht Begriffe bildete, sondern die Seele war selbst noch ganz in der Weltenseele, und sie empfing von der gemeinschaftlichen Weltenseele wie von innen heraus ihre ganze Weisheit. Sie brauchte nicht nach außen zu schauen. Wirklich könnte man sagen, diese gemeinsame Weltenseele konnte noch alles; sie hat nach den gemeinsamen Begriffen alles, was heute auf der Erde ist, gebildet. Diese Begriffe bekamen die Menschen, indem von der gemeinsamen Weltenseele jener Tropfen der Weisheit gegeben wurde. Das ist der Unterschied zwischen dem uralten Wissen, bevor es einmal im Fleische verkörpert war, und dem heutigen Wissen, das entsteht, indem der Mensch sich nach außen richtet.

In dem Augenblick, wo der Mensch nicht mehr mit den Sinnen wahrnimmt, sinkt heute sein Inneres in das unbestimmte Dunkel hinunter, das wir traumlosen Schlaf nennen. Vom Menschen bleibt beim Schläfe der physische Körper und der Ätherkörper liegen, der Astralkörper begibt sich heraus. Was ist es im Menschen, das die äußere Welt wahrnimmt? Der Astralleib nimmt die Farben und Töne wahr. Der Astralleib erlebt eine Lust, wenn er irgend etwas Lustvolles genießt, der Astralleib empfindet den Schmerz als solchen. Dieser Astralleib kann aber heute im Menschen nichts bewirken, wenn er nicht im physischen Leibe darin ist, denn er braucht, um seine Umgebung wahrzunehmen, Augen, Ohren, die ganzen physischen Werkzeuge auch für Lust, Leid, Schmerz, Freude und so weiter. Zwar ist der physische Leib das bloße Werkzeug, aber er ist notwendig für den heutigen Astralleib. Im Augenblick wo der astralische Leib aus dem physischen Leib heraus ist, nimmt er nicht mehr wahr.

Dieser Astralleib ist ganz derselbe, welcher früher in der gemeinsamen, die Erde umgebenden Seelensubstanz darin war. Wenn Sie alle Astralleiber aussondern und zusammensetzen, würden Sie bekommen, was als astrale oder Seelensubstanz die Menschen damals umgeben hat. Wenn man heute alle Menschen, wie sie auf der Erde sind, in Schlaf bringen könnte, so daß also das ganze Menschengeschlecht schlafen würde, und man würde dann alle Astralleiber herausheben und mit der übrigen Substanz mischen, so würde man sehen, wie der traumlose Schlaf vollständig aufhört. Zwar würden die Seelen nicht durch die äußeren Werkzeuge Farben und Töne wahrnehmen, aber an allen diesen Astralleibern würden Farben aufzusteigen beginnen und ringsherum sich fortwährend verwandelnde Farbenbilder schweben, und innerhalb finge es an zu tönen. Das alles würde dann wiederum die Erde umgeben, so wie es in jener Zeit war, bevor die erste Verkörperung irgendeiner Seele stattfand.

Die Verdunkelung jenes uralten Bewußtseinszustandes, die Sie heute aus Ihrem traumlosen Schlaf kennen, ist dadurch eingetreten, daß die gemeinsame astrale Substanz durch die Weltseele in einzelne Teile getrennt wurde und die einzelnen Teile in menschliche Leiber hineinzogen. Noch weiter können Sie gehen. Was heute Nacht ist, was heute für die Menschen in ein unbestimmtes Dunkel hinuntersinkt, war zu einer Zeit, von der wir jetzt sprechen, durchaus lichterfüllt, von Wahrnehmungen der geistigen Welt erfüllt, war durchaus Tag. So daß Sie also jetzt zu einem Zustande der Menschheit geführt sind, wo die ganze Menschheit astral wahrgenommen hat, allerdings nicht in einem physischen Leibe.

Nun stellen Sie sich einmal die Frage: Was hat denn die Menschheit seit jener Zeit eigentlich gewonnen? Was ist denn hinzugekommen zu dem, was sie schon hatte? Was hat sich der Mensch durch die fleischliche Verkörperung erworben? - Er hat sich die Möglichkeit erworben, zu sich «Ich» zu sagen. Das ganze Bewußtsein, so hellseherisch es auch war, war bloß ein mehr oder weniger gesteigertes Traumbewußtsein. Selbstbewußt waren die Menschen noch nicht. Dies hat die Menschheit also gewonnen. Das ist das eigentliche Geschenk Gottes, wovon die religiösen Urkunden, wie die Bibel, berichten: daß in der Zeit, als die Menschheit sich verkörperte, den Menschen das Selbstbewußtsein geschenkt worden ist. Das haben die Menschen früher nicht gekannt, und dieses Selbstbewußtsein wird sich in der gegenwärtigen Menschheit immer mehr steigern. Es ist das, was sich von jener Zeit an, die wir nicht mehr in dumpfem oder hellseherischem Bewußtsein verbringen, geoffenbart hat: das «Ich bin», und das wir mit keinem ändern Namen nennen können, als: «Ich bin der Ich-bin.» Da haben Sie das Jahvewort: «Ich bin, der da war, der da ist und der da sein wird.»

So sind wir zurückgekommen auf eine Zeit, wo dieses Ich-bin-Wort noch ausgelöscht war. Im Menschen war es noch nicht vorhanden. Der Mensch hatte ein Bewußtsein, das ihm eingegossen war, das er sich nicht dadurch erwarb, daß er die äußeren Gegenstände ansah. Wo war ein Ich-bin-Bewußtsein? Dieses Selbstbewußtsein hatten göttliche Wesenheiten. Menschliche Wesenheiten haben es nach der physischen Einverleibung bekommen. Da haben Sie den Unterschied zwischen dem, was man im Christentum den Heiligen Geist nennt und dem Geist an

sich. Der Heilige Geist ist derjenige, der oben, vor der Verkörperung, das Selbstbewußtsein hatte, und der Geist an sich ist der, welcher im Menschen das Ich-Bewußtsein hatte. So daß Sie, wenn Sie alle Ich-Bewußtseine zusammenwerfen und damit auch von dem Egoismus trennen würden, den Heiligen Geist wiederum bekommen würden. Nun haben Sie das, wovon wir ausgegangen sind, in die radikalste Form gekleidet. Wir sind zurückgegangen zu einer ganz sonderbaren Art von Lehre. Während heute so gelehrt wird, daß Mensch dem Menschen gegenübertritt und dem Schüler gesagt wird: So sind die Dinge -, war damals nur eines möglich: ein solches Lehren, das zu gleicher Zeit Arbeit, Tun war. Es war ein Ausgießen der Weisheit in die einzelnen Wesen. Nicht von außen kam die Weisheit; von innen floß sie den Menschen zu, ein Vorgang, den heute nur noch der Eingeweihte kennt. Würden Sie nun die Zeiten durchmessen von derjenigen, die ich eben charakterisiert habe, wo es kein Lehren, sondern nur ein Erleuchten von innen heraus gab, bis zu unserer Zeit, so würden Sie eine Zwischenzeit finden, in welcher die Menschen sozusagen halb in dem einen und halb in dem ändern Zustand waren. Das war die Mitte der atlantischen Zeit. Da konnte der Mensch schon bestimmte Umriss der Dinge erkennen, da konnte er sehen, wie sich nach und nach die Farbe an die Oberfläche der Gegenstände legte, sehen, wie die einzelnen Dinge Eigenschaften bekamen. Aber er sah das nur so, wie wenn alles in einem Farnebel eingehüllt wäre. Er hörte noch die ganze Welt durchtönt von Tönen, die weise Töne waren, die ihm etwas sagten und ihm Kunde von ändern Wesen brachten. Das alles ging aber noch sehr durcheinander in diesem Zwischenzustand. Das war auch die Zeit, wo eine Lehre begann, die sich allmählich zu der späteren Art und Weise der religiösen Mitteilungen an die Menschen umgestaltet hat.

Wenn wir in die alte atlantische Zeit zurückgehen könnten, würden wir eine große Adeptenschule finden. Daß heute jemand Weisheit in sich aufnehmen kann, ist dadurch möglich, daß die damaligen turanischen Adepten Schüler gehabt haben; ihre Schüler haben wieder andere unterwiesen bis zu unserer Zeit heran, so daß eine direkte Tradition zurückführt bis zu der turanischen Adeptenschule hin. Damals mußte man Rücksicht darauf nehmen, daß die Menschen in einem Zwischenzustand waren, wo sie erst einen Teil der heutigen Wahrnehmungsart hatten. Sie konnten erst in unbestimmten Umrissen die Gegenstände erkennen. Aber sie haben zum Teil auch noch von innen heraus die Wahrheit bekommen können. Bis fünf hätten damals die wenigsten Menschen zählen können. Ohne Selbstbewußtsein ist das nicht möglich. Aber sie konnten aufnehmen, was auf ihr Inneres, auf ihr halb somnambules Bewußtsein reflektiert wurde. Man mußte sie erleuchten, wollte man ihnen die höchste Weisheit beibringen. Aber man mußte sie ihnen bildlich beibringen, und dazu hatten die turanischen Adepten gewisse Methoden. Sie hätten das nicht in der Weise gekonnt, wie man es heute mit einem Vortrag tut. Die Adepten selbst waren der Menschheit weit voraus und haben das alles selbst gewußt, aber die übrige Menschheit war noch außerordentlich primitiv. Man versetzte die Menschen in einen hypnotischen Zustand, um ihnen Weisheit beizubringen. Was heute Unrecht ist, das war dazumal etwas ganz Normales. In eine Art von Schlafzustand wurde der Mensch versetzt, und diesen Schlafzustand benutzte man, um ihn in der folgenden Weise zu erleuchten. Vor der ersten Einkörperung der menschlichen Seele in den Leib gab es keine Nacht, da waren alle Menschen erleuchtet. Da war der traumlose Schlaf gerade das, worin die Menschen Wahrnehmungen hatten. Jetzt hatten sie das schon nicht mehr. Das war verschwunden, und sie hatten dafür die Fähigkeit eingetauscht, daß sie die Gegenstände in allgemeinen Umrissen sahen. So weit an äußeren Wahrnehmungen ein Zufluß da war, so viel war an dem inneren Wahrnehmen verlorengegangen. Aber nun hatte man bei den Adepten gewisse Fähigkeiten ausgebildet. Man hatte das gelernt, was man heute die okkulte Schrift nennt, was man heute auch das okkulte Sprechen nennen würde. Sie alle wissen, daß es sogenannte Mantrams gibt, gewisse Urformeln der Gebete, daß in dem Laut der Sprache eine bestimmte Wirkung liegt. So waren auch die ersten Worte des Johannes-Evangeliums beschaffen. Wenn es hier heißt: «Im Urbeginne war das Wort» -, so liegt in dem «Ur», in dem «Beginne» ein bestimmter Wert, der ursprünglich überhaupt in den ersten Worten des Johannes-Evangeliums gelegen hat. Das alles ist aber doch nur schattenhaft gegen das, was damals als Tonzusammensetzung in der Adeptenschule angewendet wurde. Dadurch wurde das ersetzt, was der damalige Mensch an Erleuchtungsfähigkeit verloren hatte. Von dem ändern Menschen, der ein Eingeweihter war, konnte er diese Erleuchtung wieder im hypnotischen Schlaf erhalten, so daß diese Schüler von ihren vorgeschrittenen Mitbrüdern eine Art künstlicher Erleuchtung empfingen, wodurch der Mensch wiederum in jener Welt, die ihn immer umgeben hatte, die Geister am Werke sah, wie vordem, bevor die Menschenseele sich verkörpert hatte. Das erlebten die Schüler der turanischen Zeit, so waren die ersten religiösen Unterweisungen, so wurden ihnen die Weltgesetze beigebracht. Und von jenen Erleuchtungen her empfing man Formeln und Zeichnungen, denn auch durch Zeichnungen konnte man wirken, wenn die Linie eine ganz bestimmte Gesetzmäßigkeit hatte, wirkte sie so, daß sie dem Menschen große Weltengeheimnisse beibringen konnte. Wenn Sie einem Menschen einen Wirbel hinzeichneten, er hätte diesen Wirbel mit seinen offenen Augen nicht gesehen. Wurde ihm dieser Wirbel aber im hypnotischen Schlaf vorgehalten oder auch

abgeklopft, dann hätte dies ganz besondere Empfindungen hervorgerufen, zum Beispiel so, wie sich eine Pflanze bis zum Samenkorn entwickelt und aus dem Samenkorn eine neue Pflanze wird. Solche Formeln, solche Linien wurden dann von diesen Adeptenschulen aus überliefert und später durch die verschiedenen Religionsstifter den Völkern gegeben.

Je weiter wir zurückgehen, desto mehr ist das, was als Seele auf die einzelnen Menschen verteilt wurde, eine einheitliche Seele. Dadurch, daß die einzelnen Seelen verteilt und voneinander abgeschlossen wurden, sind sie verschieden geworden. Im Schlaf sind heute noch alle Astralleiber einander ähnlich; am Tage sehen sie ziemlich verschieden aus. So war es auch in diesem hypnotischen Zustande, wo eigentlich die Astralleiber unterrichtet wurden, die dann alle ziemlich gleich waren. Da konnte man allen eine gewisse Urweisheit mitteilen. Als aber dem Menschen diese Fähigkeit, auf eine solche Art Weisheit zu empfangen, abhanden gekommen war, mußte man im alten Indien so lehren, wie der indische Leib es erforderte, in Persien, wie der persische Leib es erforderte, und wiederum anders in Griechenland, in Ägypten und bei den Germanen. Das erforderten die äußeren physischen Leiber nach den verschiedenen Einflüssen, die auf sie ausgeübt wurden. Das hatten die Religions-Urstifter in jene Formen hineingegossen, die uns heute als die ägyptische Hermeslehre überliefert werden, als die Lehre Zarathustras und so weiter.

Aber in allen Grundformen der wirklichen Religionen lebt dasjenige, wodurch sie entstanden sind. Jene Erleuchtung, welche der Mensch früher empfangen hat, ist ja auch etwas ganz anderes, als es heute geschehen kann. Das war eine Mitteilung nicht durch Lehren, sondern durch Leben. Das ist eine viel intimere Art, wie der Schüler da dem Lehrer gegenübersteht. Sie können sich eine Vorstellung davon machen, daß beispielsweise der Wirbel direkt Empfindungen anregte. Heute teilt man Begriffe mit, und die Empfindungen müssen sich erst an den Begriffen entzünden. Aber gerade aus dieser Art der Einwirkung durch das Leben sind die Religionsformeln entstanden. So war gerade die siebengliedrige Natur des Menschen etwas, was in der Adeptenschule der Turanier mitgeteilt worden ist. So aber sind sie im Vaterunser heute noch als Gedanken verborgen. Dieses Vaterunser ist der Ausdruck der siebengliedrigen Menschennatur.

Dem Schüler der turanischen Adepten wurde es dadurch klargemacht, daß man ihm eine Tonskala als Sinnbild für die sieben Glieder des Menschen zu Gehör brachte, vermischt mit bestimmten Farbenvorstellungen und einer Aromaskala. Was in der siebengliedrigen Harmonieskala lag, das stieg in ihm als inneres Erlebnis auf, wozu das, was äußerlich da war, nur ein Mittel darstellte. Das gössen die großen Religionsstifter in gewisse Formeln, und das goß auch der größte von ihnen in das Vaterunser, und ein jeder, der das Vaterunser betet, hat die Wirkung des Vaterunser.

Das Vaterunser ist ein Gebet, das als solches kein Mantram ist. Es wird seine Bedeutung noch haben, wenn Tausende und aber Tausende von Jahren vorübergegangen sind, denn es ist ein Gedankenmantram. In die Gedanken hineingegossen wurde die Wirkung des Vaterunser, und ebenso wahr, wie es ist, daß der Mensch ganz gut verdauen kann, ohne daß er sich erst von einem Physiologen sagen läßt, worin die Wirkung des Verdauungsprozesses besteht, ebenso wahr ist es, daß der, der das Vaterunser betet, die Wirkung des Vaterunser verspürt, auch wenn er sich das nicht sagen läßt. Die Wirkung des Vaterunser ist da, denn sie liegt in der Gewalt der Gedanken selbst. Allerdings kommt noch eine höhere Erkenntnis hinzu, die dem Vaterunser eine tiefere Bedeutung verleiht, und keiner darf sich dieser verschließen. So ist der Weg, welchen die religiösen Wahrheiten gemacht haben.

Ihre Seelen, die heute in Ihren Leibern leben, lebten einstmals in der gemeinsamen göttlichen Geistsubstanz und wurden dort somnambul erleuchtet. Ohne Ich-Bewußtsein konnten sie wahrnehmen, wie die geistig-göttlichen Kräfte schaffen. Dann wurden die Seelen eingegliedert. Dadurch wurde ihnen diese Wahrnehmung immer mehr verdunkelt und sogar die Möglichkeit genommen, diesen Zustand künstlich hervorzurufen, wie er noch in der turanischen Adeptenschule hergestellt werden konnte. Nur ein Nachklang der Empfindungen, die von Mensch zu Mensch mitgeteilt werden können, sind die religiösen Lehren und Formeln, die aus jener Urweisheit herausgeholt sind, welche die Welt selbst geschaffen hat. Die Weisheit des Alten Testaments ist wie gesprochen von den Urideen, von der Urweisheit, die den Dingen zugrunde liegt und die Ihre Seele einstmals gehabt hat. In der Zukunft wird es nun so sein, daß die Menschen das, was sie ursprünglich im dumpfen Traumbewußtsein besessen haben, wiederum, aber jetzt in hellem, klarem Bewußtsein, aus der Seele heraus haben werden. Der Mensch wird sein gegenwärtiges helles, klares Bewußtsein haben und dazu die Erleuchtung. Zur Erlangung des

Selbstbewußtseins mußte der Mensch die ursprüngliche Hellsichtigkeit aufgeben, und je mehr diese ursprüngliche Hellsichtigkeit heruntergedämpft wurde, desto mehr ging das innere Ich-Bewußtsein auf. Wird das einmal an seinem Gipfel angelangt sein, so wird der Mensch bei seiner letzten Inkarnation angekommen sein, in sich als Frucht seines Lebens die alte Hellsichtigkeit und ein neuerworbenes Element noch dazu.

Immer wieder hört man die Phrase, die Menschen müßten nach und nach in einem Allbewußtsein aufgehen. Das wäre die Erlösung, wenn sie ihr heutiges Bewußtsein verlören und in einem Allbewußtsein aufgingen. So verhält es sich aber nicht. Das Ich-Bewußtsein, das einstmals gar nicht da war, wird noch nach der letzten Verkörperung bestehen. Was sich aus der gemeinsamen geistigen Substanz herausgegliedert hat, wird wieder zusammenfließen. Aber das stellen Sie sich jetzt so vor: Ursprünglich hatten Sie klares Wasser, das ist aufgesogen worden von den vielen Schwämmchen. Während dieser Absonderung wird jedoch alles aufgenommen, was aus der Umgebung aufgenommen werden kann. Jeder Tropfen färbt sich mit einer ganz bestimmten Färbung. Wenn die Schwämmchen wieder ausgedrückt werden, dann bringt ein jedes seine Farbe mit. Das ist eine Mannigfaltigkeit von Farben, schillernd, schöner als es jemals vorher hätte sein können. So bringt ein jeder Mensch, wenn er wieder in das Allgeistige zurückkehrt, seine besondere Färbung mit. Das ist sein individuelles Bewußtsein, das unverlierbar ist. Ein Zusammenklang von allen Bewußtseinen, eine Harmonie wird das Allbewußtsein sein. In Freiheit werden die Wesen, die durch die Menschheit gegangen sind, eine Einheit sein. Sie werden viele bleiben, doch weil sie eine Einheit sein wollen, aber nicht gezwungen werden, eine Einheit zu bilden, daher werden sie eine Einheit sein. Jeder hat sein Bewußtsein erhalten, und alle zusammen bilden durch ihren Willen ein einheitliches Bewußtsein. So müssen wir uns Anfang und Ende unseres heutigen Weltenprozesses vorstellen." (Lit.: GA 096, S 222ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA096.pdf#page=222ff>))

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: *Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen Welt*, GA 110 (1981), Dritter Vortrag, Düsseldorf, 13. April 1909, vormittags
3. Rudolf Steiner: *Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft*, GA 96 (1989), Berlin, 18. Februar 1907
4. Rudolf Steiner: *Die Beantwortung von Welt- und Lebensfragen durch Anthroposophie*, GA 108 (1986), ISBN 3-7274-1081-7 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA108.pdf>)
5. Rudolf Steiner: *Die Verbindung zwischen Lebenden und Toten*, GA 168 (1995), ISBN 3-7274-1680-7 [3] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA168.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=Ich-Bewusstsein&oldid=47299>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. November 2012 um 13:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 9.594-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ich-Empfindung

Aus AnthroWiki

Das **Ich-Empfinden** bildet sich aus der Widerspiegelung des Ichs in der Empfindungsseele. Es ist eine noch vergleichsweise dumpfe Form der Selbstempfindung und hat noch nicht die Klarheit des späteren Ich-Bewusstseins, dass sich erst mit der Bewusstseinsseele voll auszubilden beginnt.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Ich-Empfindung&oldid=8785>“

Kategorie: Bewusstsein

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juli 2005 um 20:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.234-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ich-Erlebnis

Aus AnthroWiki

Das **Ich-Erlebnis**, das Erleben des eigenen Ich, gibt uns ein Musterbeispiel dafür, wie wir überhaupt die geistige Welt erkennen können. Erkennen können wir das Ich-Erlebnis in der Ich-Vorstellung, die sich aber beträchtlich von allen anderen Vorstellungen, die wir uns bilden können, unterscheidet. Für alle anderen Erlebnisse, die von der Außenwelt kommen, auch wenn sie geistigster Natur sind, müssen wir für die Wahrnehmung ein Organ haben. Niemals stehen wir sozusagen geistig nackt den Dingen der Außenwelt, die an uns herantreten, gegenüber, sondern immer sind wir von dem abhängig, was wir geworden sind. Nur in einem einzigen Falle stehen wir unmittelbar jetzt und hier der Außenwelt gegenüber, nämlich wenn wir unsere **Ich-Wahrnehmung** gewinnen. Diese Ich-Wahrnehmung kann daher auch nicht erinnert werden, sondern muß Tag für Tag immer wieder neu gemacht werden.

"In dem Augenblick, wo wir unser Ich erleben, erleben wir wirklich etwas, was in einem unmittelbaren Verhältnis zur geistigen Welt steht. Aber es ist dieses Erleben des Ich zugleich etwas unendlich Armes. Es ist sozusagen ein einziger Punkt mitten unter den Welterscheinungen. Der einzige Punkt, den wir mit dem kleinen Wörtchen Ich aussprechen, bezeichnet zwar ein ursprünglich echtes Geistiges, aber es ist dieses Geistige sozusagen in dem Ich-Punkt zusammengeschrumpft auf einen Punkt. Was aber kann uns dennoch dieses Geistige lehren, das da auf einen Punkt zusammengeschrumpft ist? Mehr können wir durch das Erlebnis unseres eigenen Ich über die geistige Welt ja nicht wissen als das, was sozusagen in dem Ich-Punkt selbst enthalten ist, wenn wir nicht zum Deuten vorschreiten. Aber in diesem Punkt liegt doch schon sehr Wichtiges, nämlich daß uns durch ihn gesagt wird, wie wir erkennen müssen, wenn wir die geistige Welt erkennen wollen.

Was ist denn das Unterscheidende des Ich-Erlebnisses von allem andern Erleben? Daß wir im Ich-Erleben selber drinnen stehen. In allem andern Erleben stehen wir nicht selber drinnen, sondern das tritt von außen an uns heran. Es könnte vielleicht jemand sagen: Aber mein Denken, mein Wollen, mein Begehren, mein Empfinden, ist das nicht auch etwas, in dem ich selber drinnen lebe? - In bezug auf das Wollen kann sich der Mensch durch eine sehr leichte, sozusagen seelische Selbstbesinnung überzeugen, wie wenig er in diesem Wollen drinnen zu stehen braucht. Man bedenke nur einmal, daß das Wollen etwas ist, was sich so ausnimmt, als ob es uns treibt und als ob der Mensch oft gar nicht darinnen steht, sondern nur so wirkt, als wenn irgendein anderes oder irgendein Ereignis ihn stößt. Und so ist es auch mit dem Empfinden und mit dem größten Teile dessen, was im alltäglichen Leben gedacht wird. Man steht nicht darinnen. Wie wenig man zum Beispiel im gewöhnlichen Leben in seinen Gedanken darinnen steht, davon könnte man sich überzeugen, wenn man sorgfältig prüfen wollte, wie das gewöhnliche Denken abhängig ist von Erziehung und von dem, was man aufgenommen hat zu irgendeiner Zeit, was einem die Verhältnisse eben gebracht haben. Daher ist das menschliche Denken, Fühlen und Wollen als gewöhnlicher Inhalt nach Nationen und Zeiten so verschieden. Nur eines muß gleich sein. Wenn es überhaupt beim Menschen vorhanden ist, muß eines sich gleich finden bei allen Nationen, in allen Regionen und allen einzelnen Menschengemeinschaften: das ist das Erlebnis dieses einzelnen Ich- Punktes.

Nun aber fragen wir uns einmal: Wie steht es denn mit dem Erleben dieses Ich-Punktes? - So einfach liegt die Sache doch nicht. Man könnte zum Beispiel leicht glauben, daß man das Ich selbst erlebt. Das ist aber gar nicht der Fall. Das Ich selbst erlebt man eigentlich nicht. Was erlebt man? Man erlebt im Grunde genommen eine Vorstellung des Ich, eine Wahrnehmung des Ich. Würde nämlich das Ich-Erlebnis genau gefaßt werden, so wäre es eigentlich enthalten in einem nach der Unendlichkeit Ausstrahlenden, nach der Allseitigkeit Ausstrahlenden. Wenn das Ich sich nicht selbst würde gegenüberstehen können wie einem Bild im Spiegel von sich selber - wenn dieses Bild auch nur ein punktuelles Erlebnis ist -, so könnte der Mensch das Ich nicht erleben, könnte sich das Ich keine Vorstellung von sich selber machen. Und diese Vorstellung erlebt der Mensch zunächst von dem Ich. Aber diese Vorstellung genügt auch für ihn. Denn gerade diese Vorstellung unterscheidet sich von allen andern Vorstellungen, hat wirklich einen großen Unterschied von allen andern Vorstellungen, nämlich den, daß sie ihrem Original gleich sein muß, nicht anders sein kann als ihr Original. Denn das Ich hat es, wenn es sich vorstellt, nur mit sich selbst zu tun, und die Vorstellung ist nur das Zurücklaufen des Ich-Erlebens in sich selber; es ist gleichsam eine Stauung, wie wenn wir es aufhalten würden, um in sich selber zurückzukehren, und es in dieser

Rückkehrung sich selber als ein Spiegelbild gegenüberträte, das gleich ist dem Original. So ist das Ich- Erlebnis.

Wir dürfen also sagen: Erkennen können wir das Ich-Erlebnis in der Ich-Vorstellung. Aber diese Ich-Vorstellung unterscheidet sich von allen andern Vorstellungen, von allen andern Erlebnissen, die wir haben können, wieder um ein Beträchtliches. Radikal unterscheidet sie sich von allen übrigen Vorstellungen. Zu allen andern Vorstellungen und allen übrigen Erlebnissen brauchen wir so etwas wie ein Organ. Bei einer äußeren Sinnesvorstellung kann es Ihnen von vornherein klar sein, daß wir ein Organ brauchen. Um die Vorstellung einer Farbe zu haben, brauchen wir ein Auge und so weiter. Das tritt klar zutage, daß wir bei einer gewöhnlichen Sinnesvorstellung ein Organ brauchen. Man könnte nun glauben, daß man kein Organ braucht zu dem, was intimer zu unserem eigenen Innern steht. Aber auch da können Sie sich auf einfache Weise davon überzeugen, daß wir Organe brauchen - und Genaueres darüber können Sie noch finden in meinen Vorträgen über Anthroposophie. Hier soll Ihnen nun die Möglichkeit geboten werden, auch noch in einer theosophischen Weise entgegenzunehmen, was dort mehr für die Allgemeinheit geltend gesagt ist.

Denken Sie, in irgendeiner Periode Ihres Lebens erfassen Sie einen Gedanken, eine Idee, einen Begriff. Sie verstehen etwas, was Ihnen als Begriff entgegentritt. Wodurch können Sie das nur verstehen? Nur durch diejenigen Begriffe, die Sie schon vorher aufgenommen haben. Das sehen Sie daraus, daß der eine Mensch einen neuen Begriff, der an ihn herantritt, in der einen Weise auffaßt, der andere in der andern Weise. Und das kommt daher, daß der eine mehr, der andere weniger in sich trägt an Summen von Begriffen, die er schon aufgenommen hat. Das alte Begriffsmaterial sitzt in uns und stellt sich dem Neuen gegenüber, wie sich das Auge dem Licht gegenüberstellt. Aus unsern eigenen alten Begriffen ist uns eine Art von Begriffsorgan gewoben, und was wir davon nicht in der jetzigen Verkörperung aus Begriffen zusammengewoben haben, das müssen wir suchen in früheren Verkörperungen. Da hat es sich zusammengewoben, und wir bringen entgegen den Begriffen, die neu an uns herantreten, ein Begriffsorgan. Für alle Erlebnisse, die von der Außenwelt kommen, auch wenn sie geistigster Natur sind, müssen wir ein Organ haben. Niemals stehen wir sozusagen geistig nackt den Dingen der Außenwelt, die an uns herantreten, gegenüber, sondern immer sind wir von dem abhängig, was wir geworden sind. Nur in einem einzigen Falle stehen wir unmittelbar der Außenwelt gegenüber, nämlich wenn wir unsere Ich-Wahrnehmung gewinnen. Diese Ich-Wahrnehmung muß daher auch - und das ist ein besonderer Beleg für das, was gesagt worden ist - immer wieder und wieder gemacht werden, muß immer neu gemacht werden. Jeden Morgen, wenn wir aufstehen, machen wir unsere Ich-Wahrnehmung im Grunde genommen neu. Das Ich ist da, ist auch da, wenn wir schlafen. Aber die Ich-Wahrnehmung muß jeden Morgen wieder neu gemacht werden, kann hier immer wieder gemacht werden. Und wenn wir in der Nacht eine Reise nach dem Mars machen würden, wo sich unsere Umgebung recht sehr anders ausnehmen würde als auf der Erde - alles würde dort anders sein: just die Ich-Wahrnehmung wäre dieselbe. Denn die läßt sich unter allen Verhältnissen in der gleichen Weise machen, weil wir kein äußeres Organ, nicht einmal ein Begriffsorgan dazu brauchen. Was uns da entgegentritt, ist eine unmittelbare Vorstellung des Ich, zwar als Vorstellung, als Wahrnehmung, aber eben in seiner wahren Gestalt. Alles andere liegt uns gleichsam so vor wie ein durch einen Spiegel und durch die Form des Spiegels bedingtes Bild. Die Ich-Wahrnehmung liegt uns vor in ihrer ganzen treuen Gestalt." (Lit.: GA 124, S 37ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA124.pdf#page=37ff>))

Siehe auch

- Ich
- Ich-Gefühl

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Exkurse in das Gebiet des Markus-Evangeliums*, GA 124 (1995), ISBN 3-7274-1240-2 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA124.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=Ich-Erlebnis&oldid=42357>“

Kategorie: Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juni 2011 um 00:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.427-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ich-Geburt

Aus AnthroWiki

Die eigentliche **Ich-Geburt**, d.h. die Geburt des menschlichen Ich als eines eigenständigen Wesens, erfolgte Lauf der Menschheitsentwicklung auf Erden erst durch den Tod des Christus auf Golgatha, durch das Mysterium von Golgatha. Im individuellen menschlichen Lebenslauf geschieht die Ich-Geburt um das 21. Lebensjahr. Das Ich-Bewusstsein leuchtet aber schon, wenn auch zunächst noch sehr schwach, bereits wesentlich früher auf - im individuellen Leben des Menschen etwa um das 3. Lebensjahr.

"An einem Freitag, am 3. April des Jahres 33, drei Uhr am Nachmittag fand das Mysterium von Golgatha statt. Und da fand auch statt die Geburt des Ich in dem Sinne, wie wir es oftmals charakterisiert haben. Und es ist ganz gleichgültig, auf welchem Erdenpunkte der Mensch lebt, oder welchem Religionsbekenntnis er angehört, das, was durch das Mysterium von Golgatha in die Welt kam, gilt für alle Menschen. So wie es für alle Welt gilt, daß Cäsar an einem bestimmten Tage gestorben ist, und nicht für die Chinesen ein anderer und für die Inder wieder ein anderer Tag dafür gilt, ebenso ist es eine einfache Tatsache des okkulten Lebens, daß das Mysterium von Golgatha sich an diesem Tage zugetragen hat und daß man es da zu tun hat mit der Geburt des Ich. Das ist eine Tatsache ganz internationaler Art." (Lit.: GA 143, S 163 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA143.pdf#page=163>))

Was genau damit gemeint ist, wird aus dem Vorwort Rudolf Steiners zum Kalender 1912/13 deutlich:

"Dabei ist die Annahme der «Geisteswissenschaft» zu Grunde gelegt, welche in dem angegebenen Jahre den Zeitpunkt sieht, in welchem in die Menschheitentwicklung die Kräfte eingetreten sind, durch welche das Menschen-Ich sich ohne Sinnbild durch die Kräfte des eigenen Vorstellungslebens in sich selbst erfassen und in ein Verhältnis zur Welt bringen kann. Vor diesem Zeitpunkte brauchte der Mensch, um sich zu erfassen und in die Welt hineinzudenken, Vorstellungen, die von der äußeren Wahrnehmung entnommen sind. Die Vorbereitung zu diesem Zeitpunkte liegt einerseits in der althebräischen Kultur, welche zuerst den «Gott im Innern» bildlos zur Erkenntnis brachte; andererseits im griechischen Geistesleben, das sowohl in seinen Künstlern wie in seinen Weltweisen den Zeitpunkt dadurch vorbereitete, daß es den Menschen durch Vorstellung seiner selbst als Erdenwesen erfaßte und in seiner Philosophie das Weltwerden nicht durch äußere Bilder, sondern durch Vorstellungen charakterisierte, die allein dem Menschen-Innern als denkendem Bewußtsein entstammen (Thales bis Aristoteles). Das christliche Bekenntnis brachte die Empfindung gegenüber dieser Menschheitstatsache dadurch zum Ausdruck, daß es in den entsprechenden Zeitpunkt «Tod und Auferstehung Christi», das «Mysterium von Golgatha» versetzte." (Lit.: Beiträge 37/38, S 39) [1] (<http://fvn-rs.net/PDF/Beitraege/BE-037.038-1972.pdf#page=39>)

Literatur

1. Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe, Heft 37/38, *Der Anthroposophische Seelenkalender und der Kalender 1912/13*, Dornach 1972
2. Rudolf Steiner: *Erfahrungen des Übersinnlichen. Die drei Wege der Seele zu Christus*, GA 143 (1994), ISBN 3-7274-1430-8 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA143.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=Ich-Geburt&oldid=46061>“

Kategorien: Grundbegriffe | Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Mai 2012 um 08:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 414-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ich-Gedanke

Aus AnthroWiki

Der **Ich-Gedanke** bzw. die **Ich-Vorstellung** entsteht dadurch, dass sich das Ich in seinem irdischen Körper erlebt und sich durch dessen Organe der sinnlichen Außenwelt gegenübergestellt sieht. Der Ich-Gedanke ist dabei aber nur ein unwirkliches Bild des wirklichen Ich.

"Eine Frage müssen wir uns dabei vorlegen: Finden wir unter all denjenigen Dingen, die uns in der äußeren Welt entgegentreten, die wir erleben vom Morgen bis zum Abend, finden wir unter diesen Außendingen das Ich? Wer sich unbefangen diese Frage aufwirft, wird sich sagen können: In allem, was ich als Erlebnisse der Außenwelt habe, woran sich meine Vorstellungen, Empfindungen und Willensimpulse anlehnen, finde ich das Ich nicht. Von keiner Außenwelt kann mir der Ich-Gedanke auftauchen, dennoch ist er vom Aufwachen bis zum Einschlafen da. - Was kann dasjenige sein, was vom Aufwachen bis zum Einschlafen in der Seele lebt, was immer in der Flut unserer Vorstellungen, Gemütsverfassungen und Willensimpulse gefunden werden kann, und was dennoch in dem Moment ausgelöscht werden kann, wo wir einschlafen? Da es nicht in der Außenwelt gefunden werden kann, so muß es seinem Ursprünge nach in unserer eigenen Innenwelt gesucht werden. Aber unser eigenes Innere ist wiederum so, daß wir dieses, was wir als unser eigenes Ich im normalen Bewußtsein haben, auslöschen. Es gibt im ganzen wehen Umkreise von Begriffen, die sich der Mensch bilden kann, keinen einzigen, der eine solche Tatsache wirklich zum Verständnis bringen könnte außer demjenigen, welcher annimmt, daß dies, was da von keiner Außenwelt gegeben, als der Ich-Gedanke auftritt, wie das normale Bewußtsein ihn hat, eben so nicht eine Wirklichkeit ist, denn eine Wirklichkeit könnte nicht so verschwinden, wie der Ich-Gedanke im Schläfe verschwindet. Eine Wirklichkeit ist dieser Ich-Gedanke nicht. Was ist er also dann? Wenn es keine Wirklichkeit ist, dann gibt es keine andere Möglichkeit, um die Sache zu verstehen, als daß man annimmt, daß es ein Bild ist, aber ein Bild, das uns im weiten Umkreise unserer Erfahrungswelt nicht werden kann, sondern zu dem wir nur durch einen Vergleich kommen, den Vergleich des Menschen mit seinem Spiegelbilde. Nehmen wir an, ein Mensch hätte nie Gelegenheit gehabt, sein Gesicht selber zu sehen. Es ginge ihm dann in bezug auf sein Äußeres wie mit seinem Ich. Das normale Bewußtsein erlebt das Ich immer nur als Bild, es kann nicht dahinterkommen, was dieses Ich ist, so wie ein Mensch im Äußeren sein Gesicht nicht anschauen kann. Wenn er aber vor den Spiegel tritt, dann erscheint ihm sein Gesicht, aber es ist das Bild seines Gesichtes. Und wenn er sich umschauf, was spiegelt sich dann? Wenn er sich anschauen würde, so würde er eben Tische, Stühle oder dergleichen sehen. Aber nicht alles, was um ihn herum ist, spiegelt sich. Doch wenn er sagen kann, daß es etwas ist, was er in seinem Umkreise nicht hat, was sich ihm nur spiegelt — denn nichts, was da ist, kann sich zunächst in unserem Bewußtsein so spiegeln, wie das Ich sich zeigt —, so ist es unser eigenes Wesen, zu dem aber zunächst das Ich im normalen Bewußtsein nicht kommt, es aber im Spiegelbilde erlebt. Und so wahr sich nicht spiegeln kann, was nicht da ist, so wahr muß das Ich da sein, weil es sich spiegelt und weil die Ursache vom Spiegelbilde nicht etwas anderes sein kann. Daß dies richtig ist, dazu genügt ein einziger Blick auf die Weltentatsachen. Daher müssen wir sagen: Da dem Menschen sein Ich zunächst nur im Spiegelbilde gegeben ist, kann es verschwinden, wie das Spiegelbild unseres Gesichtes verschwindet, wenn wir nicht mehr in den Spiegel hineinschauen. Ein Bild kann verschwinden, die Realität bleibt, sie ist da, trotzdem wir sie nicht wahrnehmen. Denn wer die Richtigkeit des letzten Satzes bestreiten wollte, der müßte behaupten, nur das sei vorhanden, was der Mensch wahrnimmt. Da würde er sehr bald die Absurdität dieses Satzes einsehen, sobald er ihn in seinen Konsequenzen verfolgen würde.

So müssen wir sagen: In dem Ich-Gedanken haben wir zunächst gar nicht eine Realität. Aber wir gewinnen aus ihm die Möglichkeit, eine Realität unseres Ich vorauszusetzen." (Lit.: GA 061, S 454ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA061.pdf#page=454ff>))

"Wovon hängt es denn ab, daß der Mensch überhaupt zum Bewußtsein seines Ich kommt? Das hängt davon ab, daß er so, wie er es im Wachzustande erlebt, sich seiner Körperlichkeit, seiner Leibesorgane bedient und sich mit seinem Leibe der ganzen Außenwelt gegenüberstellt. Sein Ich muß der Mensch erleben in seiner Körperlichkeit. Denn wenn der Mensch niemals auf die Erde heruntergestiegen wäre, um sich eines Leibes zu bedienen, so würde er sich in alle Ewigkeit hinein nur fühlen zum Beispiel als Glied eines Engels oder Erzengels, wie sich die Hand

als Glied unseres Organismus fühlt. Niemals würde der Mensch zum Bewußtsein seiner Selbständigkeit kommen können. Das wäre ganz ausgeschlossen. Er könnte zu allen möglichen Bewußtseinsinhalten und zu allen möglichen großen Dingen der Welt kommen, aber nicht zu einem Ich-Bewußtsein, wenn er nicht in einen Erdenleib einkehren würde. Von diesem Erdenleib aus muß sich der Mensch sein Ich-Bewußtsein holen. Schon wenn Sie den Schlafzustand studieren und das, was der Traum zeigt, sehen Sie, daß da etwas arbeitet ohne Gemeinschaft mit dem Ich. Zu dem Ich- Bewußtsein gehört das Eingekerkertsein im Leibe, das Sich-Bedienen der Sinneswerkzeuge und auch des Werkzeuges des Gehirns. Wenn aber der Mensch, wie wir gesehen haben, nur in ganz geringem Maße in einer Verkörperung sich alles dessen bedienen kann, was ihm in dieser Verkörperung gegeben ist, so darf es nicht verwundern, sondern muß ganz begreiflich erscheinen, daß das hellseherische Bewußtsein sagt: Sofern ich ein Menschen-Ich wirklich durchforsche, insofern es sich mir in seiner wahren Gestalt zeigt, so finde ich in ihm als vorwiegendste Kraft und Trieb zunächst dies: immer wieder und wieder auf die Erde in immer neue Körper zu kommen, um das Ich- Bewußtsein immer weiter und weiter auszubilden und immer reicher und reicher zu machen." (Lit.: GA 115, S 299 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA115.pdf#page=299>))

Siehe auch

- Ich
- Ich-Bewusstsein
- Ich-Erlebnis
- Ich-Gefühl

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Menschengeschichte im Lichte der Geistesforschung*, GA 61 (1983), ISBN 3-7274-0610-0 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA061.pdf>)
2. Rudolf Steiner: *Anthroposophie – Psychosophie – Pneumatosophie*, GA 115 (2001), ISBN 3-7274-1150-3 [2] (<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=Ich-Gedanke&oldid=42356>“

Kategorie: Wesensglieder

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juni 2011 um 00:48 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 395-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ich-Gefühl

Aus AnthroWiki

Das **Ich-Gefühl** entsteht primär dadurch, dass sich die Seele, in der das Ich lebt, während der irdischen Inkarnation innerhalb des physisch-sinnlichen Leibes erlebt; wir lernen dadurch, uns als Persönlichkeit zu erfassen. Nach dem Tod übernimmt diese Funktion die Erinnerung an den physischen Leib:

"Fassen wir diese Tatsache nur recht genau ins Auge, daß wir mit unserem Ich und unserem Astralleib hier in dem physischen Leib drinnenstecken; auch in dem Ätherleib, aber bleiben wir jetzt beim physischen Leib. Beim Schlafen, wenn wir herausgehen, da stecken wir nicht drinnen, ich habe das öfter geschildert. Da aber verlieren wir auch das Ich-Bewußtsein, sogar das Bewußtsein des astralischen Leibes im normalen Zustand. Und wir erhalten es erst wieder, wenn wir uns gleichsam hineinpressen in den physischen Leib. Dieses Hereinpressen in den physischen Leib, das bewirkt zwischen der Geburt und dem Tode, daß wir uns eigentlich seelisch als Ich fühlen, ich könnte auch sagen, daß wir uns als eine Ich-durchdrungene Seele fühlen. Im Tode löst sich der physische Leib auf in die Erdenmaterie. Das ist nun von Bedeutung. Wenn wir schlafen, dann lebt in uns fortwährend - öfters habe ich das schon erwähnt - die Begierde, wiederum in den physischen Leib zurückzukehren. Diese Begierde beherrscht uns vom Einschlafen bis zum Aufwachen, wir sehnen uns gewissermaßen wiederum nach dem physischen Leib zurück. Wenn wir diesen im Tode abgelegt haben, dann können wir uns nicht zu ihm zurücksehnen, können uns nicht wieder in ihn hineinpressen. Daraus aber geht für uns hervor, daß wir nunmehr diese Begierde, wieder in den physischen Leib zurückzukehren, nicht entwickeln können. Diese Begierde fällt jetzt weg, die wir vom Einschlafen bis zum Aufwachen haben. An die Stelle dieser Begierde tritt etwas anderes. An ihre Stelle tritt der in unserem Astralleib und namentlich in unserem Ich auftauchende Gedanke an unseren physischen Leib. Wir schauen unseren physischen Leib jetzt an. Er lebt in unserem Bewußtsein. Er wird ein Inhalt unseres Bewußtseins. Und das Auflösen unseres physischen Leibes in seine Elemente, das bewirkt nun in uns, daß wir das Bewußtsein unseres physischen Leibes durch die Zeit hindurchtragen, die zwischen dem Tod und einer neuen Geburt verfließt.

Dadurch aber wissen wir uns, gleichsam uns erinnernd an unseren physischen Leib, die ganze Zeit zwischen dem Tod und einer neuen Geburt als ein Ich. Es tritt also an die Stelle des Habens des physischen Leibes das Wissen vom physischen Leibe. Es tritt ein Bewußtseinszustand, eine Bewußtseinserscheinung an die Stelle. Dieses ganze Erfühlen des physischen Leibes, das wir haben von der Geburt bis zum Tode, das wird ersetzt nach dem Tode durch das Bewußtsein von unserem physischen Leib. Und durch dieses Bewußtsein, also durch einen rein geistigen Zustand, hängen wir des weiteren mit dem Erdenleben genügend zusammen." (Lit.: GA 163, S 124f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA163.pdf#page=124f>))

Die Erweckung des Ich-Gefühls haben wir in hohem Maß der Sprache zu verdanken; insbesondere ist der Name Ausdruck unserer irdischen Persönlichkeit. Noch die Ägypter empfanden den Namen, Ren, als Teil des Wesens selbst und war derart auch wichtiger Bestandteil des Totenkultes, denn nur *wessen Name ausgesprochen wird, der lebt auch nach dem Tode weiter*. Der Name wurde dabei in enger Beziehung zum Ka, dem Ätherleib des Menschen, gesehen, der der Träger des Gedächtnisses ist.

"Mit dem Namen selbst verstand man - man vergleiche das nur mit den alten Sanskritbedeutungen - die Wesenheit, wie sie sich ausdrückt, wie sie sich offenbart nach außen, so wie sich der Mensch in seinem Leibe offenbart." (Lit.: GA 325, S 41 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA325.pdf#page=41>))

"Wir verdanken vieles in unserem Ich-Gefühl, daß wir uns als Persönlichkeit fühlen, gerade der Sprache. Und es kann sich schon im Menschen sogar bis zu etwas wie Gebetsstimmung das Gefühl erheben: Ich höre sprechen in der Sprache um mich her, da fließt die Kraft des Ich durch die Sprache in mich hinein! - Haben Sie dieses Gefühl von der Heiligkeit des Aufrufens des Ich durch die Sprache, dann werden Sie es auch durch die verschiedenen Maßnahmen bei den Kindern erwecken können. Und dann werden Sie namentlich das Ich-Gefühl bei den Kindern nicht in egoistischer Weise erwecken, sondern in einer andern Weise. Denn man kann das Ich-Gefühl in

zweifacher Weise beim Kinde erwecken. Wenn man es falsch erweckt, dann wirkt es gerade zur Anfachung des Egoismus, wenn man es richtig erweckt, wirkt es zur Anfachung des Willens, geradezu zur Selbstlosigkeit, gerade zum Leben mit der Außenwelt." (Lit.: GA 294, S 65f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA294.pdf#page=65f>))

Die Wirkung des Ich-Gefühls im Ätherleib

"Wenn in der richtig entwickelten menschlichen Geistes- Schau das Erwachen in der übersinnlichen Welt eintritt, so bleibt die Erinnerung an die Erlebnisse der Seele in der Sinneswelt vorhanden. Diese Erinnerung muß vorhanden bleiben, sonst wären in dem helllichtigen Bewußtsein wohl die anderen Wesenheiten und Vorgänge vorhanden, nicht aber die eigene Wesenheit. Man hätte dann kein Wissen von sich; man lebte nicht selbst geistig; es lebten in der Seele die anderen Wesenheiten und Vorgänge. Man wird, dies bedenkend, begreiflich finden, daß die richtig entwickelte Hellsichtigkeit einen großen Wert legen muß auf die Ausbildung des starken «Ich-Gefühls». Man entwickelt in diesem Ich-Gefühl mit der Hellsichtigkeit durchaus nicht etwas, was erst durch die Hellsichtigkeit in die Seele kommt; man lernt eben nur dasjenige erkennen, was in den Seelentiefen immer vorhanden ist, aber für das gewöhnliche, in der Sinneswelt verlaufende Seelenleben unbewußt bleibt.

Das starke «Ich-Gefühl» ist *nicht* durch den ätherischen Leib als solchen vorhanden, sondern durch die Seele, welche sich in dem physisch-sinnlichen Leib erlebt. Bringt es die Seele nicht von ihrem Erleben in der Sinneswelt in den helllichtigen Zustand hinein mit, so wird sich ihr zeigen, daß sie für das Erleben in der elementarischen Welt nicht zureichend gerüstet ist.

Es ist dem menschlichen Bewußtsein innerhalb der Sinneswelt wesentlich, daß das Selbstgefühl der Seele (ihr Ich-Erleben), trotzdem es vorhanden sein muß, abgedämpft ist. Dadurch hat die Seele die Möglichkeit, innerhalb der Sinneswelt die Schulung für die edelste sittliche Kraft, für das Mitgefühl zu erleben. Ragte das starke Ich- Gefühl in die bewußten Erlebnisse der Seele innerhalb der Sinneswelt hinein, so könnten sich die sittlichen Triebe und Vorstellungen nicht in der richtigen Weise entwickeln. Sie könnten nicht die Frucht der Liebe hervorbringen. Die Hingabe, dieser naturgemäße Trieb der elementarischen Welt, ist nicht dem gleich zu achten, was man im menschlichen Erleben als Liebe bezeichnet. Die elementarische Hingabe beruht auf einem .57[^]-Erleben in dem anderen Wesen oder Vorgang; die Liebe ist ein Erleben des andern in der eigenen Seele. Um dies Erleben zur Entfaltung zu bringen, muß in der Seele über das in ihren Tiefen vorhandene Selbstgefühl (Ich-Erlebnis) gewissermaßen ein Schleier gezogen sein; und in der Seele, welche in bezug auf ihre eigenen Kräfte abgedämpft ist, ersteht dadurch das In-sich- Fühlen der Leiden und Freuden des anderen Wesens; es erkeimt die Liebe, aus der echte Sittlichkeit im Menschenleben erwächst. Die Liebe ist für den Menschen die bedeutsamste Frucht des Erlebens in der Sinneswelt. Durchdringt man das Wesen der Liebe, des Mitgefühls, so findet man in diesen die Art, wie das Geistige in der Sinneswelt sich in seiner Wahrheit auslebt. Es ist hier gesagt worden, daß es zum Wesen des Übersinnlichen gehört, sich in ein anderes zu verwandeln. Wenn das Geistige im sinnlichphysisch lebenden Menschen sich so verwandelt, daß es das Ich-Gefühl abdämpft und als Liebe auflebt, so bleibt dieses Geistige seinen eigenen elementarischen Gesetzen treu. Man kann sagen, daß mit dem übersinnlichen Bewußtsein die Menschenseele in der geistigen Welt aufwacht; man muß aber ebenso sagen, *daß in der Liebe das Geistige innerhalb der Sinneswelt aufwacht*. Wo Liebe, wo Mitgefühl sich regen im Leben, vernimmt man den Zauberhauch des die Sinnes weit durchdringenden Geistes. - Deshalb kann niemals die richtig entwickelte Hellsichtigkeit das Mitgefühl, die Liebe abstumpfen. Je richtiger die Seele sich in die geistigen Welten einlebt, desto mehr empfindet sie die Lieblosigkeit, den Mangel an Mitgefühl als eine Verleugnung des Geistes selbst.-

Die Erfahrungen des schauend werdenden Bewußtseins zeigen in bezug auf das Vorgesagte ganz besondere Eigentümlichkeiten. Während das Ich-Gefühl - das aber für das Erleben in den übersinnlichen Welten notwendig ist - leicht sich abdämpft, oft sich wie ein schwacher, verlöschender Erinnerungsgedanke verhält, werden Gefühle des Hasses, der Lieblosigkeit, werden unsittliche Triebe zu starken Seelenerlebnissen gerade nach dem Eintritte in die übersinnliche Welt; sie stellen sich vor die Seele wie lebendig gewordene Vorwürfe hin, werden gräßlich wirkende Bilder. Um dann von diesen Bildern nicht gequält zu sein, greift das übersinnliche Bewußtsein oft zu dem Auskunftsmittel, sich nach geistigen Kräften umzusehen, welche die Eindrücke dieser Bilder abschwächen. Damit aber durchdringt sich die Seele mit diesen Kräften, welche verderblich wirken auf die erworbene Hellsichtigkeit. Sie treiben diese von den guten Gebieten der geistigen Welt ab und lenken sie zu den schlechten hin.

Auf der anderen Seite sind die wahrhaftige Liebe, das rechte Wohlwollen der Seele auch solche Seelen-Erlebnisse, welche die Kräfte des Bewußtseins in dem Sinne verstärken, wie es für den Eintritt in die Hellsichtigkeit notwendig ist. Wenn davon gesprochen wird, daß öle Seele eine Vorbereitung braucht, bevor sie in der übersinnlichen Welt Erfahrungen machen kann, so darf hinzugefügt werden, daß zu den mannigfaltigen Vorbereitungsmitteln auch die wahre Liebefähigkeit, die Neigung für echtes menschliches Wohlwollen und Mitgefühl gehören.

Ein übermäßig entwickeltes Ich-Gefühl in der Sinneswelt wirkt der Sittlichkeit entgegen. Ein Ich-Gefühl, welches zu schwach entwickelt ist, bewirkt, daß die Seele, die tatsächlich von den Stürmen der elementarischen Sympathien und Antipathien umkrafet ist, der inneren Sicherheit und Geschlossenheit entbehrt. Diese können nur vorhanden sein, wenn in den ätherischen Leib, der dem gewöhnlichen Leben unbewußt bleibt, ein genügend starkes Ich-Gefühl von dem sinnlich- physischen Erleben aus hineinwirkt. Zur Entwicklung einer echt sittlichen Seelenstimmung ist aber notwendig, daß dieses Ich-Gefühl, obwohl es vorhanden sein muß, doch abgedämpft wird durch die Neigungen zu Mitgefühl und Liebe." (Lit.: GA 017, S 57ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA017.pdf#page=57ff>))

"Für die Erkenntnis des Verhältnisses der verschiedenen Welten kommt in Betracht, daß eine Kraft, die in einer Welt eine dem Sinne der Weltenordnung gemäße Wirkung entfalten muß, sich dann gegen diese Weltenordnung richten kann, wenn sie in einer anderen Welt zur Entfaltung kommt. So ist es für die Wesenheit des Menschen notwendig, daß in seinem ätherischen Leibe die zwei Gegenkräfte vorhanden sind: die Verwandlungsfähigkeit in andere Wesenheiten und das starke Ich- oder Selbstgefühl. Beide Kräfte der menschlichen Seele können nicht ohne Abdämpfung von der Seele im Sinnessein zur Entfaltung gebracht werden. In der elementarischen Welt sind sie so vorhanden, daß sie durch ihren gegenseitigen Ausgleich die menschliche Wesenheit möglich machen, wie Schlaf und Wachen in der Sinneswelt das menschliche Leben möglich machen. Es könnte das Verhältnis zweier solcher Gegenkräfte nie so sein, daß die eine die andere auslöscht, sondern es muß so sein, daß beide zur Entwicklung kommen und ausgleichend aufeinander wirken. - Nun können Ich-Gefühl und Verwandlungsfähigkeit nur in der elementarischen Welt aufeinander in der angedeuteten Art wirken; in die Sinneswelt hinein kann nur das im Sinne der Weltenordnung wirken, was aus beiden Kräften in ihrem gegenseitigen Verhältnis und Zusammenwirken sich ergibt. Wenn der Grad von Verwandlungsfähigkeit, welchen ein Mensch in seinem ätherischen Leibe haben muß, in das Sinnessein hineinwirkte, so würde der Mensch seelisch sich als etwas fühlen, was er in Gemäßheit seines physischen Leibes nicht ist. Der physische Leib gibt dem Menschen in der Sinneswelt eine feste Prägung, durch die er als ein bestimmtes persönliches Wesen in diese Welt hineingestellt ist. So ist er mit seinem ätherischen Leibe nicht in die elementarische Welt hineingestellt. In dieser muß er, um in vollem Sinne Mensch sein zu können, die mannigfaltigsten Formen annehmen können. Wäre ihm dieses unmöglich, so wäre er in der elementarischen Welt zur völligen Einsamkeit verdammt; er könnte von nichts als nur von sich selber etwas wissen; er fühlte sich mit keinem Wesen und keinem Vorgange verwandt. Dies aber wäre für diese Welt gleichbedeutend damit, daß die entsprechenden Wesen und Vorgänge für einen solchen Menschen nicht vorhanden wären. - Brächte aber die Menschenseele in der Sinneswelt die ihr für die elementarische Welt notwendige Verwandlungsfähigkeit zur Entwicklung, so ginge ihr die persönliche Wesenheit verloren. Eine solche Seele lebte im Widerspruch mit sich selbst. Es muß für die physische Welt die Verwandlungsfähigkeit eine in den Seelentiefen ruhende Kraft sein; eine Kraft, welche der Seele ihre Grundstimmung gibt, die aber nicht in der Sinneswelt zur Entfaltung kommt. - Das übersinnliche Bewußtsein muß sich in die Verwandlungsfähigkeit hineinleben; es könnte, wenn es dazu nicht imstande wäre, keine Beobachtungen in der elementarischen Welt machen. So eignet sich das übersinnliche Bewußtsein eine Fähigkeit an, die es nur zur Anwendung bringen soll, solange es in der elementarischen Welt sich weiß; die es aber unterdrücken muß, sobald es wieder in die Sinneswelt zurückkehrt. Es muß das übersinnliche Bewußtsein stets die Grenze der beiden Welten beachten; es muß mit Fähigkeiten, welche einer übersinnlichen Welt angemessen sind, sich nicht in der Sinneswelt betätigen. Ließe die Seele, wenn sie in der Sinneswelt sich weiß, die Verwandlungsfähigkeit ihres ätherischen Leibes fortwirken, so würde sich das gewöhnliche Bewußtsein erfüllen mit Vorstellungen, welche in der Sinneswelt keiner Wesenheit entsprechen. Die Seele käme in die Verworrenheit des Vorstellungslebens hinein. Die Beachtung der Grenze zwischen den Welten ist eine notwendige Voraussetzung für die richtige Wirkung des übersinnlichen Bewußtseins. - Wer das übersinnliche Bewußtsein erreichen will, muß darauf bedacht sein, daß sich durch das Wissen von übersinnlichen Welten nichts Störendes in sein gewöhnliches Bewußtsein einschleiche. - Lernt man den «Hüter der Schwelle» kennen, so weiß man dadurch, wie es mit der Seele in der Sinneswelt steht, wie stark sie ist, um aus dem sinnlich-physischen Bewußtsein dasjenige zu verbannen, was in ihm nicht wirksam sein darf

von Kräften und Fähigkeiten der übersinnlichen Welten. Tritt man ohne die durch den «Hüter der Schwelle» vermittelte Selbsterkenntnis in die übersinnliche Welt ein, so kann man von den Erlebnissen dieser Welt überwältigt werden. Diese Erlebnisse können sich als illusionäre Bilder in das physisch-sinnliche Bewußtsein hereindrängen. Sie nehmen dann den Charakter von Sinneswahrnehmungen an; und die notwendige Folge davon ist, daß die Seele sie für Wirklichkeit hält, was sie nicht sind. Die richtig entwickelte Hellsichtigkeit wird niemals die Bilder der elementarischen Welt in dem Sinne für Wirklichkeit halten, wie das physisch-sinnliche Bewußtsein die Erlebnisse der Sinneswelt für Wirklichkeit halten muß. Die Bilder der elementarischen Welt werden durch die Verwandlungsfähigkeit der Seele erst mit der Wirklichkeit, der sie entsprechen, in den richtigen Zusammenhang gebracht.

Auch die zweite, dem ätherischen Leib notwendige Kraft - das starke Ichgefühl - darf nicht in das Leben der Seele innerhalb der Sinneswelt so hereinragen, wie sie der elementarischen Welt angemessen ist. Wenn sie es doch tut, so wird sie in der Sinneswelt zum Quell der unsittlichen Neigungen, insoferne diese mit dem Egoismus zusammenhängen. - Die Geisteswissenschaft findet an diesem Punkte ihrer Weltbetrachtung den Ursprung des «Bösen» im menschlichen Handeln. Es hieße die Weltordnung verkennen, wenn man sich dem Glauben hingäbe, daß diese Weltordnung auch ohne die Kräfte bestehen könne, welche den Quell des Bösen bilden. Wären diese Kräfte nicht vorhanden, so könnte die ätherische Wesenheit des Menschen in der elementarischen Welt nicht zur Entwicklung kommen. Diese Kräfte sind durchaus gute Kräfte, wenn sie nur in der elementarischen Welt zur Wirksamkeit kommen; sie bringen das Böse dadurch zustande, daß sie nicht in den Seelentiefen in Ruhe verbleiben und dort das Verhältnis des Menschen zur elementarischen Welt regeln, sondern daß sie in das Erleben der Seele innerhalb der Sinneswelt versetzt werden und sich dadurch in Triebe des Egoismus verwandeln. Sie wirken dann der Liebefähigkeit entgegen und werden eben dadurch die Ursprünge des unsittlichen Handelns.

Geht das starke Ich-Gefühl von dem ätherischen Leib in den physischen über, so bewirkt dies nicht nur eine Verstärkung des Egoismus, sondern auch eine Schwächung des ätherischen Leibes. Das übersinnliche Bewußtsein muß die Entdeckung machen, daß beim Eintritte in die übersinnliche Welt das notwendige Ich-Gefühl um so schwächer ist, je stärker der Egoismus im Erleben innerhalb der Sinneswelt ist. Der Egoismus macht den Menschen in seinen Seelentiefen nicht stark, sondern schwach. - Und wenn der Mensch durch die Pforte des Todes schreitet, so tritt die Wirkung des Egoismus, welcher in dem Leben zwischen Geburt und Tod entwickelt worden ist, so ein, daß dieser die Seele schwach für die Erlebnisse der übersinnlichen Welt macht." (Lit.: GA 017, S 61ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA017.pdf#page=61ff>))

Siehe auch

- Ich
- Ich-Erlebnis
- Persönlichkeitsgefühl

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Schwelle der geistigen Welt*, GA 17 (1987), ISBN 3-7274-0170-2; zusammen mit GA 16 in **Tb 602**, ISBN 978-3-7274-6021-0 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA017.pdf>)
2. Rudolf Steiner: *Zufall, Notwendigkeit und Vorsehung*, GA 163 (1986), ISBN 3-7274-1630-0 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA163.pdf>)
3. Rudolf Steiner: *Erziehungskunst. Methodisch-Didaktisches*, GA 294 (1990), ISBN 3-7274-2940-2 [3] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA294.pdf>)
4. Rudolf Steiner: *Die Naturwissenschaft und die weltgeschichtliche Entwicklung der Menschheit seit dem Altertum*, GA 325 (1989), ISBN 3-7274-3250-0 [4] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA325.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=Ich-Gefühl&oldid=42725>“

Kategorie: Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Juni 2011 um 22:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.648-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ich der Mineralien

Aus AnthroWiki

Das **Ich der Mineralien**, ihre Gruppenseele findet sich im höheren Devachan als wesenhafte geistige Realität. Die Gruppen-Iche der Mineralien strömen ihre Wirkungen von außerhalb des Sonnensystems aus der Tierkreisregion von allen Seiten herein. Sie stammen von den Geistern des Willens und deren Nachkommen ab, die auf dem alten Saturn die Grundlage für den physischen Leib des Menschen geschaffen haben.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ich_der_Mineralien&oldid=8787“

Kategorie: Mineralreich

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juli 2005 um 20:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 908-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ich der Pflanzen

Aus AnthroWiki

Das **Ich der Pflanzen**, ihre Gruppenseele ist zwar nicht in der physischen Welt, wohl aber im unteren Devachan als wesenhafte geistige Realität zu finden.

"Wenn wir nun zu noch höheren Welten mit dem seherischen Vermögen aufsteigen, so kommen wir zum niederen Devachanplan, zur niederen geistigen Welt. Auch sie durchdringt unsere physische und astralische Welt. Dort finden wir die Gruppen-Iche der Pflanzen. Sie wissen schon, daß die Pflanzen, die die Erde bedecken, zu großen Gruppen zu vereinigen sind, denen dann ein Gruppen-Ich entspricht. Nur sind diese Gruppen-Iche auf dem Devachanplan zu finden, doch sind sie zunächst lokalisiert im Mittelpunkt der Erde. Dort haben alle Gruppen-Iche der Pflanzen ihr Zentrum. Und wenn Sie sich die ganze Erde so vorstellen, so sehen Sie sie als einen großen Organismus, in dem sich auch die verschiedenen Gruppen-Iche der Pflanzen durchdringen. Diese Summe von Gruppen-Ichen der Pflanzen empfindet ebenso Leid und Freude, Lust und Schmerz, wie der menschliche Organismus. Wir können ganz genau angeben, wie Lust und Leid vorhanden sind in diesem Erdenorganismus. Wir wissen, daß das Abpflücken der Pflanzen Lust, ja Wollust, Wohlgefühl bereitet, ein Wohlbehagen, ähnlich dem Wohlbehagen, das die Kuh empfindet, wenn das Kalb die Milch saugt. Das Ausreißen der Wurzel dagegen tut dem Erdenorganismus weh, bereitet ihm Unlust. So sehen Sie, wie man im Speziellen angeben kann, wie die Wesen der devachanischen Welt empfinden. Was wir auch tun auf der Erde, es sind nicht nüchterne Tatsachen, sondern, wenn wir dieses oder jenes vornehmen, so bereiten wir irgendeinem Wesen Lust oder Schmerz, Freude oder Leid. Schneidet der Schnitter durch die Halme, so geht ein Hauch von Wohlgefühl, welches die Pflanzenseele empfindet, über die Äcker. So geht der, der für diese Dinge Empfindung hat, über die Erde, indem er mitfühlen lernt mit den geistigen Wesen, die in den höheren Welten leben und die wieder nur ihre Organe hineinschicken in die physische Welt." (Lit.: GA 98, S 164)

Jede Pflanzen-Gattung gehört einer bestimmten Gruppenseele an, wobei es aber im großen und ganzen sieben umfassende Pflanzen-Gruppenseelen gibt, die vom Erdenmittelpunkt aus ihre Wirkungen aussenden.

"Im großen und ganzen gibt es sieben Gruppenseelen, die als Pflanzenseelen zur Erde gehören und alle im Erdmittelpunkt in einer gewissen Weise den Mittelpunkt ihres eigenen Wesens haben. So daß wir uns die Erde nicht nur als diesen physischen Ball vorstellen können, sondern diese Erde ist durchdrungen von sieben solchen mehr oder weniger großen oder kleinen Sphären, die alle im Mittelpunkt der Erde etwas haben wie einen eigenen geistigen Mittelpunkt. Und dann treiben diese geistigen Wesen die Pflanzen heraus aus der Erde. Die Wurzel wächst dem Mittelpunkt der Erde zu, weil sie eigentlich dahin will und nur durch die übrige Erdenmaterie abgehalten wird, bis zum Mittelpunkt vorzudringen. Jede Pflanzenwurzel hat das Bestreben, bis zum Mittelpunkte der Erde vorzudringen, wo der Mittelpunkt des geistigen Wesens ist, zu dem die Pflanze gehört." (Lit.: GA 134, S 109f)

Die Gruppen-Iche der Pflanzen sind Nachkommen der Geister der Weisheit, die auf der alten Sonne dem Menschen seinen Ätherleib verliehen haben.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Natur- und Geistwesen – ihr Wirken in unserer sichtbaren Welt*, GA 98 (1996) [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA098.pdf>)
2. Rudolf Steiner: *Die Welt der Sinne und die Welt des Geistes*, GA 134 (1990) [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA134.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=Ich_der_Pflanzen&oldid=34296“

Kategorie: Pflanzenreich

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Februar 2010 um 21:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.887-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ich der Tiere

Aus AnthroWiki

Das **Ich der Tiere** und die jeder Art und Gattung zugehörige Gruppenseele lebt auf dem Astralplan.

"Das Tier ist in gewissem Sinne weise: im Instinkt des Tieres liegt Weisheit. Aber das Tier hat keine individuelle Seele, sondern eine Gruppenseele, die von außen wirkt, wie eine geistige Wesenheit. Alle Tiere, deren Blut man unbeschadet mischen kann, haben eine gemeinsame Seele, die Gruppenseele." (Lit.: GA 055, S 152 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA055.pdf#page=152>))

"Die einzelne Seele, die beim Menschen auf dem physischen Plan ist, diese Seele ist bei den Tieren auf dem Astralplan. Das Tier kann nicht hier auf dem physischen Plan zu sich Ich sagen.

Oft wird die Frage gestellt: Hat das Tier keine solche Seele wie der Mensch? - Es hat eine solche Seele, aber die Tierseele ist oben auf dem Astralplan. Das einzelne Tier verhält sich zu der Tierseele so, wie sich beim Menschen die einzelnen Organe zu seiner Seele verhalten. Tut man einem Finger weh, so ist es die Seele, die dies empfindet. Alle Empfindungen der einzelnen Organe gehen zu der Seele hin. Das ist bei einer Tiergruppe in gleicher Weise der Fall. Alles, was das einzelne Tier empfindet, empfindet in ihm die Gruppenseele. Nehmen wir zum Beispiel alle verschiedenen Löwen: Die Empfindungen der Löwen führen alle zu einer gemeinschaftlichen Seele hin. Auf dem astralen Plan haben alle Löwen eine gemeinschaftliche Gruppenseele. So haben alle Tiere auf dem Astralplan ihre Gruppenseele. Wenn man dem einzelnen Löwen einen Schmerz bereitet, oder wenn er eine Wollust empfindet, so setzt sich das bis auf den Astralplan fort, wie der Schmerz des Fingers sich bis zu der Menschenseele fortsetzt. Der Mensch kann sich zum Verständnis der Gruppenseele erheben, wenn er sich eine Form zu gestalten vermag, die alle einzelnen Löwen enthält, so wie ein allgemeiner Begriff die einzelnen dazugehörigen Gebilde enthält." (Lit.: GA 096, S 156f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA096.pdf#page=156f>))

Die Tiere verfügen über einen eigenen Astralleib, doch ist er nicht so in sich abgeschlossen, wie der des auf Erden verkörperten Menschen. Eine ähnliche Gestalt zeigt allerdings der werdende Astralleib, den sich der Mensch bildet, bevor er zur irdischen Inkarnation herabsteigt (Lit.: GA 088, S 67f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA088.pdf#page=67f>)). Indem das Gruppen-Ich der Tiere gestaltend in den Astralleib hineinwirkt, bildet sich die tierische Gruppenseele, die von den Hebräern Nephesch genannt wurde. Sie umschwebt das einzelne Tier gleichsam von außen und reguliert namentlich die Atmungstätigkeit. Erst beim Menschen zieht Nephesch als Empfindungsseele ins Innere ein (Lit.: GA 107, S 269f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA107.pdf#page=269f>)).

Die Gruppen-Iche der Tiere wirken von den Planeten unseres Planetensystems aus und sind Nachkommen der Geister der Bewegung, die auf dem alten Mond dem Menschen den Astralleib verliehen haben.

"Der Mensch, wie er uns hier entgegentritt, hat eine individuelle Seele, die, eine jede für sich, eine Ich-Wesenheit hat. Die Tiere haben nicht in der gleichen Weise eine Ich-Wesenheit. Bei ihnen haben die gleichgestalteten Formen, also alle Löwen, alle Tiger, alle Schildkröten dasjenige, was man eine gemeinsame, eine Gruppenseele nennen kann. Und Sie müssen sich vorstellen, daß auf dem astralen Plane eine Ichheit lebt, gleichgültig wo die Tiere im Physischen leben. Alle sind eingebettet in eine Ichheit, die auf dem astralen Plane eine wirkliche Persönlichkeit ist, und dort kann man dieser Persönlichkeit, dieser Gruppenseele begegnen, wie hier einem Menschen.

Ein Beispiel: Nehmen Sie einmal einen Vogelzug, wenn die Vögel anfangen, von den nördlichen Gegenden zum Äquator zu ziehen. Wer nicht oberflächlich diese wirklich außerordentlich weisheitsvollen Vogelzüge beobachtet, wird staunen darüber, wieviel von dem, was man Intelligenz nennt, zu einem solchen Zuge der Vögel gehört. Die einen ziehen in diese, andere in die andere Region; Gefahren bestehen sie, sie landen, wo sie landen müssen. Da sieht das gewöhnliche physische Bewußtsein nur die dahinziehenden Schwärme. Das hellseherische Bewußtsein aber sieht die Gruppenseele, das Wirken der Persönlichkeiten, die da leiten und lenken, was da vorgeht.

Tatsächlich sind es solche astrale Persönlichkeiten, die das Ganze führen und leiten. Diese Gruppenseelen sind es, die uns zunächst als eine Bevölkerung der Astralwelt entgegentreten. Die Mannigfaltigkeit, die in der Gruppenseele der Tiere auf dem Astralplan herrscht, diese Buntheit ist eine unendlich viel größere. Nur nebenbei sei erwähnt, daß auf dem astralen Plan Platz für alle ist, weil sich dort die Wesen durchdringen; denn das Gesetz der Undurchdringlichkeit gilt nur für den physischen Plan. Nur *fühlen* sie dort die Einflüsse, wenn sie durchdrungen werden, gute wie böse; im innerlichen Erleben spüren sie das Durchgehen. Sie können also durch einander durchgehen; sie können auch an ein und demselben Orte leben. Es herrscht dort das Gesetz der Durchdringlichkeit.

Aber das ist wiederum nur ein Teil der Astralbevölkerung, allerdings einer, den wir im vollen, richtigen Sinne erst erkennen, wenn wir ihn ganz erfassen. Glauben Sie nicht, daß derjenige schon einen Begriff von einer Gruppenseele irgendeiner Tierform hat, der, sagen wir, aufmerksam ist, wie diese in der Astralwelt eingebettet ist und wie zu dieser Gruppenseele hinauf sein Bewußtsein geleitet wird. Das genügt nicht. Gerade hier tritt uns lebendig entgegen, daß das, was räumlich getrennt ist, zusammengehört, so daß wir für jede Tiergruppenseele, die weisheitsvoll das Ganze leitet, ein Gegenbild haben, und zwar ein schlimmes Gegenbild. Darin besteht die Tierheit, daß sie einmal hinaufweist in die Astralwelt, aber dann hinunterweist in jenen Teil der Astralwelt, wo Häßlichkeit und Widrigkeit herrschen, so daß wir für jede Tiergruppe eine Lichtgestalt und eine häßliche Gestalt haben, welche sich einmal abgesondert hat von der Lichtgestalt als das Böse, Häßliche, was einmal in ihr drinnen war. Da können Sie nun sehen, wie die alten Bilder und Kunstwerke aus einer höheren Erkenntnis hervorgegangen sind. Heute erkennt man als eine Individualität nur das, was im Menschen lebt. Und man kann daher, wenn man etwas Höheres darstellen will, nur zur Phantasie greifen. So war das durchaus nicht immer. Damals, als ein großer Teil der Menschheit, namentlich der, welcher künstlerisch wirkte, ein gewisses hellseherisches Bewußtsein oder doch Überlieferungen vom Hellsehen hatte, da hat man immer dargestellt das, was sich wirklich in den höheren Welten vorfindet. Und so haben Sie in dem Ihnen bekannten Michael mit dem Drachen oder Sankt Georg mit dem Drachen eine wunderbare Darstellung der Verhältnisse, welche der Hellseher auf dem astralen Plane bezüglich der Tierformen immer vorfindet. Sie erhebt ihn zu einer höheren Gestaltung, die weise ist und weit hinausragt über die Weisheit der Menschen. Aber diese Weisheit ist errungen dadurch, das herausgeworfen worden ist aus der Astralität solcher Wesenheiten die schlimme Seite. Diese schlimme Gestalt haben Sie in dem widrigen Drachen. Wenn der Hellseher aufsieht von der lebenden Form, so sieht er alles, was für die lebendige Form angeordnet wird von der höheren Wesenheit, die weise ist, die nur nicht die Liebe kennt. Aber diese Ausbildung der lichten Seelengestalt ist nur errungen worden dadurch, daß unter die Füße getreten worden sind die bösen Eigenschaften, die in der Wesenheitsform waren. Der Mensch hat seine heutige Natur dadurch errungen, daß er heute noch in seinem Karma Gut und Böse vermischt hat, während auf das Tier die moralischen Unterschiede von Gut und Böse sich nicht anwenden lassen. Aber der Begriff der lichtvollen Wesenheit ist mit dem Zuge nach oben, der des Gefallenseins mit dem, was überwunden worden ist, verknüpft. Alte Kunst hat meist so geschaffen in bedeutungsvollen Symbolen, und was da geschaffen worden ist, ist nichts weiter als ein Ergebnis hellseherischer Betrachtungen. Das wird erst dann begriffen werden, wenn man die astralischen Urbilder wieder erkennen wird." (Lit.: GA 108, S 20ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA108.pdf#page=20ff>))

Die unterschiedliche Entwicklungshöhe der tierischen Gruppenseelen

"Die Gruppenseele des Bienenstockes ist eine sehr hohe Wesenheit, höher als die der Ameisen; sie ist so hoch, daß man sagen könnte: sie ist kosmisch frühreif. Sie hat einen Entwicklungszustand erreicht, wie ihn der Mensch erst auf der Venus haben wird. Wie ein frühreifes Kind müssen wir sie betrachten; sie hebt sich heraus aus der normalen Entwicklung. Ähnlich ist es bei der Gruppenseele der Ameisen, nur ist sie niedriger. Die Korallengruppenseele ist ein noch höheres Wesen, aber auch ein frühreifes Wesen; sie ist höher als zum Beispiel die Gruppenseele der Rinder. Nur paßt die Höhe nicht immer in die Zeit hinein; es wird da mancher spätere Entwicklungsgrad vorausgenommen. Dadurch sind die Wesen mancherlei Gefahren ausgesetzt, denen sie noch nicht gewachsen sind. Die okkulte Zoologie ist sehr kompliziert und die Entwicklungshöhe der Gruppenseelen sehr verschieden." (Lit.: GA 110, S 179 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA110.pdf#page=179>))

Die künftige Entwicklung der tierischen Gruppenseelen

Die Gruppenseelen der Tiere entwickeln sich künftig zu individuell verkörperten Einzelwesen weiter. Sie machen dann gleichsam ihre Menschheitsstufe durch, aber unter ganz anderen Bedingungen und in ganz anderer Art als der Mensch heute.

"Die Gruppenseelen werden später, viel später dieselben Erfahrungen in sich aufnehmen, die heute der Mensch macht. Sie werden sich später einen eigenen Leib aufbauen. Sie werden ein einzelnes Individuum werden und werden dann eine Individualseele haben. Aus Tieren werden niemals Menschen werden, aber aus den Gruppenseelen werden Menschen werden; zwar ganz andere Menschen als wir. Man kann die Menschheitsstufe in der verschiedensten Weise durchmachen: auf der Saturnstufe, der Sonnenstufe, der Mondenstufe, der Erdenstufe und so weiter." (Lit.: GA 095, S 153 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA095.pdf#page=153>))

"Die Gruppenseele der Tiere entwickelt sich hinauf, sie wird ein anderes Wesen sein auf dem Jupiter. Sie werden freilich nicht in dem heutigen Sinne Menschen, aber auf dem Jupiter erreichen diese Gruppenseelen eine Art Menschentum. Für das einzelne Tier gibt es keine Höherentwicklung, denn das einzelne Tier verhält sich zur Gruppenseele wie die Baumrinde zum sprossenden Trieb: Es fällt ab, wie beim Baum die Rinde abfällt; die Gruppenseele aber steigt hinauf." (Lit.: GA 110, S 180 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA110.pdf#page=180>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Erkenntnis des Übersinnlichen in unserer Zeit*, GA 55 (1983), ISBN 3-7274-0550-3 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA055.pdf>)
2. Rudolf Steiner: *Über die astrale Welt und das Devachan*, GA 88 (1999), ISBN 3-7274-0880-4
3. Rudolf Steiner: *Vor dem Tore der Theosophie*, GA 95 (1990), ISBN 3-7274-0952-5 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA095.pdf>)
4. Rudolf Steiner: *Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft*, GA 96 (1989), ISBN 3-7274-0961-4 [3] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA096.pdf>)
5. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Menschenkunde*, GA 107 (1988), ISBN 3-7274-1070-1 [4] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA107.pdf>)
6. Rudolf Steiner: *Die Beantwortung von Welt- und Lebensfragen durch Anthroposophie*, GA 108 (1986) [5] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA108.pdf>)
7. Rudolf Steiner: *Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen Welt*, GA 110 (1991) [6] (<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.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=Ich_der_Tiere&oldid=40127“

Kategorie: Tierreich

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. April 2011 um 11:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.814-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ichlose Menschen

Aus AnthroWiki

Ichlose Menschen, also Menschenformen, die nur als Menschen in menschlicher Gestalt erscheinen, aber eigentlich keine Menschen sind, da sie kein menschliches Ich in sich tragen, sind ein Phänomen, über das zweifellos nur mit größter Vorsicht gesprochen werden kann. Doch handelt es dabei sich gerade in unserer Zeit um eine geistige Tatsache von größter Bedeutung, vor der man nicht ungestraft die Augen verschließen darf. Rudolf Steiner sah sich in den Konferenzen mit den Lehrern der Waldorfschule darum genötigt, darauf hinzuweisen, dass bereits seit den neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts sehr viele ichlose Menschen geboren werden. Da in ihnen kein Ich im menschlichen Sinn wohnt, liegt hier keine Reinkarnation vor, sondern die Menschenform ist erfüllt von einem Naturdämon, von einem Elementarwesen, das als solches wahre moralische Verantwortung nicht übernehmen kann.

"Das sind diese Fälle, die immer häufiger vorkommen, daß Kinder geboren werden und Menschenformen da sind, die eigentlich in bezug auf das höchste Ich keine Menschen sind, sondern die ausgefüllt sind mit nicht der Menschenklasse angehörigen Wesenheiten. Seit den neunziger Jahren schon kommen sehr viele ichlose Menschen vor, wo keine Reinkarnation vorliegt, sondern wo die Menschenform ausgefüllt wird von einer Art Naturdämon. Es gehen schon eine ganze Anzahl alte Leute herum, die eigentlich nicht Menschen sind, sondern naturgeistige Wesen und Menschen nur in bezug auf ihre Gestalt. Man kann nicht eine Dämonenschule errichten." (Lit.: GA 300c, S 70 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA300c.pdf#page=70>))

Auf die Frage, wie so etwas überhaupt möglich sei, antwortete Rudolf Steiner:

"An sich ist nicht ausgeschlossen, daß im Kosmos ein Rechenfehler geschieht. Es sind doch lange füreinander determiniert die hinuntersteigenden Individualitäten. Es geschehen auch Generationen, für die keine Individualität Lust hat hinunterzukommen und sich mit der Leiblichkeit zu verbinden, oder die sie auch gleich am Anfang verlassen. Da treten dann andere Individuen ein, die nicht recht passen. Aber dies ist wirklich jetzt sehr häufig, daß ichlose Menschen herumgehen, die eigentlich keine Menschen sind, die nur menschliche Gestalt haben, naturgeistähnliche Wesen, was man nicht erkennt, weil sie in menschlicher Gestalt herumgehen. Sie unterscheiden sich auch sehr wesentlich von den Menschen in bezug auf alles Geistige. Sie können es zum Beispiel nie zu einem Gedächtnis bringen in den Dingen, die Sätze sind. Sie haben eigentlich nur Wortgedächtnis, kein Satzgedächtnis.

Die Rätsel des Lebens sind nicht so einfach. Wenn eine solche Wesenheit durch den Tod geht, dann geht sie zurück in die Natur, woher sie gekommen ist. Der Leichnam zerfällt; eine richtige Auflösung des Ätherleibes ist nicht da, und das Naturwesen geht in die Natur zurück.

Es könnte sein, daß irgendwie automatisch etwas geschehen könnte. Der ganze Apparat des menschlichen Organismus ist da. Man kann unter Umständen in den Gehirnautomatismen eine Pseudomoral züchten.

Man redet sehr ungern über diese Dinge, nachdem wir ohnedies vielfach gegnerisch angefallen werden. Denken Sie, was die Leute sagen, wenn sie hören, hier wird erklärt, daß es Menschen gibt, die keine Menschen sind. Aber es sind Tatsachen. Wir würden auch nicht solchen Niedergang der Kultur haben, wenn ein starkes Gefühl dafür vorhanden wäre, daß manche Leute herumgehen, die gerade dadurch, daß sie rücksichtslos sind, etwas werden, daß die keine Menschen sind, sondern Dämonen in Menschengestalt." (Lit.: GA 300c, S 70 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA300c.pdf#page=70>))

Philosophisch gesprochen zielt Rudolf Steiner hiermit auf die dem menschlichen Individuum regulär zugehörige geistige Entität, philosophisch auch Entelechie genannt ab, welche so manchem heutigen Menschen in Gestalt des "Ich" tatsächlich fehlt. Dieses Ich strebt die Höherentwicklung des individuellen Menschen an und das wiederum ist den Ichlosen Menschen offensichtlich nicht möglich, da sie über kein entsprechendes "Geistorgan" (also kein "Ich") verfügen. Menschen ohne Ich und damit ohne geistige Entelechie sterben also tatsächlich mit dem Tod. Daher ist bei diesen Menschen der Widerwille gegen jede individuelle geistige Entwicklung und gegen den Gedanken von Reinkarnation und Karma praktisch vorprogrammiert, da ihnen dafür das entsprechende Geistorgan fehlt und da sie ja

tatsächlich mit dem Tode endgültig aus dem Kosmos ausgetilgt werden.

"Fehlt das Ich, so wird etwas erscheinen, was keine seelischen Krisen durchmacht wie die des Trotzes des Dreijährigen, wie die der Pubertät und die der Ich-Geburt um das zwanzigste Lebensjahr. Einem solchen Menschen fehlen auch die Schicksalsschläge, die später folgen. Denn Krisen und Schicksalsschläge sind allein aus dem Ich zu erklären; sie sind notwendig, damit das Ich die von der Gesellschaft geprägten Seeleninhalte umarbeiten kann, wenn das für Ausbildung des Ich-Stiles notwendig wird. Einem ichlosen Menschen fehlen die Entwicklungskrisen, und es fehlt ihm vor allem der Antrieb zur Umarbeitung seiner von der Gesellschaft geprägten Seele. Ebenso geht ihm die Fähigkeit ab, sich seiner Seele gegenüber beobachtend zu verhalten. Er *ist* menschliche Seele, er ist kein Ich, das eine menschliche Seele *hat*. Er ist ein offenes Revier für alle Wesen, die ihn ergreifen wollen. Er ist offen für alle Fundamentalismen, Nationalismen und Verlockungen der Werbung und der Medien. Er *ist* was die Prägungen aus ihm gemacht haben." (Lit.: Thomas Göbel, S. 83).

Wenn man "die äußerst heikle Frage möglicher *ichloser Menschen* (...) einmal berührt (hat)" (Lit.: Michael Heinen-Anders, S. 64), dann ist man auch verpflichtet dazu "Urteilsgrundlagen mitzuteilen" (Lit.: Michael Heinen-Anders, S. 64). So zählt zu einem der wesentlichen Erkennungsmerkmale ichloser Menschen, dass sie in der Regel bis ins hohe Alter ein jugendliches Aussehen bewahren. Da ihnen eine Inkarnationsseele aus vergangenen Leben fehlt, so kommt es im Rahmen der vorgeburtlichen Ohr-Bildung häufig zu einem Fehlen oder Verkümmern der Ohrläppchen.

Dies muss aber nicht immer so sein, da u.U. ein eigentlich für diesen Leib prädestiniertes Ich den Leib bereits übersinnlich bereitet hat, ihn aber aufgrund ungünstiger Umstände wieder verlassen muss. "So gibt es neuerdings Vorgänge, die die geregelte Inkarnation erschweren". (Lit.: Max Hoffmeister, S. 110). Da aber nun das Embryo schon vorgebildet ist, hat dieses entweder die Möglichkeit im Mutterleibe abzusterben oder aber eine ichlose Naturwesenheit ergreift diesen menschlichen Leib, um in ihm für die Dauer eines Menschenlebens statt eines ichhaften Geistwesens, gewissermaßen stellvertretend einzuwohnen.

An anderer Stelle hat Rudolf Steiner ein prominentes Beispiel gegeben, das ebenfalls in diese Richtung weist. Dort charakterisiert er Napoleon I. als Leib ohne Geist-Seele:

"Ich habe mir wirklich viel Mühe gegeben - manche wissen, wie ich da oder dort darüber eine Andeutung gegeben habe -, die Seele Napoleons zu finden. Sie wissen, solche Seelenstudien können in der mannigfaltigsten Weise mit den Mitteln der Geistesforschung gemacht werden. Sie erinnern sich, wie Novalis' Seele in früheren Verkörperungen gesucht worden ist. Ich habe mir redlich Mühe gegeben, Napoleons Seele, zum Beispiel bei ihrer Weiterwanderung nach Napoleons Tod, irgendwie zu suchen - ich kann sie nicht finden, und ich glaube auch nicht, daß ich sie je finden werde, denn sie ist wohl nicht da." (Lit.: GA 185, S 42 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA185.pdf#page=42>))

In gewissem Sinn hat schon Goethe dieses Phänomen der ichlosen Menschen im zweiten Teil seiner Faust-Tragödie angedeutet. Dort erscheint im dritten Akt Helena begleitet von einem Chor gefangener Trojanerinnen. Diese scheinen ihrer Gestalt nach Menschen zu sein, in Wahrheit aber sind sie, abgesehen von der Chorführerin Panthalis, in menschliche Hüllen gekleidete Elementarwesen. Als Helena am Ende wieder in der Unterwelt versinkt, gehen sie, die keinen Namen, d.h. kein Ich sich erworben haben, wieder in die das Reich der Elemente über, dem sie entstammen:

PANTHALIS. Wer keinen Namen sich erwarb noch Edles will,
Gehört den Elementen an: so fahret hin!
Mit meiner Königin zu sein, verlangt mich heiß;
Nicht nur Verdienst, auch Treue wahrt uns die Person. *Ab.*

ALLE. Zurückgegeben sind wir dem Tageslicht,
Zwar Personen nicht mehr,
Das fühlen, das wissen wir,
Aber zum Hades kehren wir nimmer!
Ewig lebendige Natur
Macht auf uns Geister,
Wir auf sie vollgültigen Anspruch.

Waren es in vorchristlicher Zeit vor allem luziferische Elementarwesen, die sich in menschliche Hüllen kleiden konnten und dadurch der Inkarnation Luzifers den Weg bahnten, so sind es heute vorwiegend ahrimanische Elementarwesen, die in menschlicher Gestalt erscheinen und dadurch die Inkarnation Ahrimans vorbereiten. Nach Rudolf Steiner inkarnieren sich derartige ahrimanische Wesen vorwiegend im Westen und haben oft eine führende Stellung in westlichen Geheimgesellschaften inne. Sie wirken vornehmlich durch das Stoffwechselsystem und das westliche Wirtschaftsleben bereitet ihnen den Boden, auf dem sie sich entfalten können. Sie wirken sehr stark der Idee der sozialen Dreigliederung entgegen. Man wird nicht fehlgehen, manche der schrecklichen Ereignisse, die das 20. Jahrhundert geprägt haben, in dieser Richtung zu deuten.

"Diese Wiederverkörperungen sind zwar der regelmäßige Gang der Menschheitsentwicklung, aber sie erleiden eben Ausnahmen. Dasjenige, was uns als Mensch in Menschenform entgegentritt, muß nicht immer das sein, was der äußere Schein zeigt. Der äußere Schein kann eben Schein sein. Es können uns Menschen in Menschenform entgegentreten, die eigentlich nur dem äußeren Scheine nach solche Menschen sind, die immer wiederkommenden Erdenleben unterliegen; in Wahrheit sind das Menschenkörper mit physischem, ätherischem, astralischem Leib, aber in diesen verkörpern sich andere Wesenheiten, Wesenheiten, die sich dieser Menschen bedienen, um durch sie zu wirken. Es ist in der Tat so, daß zum Beispiel im Westen es wirklich eine große Anzahl solcher Menschen gibt, welche im Grunde genommen nicht einfach wiederverkörperte Menschen sind, sondern welche die Träger sind von Wesenheiten, die einen ausgesprochen verfrühten Entwicklungsgang zeigen, die eigentlich erst in einem späteren Entwicklungsstadium in der Menschheitsform auftreten sollten. Diese Wesenheiten benützen nun nicht den ganzen menschlichen Organismus, sondern sie benützen vorzugsweise von diesen westlichen Menschen das Stoffwechselsystem. Von den drei Gliedern der menschlichen Natur benützen sie das Stoffwechselsystem so, daß sie hereinwirken durch diese Menschen hindurch in diese physische Welt. Solche Menschen zeigen auch äußerlich schon für denjenigen, der das Leben richtig betrachten kann, daß es so mit ihnen steht. So sind zum Beispiel eine große Anzahl derjenigen Menschen, welche angelsächsischen Geheimgesellschaften angehören - die Rolle solcher Geheimgesellschaften haben wir ja in den letzten Jahren wiederholt besprochen -, so sind diese Angehörigen solcher Geheimgesellschaften, die einflußreich sind, eigentlich Träger solcher verfrühter Existenzen, die durch das Stoffwechselsystem gewisser Menschen hereinwirken in die Welt und sich ein Arbeitsfeld suchen durch die Leiber der Menschen, die nicht in regelmäßigen Wiederverkörperungen leben. Ebenso sind die tonangebenden Persönlichkeiten gewisser Sekten von solcher Art, und namentlich ist die überwiegende Zahl einer sehr verbreiteten Sekte, die großen Anhang hat im Westen, aus Menschen von dieser Art bestehend. Auf diese Weise wirkt, ich möchte sagen, eine ganz andere Geistigkeit herein in die gegenwärtigen Menschen. Und es wird eine wesentliche Aufgabe sein, Stellung nehmen zu können zum Leben von diesen Gesichtspunkten aus." (Lit.: GA 200, S 39f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA200.pdf#page=39f>))

Steiner unterscheidet dabei drei Arten derartiger Wesenheiten:

"Daß gerade diese drei Arten von Kräften, von Wesen auf dieser besonderen Entwicklungsstufe da im Westen durch Menschen zum Vorschein kommen, das wird begünstigt eben dadurch, daß diesem Westen auferlegt ist, die ganz besondere wirtschaftliche Denkweise zu entwickeln. Ich möchte sagen, das Wirtschaftsleben ist der Grund und Boden, aus dem so etwas aufschließen kann. Und was stellen sich eigentlich im großen und ganzen, in Totalität diese Wesenheiten für eine Aufgabe?

Sie stellen sich die Aufgabe, das ganze Leben als bloßes Wirtschaftsleben zu erhalten, auszurotten allmählich alles andere, was von geistigem Leben da ist, das ja gerade da, wo es am regsten ist, in die Abstraktheit des Puritanismus zusammengeschrumpft ist, auszurotten das geistige Leben, allmählich zu verstumpfen das politisch-staatliche Leben und alles aufzusaugen durch das Wirtschaftsleben. Im Westen sind diese Menschen, die in einer solchen Weise in die Welt treten, die eigentlichen Feinde und Gegner des Dreigliederungsimpulses. Die erste Art von Wesen läßt nicht heraufkommen ein solches Wirtschaftsleben, das sich als ein selbständiges hinstellt neben das staatlich-rechtliche und neben das geistige Glied des sozialen Organismus. Die zweite Art von Wesen, die sich vorzugsweise die Oberflächlichkeit, das Phrasentum, die Lügenhaftigkeit zur Aufgabe macht, die will nicht aufkommen lassen neben dem Wirtschaftsleben ein selbständiges demokratisches Staatsleben. Und die dritte Art von Wesenheiten, welche die individuellen Fähigkeiten unterdrückt, welche nicht will, daß der Mensch etwas anderes ist als eine Art Schablone seiner Rasse, seiner Nationalität, die arbeitet entgegen der Emanzipation des

Geisteslebens, der selbständigen Stellung des Geisteslebens." (Lit.: GA 200, S 40f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA200.pdf#page=40f>))

Siehe auch: "Heuschreckenmenschen" und "Ohrläppchen".

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Geschichtliche Symptomatologie*, GA 185 (1982), Zweiter Vortrag, Dornach, 19. Oktober 1918
2. Rudolf Steiner: *Konferenzen mit den Lehrern der Freien Waldorfschule in Stuttgart. Dritter Band*, GA 300c (1995), Konferenz vom 5.7.1923
3. Rudolf Steiner: *Apokalypse und Priesterwirken*, GA 346 (2001), S. 184 - 187
4. Rudolf Steiner: *Die neue Geistigkeit und das Christus-Erlebnis des zwanzigsten Jahrhunderts*, GA 200 (2003), Vortrag vom 22.10.1920
5. Michael Heinen-Anders: *Aus anthroposophischen Zusammenhängen*, 3. Auflage, BOD, Norderstedt 2010, S. 63 - 64
6. 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; dort insbesondere S. 83
7. Max Hoffmeister: *Die übersinnliche Vorbereitung der Inkarnation*, Vlg. Die Pforte, Basel 1991
8. Michael Heinen-Anders: *Aus anthroposophischen Zusammenhängen Band II*, 2. ergänzte Auflage, BOD, Norderstedt 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.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=Ichlose_Menschen&oldid=46054“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2012 um 11:28 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 4.156-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ichsinn

Aus AnthroWiki

Der **Ich-Sinn** ist einer der zwölf physischen Sinne, von denen Rudolf Steiner in seiner Sinneslehre gesprochen hat. Durch den Ichsinn nehmen wir unmittelbar das Ich eines anderen Menschen wahr. Wahrnehmungsorgan dafür ist der Kopf, insofern er seine Wahrnehmungsfähigkeit für das andere Ich durch den ganzen Organismus strahlt. Die ganze Menschengestalt mit dem Kopf als Zentrum ist das Wahrnehmungsorgan für das andere Ich. Oder noch genauer gesagt: Der Organismus als Ganzes ist das eigentlich Sinnesorgan der Ich-Wahrnehmung, das ganze Nervensystem bildet die zugehörigen Sinnesnerven, die sich mit der Tätigkeit des ganzen Gehirns verbinden. Der Ichsinn ist damit der umfassendste von allen unseren Sinnen und er durchdringt die Tätigkeit aller anderen Sinne, die ihrerseits nur einzelne Teile des ganzen Organismus benützen. Ganz innerlich mit unserem ganzen Organismus sollten wir ursprünglich das Ich des anderen Menschen spüren; das wird aber heute durch den ahrimanischen Einfluss weitgehend verhindert. Ahriman arbeitet ganz stark daran, auch den Ichsinn zu spezialisieren. Wir nehmen dadurch das andere Ich nur mehr vergleichsweise oberflächlich wahr und es würde schließlich soweit kommen, dass uns die anderen Menschen überhaupt ganz äußerlich bleiben. Schlussendlich würden wir nur aus dem äußeren Eindruck fremder aufrecht gehender Wesen auf zwei Beinen auf so etwas wie ein Ich schließen und daraus würden wir erst weiter auf unser eigenes Ich zurück schließen.

"Die Menschen sind ja heute geneigt, alles durcheinanderzuwerfen. Wenn einer an die Ich-Vorstellung denkt, so denkt er zunächst an seine eigene Seelenwesenheit; dann ist er gewöhnlich zufrieden. Fast machen es die Psychologen auch so. Sie bedenken gar nicht, daß es etwas völlig Verschiedenes ist, ob ich durch das Zusammennehmen dessen, was ich an mir selbst erlebe, zuletzt die Summe dieses Erlebens als «Ich» bezeichne oder ob ich einem Menschen gegenübertrete und durch die Art, wie ich mich zu ihm in Beziehung setze, auch diesen Menschen als ein «Ich» bezeichne. Das sind zwei ganz verschiedene geistig-seelische Tätigkeiten. Das eine Mal, wenn ich meine Lebenstätigkeiten in der umfassenden Synthesis «Ich» zusammenfasse, habe ich etwas rein Innerliches; das andere Mal, wenn ich dem anderen Menschen gegenübertrete und durch meine Beziehung zu ihm zum Ausdruck bringe, daß er auch so etwas ist wie mein Ich, habe ich eine Tätigkeit vor mir, die im Wechselspiel zwischen mir und dem anderen Menschen verfließt. Daher muß ich sagen: Die Wahrnehmung meines eigenen Ich in meinem Inneren ist etwas anderes, als wenn ich den anderen Menschen als ein Ich erkenne. Die Wahrnehmung des anderen Ich beruht auf dem Ich-Sinn, so wie die Wahrnehmung der Farbe auf dem Sehsinn, die des Tones auf dem Hörsinn beruht. Die Natur macht es dem Menschen nicht so leicht, beim «Ichen» das Organ des Wahrnehmens so offen zu sehen wie beim Sehen. Aber man könnte gut das Wort «Ichen» gebrauchen für das Wahrnehmen anderer Iche, wie man das Wort Sehen gebraucht beim Wahrnehmen der Farbe. Das Organ der Farbenwahrnehmung ist außen am Menschen; das Organ der Wahrnehmung der Iche ist über den ganzen Menschen ausgebreitet und besteht in einer sehr feinen Substantialität, und daher reden die Menschen nicht vom Ich-Wahrnehmungsorgan. Dieses Ich-Wahrnehmungsorgan ist etwas anderes als das, was bewirkt, daß ich mein eigenes Ich erlebe. Es ist sogar ein gewaltiger Unterschied zwischen dem Erleben des eigenen Ich und dem Wahrnehmen des Ich bei einem anderen. Denn das Wahrnehmen des Ich bei einem anderen ist im wesentlichen ein Erkenntnisvorgang, wenigstens ein der Erkenntnis ähnlicher Vorgang; das Erleben des eigenen Ich dagegen ist ein Willensvorgang.

Nun kommt das, wobei sich ein Pedant behaglich fühlen könnte. Er könnte sagen: Im letzten Vortrag hast du doch gesagt, daß alle Sinnesbetätigung vorzugsweise Willensbetätigung sei; jetzt konstruierst du den Ich-Sinn und sagst, er sei hauptsächlich ein Erkenntnisinn. — Aber wenn Sie den Ich-Sinn charakterisieren, so wie ich es in der Neuauflage meiner «Philosophie der Freiheit» versucht habe, so werden Sie darauf kommen, daß dieser Ich-Sinn in der Tat recht kompliziert arbeitet. Worauf beruht eigentlich das Wahrnehmen des Ich des anderen Menschen? Die heutigen Abstraktlinge sagen da ganz sonderbare Dinge. Sie sagen: Eigentlich sieht man vom äußeren Menschen seine Gestalt, man hört seine Töne, und dann weiß man, daß man selbst so menschlich aussieht wie der andere Mensch, daß man drinnen in sich ein Wesen hat, das denkt und fühlt und will, das also auch seelisch-geistig ein Mensch ist. - Und so schließt man durch Analogie: Wie in mir selbst ein denkendes, fühlendes, wollendes Wesen ist, so ist es auch beim anderen. - Ein Analogieschluß von mir selbst auf den anderen wird

vollzogen. Dieser Analogieschluß ist nichts weiter als eine Torheit. Das Wechselverhältnis zwischen dem einen Menschen und dem anderen schließt etwas ganz anderes in sich. Stehen Sie einem Menschen gegenüber, dann verläuft das folgendermaßen: Sie nehmen den Menschen wahr eine kurze Zeit; da macht er auf Sie einen Eindruck. Dieser Eindruck stört Sie im Inneren: Sie fühlen, daß der Mensch, der eigentlich ein gleiches Wesen ist wie Sie, auf Sie einen Eindruck macht wie eine Attacke. Die Folge davon ist, daß Sie sich innerlich wehren, daß Sie sich dieser Attacke widersetzen, daß Sie gegen ihn innerlich aggressiv werden. Sie erlahmen im Aggressiven, das Aggressive hört wieder auf; daher kann er nun auf Sie wieder einen Eindruck machen. Dadurch haben Sie Zeit, Ihre Aggressivkraft wieder zu erhöhen, und Sie führen nun wieder eine Aggression aus. Sie erlahmen darin wieder, der andere macht wiederum einen Eindruck auf Sie und so weiter. Das ist das Verhältnis, das besteht, wenn ein Mensch dem anderen, das Ich wahrnehmend, gegenübersteht: Hingabe an den Menschen - innerliches Wehren; Hingabe an den anderen - innerliches Wehren; Sympathie - Antipathie; Sympathie - Antipathie. Ich rede jetzt nicht von dem gefühlsmäßigen Leben, sondern nur von dem wahrnehmenden Gegenüberstehen. Da vibriert die Seele; es vibrieren: Sympathie - Antipathie, Sympathie - Antipathie, Sympathie - Antipathie. Das können Sie in der neuen Auflage der «Philosophie der Freiheit» nachlesen.

Aber es ist noch etwas anderes der Fall. Indem die Sympathie sich entwickelt, schlafen Sie in den anderen Menschen hinein; indem die Antipathie sich entwickelt, wachen Sie auf und so weiter. Das ist ein sehr kurz dauerndes Abwechseln zwischen Wachen und Schlafen in Vibrationen, wenn wir dem anderen Menschen gegenüberstehen. Daß es ausgeführt werden kann, verdanken wir dem Organ des Ich-Sinnes.

Dieses Organ des Ich-Sinnes ist also so organisiert, daß es nicht in seinem wachenden, sondern in einem schlafenden Willen das Ich des anderen erkundet - und dann rasch diese Erkundung, die schlafend vollzogen wird, in die Erkenntnis hinüberleitet, das heißt, in das Nervensystem hinüberleitet. So ist, wenn man die Sache richtig betrachtet, die Hauptsache beim Wahrnehmen des anderen doch der Wille, aber eben gerade der Wille, wie er sich nicht wachend, sondern schlafend entwickelt; denn wir spinnen fortwährend schlafende Augenblicke in den Wahrnehmungsakt des anderen Ich ein. Und was dazwischen liegt, ist schon Erkenntnis; das wird rasch abgeschoben in die Gegend, wo das Nervensystem haust, so daß ich nennen kann die Wahrnehmung des anderen wirklich einen Erkenntnisvorgang, aber wissen muß, daß dieser Erkenntnisvorgang nur eine Metamorphose eines schlafenden Willensvorganges ist. So ist also auch dieser Sinnesvorgang ein Willensvorgang, nur erkennen wir ihn nicht als solchen. Wir leben nicht bewußt alles Erkennen, das wir im Schlafe erleben." (Lit.: GA 293, S 124ff)

Ursprünglich waren wir veranlagt, in viel feinerer Weise das Ich des anderen Menschen *innerlich* zu verspüren, denn der *ganze* Mensch ist Ichsinn-Organ. Ahriman arbeitet aber sehr stark daran, auch diesen Ichsinn zu spezialisieren.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik*, GA 293 (1992), Achter Vortrag, Stuttgart, 29. 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.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=Ichsinn&oldid=7761>“

Kategorie: Sinne

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 7. März 2006 um 15:56 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 3.607-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Icon falscher Titel.svg

Aus AnthroWiki

Icon_falscher_Titel.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 300 × 176 Pixel, Dateigröße: 5 KB)

Icon falscher Titel

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:59, 11. Apr. 2007		300 × 176 (5 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Icon falscher Titel

- 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:Icon falscher Titel.svg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Vorlage:Benutzer:Korrekter Titel
- Vorlage:Korrekter Titel

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	299.75586
Höhe	176.18164

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Icon_falscher_Titel.svg&oldid=22828“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. April 2007 um 07:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 167-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Idealismus

Aus AnthroWiki

Der **Idealismus** (von griech. ἰδέα, *Idee, Urbild*) ist eine der 12 grundlegenden Weltanschauungen, von denen Rudolf Steiner spricht, und vertritt den erkenntnistheoretischen Standpunkt, dass die eigentliche Wirklichkeit in Ideen und damit zugleich in Vernunft und Bewusstsein begründet ist und die materielle Welt und die sinnlichen Erscheinungen nur sekundäre abgeleitete Phänomene sind. Die Gegenposition dazu ist der Realismus. Im Tierkreis entspricht dem Idealismus das Zeichen des Widders.

"Es kann aber noch andere Menschen geben, die etwa folgendes sagen. Um uns herum ist die Materie und die Welt der materiellen Erscheinungen. Aber die Welt der materiellen Erscheinungen ist eigentlich in sich sinnleer. Sie hat keinen rechten Sinn, wenn nicht in ihr jene Tendenz liegt, die sich eben bewegt nach vorwärts, wenn nicht aus dieser Welt, die da um uns herum ausgebreitet ist, das geboren werden kann, wonach die Menschenseele sich richten kann als nicht in der Welt enthalten, die um uns herum ausgebreitet ist. Es muß nach der Anschauung solcher Menschen das Ideelle und das Ideale im Weltprozesse drinnen sein. Solche Menschen geben den realen Weltprozessen ihr Recht. Sie sind nicht Realisten, trotzdem sie dem realen Leben recht geben, sondern sie sind der Anschauung, das reale Leben muß durchtränkt werden von dem Ideellen, nur dann bekommt es einen Sinn. - In einem Anfluge von solcher Stimmung hat Fichte einmal gesagt: Alle Welt, die sich um uns herum ausbreitet, ist das versinnlichte Material für die Pflichterfüllung. - Die Vertreter solcher Weltanschauung, die alles nur Mittel sein läßt für Ideen, die den Weltprozeß durchdringen, kann man Idealisten nennen und ihre Weltanschauung Idealismus. Schönes und Großes und Herrliches ist für diesen Idealismus vorgebracht worden. Und auf dem Gebiete, das ich eben charakterisiert habe, wo es darauf ankommt, zu zeigen, wie die Welt zweck- und sinnlos wäre, wenn die Ideen nur menschliche Phantasiegebilde wären und nicht im Weltprozesse drinnen wirklich begründet wären, auf diesem Gebiete hat der Idealismus seine volle Bedeutung. Aber mit diesem Idealismus kann man zum Beispiel die äußere Wirklichkeit, die äußere Realität des Realisten nicht erklären. Daher hat man zu unterscheiden von den anderen eine Weltanschauung, die Idealismus genannt werden kann." (Lit.: GA 151, S 37 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA151.pdf#page=37>))

Siehe auch

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

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Der menschliche und der kosmische Gedanke*, GA 151 (1990), ISBN 3-7274-1510-X [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA151.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=Idealismus&oldid=41435>“

Kategorien: [Grundbegriffe](#) | [Weltanschauung](#) | [Philosophie](#) | [Erkenntnistheorie](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2011 um 20:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.727-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz [Creative Commons](#) „[Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen](#)“.

Idee

Aus AnthroWiki

Das Wort **Idee** (griechisch: εἶδος (eidos) / ἰδέα (idea) = Vorstellung, Bild, Musterbild oder Urbild, Idee) wird erstmals von Platon gebraucht und leitet sich vom griechischen Wort für "sehen" (idein) her und bedeutet demnach: das Gesehene. Die Idee bezeichnet dabei zunächst ganz allgemein eine geistige Vorstellung, einen Gedanken. Im Sinne der platonischen Ideenlehre könnte man also sagen: Immer wenn wir sehen, idealisieren wir. Im Geiste geben wir den chaotischen Sinnesdaten eine ideale Gestalt, durch die sich erst die wahre geistige Wirklichkeit kundgibt, dergegenüber die bloße Sinnenwelt nur schattenhaft anmutet. Platon hat darüber in seinem berühmten Höhlengleichnis gesprochen.

Ideen werden wie Begriffe durch das Denken gebildet, wobei Rudolf Steiner umfangreichere Begriffe 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>))

Im höchsten Sinn ist die Idee *ewig und einzig*, wie es schon Goethe ausgedrückt hat. Sie gliedert die Vielzahl der einzelnen Begriffe der unteilbaren Ganzheit der kosmischen Ordnung ein.

„Die Idee ist ewig und einzig; daß wir auch den Plural brauchen, ist nicht wohlgetan. Alles, was wir gewahr werden und wovon wir reden können, sind nur Manifestationen der Idee; Begriffe sprechen wir aus, und insofern ist die Idee selbst ein Begriff.“

– GOETHE: *Maximen und Reflexionen*^[1]

Anmerkungen

- ↑ Johann Wolfgang von Goethe: *Berliner Ausgabe*, Bd. 18, S. 528

Literatur

- Rudolf Steiner: *Die Philosophie der Freiheit*, GA 4 (1962)

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Idee&oldid=40058>“

Kategorien: Philosophie | Griechische Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. April 2011 um 17:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.706-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Idee des Guten

Aus AnthroWiki

Im engen philosophischen Sinne

Die **Idee des Guten** ist die höchste Idee innerhalb der Ideenlehre Platons. Weil alle anderen Ideen durch sie Sein und Wesen erhalten, wird sie auch die **Idee der Ideen** genannt und kann somit auch als Gott verstanden werden.

Im weitesten Sinne

Überträgt man die "Idee des Guten " auf ein denkendes (cogito ergo sum) Wesen, so kann man sagen, dass alle Wesen, die einen hohen Stand des Denkens erreicht haben, die "Idee des Guten" in sich tragen. Dies bedeutet, sie wissen, ob etwas gut oder böse ist. Gedanken und Handeln können als gut, böse oder neutral erkannt werden. Dies heißt weiter, dass jedes denkende Wesen sein Handeln gut oder böse führen kann, d.h., danach ausrichten kann, ob er etwas Gutes oder Böses denken oder geschehen lassen will. Diese "Idee des Guten" in einem denkenden Wesen klärt dabei viele Fragen aus Philosophie, Religion, Politik und ähnlichen Feldern. Wenn nämlich ein denkendes Wesen, wie z.B. ein Mensch, sein Denken und Handeln nach dem ihm innewohnenden Wissen um das Gute ausrichtet und sich davon leiten läßt, so sind viele Probleme dieser Welt zu lösen.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Idee des Guten (http://de.wikipedia.org/wiki/Idee_des_Guten) 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=Idee_des_Guten&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Idee_des_Guten&oldid=1858“

Kategorien: Philosophie | Griechische Philosophie | Ethik

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Juni 2006 um 07:57 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 819-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

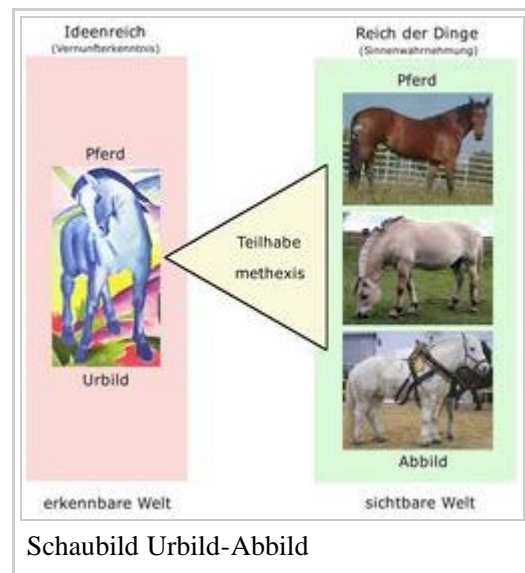
Ideenlehre

Aus AnthroWiki

Die **Ideenlehre** ist das Kernstück der Philosophie Platons. Platon spricht den generalisierten Gemeinsamkeiten von Dingen eine reale Existenz zu. Darüber hinaus versteht er die konkreten Dinge lediglich als Abbildung dieser a priori existierenden *Ideen*.

Das Wort Idee (griechisch: εἶδος (eidos) / ἰδέα (idea)) taucht bei Platon erstmals auf. Es leitet sich vom griechischen Wort für "sehen" (idein) her und bedeutet demnach: das Gesehene. Im Sinne der platonischen Lehre könnte man also sagen: Immer wenn wir sehen, idealisieren wir. Im Geiste geben wir den chaotischen Sinnesdaten eine ideale Gestalt, die wir dann als die wahre Wirklichkeit ansehen; die bloße Sinnenwelt mutet dagegen schattenhaft an. Plastisch vor Augen führt Platon diese idealistische Sicht der Dinge in seinem Höhlengleichnis. Das Beschränkende des Idealisierens löst Platon in der Anamnesis auf, mittels derer die wahre Gestalt hinter der Idee erkannt werden kann.

Inwiefern die Ideenlehre bereits bei Sokrates vorhanden war, ist schwer festzustellen, da Sokrates keine Schriften hinterließ. Alle Dialoge mit Sokrates stammen von seinem Schüler Platon und sind deswegen zumindest teilweise mit dessen Gedankengut durchsetzt. Auf jeden Fall entwickelte erst Platon den Gedanken einer Welt weiter, in der Ideale und Ideen vorliegen, auf die der Mensch zurückgreift, und alles, was er wahrnimmt, an diesen Idealen misst. Wichtig ist auch, dass die Ideenlehre aus der Lehre der Geometrie entstanden ist. Wenn wir eine geometrische Figur zu erkennen glauben, dann ist das nur deshalb so, weil es eine ideale Welt gibt, in der bereits alles Wissen vereint ist und nur schrittweise, erinnern wir uns an diese Welt oder Bruchstücke aus dieser. Die geometrische Figur ist demnach ein Ideal, das wir im Geiste konstruieren, die aber nicht das ist, was wir eigentlich sehen. Wir idealisieren also fortdauernd unsere materielle Welt. Platons spätere Kritik an der Mathematikerzunft entsteht aus dem Gedanken heraus, dass die Mathematiker von Dingen, wie einer Gleichung oder Ungleichung, ausgehen, ohne diese Begriffe je in Frage gestellt zu haben.

Siehe auch: Idee, Platon

Weblinks

- Eintrag (<http://plato.stanford.edu/entries/plato-metaphysics/>) (englisch) in der *Stanford Encyclopedia of Philosophy* (inkl. Literaturangaben)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Ideenlehre (<http://de.wikipedia.org/wiki/Ideenlehre>) 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=Ideenlehre&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Ideenlehre&oldid=7763>“

Kategorien: Philosophie | Erkenntnistheorie | Ontologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Juni 2006 um 06:36 Uhr geändert.

Diese Seite wurde bisher 1.545-mal abgerufen.

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

Idun

Aus AnthroWiki

Idun oder auch lateinisch **Iduna** (altnordisch *Iðunn* ‚die Erneuernde, die Verjüngende‘) ist in der nordischen Mythologie die Göttin der Jugend und der Unsterblichkeit.

Sie ist die jüngste Tochter der älteren Kinder des Zwergs Ivaldi^[1] und die Gemahlin des göttlichen Sängers Bragi, der sie mit einem Lied für sich gewann. Idun ist die Hüterin der goldenen Äpfel, die den Göttern die ewige Jugend und damit auch die Unsterblichkeit verleihen^[2]. Als Hüterin der goldenen Äpfel ist ihr Baum der Apfelbaum.

Als Loki von dem Riesen Thiazi^[3] geraubt wurde, wollte dieser ihn nur freilassen, wenn er ihm Idun zusammen mit ihren goldenen Äpfeln ausliefere. Als das geschah, begannen die Götter sogleich zu altern und zwangen Loki, die Geraubte aus der Gewalt des Riesen zu befreien. Loki, in das Falkengewand Freyas^[4] gekleidet, verwandelte die Gefangene in eine Nuss und brachte sie nach Asgard zurück, verfolgt von dem Riesen in Gestalt eines Adlers, dem die Flüchtenden nur um Haaresbreite entkamen. Thiazi wurde von den Asen durch das Verbrennen seiner Flügel getötet.^[5]

Loki beschimpft Idun als mannstoll, da sie ihre weißen Arme um den Mörder ihres Bruders lege.^[6] Von diesem Mythos ist ansonsten nichts in der nordischen Mythologie überliefert. Der besagte Brudermörder kann nach unserem Verständnis nur ihr Gemahl Bragi sein.

Als sich das Ende der Welt durch bedrohliche Vorzeichen ankündigt, sinkt Iduna von der Weltesche Yggdrasil in die Unterwelt^[7], wohin ihr Bragi folgt.^[8]

Die Göttin der goldenen Äpfel der Unsterblichkeit erinnert an den griechischen Mythos von den goldenen Äpfeln des Baums der Hesperiden und ist vielleicht auch aus der griechischen Sagenwelt entlehnt worden. Auch eine Entlehnung aus der Bibel, die Äpfel vom Baum des Lebens im Garten Eden, wurde vertreten. Die Mythe vom Raub der Idun durch einen Riesen hat einige Parallelen mit dem Verhältnis der Riesen zu Freya. Aus Irland ist eine keltische Sage überliefert, in der drei Brüder im Falkengewand die Wunderäpfel Hisbernas rauben. Sie werden dabei von den Töchtern eines Königs in Adlergestalt verfolgt und entkommen nur knapp. Auch hier scheint eine Entlehnung von den Hesperiden erfolgt zu sein. Demnach handelt es sich bei Idun nicht um eine originäre Göttin der germanischen Mythologie, sondern nur um eine spätnordische, dichterische Erfindung. Nach anderer Ansicht aber beweist nichts, dass sie nicht unter einem anderen Namen seit alters her der germanischen Götterwelt angehörte.

Literatur

- *Herder's Lexikon der germanischen und keltischen Mythologie*. ISBN 3-451-04250-9.
- *Dr. Vollmer's: Wörterbuch der Mythologie aller Völker*. Hoffmann'sche Verlagsbuchhandlung Stuttgart 1874, REPRINT-VERLAG-LEIPZIG 2002.
- R.L.M. Derolez: *Götter und Mythen der Germanen*. Wiesbaden 1974, S. 184.
- U. Diedrichs: *Germanische Götterlehre. Mit mythologischen Wörterbuch*. Eugen Diedrichs Verlag, München 1983, 5. Auflage 1993, ISBN 3-424-00746-3.
- Wolfgang Golther: *Handbuch der germanischen Mythologie*. Leipzig 1875, neu aufgelegt Marix Verlag, 2004, S. 537–540

Weblinks

 Commons: Idun - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

Einzelnachweise

1. ↑ Hrafnagaldr Odins 5
2. ↑ Gylfaginning 26
3. ↑ U. Diederichs: *Mythologisches Wörterbuch*: „...der Mythos von der Entführung und der damit verbundenen Vergreisung der Götter, ist als Thjazi-Mythos (die Form Thiassi oder Thiazi ist gebräuchlicher) überliefert [...]“
4. ↑ *Herder's Lexikon der keltisch-germanischen Mythologie*. S. 97, Stichwort → *Idun*
5. ↑ Nach einer Überlieferung des Skalden Thjodolf von Hwin, 9. Jahrhundert, in seiner Dichtung *Herbst-Lange*
6. ↑ Lokasenna 17
7. ↑ Hrafnagaldr Odins 6–7
8. ↑ Vergleiche *Dr. Vollmer's Wörterbuch der Mythologie aller Völker*. S. 270 – U. Diederichs: *Prosa-Edda – Der Skaldenmet.*S. 179 f.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Idun (<http://de.wikipedia.org/wiki/Idun>) 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=Idun&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Idun&oldid=43262>“

Kategorien: Ase | Weibliche Gottheit

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juli 2011 um 00:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 294-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ignaz Paul Vitalis Troxler

Aus AnthroWiki

Ignaz Paul Vitalis Troxler (* 17. August 1780 in Beromünster; † 6. März 1866 in Aarau) war ein schweizer Arzt, Politiker und Philosoph.

Leben

Troxler studierte Philosophie und Medizin in Jena und Göttingen, unter anderem bei Hegel und Schelling. In Göttingen erlangte er auch den Dokortitel.

Der Arzt praktizierte zunächst in Wien, wo er Freundschaft mit Ludwig van Beethoven schloss, und ab 1805 in Luzern. Er übte heftige Kritik an der schweizerischen Medizinpolitik. 1806 heiratete er die Potsdamerin Wilhelmine Polborn. Nach mehreren Reisen wohnte Troxler ab 1811 wieder in Beromünster. Er veröffentlichte die Schrift *Blicke in das Wesen des Menschen*, in der er mit der Naturphilosophie Schellings brach und sich der Anthropologie zuwandte.

Ignaz Paul Vitalis Troxler

1815 war Troxler Abgesandter der Schweiz beim Wiener Kongress. 1820 wurde er schließlich Professor für Philosophie und Geschichte am Lyceum in Luzern, musste aber bereits nach einem Jahr aufgrund politischen Drucks die Stelle aufgeben. Er gründete in Aarau ein Erziehungsinstitut und praktizierte als Arzt.

1830 ging Troxler als Professor nach Basel, wurde aber 1831 bereits abgesetzt, weil man ihn der Teilnahme am Aufstand von Baselland verdächtigte. 1832 wurde er Mitglied des Großen Rats des Kantons Aargau, 1834 Professor an der Universität Bern, wo er bis 1850 praktizierte. Er verbrachte seine letzten Jahre auf seinem Landgut in Aarau, wo er 1866 starb.

Politisch war Troxler einer der eifrigsten Verfechter der schweizerischen Einheitsbestrebungen.

Als Philosoph folgte er zunächst Schelling, ab 1834 dann Jacobi. Troxler schlug nun eine mystische Richtung ein, in der "Ahnung" und "Gemüt" eine wichtige Rolle spielten. Troxler sah die Philosophie als "objektivierte Anthropologie" - er bezeichnete das in Anlehnung an seinen Begriff *Biosophie* auch als *Anthroposophie* - und die Anthropologie als Grundlage der Logik.

Werke

- *Ideen zur Grundlage der Nosologie und Therapie*. 1803
- *Elemente der Biosophie*. 1806
- *Blicke in das Wesen des Menschen*. 1811
- *Naturlehre des menschlichen Erkennens*. Aargau 1828
- *Logik*. 3 Bände, Stuttgart 1829
- *Vorlesungen über Philosophie*. Bern 1835

Weblinks

-
- Literatur von und über Ignaz Paul Vitalis Troxler (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118624148>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- [troxlerforum.ch](http://www.troxlerforum.ch/) (<http://www.troxlerforum.ch/>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Ignaz Paul Vitalis Troxler (http://de.wikipedia.org/wiki/Ignaz_Paul_Vitalis_Troxler) 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=Ignaz_Paul_Vitalis_Troxler&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ignaz_Paul_Vitalis_Troxler&oldid=20546“

Kategorien: **Biographie** | **Mann**

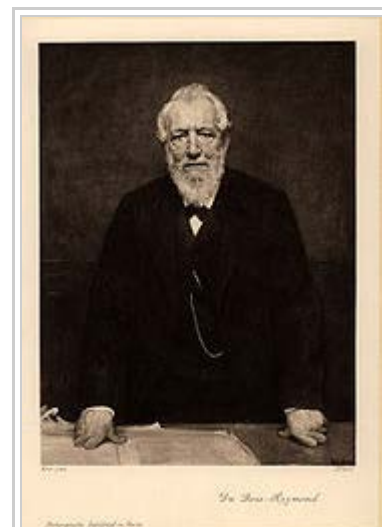
- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Januar 2007 um 09:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.849-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ignoramus et ignorabimus

Aus AnthroWiki

Ignoramus et ignorabimus (lat. „Wir wissen es nicht und wir werden es niemals wissen“) ist ein Ausspruch des Physiologen Emil Heinrich Du Bois-Reymond, der bekannt geworden ist als ein Ausdruck der Skepsis gegenüber den Erklärungsansprüchen der Naturwissenschaften. Das vollständige Zitat lautet:

„Gegenüber den Rätseln der Körperwelt ist der Naturforscher längst gewöhnt, mit männlicher Entsagung sein „Ignoramus“ auszusprechen. Im Rückblick auf die durchlaufene siegreiche Bahn trägt ihn dabei das stille Bewußtsein, daß, wo er jetzt nicht weiß, er wenigstens unter Umständen wissen könnte, und dereinst vielleicht wissen wird. Gegenüber dem Rätsel aber, was Materie und Kraft seien, und wie sie zu denken vermögen, muß er ein für allemal zu dem viel schwerer abzugebenden Wahrspruch sich entschließen: „Ignorabimus“. (Über die Grenzen des Naturerkennens, S 464)

Emil Heinrich du Bois-Reymond prägte den Ausspruch „Ignoramus et ignorabimus“

Du Bois-Reymond äußerte die Worte erstmals 1872 in dem Vortrag „Über die Grenzen des Naturerkennens“, den er auf der Versammlung der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte (GDNÄ) in Leipzig hielt. Du Bois-Reymond postuliert hier zwei grundsätzliche Grenzen des Naturerkennens: Unerkennbar sei zum einen das Wesen von Materie und Kraft, zum anderen das Verhältnis, in dem Bewusstseinszustände zu ihren materiellen Voraussetzungen stehen.

In seinem 1880 vor der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin gehaltenen Vortrag „Die sieben Welträtsel“ unterscheidet er – wie der Titel schon sagt – insgesamt sieben Welträtsel, von denen er einige für grundsätzlich unlösbar hält:

- 1. Das Wesen der Materie und Kraft
- 2. Der Ursprung der Bewegung
- 3. Die Entstehung der Empfindung
- 4. Die Entstehung des Lebens
- 5. Die zweckmäßige Einrichtung der Natur
- 6. Das menschliche Denken und Sprechen.
- 7. Die Willensfreiheit

Die ersten drei Welträtsel bezeichnete Du Bois-Reymond im Kantischen Sinne als transzendent, mithin prinzipiell unlösbar. Die der Entstehung des Lebens und der zweckmäßigen Einrichtung der Natur hielt Du Bois-Reymond dagegen für prinzipiell lösbar, wenn auch noch nicht für gelöst.^[1] Die Fähigkeit des vernünftigen Denkens und die damit verbundene Frage nach dem Ursprung der Sprache sei ebenfalls grundsätzlich aufklärbar. Ob das Rätsel der menschlichen Willensfreiheit lösbar sei, ließ er hingegen offen, bemühte sich indes, dieses Rätsel – wie das der menschlichen Sprache – im Erklärungsrahmen eines psychologischen Determinismus aufzuklären.^[2]

Du Bois-Reymonds Thesen erregten große Aufmerksamkeit und wurden sehr kontrovers diskutiert. Ernst Haeckels erfolgreichstes Buch „Die Welträtsel“ etwa ist eine Reaktion auf die Thesen du Bois-Reymonds.

Noch heute gibt es in der Philosophie des Geistes – und besonders in der Qualiadebatte – zahlreiche Reaktionen auf die Ignoramus-et-ignorabimus-Rede, da du Bois-Reymond das Bewusstsein für grundsätzlich unerklärlich hielt. Er behauptete:

Welche denkbare Verbindung besteht zwischen bestimmten Bewegungen bestimmter Atome in meinem Gehirn einerseits, andererseits den für mich ursprünglichen, nicht weiter definierbaren, nicht wegzuleugnenden

Tatsachen: "Ich fühle Schmerz, ruhe Lust; ich schmecke Süßes, rieche Rosenduft, höre Orgelton, sehe Rot," und der ebenso unmittelbar daraus fließenden Gewißheit: "Also bin ich"? Es ist eben durchaus und für immer unbegreiflich, daß es einer Anzahl von Kohlenstoff-, Wasserstoff-, Stickstoff-, Sauerstoff- usw. Atomen nicht sollte gleichgültig sein, wie sie liegen und sich bewegen, wie sie lagen und sich bewegten, wie sie liegen und sich bewegen werden. Es ist in keiner Weise einzusehen, wie aus ihrem Zusammensein Bewußtsein entstehen könne. (Lit.: Über die Grenzen des Naturerkennens, S 458)

Auf diese Argumentation wurde etwa von Peter Bieri (Zustimmung) und Hans Flohr (Ablehnung) Bezug genommen.

Anmerkungen

- ↑ Eisler: Wörterbuch der philosophischen Begriffe. Geschichte der Philosophie, Bd. 2, S. 721
- ↑ Kirchner/Michaelis, *Wörterbuch der Philosophischen Grundbegriffe*, Geschichte der Philosophie, S. 282

Literatur

- Emil du Bois-Reymond: *Über die Grenzen des Naturerkennens*, 1872, Nachdruck u.a. in: Emil du Bois-Reymond: *Vorträge über Philosophie und Gesellschaft*, Hamburg, Meiner, 1974.
- Ders.: *Die sieben Welträtsel*, 1880, Nachdruck u.a. in: Emil du Bois-Reymond: *Vorträge über Philosophie und Gesellschaft*, Hamburg, Meiner, 1974.
- Weltanschauung, Philosophie und Naturwissenschaft im 19. Jahrhundert. Bd. 3: Der Ignorabimus-Streit, hg. v. Kurt Bayertz et al., Hamburg, Meiner, 2007.

Weblinks

- Über die Grenzen des Naturerkennens* Digitalisat (<http://vlp.mpiwg-berlin.mpg.de/library/data/lit28636>)
- Die sieben Welträtsel* Digitalisat (<http://vlp.mpiwg-berlin.mpg.de/library/data/lit28646>)
- E. Du Bois-Reymond: *Die sieben Welträtsel* (<http://freenet-homepage.de/mvhs.philosophie/Weltraetsel.htm>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Ignoramus et ignorabimus (http://de.wikipedia.org/wiki/Ignoramus_et_ignorabimus) 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=Ignoramus_et_ignorabimus&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ignoramus_et_ignorabimus&oldid=35934“

Kategorie: Erkenntnistheorie

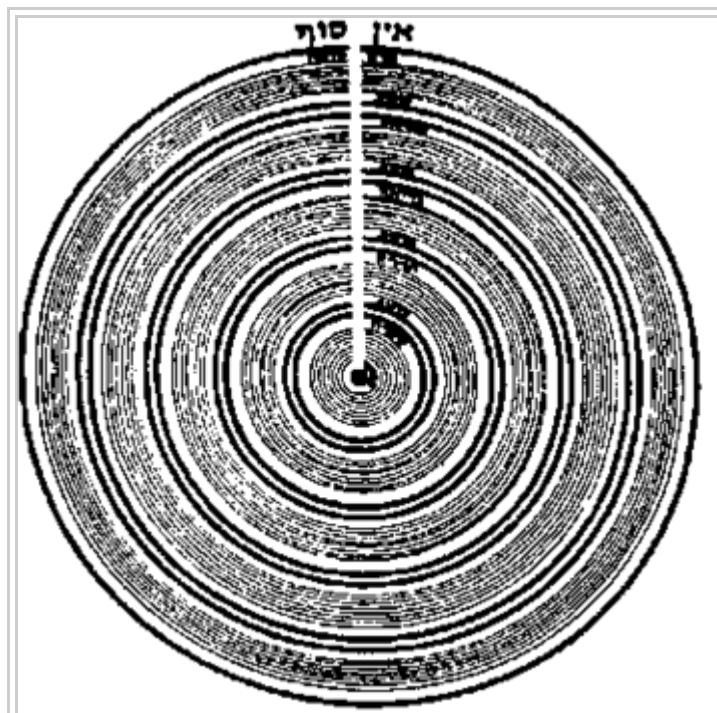
-
- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Mai 2010 um 09:17 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 760-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Igulim

Aus AnthroWiki

Igulim (hebr. עגולים, *Kreise*; Singular: עגול, *igul*, *Kreis*) ist eine Darstellungsform der 10 Sephiroth der jüdischen Kabbala in Form von 10 ineinandergeschachtelten Kreisen, die die ursprüngliche kosmische Schöpfungsordnung repräsentieren. Sie entsprechen den Planetensphären bis hinauf zum Tierkreis und damit zugleich den Herrschaftsgebieten der geistigen Hierarchien. Der innerste Kreis ist die Erdenwelt und entspricht Malchuth, der äußerste steht für den Kristallhimmel, der zugleich die Grenze bildet, die aus dem initialen Zimzum, dem Prozess der Zusammenziehung und Selbstbeschränkung Gottes, hervorgegangen ist.

Das göttliche Licht musste sich nach dem Zimzum (hebr. צמצום) zurückziehen und einen kreisförmigen (hebr. עגול, *igul* = *Kreis*; Plural: עגולים, *igulim*) Leerraum (hebr. חלל, *chalal* = *Raum*) freigeben, 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 - eben die 10 Sephiroth - in einem *streng geordneten Entwicklungslauf* (Seder Hishtalshelut, hebr. סדר השתלשלות) entstanden waren. 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. Je weiter innen die Kreise liegen, desto mehr haben sie sich auch von ihrem Ursprung im göttlichen Urlicht Ain Soph Aur entfernt und wurden um so stärker vom Bösen ergriffen.

Die 10 Sephiroth, die sich aus dem göttlichen Urlicht Ain Soph Aur nach dem Zimzum in Form immer kleiner werdenden konzentrischen Kreisen (Igulim) herausbilden.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Igulim&oldid=35774>“

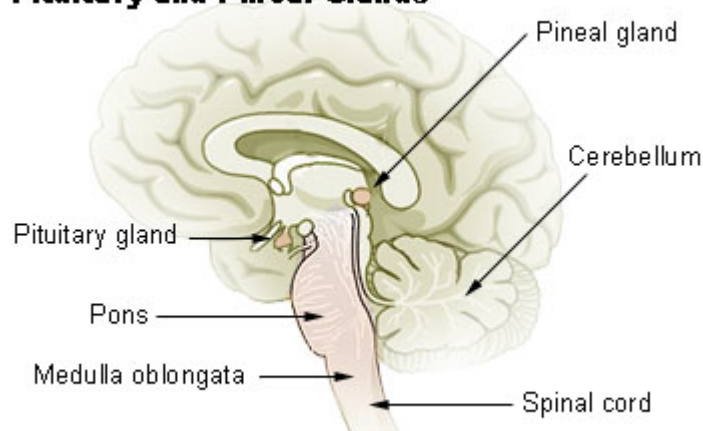
Kategorie: Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Mai 2010 um 01:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 452-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Illu pituitary pineal glands.jpg

Aus AnthroWiki

Pituitary and Pineal Glands

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Illu_pituitary_pineal_glands.jpg (400 × 259 Pixel, Dateigröße: 23 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Ort der Zirbeldrüse (pineal gland) im Gehirn.

Quelle: <http://de.wikipedia.org>

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:25, 7. Mär. 2007		400 × 259 (23 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Ort der Zirbeldrüse (pineal gland) im Gehirn. Quelle: http://de.wikipedia.org

- 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:Illu pituitary pineal glands.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Zirbeldrüse

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Illu_pituitary_pineal_glands.jpg&oldid=21544“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. März 2007 um 07:25 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 360-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Illusion

Aus AnthroWiki

Die **Illusion** als Bewusstseinsphänomen ist eine *illusionäre Verkennung*, d.h. eine Sinnestäuschung, die im Gegensatz zur Halluzination mit einer gestörten Wahrnehmung **real existierender** Objekte einhergeht. Die Gegenstände werden umgedeutet oder Objektmerkmale verfremdet: so erscheint beispielsweise ein - realer - Hund vielleicht als Werwolf. In Wahrheit handelt es sich also nicht um eine eigentliche Sinnestäuschung, sondern vielmehr um eine falsche Urteilsbildung und einer daraus resultierenden falschen Vorstellungsbildung. Illusionen können sehr leicht entstehen, wenn unsere Urteilsfähigkeit durch mangelnde Sinnesdaten verunsichert wird. Emotionale Unruhe, Ängste u. dgl. verstärken diesen Effekt, weil sie das klare Denken zusätzlich trüben. So kann etwa in der Dämmerung der Schatten eines Gegenstandes leicht als hingekauerte Gestalt verkannt werden. Illusionen können sich pathologisch bis zum Wahn steigern.

Wahnhaftige Illusionen beruhen nach Rudolf Steiner letztlich auf einer fehlerhaften Gedächtnisbildung. Es werden dadurch Kräfte freigesetzt, die eigentlich erst in der nächsten irdischen Inkarnation wirksam werden sollten. Was wir in einer Inkarnation erleben und an Taten verrichten, prägt sich nämlich dem Gedächtnis ein, dessen organische Grundlage nach Steiner vor allem an der Oberfläche der inneren Organe zu suchen ist. Wenn es sich dabei beispielsweise um die Erinnerung sehr abstrakter Gedanken handelt, so ist daran außerordentlich stark die Lungenoberfläche beteiligt. Diese Erinnerungen werden normalerweise in der Schädelformung der zukünftigen Inkarnation sichtbar. Werden diese formenden Kräfte allerdings schon in der gegenwärtigen Inkarnation freigesetzt, führen sie zu wahnhaften Illusionen, was man bei schweren Lungenerkrankungen oft bemerken kann.

"Wenn man nun dieses in der Lunge Aufgespeicherte nicht in der richtigen Weise beherrscht, dann wird es so ausgepreßt, wie ich gestern sagte, daß ein Schwamm ausgepreßt wird, und dann entstehen aus dem, was eigentlich erst in der nächsten Inkarnation kopfformend herauskommen sollte, vorzugsweise solche abnormen Erscheinungen, die man gewöhnlich als Zwangsgedanken bezeichnet oder auch in irgendeiner Weise als Illusionen. Es ist ein interessantes Kapitel einer höheren Physiologie, bei Lungenkranken zu studieren, welche merkwürdigen Vorstellungen da auftreten im Hochstadium der Lungenkrankheiten. Das hängt zusammen mit dem, was ich eben jetzt auseinandergesetzt habe, mit diesem Herauspressen der Gedanken. Die Gedanken, die da herausgepreßt werden, sind deshalb Zwangsgedanken, weil sie schon die formende Kraft in sich haben. Die Gedanken, die wir jetzt normal im Bewußtsein haben sollen, die dürfen nur Bilder sein, die dürfen nicht eine formende Kraft in sich haben, dürfen uns nicht zwingen. Durch die lange Zeit zwischen Tod und neuer Geburt, da zwingen sie, da sind sie Kausalitäten, da wirken sie dann formend. Jetzt dürfen sie uns nicht überwältigen, sie dürfen nur beim Übergang von einem Leben ins andere ihre Kraft ausüben." (Lit.: GA 205, S 102f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA205.pdf#page=102f>))

Wahnhaftige Illusionen können als Symptom bei allen Arten von Psychosen auftreten, insbesondere aber bei organischen Psychosen (z. B. im Rahmen einer Alkoholvergiftung oder Hirnverletzung), aber auch bei Migräne, bei epileptischen Anfällen oder bei Übermüdung.

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>)

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

Siehe auch

Halluzination, Wahrnehmungstäuschung

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Illusion&oldid=38526>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. März 2011 um 18:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.087-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Im Lichte strahlet Weisheit

Aus AnthroWiki

"**Im Lichte strahlet Weisheit**" oder auch "**Die Weisheit lebt im Licht**" sind von Rudolf Steiner gegebene Sinnsprüche zur Meditation.

Weisheit lebt im Licht

"Das hauptsächliche Charakteristikum des gewöhnlichen Denkens ist, daß jede einzelne Betätigung des Denkens das Nervensystem beeinträchtigt, besonders das Gehirn; es zerstört etwas im Gehirn. Jeder alltägliche Gedanke bedeutet einen Zerstörungsprozeß im kleinen, in den Zellen des Gehirns. Aus diesem Grunde ist der Schlaf nötig für uns, so daß dieser Zerstörungsprozeß wieder gutgemacht werden kann. Während des Schlafes ersetzen wir das, was in unserem Nervensystem während des Tages durch das Denken zerstört wurde. Das, was wir bewußt wahrnehmen in einem gewöhnlichen Gedanken, ist in Wirklichkeit der Zerstörungsprozeß, der in unserem Nervensystem stattfindet.

Nun bemühen wir uns, die Meditation dadurch zu entwickeln, daß wir uns zum Beispiel der Betrachtung des Folgenden hingeben:

Die Weisheit lebt im Licht.

Diese Idee kann nicht von Sinneseindrücken herrühren, weil es den äußeren Sinnen nach nicht der Fall ist, daß die Weisheit im Licht lebt. In einem solchen Fall halten wir durch die Meditation den Gedanken so weit zurück, daß er sich nicht mit dem Gehirn verbindet. Wenn wir auf diese Weise eine innere Denktätigkeit entwickeln, die nicht mit dem Gehirn verbunden ist, werden wir durch die Wirkungen einer solchen Meditation auf unsere Seele fühlen, daß wir auf dem rechten Wege sind. Da wir bei dem meditativen Denken keinen Zerstörungsprozeß in unserem Nervensystem hervorrufen, macht uns ein solches meditatives Denken nie schläfrig, wenn es auch noch so lange fortgesetzt wird, was unser gewöhnliches Denken leicht tun kann." (Lit.: GA 152, S 25 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA152.pdf#page=25>))

Im Lichte strahlet Weisheit

"Die Denkkraft wirkt zerstörend, die Sprache, die aus der sozialen Umgebung kommt, wirkt aufbauend. Nun können wir diese Kraft, die das Brocasche Organ aufbaut, loslösen. Das erreichen wir dadurch, daß wir unsere Meditation durchtränken mit Gefühlswerten. Wenn ich meditiere: Im Lichte strahlet Weisheit - , so spiegelt auch das keine äußere Wahrheit, aber einen tiefen Sinn hat es, eine tiefe Bedeutung. Wenn wir unser Gefühl damit durchdringen: Wir wollen leben mit dem ganzen Lichte, das Weisheit strahlt - , dann fühlen wir, wie wir die Kraft ergreifen, die sonst im Worte zum Ausdruck kommt, und die nun in unserer Seele lebt. Wenn man vom goldenen Schweigen spricht, so bezieht sich das darauf: Wir haben in unserer Seele eine Kraft, die das Wort schafft. - Wir können sie ergreifen wie die Denkkraft. Dann überwinden wir die Zeit, wie wir durch das Ergreifen der Denkkraft den Raum überwinden. Was für das alltägliche Leben ein Erinnern ist bis zur Kindheit, das dehnt sich dann aus über das vorgeburtliche Leben. Das ist der Weg, um Erfahrungen zu bekommen über das Leben vom letzten Tode bis zu unserer jetzigen Geburt, und zugleich der Weg, die Entwicklung der Menschheit zu durchschauen. Wir durchschauen die Kräfte, die die Evolution der Menschengeschichte leiten." (Lit.: GA 150, S 63 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA150.pdf#page=63>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Welt des Geistes und ihr Hereinragen in das physische Dasein*, GA 150 (1980), ISBN 3-7274-1500-2 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA150.pdf>)

2. Rudolf Steiner: *Vorstufen zum Mysterium von Golgatha* , GA 152 (1990), ISBN 3-7274-1520-7 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA152.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=Im_Lichte_strahlet_Weisheit&oldid=40008“

Kategorien: Schulungsweg | Meditation

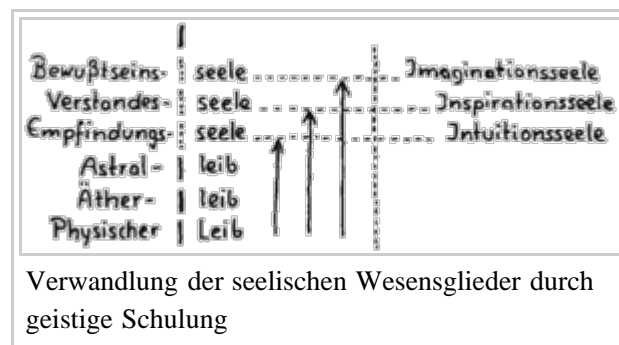
-
- Diese Seite wurde zuletzt am 23. April 2011 um 09:01 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 720-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Imaginationseele

Aus AnthroWiki

Die Bewusstseinsseele wird im Zuge der geistigen Schulung zur **Imaginationseele** verwandelt.

Die Bewusstseinsseele schöpft heute ihren wesentlichen Inhalt aus der sinnlichen Welt (das steht nicht im Widerspruch dazu, dass der eigentliche Vermittler der sinnlichen Wahrnehmungen die Empfindungsseele ist). Der Intellekt verarbeitet dann die sinnlichen Wahrnehmungen zu schattenhaften wesenslosen Abstraktionen. Damit sich die Bewusstseinsseele auch für die geistige Wahrnehmung öffnet, muss die sinnliche Wahrnehmung und die sich daran anknüpfende intellektuelle Deutung zum Schweigen gebracht und auf erster Stufe ein sinnlichkeitsfreies, lebendiges symbolisch-bildhaftes Denken entwickelt werden, das schließlich in die Imagination mündet. Da sich die Bewusstseinsseele bildet, indem das Ich unbewusst umgestaltend bis in den physischen Leib hinein wirkt, sind mit der Umformung der Bewusstseinsseele zur Imaginationseele auch weitere Veränderungen in der Tätigkeit des physischen Leibes verbunden. Insbesondere wird die Sinnestätigkeit so verwandelt, dass die Sinneswahrnehmung durchlässig wird für die imaginative Wahrnehmung der geistigen Welt.

"Wenn nun der Mensch eine okkulte Entwicklung durchmacht, so handelt es sich zunächst darum, daß gewisse Dinge in der Seele selber unterdrückt werden. Wir haben gesehen, wie es insbesondere darauf ankommt, daß der Mensch es dazu bringt, die äußeren Sinneseindrücke auszuschalten. Das ist ja das erste Erfordernis eines wirklichen okkulten Vorwärtkommens, daß man die äußeren Sinneseindrücke ausschaltet. Dadurch, daß der Mensch die äußeren Sinneseindrücke ausschaltet, verändert sich innerlich das Glied seiner Seele, welches vorzugsweise unter der Einwirkung der äußeren Sinneseindrücke sich ausbildet. Das ist die Bewußtseinsseele. Verstehen Sie recht: die Bewußtseinsseele ist gegenwärtig in ihrer Hauptausbildung, weil da hauptsächlich auf die äußeren Sinneseindrücke gezählt wird. Daß die Bewußtseinsseele innerlich am meisten erstarkt unter dem Eindrucke der Sinneseindrücke, müssen Sie nicht mit der Tatsache verwechseln, daß diese Sinneseindrücke durch die Empfindungsseele vermittelt werden. Wenn es sich um die okkulte Entwicklung handelt, so hat man darauf zu sehen, unter was für Einflüssen die Bewußtseinsseele am meisten erstarkt: das ist unter den Einflüssen der äußeren Sinneseindrücke; wenn diese ausgeschaltet werden, dann wird die Bewußtseinsseele gedämpft. So daß also ... die Bewußtseinsseele im okkult sich entwickelnden Menschen vor allen Dingen zurücktreten müssen. Das also ist gemeint, was im gewöhnlichen Leben den Menschen dazu führt, sein Ich zu betonen, was ihn dazu führt, vor allen Dingen auf allen möglichen Gebieten dieses Ich zu betonen. In unserer Zeit wird ja dieses Ich schon auf dem Gebiet des Denkens betont. Nichts kann man öfter hören als: Dies ist mein Standpunkt, ich denke dies oder jenes. — Als ob es darauf ankäme, was dieser oder jener Mensch denkt, als ob es nicht vielmehr darauf ankäme, was die Wahrheit ist! Wahr ist, daß die Summe der drei Winkel eines Dreiecks zusammen hundertachtzig Grad ausmachen, und gleichgültig ist, was der Mensch für einen Standpunkt dazu einnimmt. Wahr ist es, daß die Hierarchien zerfallen in drei mal drei nach oben vom Menschen aus gerechnet, und gleichgültig ist, was der Mensch für einen Standpunkt dazu einnimmt. Das also, was Betonung des Ich ist, tritt zurück; dafür erfüllt sich die Bewußtseinsseele, die früher vorzugsweise zur Kultur des Ich gedient hat, allmählich mit dem, was wir die Imagination nennen. Wir können geradezu sagen: Beim okkult sich entwickelnden Menschen verwandelt sich die Bewußtseinsseele in die Imaginationseele." (Lit.: GA 145, S 176f)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Welche Bedeutung hat die okkulte Entwicklung des Menschen für seine Hüllen und sein Selbst?*, GA 145 (1986), Zehnter Vortrag, Den Haag, 29. März 1913

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>) .

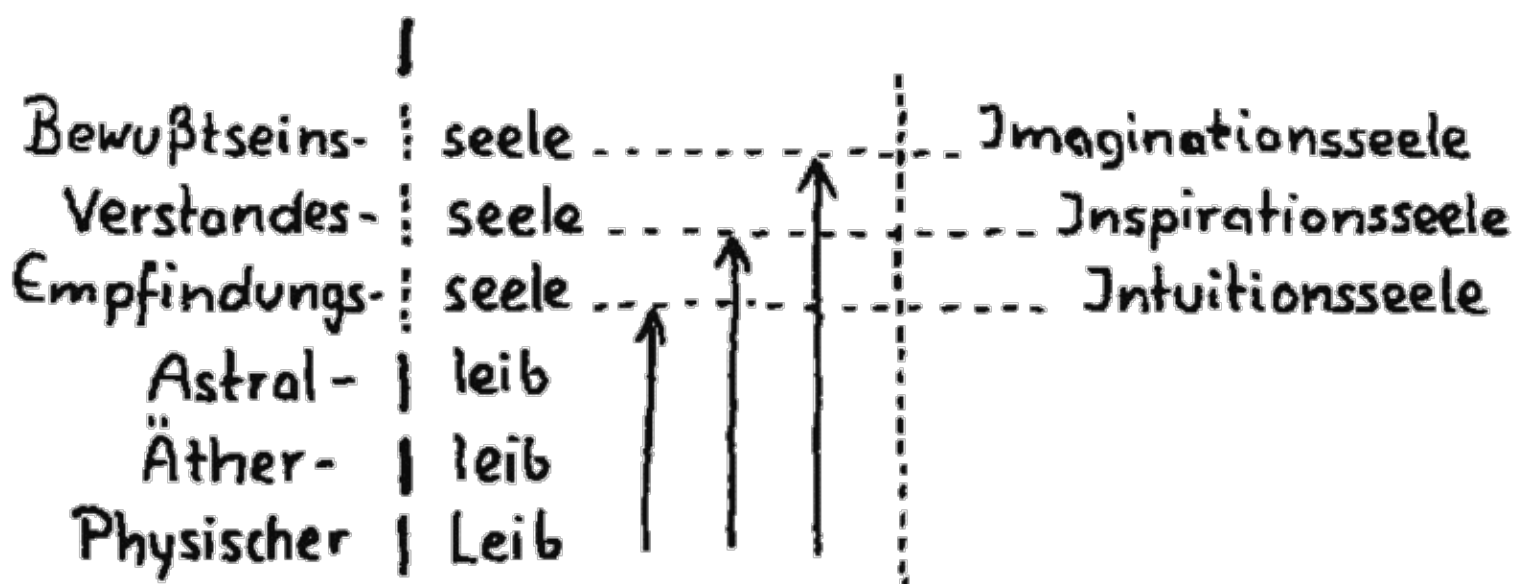
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Imaginationsseele&oldid=7765>“

Kategorien: [Wesensglieder](#) | [Schulungsweg](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. November 2005 um 13:18 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:Imaginationsseele.gif

Aus AnthroWiki

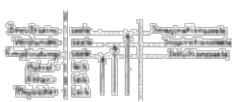
Größe dieser Vorschau: 800 × 311 Pixel.

Volle Auflösung (942 × 366 Pixel, Dateigröße: 9 KB, MIME-Typ: image/gif)

Imaginationsseele, Inspirationsseele und Intuitionsseele

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:47, 13. Nov. 2005		942 × 366 (9 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Imaginationsseele, Inspirationsseele und Intuitionsseele

- 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:

- Imaginationsseele
- Inspirationsseele
- Intuitionsseele

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Imaginationsseele.gif&oldid=2880>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. November 2005 um 09:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 288-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Imhotep

Aus AnthroWiki

Imhotep ("der in Frieden kommt") war um 2700 v. Chr. der erste große Baumeister des Alten Reichs in Ägypten und war für den Bau der Djoser-Pyramide in Sakkara verantwortlich. Zudem war er Schriftgelehrter, Erfinder, Magier, Ratgeber von Pharao Djoser und Begründer der ägyptischen Medizin. Er ist nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Pharao Imhotep.

Im Neuen Reich wurde er als Gott verehrt. Die Schreiber opferten zu Beginn eines jeden Schreibwerks einen Tropfen Tinte. Viele sehen in ihm das vielleicht erste namentlich genannte Universalgenie der Menschheit.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Biographie
 - 1.1 Abstammung
 - 1.2 Als Baumeister
 - 1.2.1 Stufenpyramide von Sakkara
 - 1.2.2 Bedeutung der Stufenpyramide
 - 1.3 Als Ratgeber des Pharaos
 - 1.4 Als Hohepriester
 - 1.5 Lebensende
- 2 Nachleben
 - 2.1 Bei den Griechen
- 3 Literatur
- 4 Siehe auch
- 5 Weblinks

Imhotep in Hieroglyphen

UNIQ267d21b9157f4cea-hiero-00000000-QINU
 Imhotep
 (*ḫtj-m-ḫtp*)
der in Frieden kommt

UNIQ267d21b9157f4cea-hiero-00000001-QINU
 (*ḫtj m ḫtp*)

UNIQ267d21b9157f4cea-hiero-00000002-QINU
 (*ḫtj m ḫtp*)

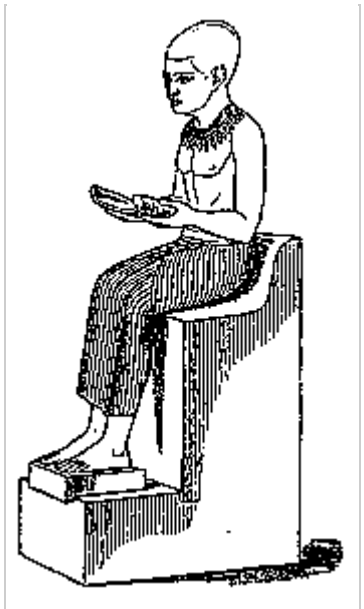
Biographie

Abstammung

Seine genaue Abstammung ist nicht gesichert. Seine Titular am Sockel einer Statue aus Sakkara deuten einige Forscher als Hinweis, dass er ein Bruder oder Sohn des Pharaos Djoser (3. Dynastie) gewesen sein könnte (z.B. Wolfgang Helck). Nach späterer Überlieferung ist er der Sohn des Architekten Khanofer und der Chereduanch (Chrodunanch) sowie Gatte der Ronpetnofret.

Als Baumeister

Stufenpyramide von Sakkara

Imhotep aus Meyers
Konversationslexikon 1888

Die von Imhotep für Djoser
erbaute Stufenpyramide

Sein größtes Werk als Baumeister ist die erste der ägyptischen Steinpyramiden, die Stufenpyramide von Sakkara, auch Djoser-Pyramide genannt. Nur durch seine Idee, zum Pyramidenbau erstmals behauene Steine zu verwenden, war die Realisierung einer Pyramide solcher Größe erst möglich geworden. Um die erforderlichen, umfangreichen Arbeiten ausführen zu können, hatte er den Einfall, die Nilbauern in der fast arbeitsfreien Zeit zwischen Aussaat und Ernte für die Bauarbeiten heranzuziehen. Darüber hinaus gilt er als Erfinder verschiedener Messinstrumente, die zum Pyramidenbau verwendet wurden.

Bedeutung der Stufenpyramide

Die ca. 60 m hohe Stufenpyramide hatte eine große religiöse Bedeutung. In der Mythologie der Ägypter stieg einst der Sonnengott Re von einem Berg herab, um die Menschen zu erschaffen. Diesen Berg soll die Pyramide nachformen, unter der der Pharaos nach seinem Tode begraben wird. Durch die Konstruktion der Stufenpyramide schuf er eine riesige Steintreppe zum Himmel empor, die es dem verstorbenen Pharaos ermöglichen sollte, zu seinem wahren Vater, dem Sonnengott, zu gelangen. Dort würde ihn dann die Unsterblichkeit erwarten, die sonst nur den Göttern vorbehalten war. Seine Pyramide schuf also eine Verbindung zwischen Menschen und Göttern und ließ den Pharaos diese Unsterblichkeit erlangen.

Als Ratgeber des Pharaos

Während einer siebenjährigen Hungersnot soll Imhotep dem König geraten haben, diese dadurch zu beenden, dass er Chnum, dem Gott der Nilfluten, opfern sollte. Wie es heißt, war dieser Rat hilfreich (vgl. den bibl. Joseph). Zur realen Bekämpfung der Hungersnot in Dürrezeiten entwickelte er ein neues Bewässerungssystem, welches die Wasserversorgung der Felder selbst bei niedrigem Pegel des Nil verbesserte. Schon zu Lebzeiten war Imhotep deshalb hoch geachtet.

Als Hohepriester

Als engster Vertrauter des Pharaos wurde er von ihm zum Hohepriester des Gottes Ptah von Memphis und des Sonnengottes Re von Heliopolis ernannt. Imhotep entwickelte die Technik der Mumifizierung weiter, indem er die inneren Organe der Toten entnehmen ließ, um sie in speziellen Gefäßen, den Kanopen, aufzubewahren. Nach dem Tode von Djoser war er der Leiter der Einbalsamierung des Pharaos. Erst nach der Grablegung desselben wurde die Stufenpyramide und ein Anbau fertiggestellt.

Lebensende

Imhotep selbst starb einige Jahre nach Djoser und wurde anschließend in den Annalen der Ägypter nicht mehr

erwähnt. Es gibt Hinweise dafür, dass er besonders unter der hohen Priesterschaft Neider und Widersacher hatte, die es nicht verwinden konnten, dass jemand aus einfachen Verhältnissen zum engsten Vertrauten des Pharaos avancierte und noch zusätzlich von ihm in höchste Priesterämter eingesetzt wurde. Sein Grab und seine Mumie sind bis heute verschollen. Beides wird jedoch in der Nähe der von ihm erschaffenen Stufenpyramide vermutet, denn dort sind große Areale archäologisch noch nicht erschlossen.

Nachleben

In der ägyptischen Spätzeit, im "Neuen Reich", wurde Imhotep u.a. als Gott des Heilwesens verehrt. Er galt in Memphis und Theben als göttlich verehrter Sohn des Gottes Ptah, mit dessen Hohepriesterin er Vater wurde. Die Schreiber opferten ihm zu Beginn eines Schreibwerkes einen Tropfen Tinte. Eine Bronzestatue aus der Spätzeit zeigt Imhotep als kahlköpfigen Mann mit Papyrusrolle. Ihm wurden vom Volk zahlreiche Erfindungen wie z. B. die Hieroglyphenschrift, die Medizin und der Kalender zugeschrieben. Aus heutiger Sicht kann dies aber als Legendenbildung betrachtet werden. Durch mehrere Fragmente ist aber die Rückführung der sogenannten Theologie von Memphis belegbar. Diese Theologie bezieht sich vor allem auf kosmogonische Probleme; auf Imhotep geht die Idee der Schöpfung durch den Geist zurück, die uns im Johannesevangelium als "Schöpfung durch den Logos" wiederbegegnet. Diese Passage (Joh.1, 1-5) ist ein Zitat aus einer Schrift mit gnostischem Inhalt.

Imhotep Bronzestatue aus der ptolemäischen Epoche (um 330 v. Chr.)

Bei den Griechen

Die Griechen erkannten in Imhotep ihren Heilgott Asklepios (deutsch: Äskulap) und nannten ihn *Imuthes*.

Literatur

- Wolfgang Helck, Eberhard Otto, Rosemarie Drenkhahn: *Kleines Lexikon der Ägyptologie*, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 1999, ISBN 3-447-04027-0
- Rainer Stadelmann: *Die ägyptischen Pyramiden*, 3. Auflage, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1997, ISBN 3-8053-1142-7
- Dietrich Wildung, *Amenhotep und Imhotep - Gottwerdung im alten Ägypten* -, München 1977, ISBN 3-4220-0829-2

Siehe auch

- Liste der Pyramiden
- Liste ägyptischer Götter

Weblinks

 Commons: Imhotep - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

- Literatur von und über Imhotep (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=11855529>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- ZDF: Imhotep (<http://www.zdf.de/ZDFde/inhalt/27/0,1872,2221435,00.html>)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Imhotep&oldid=28816>“

Kategorien: Mann | Altägyptischer Beamter (Altes Reich) | Universalgelehrter | Ägyptische Gottheit | Ägyptischer Architekt | 27. Jahrhundert v. Chr.

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Mai 2008 um 21:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.465-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Imhotep-Louvre.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 450 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (768 × 1.024 Pixel, Dateigröße: 342 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Bronzestatue des Imhotep, 332 - 30 v. Chr., Musée du Louvre, Paris

Quelle: <http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Imhotep-Louvre.JPG>

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:17, 24. Mai 2008		768 × 1.024 (342 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Bronzestatue des Imhotep, 332 - 30 v. Chr., Musée du Louvre, Paris Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Imhotep-Louvre.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:Imhotep-Louvre.JPG aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Imhotep

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 A40
Belichtungsdauer	1/60 Sekunden (0,016666666666667)
Blende	f/4,8
Erfassungszeitpunkt	14:24, 20. Nov. 2004
Brennweite	16,1875 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Adobe Photoshop CS Windows
Speicherzeitpunkt	10:17, 25. Mär. 2006
Y und C Positionierung	Zentriert
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Manuelle Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Digitalzoom	1
Aufnahmeart	Standard
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	14:24, 20. Nov. 2004
Komprimierte Bits pro Pixel	5
APEX-Belichtungszeitwert	5,90625
APEX-Blendenwert	4,5260620117188
Größte Blende	2,9708557128906 APEX (f/2,8)
Messverfahren	Muster
Blitz	Blitz ausgelöst, erzwungenes Blitzen
Farbraum	sRGB
Sensorauflösung horizontal	7.741,935483871
Sensorauflösung vertikal	7.766,9902912621

Einheit der Sensorauflösung	Zoll
Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Imhotep-Louvre.jpg&oldid=28811>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Mai 2008 um 21:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 112-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Imhotep.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Imhotep.gif (176 × 301 Pixel, Dateigröße: 3 KB, MIME-Typ: image/gif)

Imhotep, Abbildung aus Meyers Enzyklopädie 1888

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:38, 24. Mai 2008		176 × 301 (3 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Imhotep, Abbildung aus Meyers Enzyklopädie 1888

- 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:

- Imhotep

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Imhotep.gif&oldid=28815>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Mai 2008 um 21:38 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 113-mal abgerufen.

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

Datei:Imhotep.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Imhotep.jpg (250 × 428 Pixel, Dateigröße: 33 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Imhotep, Abbildung aus Meyers Enzyklopädie 1888

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:12, 24. Mai 2008		250 × 428 (33 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Imhotep Abbildung aus Meyers Enzyklopädie 1888
	21:09, 24. Mai 2008		176 × 301 (26 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Imhotep, Abbildung aus Meyers Enzyklopädie 1888

- 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:Imhotep.jpg&oldid=28809>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Mai 2008 um 21:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 37-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Imhotep.svg

Aus AnthroWiki

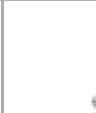
Größe dieser Vorschau: 424 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (SVG-Datei, Basisgröße: 744 × 1.052 Pixel, Dateigröße: 42 KB)

Imhotep, Abbildung aus Meyers Enzyklopädie 1888

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:35, 24. Mai 2008		744 × 1.052 (42 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Imhotep, Abbildung aus Meyers Enzyklopädie 1888

- 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.

Breite	210mm
Höhe	297mm

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Imhotep.svg&oldid=28814>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Mai 2008 um 21:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 135-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Imitatio Christi

Aus AnthroWiki

Die **imitatio Christi** (lat.: *imitatio, imitationis: Nachfolge, Nachahmung*) heißt zu Deutsch übersetzt "Nachfolge Christi". Gemeint ist hierbei die insbesondere im frühen Mittelalter weit verbreitete Nachahmung des Lebens Jesu Christi als Ausleben des Glaubens.

Insbesondere Franz von Assisi ist ein Vertreter der imitatio Christi. Er versuchte den (von ihm als derart vermuteten) Lebensstil Jesu zu kopieren und lebte als armer, bettelnder Mönch. Heutzutage ist die imitatio Christi als radikalste Erfüllung des christlichen Imperativs (s. Eschatologie) nur noch selten zu finden.

Als weithin bekanntes Buch der Devotio moderna gilt Thomas von Kempens Schrift *Nachfolge Christi*, das in früheren Zeiten unter anderem Jean Gerson zugeschrieben wurde.

Siehe auch

- Indikativ
- Nachfolge Jesu

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Imitatio Christi (http://de.wikipedia.org/wiki/Imitatio_Christi) 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=Imitatio_Christi&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Imitatio_Christi&oldid=23492“

Kategorie: Theologie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Mai 2007 um 10:15 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 401-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Immanenz

Aus AnthroWiki

Immanenz (lat. *immanere*, „darin bleiben“) ist der Gegenbegriff zur Transzendenz und bedeutet ganz allgemein und insbesondere auch in der Philosophie Spinozas die Anwesenheit, die Einwohnung Gottes in der Welt. Bei Kant bedeutet Immanenz in erkenntnistheoretischer Sicht das Verbleiben innerhalb der Grenzen möglicher Erfahrung.

In der jüdischen Theologie bezeichnet das Wort Schechinah (hebr. שכינה, auch *Schechina* oder *Schekina*) die Immanenz, die „Einwohnung“ oder „Wohnstatt“ Gottes in Israel, die als Inbegriff der Gegenwart Gottes bei seinem Volk verstanden werden kann. In der Kabbala wird Schechinah gleichgesetzt mit *Malchuth* (hebr. מלכות, *Reich, Königreich*), der zehnten und untersten Sefira am Lebensbaum der Kabbala.

Das Adjektiv **immanent** bezeichnet eine einem Gegenstand innewohnende Eigenschaft, die somit nicht durch Folgerung oder Interpretation hergeleitet worden ist.

Siehe auch

- Eduard von Hartmann, Edmund Husserl, Phänomenologie, Ontologie

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Immanenz (<http://de.wikipedia.org/wiki/Immanenz>) 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=Immanenz&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Immanenz&oldid=35214>“

Kategorien: Ontologie | Phänomenologie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 6. April 2010 um 13:50 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 934-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Immanuel Hermann Fichte

Aus AnthroWiki

Immanuel Hermann von Fichte (* 18. Juli 1796 in Jena; † 8. August 1879 in Stuttgart) war ein deutscher Theologe und Philosoph und der Sohn des Philosophen Johann Gottlieb Fichte.

Fichte studierte in Berlin, wo er wegen seiner öffentlichen Äußerungen der Demagogie bezichtigt wurde. Erst 1836 erlangte Fichte eine Anstellung als ordentlicher Professor in Bonn. Ab 1842 übernahm er in Tübingen einen Lehrstuhl für Philosophie. 1863 wurde er emeritiert.

Immanuel Hermann Fichte war beeinflusst von Johann Friedrich Herbart und Leibniz, vor allem aber von Hegels Religionsphilosophie und der Spätphilosophie Schellings. Er verkörperte vor allem mit Christian Hermann Weisse den theistischen Spätidealismus; im Alter wandte er sich verstärkt der Theosophie zu.

1863 wurde ihm zur Emeritierung von König Wilhelm I. von Württemberg der persönliche Adel verliehen.

Immanuel Hermann Fichte

Literatur

- Karl Hartmann: *Fichte, Immanuel Hermann (von)*. In: *Allgemeine Deutsche Biographie* (ADB). Bd. 48, Leipzig 1904, S. 539–552.
- Hermann Zeltner: *Fichte, Immanuel Hartmann (Hermann) v.*. In: *Neue Deutsche Biographie* (NDB). Band 5, Duncker & Humblot, Berlin 1961, S. 121 f.
- Hermann Ehret: *Immanuel Hermann Fichte. Ein Denker gegen seine Zeit*. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1986. ISBN 3-7725-0863-4
- Hermann Ehret: *Der Philosoph Immanuel Hermann Fichte, der Erbe und Weiterbildner des Idealismus und der Klassik*. Lohengrin-Verlag, Rendsburg/Tellingstedt 1997.

Weblinks

 Wikisource: Immanuel Hermann Fichte – Quellen und Volltexte

-
- Literatur von und über Immanuel Hermann Fichte (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118687018>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Immanuel Hermann Fichte (http://de.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Hermann_Fichte) 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=Immanuel_Hermann_Fichte&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Immanuel_Hermann_Fichte&oldid=33208“

Kategorien: Hochschullehrer (Bonn) | Hochschullehrer (Eberhard Karls Universität Tübingen)

| Philosoph (19. Jahrhundert) | Theologe (19. Jahrhundert) | Mann | Geboren 1796 | Gestorben 1879

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Juli 2009 um 20:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 713-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Immanuel Hermann Fichte.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Immanuel_Hermann_Fichte.jpg (351 × 432 Pixel, Dateigröße: 86 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Immanuel Hermann Fichte

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:43, 23. Jul. 2009		351 × 432 (86 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Immanuel Hermann Fichte

- 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:Immanuel Hermann Fichte 1859.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

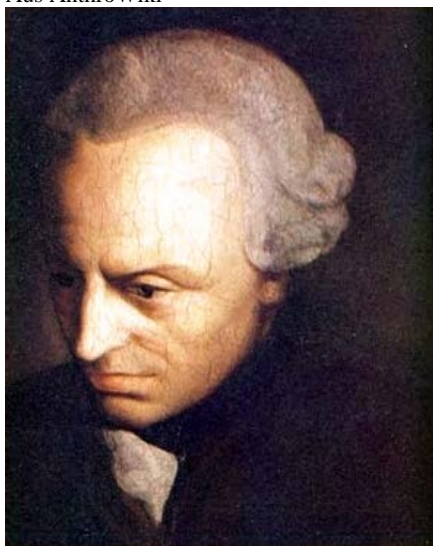
- Immanuel Hermann Fichte

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Immanuel_Hermann_Fichte.jpg&oldid=33205“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Juli 2009 um 07:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 67-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Immanuel Kant (painted portrait).jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Immanuel_Kant_(painted_portrait).jpg (294 × 371 Pixel, Dateigröße: 118 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Immanuel Kant

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Immanuel_Kant_%28painted_portrait%29.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschau bild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:02, 23. Mär. 2011		294 × 371 (118 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Wikipedia:Immanuel Kant Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Immanuel_Kant_%28painted_portrait%29.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:Immanuel Kant (painted portrait).jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Universalienproblem

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 CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	21:29, 18. Mai 2008
Farbraum	Nicht kalibriert

Von „[http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Immanuel_Kant_\(painted_portrait\).jpg&oldid=39039](http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Immanuel_Kant_(painted_portrait).jpg&oldid=39039)“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. März 2011 um 09:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 83-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:In principio erat verbum (BYR).jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

In_principio_erat_verbum_(BYR).jpg (402 × 268 Pixel, Dateigröße: 35 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Beschreibung "In principio erat verbum", Gemälde von Joseph Anton Schneiderfranken (Bô Yin Râ)

Quelle Kober Verlag AG, CH-8640 Rapperswil

Urheber Joseph Anton Schneiderfranken (Bô Yin Râ)

Datum 17.08.2009

Sie können diese Datei unter folgenden Bedingungen weiterverwenden:

Die Datei wurde unter der Lizenz „Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen Deutschland“ in Version 3.0 (abgekürzt „CC-by-sa 3.0/de“) veröffentlicht. CC-by-sa Deutschland 3.0

Den rechtsverbindlichen Lizenzvertrag finden Sie unter <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/legalcode>.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:38, 14. Jun. 2012		402 × 268 (35 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	{{ Information Beschreibung = "In principio erat verbum", Gemälde von Joseph Anton Schneiderfranken (Bô Yin Râ) Quelle = Kober Verlag AG, CH-8640 Rapperswil Urheber = Joseph Anton Schneiderfranken

- 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:In principio erat verbum (BYR).jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Joseph Anton Schneiderfranken

Von „[http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:In_principio_erat_verbum_\(BYR\).jpg&oldid=46402](http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:In_principio_erat_verbum_(BYR).jpg&oldid=46402)“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juni 2012 um 23:42 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 174-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Indeterminismus

Aus AnthroWiki

Der **Indeterminismus** lehrt ganz allgemein, im Gegensatz zum Determinismus, dass künftige Ereignisse *nicht* oder *nicht ausschließlich* durch in der Vergangenheit liegende Faktoren kausal bestimmt werden. Nicht determinierte Ereignisse erscheinen als Zufall. Die Quantentheorie hat gezeigt, dass der Indeterminismus eine fundamentale Eigenschaft der physikalischen Grundlage des Weltgeschehens ist. Der *physikalische* Indeterminismus ist darüber hinaus eine notwendige Voraussetzung für die Freiheit des Willens.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Indeterminismus&oldid=42791>“

Kategorie: Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juni 2011 um 18:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 212-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Individuation

Aus AnthroWiki

Individuation (lat. *individuare* "sich unteilbar machen") ist der Prozess, durch den sich das Individuum im Zuge seiner Ich-Werdung als einzigartige, unteilbare Ganzheit verwirklicht.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Individuation&oldid=39023>“

Kategorien: Philosophie | Mensch | Psychologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. März 2011 um 01:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 238-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Individuum est ineffabile

Aus AnthroWiki

Individuum est ineffabile (lat. für „Das Individuum ist nicht zu fassen“) ist eine philosophische Sentenz. Sie kann unterschiedlich verwendet werden und wird klassischerweise als erkenntnistheoretische These aufgefasst: unsere Begriffe erfassen nur Allgemeines (z. B. "Mensch"), und damit prinzipiell kein konkretes Einzelnes (z. B. "Sokrates").

Der Gedanke stammt aus der griechischen Antike. Er findet sich bei Platon und bei Aristoteles, für den aus dem genannten Grund kein(e) Wissen(schaft) vom Einzelnen möglich ist.^[1] Der Arzt Galenos formulierte, dass der Patient nicht durch eine Formel beschreibbar sei.^[2]

Der Satz wird häufig auch der Scholastik zugeschrieben; er ist dort nicht wörtlich, aber sinngemäß nachweisbar.^[3] So formulierte beispielsweise Thomas von Aquin im Anschluss an Aristoteles, dass das Einzelne nicht wissenschaftlich diskutierbar sei.^[4] Ähnliches findet sich bei Francisco Suárez.^[5] Gottfried Wilhelm Leibniz hat den Gedanken wortnäher formuliert^[6] und vielfach das Problem einer begrifflichen Bestimmung des Individuellen diskutiert.

Auch Georg Wilhelm Friedrich Hegel hat den Gedanken aufgegriffen. Bei ihm findet sich auch die These, dass wir empirische Gehalte, ein "sinnliches Sein" nur meinen, nicht aber letztlich sagen können.^[7] Johann Wolfgang von Goethe scheint den Gedanken bei Baruch Spinoza oder Leibniz gefunden zu haben und spricht sich mehrfach diesbezüglich enthusiastisch aus, so in einem oft zitierten^[8] Brief an Johann Caspar Lavater vom 20. September 1780. Auch Johann Gottfried Herder greift den Gedanken auf.

Die Romantiker haben mit dem Nachweis der Unfassbarkeit des Individuums ihre Opposition gegen eine Anmaßung des allgemeinen Begriffs gegenüber dem Individuellen zu stützen versucht. Der Satz kann hier auch im Sinne einer Opposition von Ontologie und personaler Individualität verstanden werden: Alle sonstwie vorhandenen Objekte sind unter ontologische Begriffe zu bringen, Personen aber nicht. In diesem Sinne finden sich Kontinuitäten beispielsweise zu Martin Heidegger, Theodor Adorno und französischen Philosophen wie Emmanuel Levinas.^[9]

Franz von Kutschera begründet - ähnlich wie Leibniz - die Nichterfassbarkeit von Individuen mit der Behauptung, dass diese eine unendliche Fülle an Eigenschaften aufweisen^[10]. Selbst wenn man Individualbegriffe akzeptiert, sind diese durch Allgemeinbegriffe nie vollständig analysierbar und allenfalls Kennzeichnungen, keine Beschreibungen.^[11]

Siehe auch

- Allgemeines und Einzelnes

Weblinks

- Fotis Jannidis: 'Individuum est ineffabile' (http://www.goethezeitportal.de/fileadmin/PDF/db/wiss/epoche/jannidis_individuum.pdf) - Zur Veränderung der Individualitätssemantik im 18. Jahrhundert und ihrer Auswirkung auf die Figurenkonzeption im Roman. In: *Aufklärung* 9,2 (1996), S. 77-110.
- Justo Fernández López (Hg.): Individuum (<http://culturitalia.uibk.ac.at/hispanoteca/Lexikon%20der%20Linguistik/i/INDIVIDUUM%20%20%20Individuo.htm>) , in: *Lexikon der Linguistik und Nachbardisziplinen* (<http://culturitalia.uibk.ac.at/hispanoteca/Lexikon%20der%20Linguistik/Eingangsseite/Lexikon-Linguistik-Eingangsseite.htm>) , Institut für Romanistik, Innsbruck (Zusammenstellung von Textauszügen)
- Roberta DeMonticelli: Essential Individuality: On the Soul of a Person (<http://home.sandiego.edu/~babers/SCP2006/papers/DeMonticelli.pdf>) , Kongressbeitrag für die Tagung der Pacific Society of Christian Philosophers zu *Selves, Souls and Survival*, University of San Diego 2006

Einzelnachweise

1. ↑ Metaphysik 7, 4
2. ↑ De med. meth. 10, 159f, 181f, 206
3. ↑ Vgl. aber Johannes Assenmacher: *Geschichte des Individuationsprinzips in der Scholastik* (=Forschungen zur Geschichte der Philosophie und der Pädagogik 1,2), Leipzig 1926, S. 3
4. ↑ Expositio in 4 libros Met. Arist. 1 meteor 1a; vgl. W. Janke: Artikel *Individuum*, in: Theologische Realenzyklopädie Bd. 16, S. 117
5. ↑ Disputationes Metaphysicae 1,5,146: *Commune enim seu universale dicitur, quod secundum unam aliquam rationem multis communicatur, seu in multis reperitur; unum autem numero seu singulare ac individuum dicitur, quod ita est unum ens, ut secundum eam entis rationem, qua unum dicitur, non sit communicabile multis ut inferioribus et sibi subiectis aut quae in illa ratione multa sint.*
6. ↑ *Nouveaux Essays*, 3,3,6
7. ↑ Phänomenologie des Geistes, Werke hg. Lasson, Bd. 5, 82
8. ↑ Jannidis; Dirk Kemper: *Ineffabile. Goethe und die Individualitätsproblematik der Moderne*, München 2004
9. ↑ Vgl. z. B. Josef Wohlmuth: *Chalkedonische Christologie und Metaphysik*, in: M. Knapp/Th. Kobusch (Hgg.): *Religion-Metaphysik(kritik)-Theologie im Kontext der Moderne/Postmoderne*. Berlin-New York 2001, S. 333-354, hier 340
10. ↑ Siehe z. B. Franz von Kutschera: *Ästhetik*, Walter de Gruyter 1998, S. 49
11. ↑ Etwas ausführlicher diskutiert das Bezugsproblem A. Pieper: Artikel *Individuum*, in: H. Krings / H. M. Baumgartner / Ch. Wild (Hgg.): *Handbuch philosophischer Grundbegriffe*, Bd. 5, München 1973, S. 728-731, fast vollständig bei López online zugänglich

[[Kategorie:Theolog

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Individuum_est_ineffabile&oldid=39018“

Kategorien: Philosophie | Erkenntnistheorie | Ontologie | Sprachphilosophie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 23. März 2011 um 00:31 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 317-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Indra

Aus AnthroWiki

Indra (Sanskrit, m.,) ist eine indische Gottheit, der jedoch im heutigen Glaubensleben kaum noch Bedeutung zukommt. In der frühhinduistischen vedischen Religion war Indra der höchste, kriegerische Gott des Himmels, des Sturmes und des Regens, "ohne den kein Sieg möglich ist, den man im Kampfe anruft.." (RV 2.12.9) Er war der Gott der Krieger, der Kshatriya-Kaste. Nach dem Veda ist er es, der erschlägt (hantá vrtásya), der das Wasser am Fließen hindert, er ist die Schlange (ahi) und der Zerschmetterer jeden Widerstandes (hántā vrtráni). Er tötet mit seiner Keule den Drachen und befreit die Kühe aus dem Felsen (vala). Indra hat stark anthropomorphe Züge. Er ist der große Eroberer, trinkt Soma, ein berauschendes Getränk, und er bringt Materielles zum Blühen, schenkt Wohlstand und bestraft die Lüge. Andere vedische Götter sind Agni und Varuna.

Indra gilt als der "König der Götter", der in vielen Gestalten und Bedeutungen in indischen Mythen erscheint." Sein Reittier ist der Riesenelefant Airavata, der himmlische Vorfahr aller indischen Elefanten, „der tiergestaltige Archetypus der regenschenkenden Monsunwolke.“ (Lit.: Zimmer, 1981) Seine Waffe ist der Donnerkeil, Vajra. Er wohnt in einem Palast auf der Spitze des Berges Meru und wird daher auch der „Herr der Himmel (Svargaloka)“ genannt.

Literatur

Heinrich Zimmer: *Indische Mythen und Symbole*. Köln: Diederichs, 1981 ISBN 3-424-00693-9

Siehe auch

Donar

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Indra (<http://de.wikipedia.org/wiki/Indra>) 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=Indra&action=history>) verfügbar.

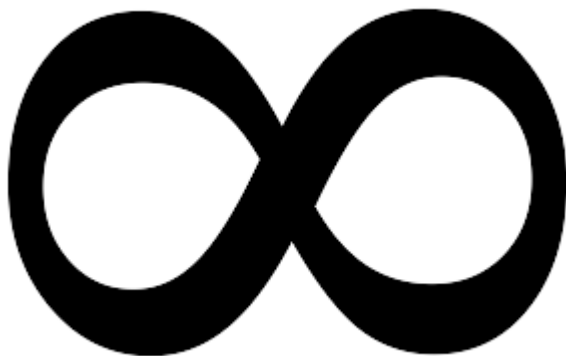
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Indra&oldid=45686>“

Kategorie: Indische Mythologie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 26. März 2012 um 00:16 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 860-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Infinite.svg

Aus AnthroWiki

Infinite.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 330 × 220 Pixel, Dateigröße: 4 KB)

Die Lemniskate als Symbol der Unendlichkeit.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:32, 11. Mär. 2009		330 × 220 (4 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Die Lemniskate als Symbol der Unendlichkeit.

- 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:Infinite.svg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Lemniskate
- Unendlichkeit

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	330

Höhe 220

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Infinite.svg&oldid=30905>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. März 2009 um 23:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 564-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Info3-Verlag

Aus AnthroWiki

Aus dem 1976 gegründeten Informationsblatt für die Dreigliederungsbewegung mit dem Titel *Info3*, welches sich rasch zu einer kritischen Zeitschrift für *Anthroposophie im Dialog* mauserte, ging der *Info3-Verlag*, als KG mit Sitz in Frankfurt-Niederursel gegründet, hervor. Neben der *Zeitschrift Info3* gibt der *Info3-Verlag* auch noch eine ambitionierte Buchreihe heraus. Hauptgesellschafter (Komplementäre) der *Info3-Verlags-KG* sind Ramon Brüll und Dr. Jens Heisterkamp.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Info3-Verlag&oldid=44304>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Oktober 2011 um 04:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 465-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Information

Aus AnthroWiki

Information (von lat. *informare* „bilden“, „formen“, „eine Form geben“) ist ein heute vielfältig gebrauchter Begriff, der in den verschiedensten Lebensbereichen aber sehr unterschiedlich verwendet wird. Im weitesten Sinn tritt Information überall dort in Erscheinung, wo man es mit einem System nicht zufällig angeordneter Elemente zu tun hat, d.h. wo die Teile eines Ganzen zueinander im Verhältnis einer geregelten gesetzmäßigen Ordnung stehen. Ordnung ist nicht gleichbedeutend mit Information, steht aber doch zu ihr in einem direkten Verhältnis.

Information existiert, derart allgemein aufgefasst, unabhängig vom menschlichen Wissen und insbesondere auch unabhängig davon, ob sie verstanden wird oder nicht. Sie kann aber Gegenstand menschlichen Wissens und Verstehens werden. Ein Buch, um ein geläufiges Beispiel zu nehmen, enthält Information auch dann, wenn es nicht gelesen wird. Sein Inhalt kann auswendig gelernt und dadurch bis zu einem gewissen Grad Gegenstand des menschlichen Wissens werden, *ohne* dabei auch wirklich verstanden zu werden. Der tiefere Sinn der Information, d.h. seine Bedeutung im Weltganzen, eröffnet sich nur der Vernunft.

Information ist keineswegs ausschließlich an menschliche Artefakte gebunden und nicht notwendig menschlichen Ursprungs, sondern allgegenwärtig überall in der Natur zu finden. Insbesondere geben sich alle Lebewesen alleine schon durch ihre unverwechselbare typische äußere Form und ihre komplexe innere Struktur als hochgradige Informationsträger kund, aber auch die mannigfaltig gestalteten mineralischen Kristalle tragen reich strukturierte Information in sich.

Information ist im allgemeinen nicht statisch, wie beispielsweise in einem gedruckten Buch, sondern Ausdruck eines dynamischen Prozesses. In der ganzen Natur, namentlich im Lebendigen, ist Information einer beständigen Verwandlung unterworfen und untrennbar mit Informationsübertragung und Informationsverarbeitung verbunden.

Information scheint zunächst an Materie oder Energie als Träger gebunden zu sein. Ein Buch oder ein Kristall ist ein materieller Träger von Information. Aber auch nichtmaterielle Träger wie Licht oder Radiowellen können Information übertragen. So wird etwa durch einen Diaprojektor die strukturierte Bildinformation des Dias durch Licht auf die Projektionsfläche übertragen. Es spricht aber nichts dagegen und ist vielleicht nur ungewohnt, Information als eigenständige Realität aufzufassen, die auch unabhängig von Materie und Energie existieren kann. Der Biologe und Informationswissenschaftler Tom Stonier hat vorgeschlagen, Information neben Energie und Materie als dritte tragende Säule des ganzen Universums aufzufassen und er hat auch gezeigt, dass Energie und Information sehr leicht wechselseitig ineinander umgewandelt werden können. Damit lässt sich auch der bereits eingangs angesprochene Unterschied zwischen Information und strukturierter Ordnung konkreter fassen: Information ist nicht identisch mit der räumlich strukturierten Ordnung, aber sie erzeugt geordnete Strukturen, wenn sie mit Materie oder Energie in Wechselwirkung tritt.

Aus Sicht der modernen Physik ist die Form bzw. *Information* die primäre und ursprünglichere Realität, der gegenüber die Materie nur eine sekundäre Erscheinung ist. Die Form bedarf nicht der Materie als Träger, sondern sie selbst ist es, die die Materie aufbaut:

"Materie ist nicht aus Materie zusammengesetzt! Es gilt nicht mehr die Vorstellung, dass der Stoff, die Materie das Primäre und die Beziehung zwischen dieser, ihre Relationen, Form und Gestalt, das Sekundäre ist. Die moderne Physik dreht diese Rangordnung um: Form vor Stoff, Relationalität vor Materialität. Es fällt uns schwer, uns reine Gestalt, Beziehungen ohne materiellen Träger vorzustellen. Das elektromagnetische Feld, das ohne materiellen Träger (den vermuteten Äther gibt es nicht) den Raum erfüllt, ist eine solche immaterielle 'Gestalt', gewissermaßen ein formiertes Nichts, eine ganzheitliche, hochdifferenzierte Formstruktur, in deren spezieller Differenzierung wir z.B. die für uns bestimmten Telefongespräche, die Radio- und Fernsehprogramme, die Existenz und Beschaffenheit von Sonne, Mond und Sternen und vieles, vieles mehr abtasten können." (Lit.: Dürr 2003)

Information erscheint nicht nur äußerlich an der Materie oder Energie, sie trägt und gestaltet nicht nur die ganze *äußere* physische Welt, sondern sie kann auch, wenn sie Gegenstand des menschlichen Wissens wird, als *inneres* seelisches Bild in Gedankenform erlebt werden. Gedanken, egal ob sie mehr logisch abstrakt oder mehr bildhaft erfahren werden, sind die Art wie Information im menschlichen Bewusstsein erscheint. Oder wie Werner Heisenberg meinte:

"Es sind die gleichen ordnenden Kräfte, die die Natur in allen ihren Formen gebildet haben und die für die Struktur unserer Seele, also auch unseres Denkvermögens verantwortlich sind." (Lit.: Heisenberg; S 124)

Aus anthroposophischer Sicht steht hinter der in der Natur wirkenden Information als eigentlich Realität die Welt der ätherischen Bildekräfte.

Literatur

1. Hans-Peter Dürr: *Unbelebte und belebte Materie: Ordnungsstrukturen immaterieller Beziehungen - Physikalische Wurzeln des Lebens*, Max-Planck-Institut für Physik, München 2003
2. Werner Heisenberg: *Der Teil und das Ganze*, 7. Aufl. München: Piper, 2002, ISBN 3492222978
3. Tom Stonier: *Information und die innere Struktur des Universums*, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York 1991

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Information&oldid=36395>“

Kategorie: Grundbegriffe

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Dezember 2010 um 16:58 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.613-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Information icon.svg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (SVG-Datei, Basisgröße: 620 × 620 Pixel, Dateigröße: 1 KB)

Information icon

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:57, 15. Jun. 2008		620 × 620 (1 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Information icon

- 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:Information icon.svg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 55 Seiten verwenden diese Datei:

- Vorlage:"
- Vorlage:Aeiou
- Vorlage:Anker
- Vorlage:Audio neu
- Vorlage:BAM
- Vorlage:Bausteindesign5
- Vorlage:Booland
- Vorlage:Booland3
- Vorlage:Booland4
- Vorlage:Boolnor
- Vorlage:Boolnot
- Vorlage:Bpur
- Vorlage:Cite journal
- Vorlage:Cite web
- Vorlage:DNB-Portal
- Vorlage:Der Spiegel
- Vorlage:Dokumentation
- Vorlage:Dokumentation/Dokuseite
- Vorlage:Falsche ISBN
- Vorlage:Folgenleiste
- Vorlage:GKD
- Vorlage:Ggf
- Vorlage:GohS
- Vorlage:Google Buch
- Vorlage:HAB
- Vorlage:HLS
- Vorlage:Hauptartikel
- Vorlage:ISO 639-1 zu Langform
- Vorlage:Imagemap
- Vorlage:Infobox Hieroglyphen
- Vorlage:Infobox Hieroglyphen/Doku
- Vorlage:Infobox Hieroglyphen Zweispaltig
- Vorlage:Infobox Schrift
- Vorlage:Infobox Schrift/Doku
- Vorlage:Infobox Unternehmen
- Vorlage:Information
- Vorlage:Internetquelle
- Vorlage:JULGREGDATUM
- Vorlage:Koran
- Vorlage:LBMV SWW
- Vorlage:LCCN
- Vorlage:Link FA
- Vorlage:Meyers Online
- Vorlage:NDB

- Vorlage:Normdaten
- Vorlage:ParmPart
- Vorlage:Siehe auch
- Vorlage:Tibetischer chinesischer Begriff
- Vorlage:VD17
- Vorlage:Vorlage
- Vorlage:Vorlage/Doku
- Vorlage:WiBiLex
- Vorlage:WibiLex
- Vorlage:Wikisource
- Vorlage:Zh

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	620
Höhe	620

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Information_icon.svg&oldid=29733“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2008 um 15:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 197-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Ingeborg Psalter 02f 1200.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Ingeborg_Psalter_02f_1200.jpg (413 × 600 Pixel, Dateigröße: 116 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Ingeborg Psalter, Pentecost, ca. 1200, Musée Condé, Chantilly

Eine eher westlich geprägte Darstellung aus dem Ingeborg-Psalter (um 1200): während Christus im himmlischen Bereich als würdevolle Person dargestellt wird, fährt der Heilige Geist als Tier (Tauben) auf die Menschen herab. Der Geist scheint aus dem Sohn hervorzugehen.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
					Ingeborg Psalter, Pentecost, ca. 1200, Musée Condé, Chantilly Eine eher

aktuell	19:24, 3. Mai 2008		413 × 600 (116 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	westlich geprägte Darstellung aus dem Ingeborg-Psalter (um 1200): während Christus im himmlischen Bereich als würdevolle Person dargestellt wird, fährt der Heilige Geist als Ti
---------	--------------------	--	--------------------------	------------------------------------	--

- 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:Ingeborg Psalter 02f 1200.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Filioque

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Ingeborg_Psalter_02f_1200.jpg&oldid=27735“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Mai 2008 um 19:24 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 110-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Initiative des Handelns

Aus AnthroWiki

Initiative des Handelns ist die zweite der sechs Nebenübungen, die nach Rudolf Steiner eine unerläßliche Bedingung für jede geistige Entwicklung sind. Sie führt zu einer Stärkung der Willenskraft, die dadurch immer mehr zum Ausdruck des eigenen bewussten Ich wird.

"Man versuche irgendeine Handlung zu erdenken, die man nach dem gewöhnlichen Verlaufe seines bisherigen Lebens ganz gewiß nicht vorgenommen hätte. Man mache sich nun diese Handlung für jeden Tag selbst zur Pflicht. Es wird daher gut sein, wenn man eine Handlung wählen kann, die jeden Tag durch einen möglichst langen Zeitraum vollzogen werden kann. Wieder ist es besser, wenn man mit einer unbedeutenden Handlung beginnt, zu der man sich sozusagen zwingen muß, zum Beispiel man nimmt sich vor, zu einer bestimmten Stunde des Tages eine Blume, die man sich gekauft hat, zu begießen. Nach einiger Zeit soll eine zweite dergleichen Handlungen zur ersten hinzutreten, später eine dritte und so fort, soviel man bei Aufrechterhaltung seiner sämtlichen anderen Pflichten ausführen kann. Diese Übung soll wieder einen Monat lang dauern. Aber man soll, soviel man kann, auch während dieses zweiten Monats der ersten Übung obliegen, wenn man sich diese letztere auch nicht mehr so zur ausschließlichen Pflicht macht wie im ersten Monat. Doch darf sie nicht außer acht gelassen werden, sonst würde man bald bemerken, wie die Früchte des ersten Monats bald verloren sind und der alte Schlendrian der unkontrollierten Gedanken wieder beginnt. Man muß überhaupt darauf bedacht sein, daß man diese Früchte, einmal gewonnen, nie wieder verliere. Hat man eine solche durch die zweite Übung vollzogene Initiativ-Handlung hinter sich, so werde man sich des Gefühles von innerem Tätigkeitsantrieb innerhalb der Seele in subtiler Aufmerksamkeit bewußt und gieße dieses Gefühl gleichsam so in seinen Leib, daß man es vom Kopfe bis über das Herz herabströmen lasse." (Lit.: GA 245 (1968), S 15 ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Anweisungen für eine esoterische Schulung (Sonderausgabe)*, (GA 245) (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=Initiative_des_Handelns&oldid=26268“

Kategorien: [Schulungsweg](#) | [Nebenübungen](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. März 2008 um 09:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.115-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Inkarnation

Aus AnthroWiki

Als **Inkarnation** (von lat. *incarnatio* = *Fleischwerdung*) wird ganz allgemein die Menschwerdung bzw. Fleischwerdung eines geistigen Wesens bezeichnet, das nach und nach *vollständig* alle Wesensglieder durchdringt. Die Inkarnation beginnt kurz nach der Empfängnis und endet mit dem Tod. Sie ist zu unterscheiden von der bloßen Inkorporation, bei der ein geistiges Wesen einen bereits auf Erden vorhandenen Körper *teilweise* und oft auch nur *zeitweise* durchdringt.

Ein besonderer Ausnahmefall ist die erst mit der Jordantaufe begonnene vollständige **Inkarnation** des Christus im bereits vorhanden Leib des damals etwa dreißigjährigen Jesus.

- siehe auch: Reinkarnation, Inkarnationsvorgang

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Inkarnation&oldid=24536>“

Kategorien: Grundbegriffe | Reinkarnation und Karma

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Dezember 2007 um 02:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.221-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Inkarnation1.gif

Aus AnthroWiki

blau // // // violett
 // // // orange // // // gelb

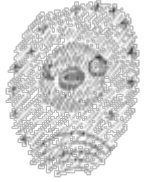
Keine höhere Auflösung vorhanden.

Inkarnation1.gif (349 × 498 Pixel, Dateigröße: 9 KB, MIME-Typ: image/gif)

Der Inkarnationvorgang Bild 1

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:46, 2. Jul. 2006		349 × 498 (9 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Der Inkarnationvorgang Bild 1

- 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:

- Inkarnationsvorgang

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Inkarnation1.gif&oldid=2494>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juli 2006 um 20:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 219-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Inkarnation2.gif

Aus AnthroWiki

//// gelb //// rot
 //// blau // orange

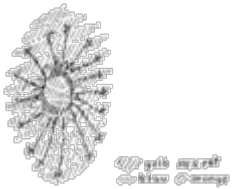
Keine höhere Auflösung vorhanden.

Inkarnation2.gif (478 × 376 Pixel, Dateigröße: 8 KB, MIME-Typ: image/gif)

Der Inkarnationvorgang Bild 2

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:46, 2. Jul. 2006		478 × 376 (8 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Der Inkarnationvorgang Bild 2

- 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:

- Inkarnationsvorgang

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Inkarnation2.gif&oldid=2688>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juli 2006 um 20:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 188-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Inkarnation3.gif

Aus AnthroWiki

/////// gelb ||||| rot

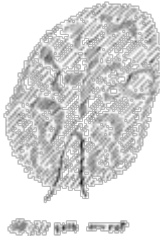
Keine höhere Auflösung vorhanden.

Inkarnation3.gif (290 × 438 Pixel, Dateigröße: 8 KB, MIME-Typ: image/gif)

Der Inkarnationvorgang Bild 3

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:47, 2. Jul. 2006		290 × 438 (8 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Der Inkarnationvorgang Bild 3

- 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:

- Inkarnationsvorgang

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Inkarnation3.gif&oldid=2882>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juli 2006 um 20:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 174-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Inkarnation4.gif

Aus AnthroWiki

//// gelb rot

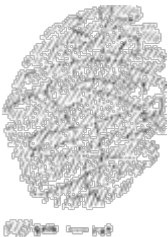
Keine höhere Auflösung vorhanden.

Inkarnation4.gif (308 × 448 Pixel, Dateigröße: 9 KB, MIME-Typ: image/gif)

Der Inkarnationvorgang Bild 4

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:47, 2. Jul. 2006		308 × 448 (9 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Der Inkarnationvorgang Bild 4

- 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:

- Inkarnationsvorgang

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Inkarnation4.gif&oldid=2496>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juli 2006 um 20:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 169-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Inkarnation5.gif

Aus AnthroWiki

////// gelb // // // rot

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Inkarnation5.gif (313 × 436 Pixel, Dateigröße: 10 KB, MIME-Typ: image/gif)

Der Inkarnationvorgang Bild 5

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:48, 2. Jul. 2006		313 × 436 (10 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Der Inkarnationvorgang Bild 5

- 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:

- Inkarnationsvorgang

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Inkarnation5.gif&oldid=2690>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juli 2006 um 20:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 190-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Inkarnation Ahriman

Aus AnthroWiki

Siehe unter: Inkarnation Ahrimans.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Inkarnation_Ahriman&oldid=37560“

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Januar 2011 um 16:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 236-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Inkarnation Ahrimans

Aus AnthroWiki

"Geradeso wie es eine Inkarnation Luzifers im Beginn des 3. vorchristlichen Jahrtausends (in China) gegeben hat, wie es die Christus-Inkarnation gegeben hat zur Zeit des Mysteriums von Golgatha, so wird es einige Zeit nach unserem jetzigen Erdendasein, etwa auch im 3. nachchristlichen Jahrtausend, eine westliche Inkarnation des Wesens Ahriman geben." (Lit.: GA 193, S. 165). Nach einer Bemerkung Rudolf Steiners wäre der "rechtmässige" Zeitpunkt einer solchen **Inkarnation Ahrimans** das Jahr 2664. Ahriman wird aber alles daran setzten um sich ggf. auch schon früher inkarnieren zu können. Als eine kritische Phase galt das Jahr 1998. Nach einer persönlichen Mitteilung von Hermann Keimeyer, hat es Ahriman aber nicht geschafft bereits 1998 zu inkarnieren. Auch 2012 scheidet nach Hermann Keimeyer, im Gegensatz zu der Angabe von Robert Powell in seinem Buch "Christus und der Mayakalender" (Lit.: S. 172) als Jahr der kommenden **Inkarnation Ahrimans** aus.

Literatur

- Rudolf Steiner: *Der innere Aspekt des sozialen Rätsels - Luziferische Vergangenheit und ahrimanische Zukunft* (GA 193), Dornach 1989, Vortrag vom 27.10.1919, S. 165
- Hans-Werner Schroeder: *Das Jahrhundertende und die Inkarnation Ahrimans im nächsten Jahrtausend*, in: Ahriman - Profil einer Weltmacht, Urachhaus Verlag, Stuttgart 1996, S. 11 - 20
- B. C. J. Lievegoed: *Dem einundzwanzigsten Jahrhundert entgegen*. Acht Vorträge, gehalten in Spring Valley 1965, Info3-Verlag, Frankfurt a.M. 1988, S. 16, s. a. Anmerkung 1
- Robert Powell: *Christus und der Mayakalender. 2012 und das Erscheinen des Antichrist*, Informationslücke-Verlag, Basel 2009, S. 172

Weblinks

<http://www.altanthroinfo.9f.com/ahriman.htm> Eine englische Webseite, die vor der baldigen Wiederkunft Ahrimans warnt

http://www.hermannkeimeyer.de/index.php?option=com_content&task=view&id=394&Itemid=40

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Inkarnation_Ahrimans&oldid=37562“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Januar 2011 um 17:00 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.201-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Inkarnationsseele

Aus AnthroWiki

Die *Inkarnationsseele* ist diejenige Seele, welche die Entelechie bzw. das ewige Ich des Menschen zum Zwecke einer erneuten Inkarnation mit Hilfe der Hierarchien (nach der Weltenmitternachtsstunde) neu bildet.

Literatur

- Max Hoffmeister: *Die übersinnliche Vorbereitung der Inkarnation*, Verlag Die Pforte, Basel 1991

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Inkarnationsseele&oldid=44900>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Dezember 2011 um 05:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 267-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Inkarnationsvorgang

Aus AnthroWiki

Der **Inkarnationsvorgang**, durch den das menschliche Ich im Zuge des Reinkarnationsgeschehens wiederholt zum Erdenleben, zur irdischen Inkarnation herabsteigt, wurde von Rudolf Steiner in vielen Vorträgen ausführlich besprochen.

"Zweierlei Ansichten sind möglich, die materialistische und die geistige. Die materialistische Ansicht ist die, welche glaubt, daß der Mensch sich sein physisches Dasein aus physischen Stoffen bestehend schafft und daß dann, so glaubt diese Anschauung, diese materiellen Stoffe das Geistige erzeugen. Diese Anschauung verfolgt dann irgendeine materielle Erscheinung, indem sie zum Beispiel fragt: Was geht vor im Organismus, was geht vor in den feinen Funktionen, die sich im Gehirn abspielen, wenn ein Gefühl, wenn eine Vorstellung in uns ist? Derjenige, welcher das psychische Sehen hat, weiß, daß dieser Körper sich nicht selbst aufbaut hat; er weiß, daß der Körper von seinem eigenen höheren Menschen, welcher in ihm wohnt, ausgewählt worden ist. «Schaffen» bedeutet nicht das, was wir heute schaffen nennen, sondern es bedeutet Wählen. Das heißt: die Seele des Menschen, die Psyche, welche aus anderen Regionen kommt, hat sich diesen Körper erwählt, so daß er ihr ein Instrument sein kann zur Verfolgung derjenigen Ziele, die aus einer höheren Welt stammen." (Lit.: GA 88, S 38)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Überblick
- 2 Die Vorbereitung der Inkarnation in der geistigen Welt
- 3 Der Geistkeim des physischen Leibes
- 4 Der Weg von der Zeugung bis zur Geburt
- 5 Wie der physische Keim von den höheren Wesensgliedern ergriffen wird
- 6 Literatur

Überblick

Wenn wir im Leben zwischen Tod und neuer Geburt über die Mitternachtsstunde hinausgekommen sind und der Abstieg zu einer neuen Inkarnation beginnt, fängt auch die Suche nach einem geeigneten Elternpaar an, durch das wir die geeignetsten Inkarnationsbedingungen auf Erden finden können. Genauer gesagt verbinden wir uns schon lange bevor dieses Elternpaar geboren wurde mit der ganzen Ahnenreihe, die zu ihm hinführt. Das geschah früher oft schon Jahrhunderte vor deren Geburt. Heute ist allerdings die Zeit zwischen zwei Inkarnationen meist sehr viel kürzer, so dass auch für diese Suche nur entsprechend weniger Zeit zur Verfügung steht. Das Ich sucht dabei besonders die Beziehung zum Vater, der Astralleib drängt zur Mutter hin. Der Ätherleib, der sich allerdings erst sehr viel später ausbildet, zieht uns dann ganz besonders zu einem bestimmten Volkstum hin.

Der Mensch erscheint dem hellichtigen Blick zu dieser Zeit als trichter- oder glockenförmiges Seelenwesen, das in seinem Inneren das Ich trägt, und das sich mit rasender Geschwindigkeit durch den Astralraum bewegt. Das ist eigentlich der Homunculus, den Goethe im zweiten Teil seiner Faust-Tragödie schildert, der den Weg zur Verkörperung in den irdischen Elementen sucht.

Während unseres Herabstiegs durch die Planetensphären arbeiten wir zusammen mit den höheren geistigen Hierarchien den Geistkeim, das geistige Urbild, unseres späteren physischen Leibes aus. Dieser Geistkeim ist zunächst majestätisch groß wie das Weltall selbst, verdichtet sich aber dann immer mehr und wird immer kleiner. Schon einige Zeit bevor wir selbst als Seelenwesen zur Inkarnation herabsteigen, schicken wir diesen Geistkeim des physischen Leibes voraus in die physische Welt.

Wir kommen dadurch in ein anderes Verhältnis zum ganzen Kosmos, durch das wir erst die Ätherkräfte heranziehen können, die wir zum Aufbau unseres späteren Ätherleibes brauchen. Dieser Ätherleib, den wir uns aus den Weltenätherkräften zusammenziehen, ist eine ganze Welt für sich. Er trägt in sich ein Abbild des ganzen Kosmos. Man findet darin die Bilder der Sternkräfte des Tierkreises, der Planetenkräfte und insbesondere auch von Sonne und Mond, ja sogar ein Bild der Erde ist in seinen unteren Bereichen erkennbar. Dieses ätherische Abbild des Kosmos nehmen wir mit herunter zur Inkarnation. Der Mensch ist nun für kurze Zeit ein Wesen, das aus Ich, Astralleib und Ätherleib besteht.

Unmittelbar mit der Empfängnis vereinigt sich der Geistkeim des physischen Leibes mit dem physischen Keim, der von einer ätherischen und astralischen Mutterhülle umgeben ist. Unser Ich, unser eigener Astralleib und unser eigener Ätherleib verbinden sich erst in der dritten bis vierten Schwangerschaftswoche mit dem befruchteten Keim. Bis dahin wirken die höheren Wesensglieder nur von außen herein. Etwa zu diesem Zeitpunkt, ab dem 23. oder 24. Tag der Schwangerschaft, ist das Herzzentrum schon soweit ausgebildet, dass es zu eigenständig zu pulsieren beginnt. Die Verbindung der höheren Wesensglieder mit dem physischen Leib fängt aber schon etwas früher, etwa ab dem 17. Tag, an. Das muss auch so sein, denn letztlich bringt das Ich das Herz zum Schlagen.

Kurz bevor unser Ätherleib in den physischen Leib eintaucht, tritt aber noch ein wichtiges Ereignis ein. Wir erhalten durch unseren Ätherleib eine überblicksartige Vorschau auf unser künftiges Erdenleben. Das ist das spiegelbildliche Erlebnis zum dem Lebenspanorama des vergangenen Lebens, das wir kurz nach dem Tod erleben. Die Vorschau auf das künftige Leben kann gelegentlich einen solchen Schock auslösen, dass der Mensch vor der Inkarnation gleichsam zurückzuckt und sich nur ungenügend mit der physischen Grundlage verbindet. Das führt dann zu den verschiedenen Formen der geistigen Behinderung, die immer ihre Ursache darin hat, dass sich die höheren Wesensglieder nicht genügend bzw. nicht richtig inkarnieren.

Während der folgenden Embryonalzeit und auch nach der Geburt bis hin zum Zahnwechsel bleibt die sternartige Konfiguration des Ätherleibes noch erhalten, aber sie wird immer blasser. Nach dem Zahnwechsel, nachdem sich auch die ätherische Mutterhülle ganz abgelöst hat, lösen sich die Sternbilder ganz auf und werden zu Strahlen, die von Außen nach Innen gehen und im Inneren ein Zentrum bilden, aus dem unser eigenes Ätherherz entsteht. Nicht, dass wir nicht vorher auch schon ein Ätherherz gehabt hätten, aber das war nur vererbt. Jetzt beginnt sich unser eigenes Ätherherz zu bilden und das alte „verfault“, wie sich Rudolf Steiner ausdrückt. Mit der Geschlechtsreife, also etwa im 14. Lebensjahr, ist das eigene Ätherherz dann vollkommen ausgebildet und das alte vererbte fällt ab. Das ist ein ebenso wichtiges Ereignis wie der Zahnwechsel um das 7. Lebensjahr. Der Sternen-Ätherleib hat sich nun ganz in das Ätherherz verdichtet, während der restliche Ätherleib weitgehend strukturlos erscheint. Im Ätherherzen tragen wir nun ein Bild des ganzen Kosmos.

In der Zeit bis zur Geschlechtsreife verwandelt sich aber auch der Astralleib in bedeutsamer Weise. Der Astralleib des Kindes, der bis zur Geschlechtsreife noch von der astralen Mutterhülle umgeben ist, zeigt eine reiche und ganz individuelle Strukturierung. Hier ist viel von dem eingeschrieben, was der Mensch zwischen seinem letzten Tod und seiner neuen Geburt in der geistigen Welt erlebt hat. Bis hin zur Geschlechtsreife wird der Astralleib aber immer undifferenzierter. Die reichen astralen Gebilde schlüpfen nämlich in die Organe hinein, die von oben herab etwa bis zum Zwerchfell liegen. Die vererbten Astralkräfte, die bis dahin in den Organen wirken, werden dadurch verdrängt und ausgeschieden, bis schließlich die ganze astrale Mutterhülle abfällt. Dadurch wird der Astralleib immer mehr zu einer strukturlosen Nebelwolke.

Alles, was der Mensch tut, zeigt sich auch im Astralleib. Allerdings bildet das zunächst nur flüchtige Erscheinungen, die sofort wieder verschwinden. Wenn das kleine Kind mit seinen Beinchen zappelt, so zeigt sich das zwar im Astralleib, aber es ist auch gleich wieder ausgelöscht, werden gleichsam elastisch zurückgestoßen. Erst wenn das Kind sprechen und denken lernt und sich bleibende Erinnerungen bildet, bleiben Spuren im Astralleib zurück. Aber die haben nun die Tendenz, sich in einem Mittelpunkt zu sammeln – eben weil sie sonst überall zurückgestoßen werden. Mit der Geschlechtsreife ist dieser astrale Mittelpunkt, in dem sich all unser Tun ausdrückt, dann schon sehr deutlich ausgebildet und er liegt – wenig verwunderlich – in der Gegend des Herzens, wo auch das Ätherherz liegt, das ein Bild des ganzen Kosmos in sich trägt. Jetzt ist das Ätherherz auch bereits soweit ausgebildet, dass es aus dem Astralischen die Spuren unserer Taten aufnehmen und bewahren kann. Dadurch wird ihm unser Karma eingeschrieben. Im Wesentlichen sind daher auch nur die Taten, die wir nach der Geschlechtsreife vollbringen, für

unser Karma relevant. Viel später, nach unserem Tod, wird das, was diesem ätherisch-astralischen Zentrum eingeschrieben ist, dem Kosmos übergeben. Hier zerstreuen sie sich aber nicht einfach, sondern beim Herabstieg zur nächsten Inkarnation ziehen wir sie wieder zusammen und bringen sie mit in das nächste Erdenleben.

"Zwischen dem Gehirn und dem Herzen ist ein großer Unterschied in Bezug auf das kosmische Werden. Nehmen Sie einmal an, ein Mensch geht durch die Pforte des Todes, geht durch das Leben zwischen dem Tod und einer neuen Geburt. Sein Gehirn ist überhaupt ein Götterprodukt. Das Gehirn ist von Kräften durchzogen, die, wenn man durch die Pforte des Todes geht, eigentlich ganz fortgehen und beim nächsten Leben wird dann das Gehirn vollständig neu aufgebaut, auch die inneren Kräfte dazu, nicht nur das Materielle. Das ist beim Herzen nicht der Fall. Beim Herzen liegt die Sache so, daß nicht das physische Herz, wohl aber die Kräfte, die im physischen Herzen tätig sind, bestehen bleiben. Diese Kräfte gehen zurück in das Astralische und in das Ich und bleiben auch zwischen dem Tode und einer neuen Geburt. Dieselben Kräfte, die in unserem Herzen darinnen klopfen, klopfen auch das nächste Mal bei unserer neuen Inkarnation." (Lit.: GA 159, S 19)

Im ätherisch-astralischen Herzzentrum sammeln sich also die karmischen Anlagen durch alle Inkarnationen. Dem widerspricht nicht die Tatsache, dass die Kräfte, die in der einen Inkarnation das physische Herz gestalten, in der nächsten Inkarnation die Zirbeldrüse aufbauen.

Die Vorbereitung der Inkarnation in der geistigen Welt

"Wenn der Mensch so weit ist, daß er diejenigen Tätigkeiten, die er im letzten Leben vollzogen hat, in geistige Kräfte umgesetzt hat, wenn er alle die Erlebnisse in der devachanischen Außenwelt erlebt hat, so daß sie auf ihn gewirkt haben, dann ist er reif, vom Devachan herunterzusteigen zu einer neuen physischen Geburt. Dann zieht der Erdkreis ihn wieder an.

Das erste, was der Mensch antrifft, wenn er aus dem Devachan herabkommt, ist das astralische Gebiet, in der Rosenkreuzer-Theosophie die elementare Welt genannt. Die gibt ihm einen neuen Astralleib. Wenn man auf ein Papier Eisenfeilspäne streut und unterhalb desselben einen Magneten bewegt, dann bilden sich Formen und Linien nach den Kräften des Magneten; und genau so wird die astrale Substanz, die unregelmäßig verteilt ist, herangezogen und geordnet nach den Kräften, die in der Seele sind und dem entsprechen, was diese Seele im früheren Leben erarbeitet hat. So gruppiert sich der Mensch selbst seinen Astralleib. Diese werdenden Menschen, die nur erst einen Astralleib haben, sieht der Seher als Wesen, die ausschauen wie eine nach unten sich öffnende Glockenform. Sie schießen mit riesiger Geschwindigkeit durch den Astralplan. Kaum vorstellen kann man sich die Geschwindigkeit, mit der sie den Raum durchschwirren.

Jetzt müssen diese werdenden Menschen einen Ätherleib und einen physischen Leib erhalten. Was bisher geschehen ist bis zum Aufbau des Astralleibes, hing von ihnen selbst ab, je nach den Kräften, die sie selbst entwickelt haben. Wie aber der Ätherleib sich bildet, das hängt nicht allein vom Menschen ab in dem gegenwärtigen Entwicklungslauf, sondern in bezug auf diese Bildung ist der Mensch von äußeren Wesen abhängig. Darum hat der Mensch zwar immer einen passenden Astralleib; es ist aber nicht immer der Fall, daß dieser Astralleib ganz in den Äther- und physischen Leib hineinpaßt. Daher oft die Disharmonie und Unzufriedenheit im Leben. Daß die werdenden Menschen so herumschwirren, geschieht namentlich deshalb, weil sie ein passendes Elternpaar suchen, das ihnen die beste Gelegenheit gibt, eine zur Astralwesenheit stimmende Äther- und physische Körperlichkeit zu bekommen. Es kann immer nur das relativ beste und passende Elternpaar sein, das ihnen diese gibt. Bei diesem Suchen wirken Wesenheiten, die den Ätherleib an den astralischen Leib angliedern und die ähnlich dem sind, was man oft Volksgeister nennt. Das ist nicht dieses unfaßbare Abstraktum, als was der Volksgeist gewöhnlich angesehen wird; es ist für den geistigen Beobachter der Welt etwas so Wirkliches wie unsere Seele, die in unserem Leibe verkörpert ist. So hat ein ganzes Volk gemeinschaftlich zwar nicht einen physischen Leib, wohl aber einen Astralleib und die Ansätze zu einem Ätherleibe. Es lebt wie in einer astralischen Wolke, und das ist der Leib für den Volksgeist. Das sind die Lenker der Ätherbildungen um den Menschen herum, und so hat der Mensch sich nicht mehr selbst in der Gewalt.

Nun kommt ein außerordentlich wichtiger Moment, ebenso wichtig wie der Moment nach dem Tode, wo man sein ganzes vergangenes Leben als Erinnerungsbild sieht. Wenn der Mensch in seinen Ätherleib hineinschlüpft und noch nicht den physischen Leib hat — es ist dies nur ein kurzer Moment, aber von höchster Wichtigkeit —, da hat

er eine Vorschau auf das nächste Leben; nicht auf alle Einzelheiten, es ist nur ein Überblick über all das, was ihm bevorsteht im künftigen Leben. Da kann er sich sagen — er vergißt es wieder bei der Einkörperung —, er hat vor sich ein glückliches oder ein unglückliches Leben. Nun kommt es vor, wenn ein Mensch viele schlimme Erfahrungen im früheren Leben gemacht hat, daß er einen Schock bekommt und nicht hinein will in den physischen Leib. Das kann bewirken, daß er wirklich nicht ganz hineinrückt in denselben und so die Verbindung nicht ganz hergestellt ist zwischen den verschiedenen Leibern. Das ergibt dann Idioten in diesem Leben. Es ist das nicht immer der Grund zur Idiotie, doch häufig. Die Seele sträubt sich gleichsam, physisch verkörpert zu werden. Ein solcher Mensch kann sein Gehirn nicht richtig gebrauchen, weil er nicht richtig hineingeschaltet ist. Nur wenn der Mensch sich richtig hineingebären läßt in sein physisches Werkzeug, kann er es richtig gebrauchen. Während der Ätherleib sonst nur ganz schwach hinausragt, kann man bei den Idioten oft Teile des Ätherleibes wie einen weit über den Kopf hinausragenden ätherischen Lichtschein sehen. Wir haben da einen Fall, wo etwas, was das Leben seiner physischen Betrachtung nach unerklärlich läßt, erklärt wird durch die Geisteswissenschaft." (Lit.: GA 99, Vierter Vortrag, München, 28. Mai 1907)

"Wir haben nun gesehen, daß der Mensch bei seinem Abstieg zur neuen Geburt von geistigen Wesenheiten, im Range ähnlich den Volksgeistern, mit einem neuen Ätherleib umkleidet worden ist. Dieser Ätherleib ist dem Menschen nicht vollständig angepaßt; noch weniger angepaßt ist ihm aber das, was er als eine physische Hülle erhält. Wir wollen jetzt in großen Zügen die Eingliederung des Menschen in die physische Welt erklären. Manches davon entzieht sich in einer gewissen Beziehung einer öffentlichen Besprechung.

Wir wissen, daß der Mensch durch die Eigenschaften, die er hat, sich mit einem astralen Leibe umkleidet. Er hat durch das, was in diesem astralen Leibe ist, eine Anziehungskraft zu bestimmten Wesen auf der Erde. Durch den Ätherleib wird er hingezogen zu dem Volk und zu der Familie im weiteren Sinne, in welche er neu hineingeboren wird. Durch die Art und Weise, wie er ausgebildet hat seinen Astralleib, wird er hingezogen zum mütterlichen Teil seiner Eltern. Die Essenz, die Substanz, die Gliederung des Astralleibes zieht ihn zur Mutter. Das Ich zieht den neuen Menschen hin zum väterlichen Teil der Eltern. Das Ich war ja da in uralten Zeiten, als die Seele zum ersten Male herunterstieg aus dem Schöße der Gottheit in einen irdischen Leib. Dieses Ich hat sich durch viele Inkarnationen hindurch entwickelt. Das Ich des einen Menschen unterscheidet sich vom Ich des andern, und wie es jetzt ist, bildet es die besondere Anziehungskraft zum Vater. Der Ätherleib zieht hin zum Volke, zur Familie, der Astralleib zieht besonders hin zur Mutter, das Ich zum Vater. Darnach richtet sich das ganze Gebilde, das zur neuen Verkörperung hinunter will.

Es kann vorkommen, daß der Astralleib zu einem mütterlichen Teil hingezogen wird, das Ich aber nicht zu dem entsprechenden Vater will. In diesem Falle setzt es seine Wanderung fort, bis es ein passendes Elternpaar findet.

Im gegenwärtigen Entwicklungszyklus stellt das Ich das Element des Wollens, der Empfindungsimpulse dar; im astralen Leibe sind die Eigenschaften der Phantasie, die Eigenschaften des Denkens. Letztere wird daher die Mutter, wie man sagt, vererben und erstere der Vater. Und wir sehen so, daß die Individualität, die sich verkörpern will, durch ihre unbewußten Kräfte das Elternpaar aussucht, das ihr den physischen Leib geben soll.

Das hier Beschriebene spielt sich so ab, daß es im wesentlichen etwa bis zur dritten Woche nach der Empfängnis fertig ist. Zwar ist dieser Mensch, der aus Ich, Astralleib und Ätherleib besteht, durchaus vom Moment der Empfängnis an in der Nähe der Mutter, die den befruchteten Menschenkeim in sich hat, aber er wirkt von außen ein. In dieser Zeit, etwa in der dritten Woche, fängt dieser Astral- und Ätherleib gleichsam den Menschenkeim ab und beginnt nun mitzuarbeiten an dem Menschen. Bis dahin geht die Entwicklung des physischen Menschenleibes vor sich ohne den Einfluß von Astral- und Ätherleib; von da ab wirken sie an der Entwicklung des Kindes mit und gliedern selbst die weitere Ausgestaltung des Menschenkeimes. Wir sehen also, daß in bezug auf den physischen Leib in noch höherem Maße das gilt, was vom Ätherleibe gesagt wurde, daß hier noch weniger leicht ein Zusammenstimmen stattfinden kann. Diese wichtige Tatsache verbreitet Licht über vieles, was in der Welt vorgeht.

Wir haben bis jetzt den gewöhnlichen Menschen der Gegenwart in seiner normalen Entwicklung geschildert. Nicht ganz gilt das für einen Menschen, der in einer vorigen Inkarnation eine okkulte Entwicklung angefangen hat. Je höher er gekommen ist, desto früher liegt der Zeitpunkt, wo er selbst beginnt, seinen physischen Leib zu bearbeiten, um ihn dadurch geeigneter zu machen für die Mission, die er hier auf der Erde zu erfüllen hat. Je

später er dazu kommt, den physischen Keim abzufangen, desto weniger wird er Herr werden über den physischen Leib. Bei höchstentwickelten menschlichen Individualitäten, die die Leiter und Führer des geistigen Teiles unserer Welt sind, findet solches Abfangen bereits bei der Empfängnis statt. Für sie geht nichts vor ohne ihr Zutun. Sie leiten ihren physischen Leib bis zum Tode und beginnen den neuen zu bearbeiten, sobald der erste Anstoß dazu gegeben ist.

Die Stoffe, die den physischen Leib zusammensetzen, ändern sich immerfort. Nach ungefähr sieben Jahren hat sich jedes Teilchen erneuert. Der Stoff wird ausgetauscht, die Form bleibt. Zwischen Geburt und Tod müssen wir den Stoff immer neu gebären, er ist das Wechselnde. Dasjenige, was man zwischen Geburt und Tod höherentwickelt über den Tod hinaus, das bleibt erhalten und bildet einen neuen Organismus.

Was der Mensch zwischen Geburt und Tod unbewußt macht, tut der Eingeweihte bewußt vom Tode bis zur neuen Geburt: er bildet bewußt seinen neuen physischen Körper aus. Die Geburt ist daher für ihn nur ein radikales Ereignis. Er tauscht nur einmal, aber gründlich die Stoffe aus. Daher die große Ähnlichkeit der Gestalt solcher Individualitäten von einer Inkarnation zur andern, während bei wenig Entwickelten durchaus keine Ähnlichkeit zwischen den Gestalten ihrer verschiedenen Inkarnationen besteht. Je höher der Mensch sich entwickelt, desto ähnlicher sind die zwei aufeinanderfolgenden Inkarnationen. Das kann man durchaus beobachten mit hellseherischem Blick. Es gibt einen ganz bestimmten Ausdruck für dieses Verhältnis, in das der Mensch auf höherer Stufe der Entwicklung kommt. Man sagt, er wird überhaupt nicht in einen anderen Körper geboren, so wenig wie man vom gewöhnlichen Menschen sagt, daß er alle sieben Jahre einen neuen Körper erhält. Man sagt vom Meister: er ist geboren in denselben Körper. — Er braucht ihn Jahrhunderte, ja selbst Jahrtausende. Das ist bei weitaus den meisten führenden Individualitäten der Fall. Eine Ausnahme machen gewisse Meister, die ihre ganz besondere Mission haben. Bei denen bleibt der physische Leib erhalten, so daß der Tod für sie überhaupt nicht eintritt. Das sind die Meister, die für den Übergang von einer Rasse zu einer andern zu sorgen haben.

Zwei andere Fragen treten jetzt an uns heran, die Frage: Wie lange dauert der Aufenthalt in den anderen Welten, und die Frage nach dem Geschlecht in aufeinanderfolgenden Verkörperungen.

Die okkulte Forschung ergibt, daß der Mensch durchschnittlich in einem Zeitraum von 1000 bis 1300 Jahren wiederkommt. Das hat seinen Sinn darin, daß der Mensch, wenn er wiederkommt, das Antlitz der Erde verändert findet und dadurch neue Dinge erleben kann. Das, was sich ändert auf unserer Erde, steht mit gewissen Sternkonstellationen im innigen Zusammenhang; das ist eine sehr wichtige Tatsache. Im Frühlingsanfang geht die Sonne in einem gewissen Zeichen des Tierkreises auf. 800 Jahre vor Christo ging die Sonne zuerst im Sternbild des Widders, des Lammes auf, noch früher in dem danebengelegenen Sternbild des Stieres. Etwa 2160 Jahre braucht sie, um ein Sternbild zu durchlaufen. Das Durchlaufen sämtlicher zwölf Tierkreiszeichen nennt man im Okkultismus ein Weltenjahr.

Tief haben die alten Völker immer empfunden, was in Zusammenhang stand mit diesem Durchlaufen des Tierkreises. Es durchzog ihre Seelen, andachtsvoll empfanden sie: Die Sonne kommt im Frühling herauf, es erneuert sich die Natur, die im Winter geruht hat. Des Frühlings göttlicher Sonnenstrahl erweckt sie aus tiefem Schlaf. — Diese junge Frühlingskraft vereinigte sich mit dem Sternbilde, aus dem heraus die Sonne schien. Sie sagten: Es ist der Herabsender der neu zu ihren Kräften gekommenen Sonne, der neu schöpferischen Gotteskraft. —

Und so erschien den Menschen einer Zeit, die nun zwei Jahrtausende zurückliegt, das Lamm als Wohltäter der Menschheit. Alle Lamm-Sagen entstehen um diese Zeit. Göttliche Begriffe verbinden sich mit diesem Symbolum. Der Erlöser selbst, der Christus Jesus, ist dargestellt in den ersten Jahrhunderten im Symbolum des Kreuzes und unter diesem das Lamm. Erst im sechsten Jahrhundert wird der Erlöser am Kreuz hängend dargestellt. Die bekannte Jason-Sage, das Holen des goldenen Widderfelles, des Goldenen Vlieses, hat auch ihren Ursprung darin.

Vor 800 vor Christo ging die Sonne durch das Sternbild des Stieres, und da haben wir in Ägypten die Verehrung des Apis-Stieres und in Persien des Mithras-Stieres. Noch früher ist der Durchgang der Sonne durch das Sternbild der Zwillinge. In indischen und germanischen Mythen finden wir wirklich den Hinweis auf das Zwillingspaar. Die Zwillingsböcke, mit denen Donar, der Gott, fährt, sind ein letzter Rest davon. Dann endlich kommen wir zurück zur Zeit des Krebses, die uns nahebringt der alten Atlantischen Flut. Eine alte Kultur ging unter, eine neue ging auf. Das bezeichnet man mit einem bestimmten okkulten Zeichen, dem Wirbel, der zugleich das Krebs-Symbol

darstellt und in jedem Kalender zu finden ist.

So haben die Völker stets ein deutliches Bewußtsein gehabt von dem, was am Himmel vorgeht, parallel den Veränderungen auf der Erde unten. Wenn die Sonne ein Sternbild durchlaufen hat, hat auch die Erde ihr Antlitz so verändert, daß es wertvoll ist für den Menschen, von neuem zu leben. Daher hängt die Zeit der Wiederverkörperung ab von dem Vorrücken des Frühlingspunktes. Ungefähr die Zeit, die die Sonne braucht, um durch ein solches Tierkreiszeichen durchzugehen, ist die Zeit, in der der Mensch zweimal inkarniert ist, einmal männlich und einmal weiblich. Denn die Erfahrungen und Erlebnisse, die der Mensch durchmachen kann in einem männlichen oder weiblichen Organismus, sind für das geistige Leben so grundverschieden, daß er in demselben Antlitz der Erde sich einmal weiblich und einmal männlich inkarniert. Und das gibt ungefähr die Zeit zwischen zwei Inkarnationen von etwa 1000 bis 1300 Jahren durchschnittlich.

Damit ist zugleich die Frage nach dem Geschlecht beantwortet: es ist in der Regel abwechselnd. Diese Regel wird oft durchbrochen, so daß manchmal drei bis fünf, aber nie mehr als sieben gleichgeschlechtliche Inkarnationen aufeinanderfolgen. Es widerspricht allen okkulten Erfahrungen, wenn gesagt wird, daß sieben aufeinanderfolgende gleichgeschlechtliche Inkarnationen die Regel sei." (Lit.: GA 99, Fünfter Vortrag, München, 29. Mai 1907)

Der hier angegebene Zeitraum von etwa 1000 bis 1300 Jahren bezeichnet das ursprüngliche kosmische Maß, das der Reinkarnation zugrunde liegt. Rudolf Steiner hat aber deutlich gemacht, dass heute bedeutsame Abweichungen von diesem kosmischen Maß vorkommen und zwischen den einzelnen Inkarnationen oft nur wenige Jahrhunderte oder gar nur Jahrzehnte liegen.

Der Geistkeim des physischen Leibes

"Niemals würde einen für uns geeigneten physischen Leib ein Elternpaar gebären können als physischen Leib, wenn dieser physische Leib nicht vorbereitet wäre durch lange Zeiten, durch eine Arbeit mit höchsten, erhabenen geistigen Wesenheiten im Geistkosmos. Und unsere Arbeit im Geistkosmos besteht im wesentlichen darin - und sie ist wahrlich größer, umfangreicher als dasjenige, was wir im kleinen Erdendasein tun -, all das zu besorgen mit den Wesen höheren Grades zusammen, was in diesen Wesenheiten als Geist-Ereignisse sich abspielt wie hier die Naturereignisse, als Geisteskunst sich abspielt wie hier die Naturkunst, und was uns zuletzt in den Stand bringt, all dasjenige, was da gearbeitet ist, zusammenzuschließen in einem mächtigen geistigen Urbilde, das aber der Geistkeim, gewissermaßen der vorhergeworfene Schatten ist desjenigen, was dann als unser physischer Leib auf Erden geboren wird...

Schon in dem Momente, wo der Mensch diese große Umkehrung im Kosmos macht, beginnt er seine Aufmerksamkeit auf die Erde herunter zu richten. Da schaut er die fern zurückliegende Ahnenschaft, von der dann abstammen Söhne, Töchter, von denen wieder Söhne, Töchter, wieder Söhne, Töchter abstammen und so weiter, bis nach Jahrhunderten das Elternpaar geboren wird, zu dem er heruntersenden kann dasjenige, verkleinert, was als mächtiger, umfassender Geistkeim für den physischen Leib geformt worden ist in der geistigen Welt, damit dieser Geistkeim sich dann mit dem physischen Keim im Mutterleibe verbinden kann.

Dieser Geistkeim ist zuerst majestätisch und groß wie das Weltenall selber. Während der Mensch den Rückzug antritt in die physische Welt und die Generationen, von denen dann seine Eltern stammen werden, überschaut, von der geistigen Welt aus mittätig ist an dieser Generationenfolge, während dieser Zeit wird der Keim immer kleiner und kleiner, bis er wiederum zurückkommt in die Mars-, die eigentliche Sonnensphäre, und dann schnell durch die Mondensphäre wiederum zur Erde zum nächsten Leben heruntersteigt.

Schon einige Zeit, bevor der Mensch als Seelenwesen selber heruntersteigt, schickt er diesen Geistkeim voraus. So daß der Mensch dasjenige, was er vorbereitet hat für seinen physischen Leib, eine Zeitlang, bevor er selber heruntersteigt in die physische Welt, voraussendet. Indem er gewissermaßen seine Arbeit für das nächste Erdenleben abgelegt hat, kommt er in die Lage, ein anderes Verhältnis zum Kosmos einzugehen, als das vorher war; dadurch kommt er in die Lage, sich in ein Verhältnis zum ganzen kosmischen Äther zu bringen. Und er zieht als den letzten Akt dieses Herabsteigens aus den geistigen Welten die Kräfte aus dem gesamten Weltenäther heraus, aus denen er seinen Ätherleib formt.

Wenn der Mensch schon den Geistkeim für seinen physischen Leib heruntergeschickt hat, wenn also der Geistkeim schon zum Elternpaar nach einer langjährigen Strömung aus den geistigen Welten für das Physische des Leibes heruntergeschickt worden ist, so weilt der Mensch selber noch in der geistigen Welt, sammelt in der geistigen Welt den Äther um sich, so daß er für eine kurze Zeit ein Wesen wird aus Ich, astralischem Leib und Äther; der Äther ist zusammengezogen aus dem gesamten Weltenäther. Und erst während der Embryonalzeit, in der dritten, vierten Woche nach der Empfängnis, vereint der Mensch dasjenige, was sich in den ersten drei bis vier Wochen aus der Vereinigung von Geistkeim und physischem Keim gebildet hat, was also schon früher als er auf der Erde angekommen ist, das vereint er mit seiner Wesenheit, begabt es mit demjenigen, was er an Ätherleib gewonnen hat durch Anziehung aus dem Weltenäther, und der Mensch wird ein Wesen aus dem, was entstanden ist als schon früher heruntergeschickt, aus physischem Leib, Ätherleib, den er gewissermaßen im letzten Augenblick seines kosmischen Daseins um sich angesammelt hat, astralischem Leib und Ich, die durchgegangen sind durch das Leben zwischen Tod und neuer Geburt." (Lit.: GA 227, S 214ff)

Der Weg von der Zeugung bis zur Geburt

"Wie arbeiten nun die Kräfte, um den Menschen zu einer neuen Inkarnation zu bringen? Ungefähr tausend Jahre gehen dahin zwischen Tod und neuer Inkarnation, wie wir sahen; in dieser Zeit reift die Seele aus, um den Weg zu einer neuen Geburt wieder anzutreten. Für den Seher ist es außerordentlich interessant, die astralische Welt zu durchforschen. Er kann zum Beispiel fliegende, in Auflösung begriffene Astralleichname beobachten. Der Astralleichnam eines hochentwickelten Menschen, der an seinen niederen Trieben gearbeitet hat, löst sich rasch auf; aber langsam geht die Auflösung vor sich bei niedrigstehenden Menschen, die ihren Neigungen und Leidenschaften freien Lauf gelassen haben. Da kann es sogar vorkommen, daß der alte zurückgelassene Astralleichnam sich noch nicht aufgelöst hat, wenn der ursprüngliche Träger zu einer neuen Geburt schreitet. Und das ist dann ein schweres Schicksal. Es kann auch sein, daß ein Mensch durch besondere Umstände bald wiederkehrt und seinen alten Astralleichnam noch vorfindet; dieser hat dann eine starke Anziehung zu ihm und schlüpft mit hinein in den neuen Astralleib. Der Mensch bildet sich also wohl einen neuen Astralleib, aber sein alter verbindet sich damit, beide schleppt er dann mit sich durchs Leben. Der alte Astralleib tritt dann in bösen Träumen oder Visionen vor ihn als sein zweites Ich und umgaukelt, quält und peinigt ihn. Das ist der unberechtigte, falsche «Hüter der Schwelle». Dieser alte Astralleichnam tritt leicht aus dem Menschen heraus, weil er nicht fest mit den anderen Wesensgliedern verbunden ist, und erscheint dann als ein Doppelgänger.

Außer diesen Gestalten sieht der Seher noch eine ganz besonders merkwürdige Art von Gebilden; es sind glockenförmige Gebilde, die mit riesiger Schnelligkeit den Astralraum durchfliegen und durchschießen. Das sind die noch nicht verkörperten, aber nach Verkörperung hinstrebenden Menschenkeime. Die Zeit und der Ort sind eigentlich ziemlich bedeutungslos für diese zur Verkörperung hinstrebenden Menschenkeime, weil sie sich so leicht bewegen können. Sie sind mannigfaltig gefärbt und umgeben von einer Farbenatmosphäre, an einer Stelle sind sie rot, an der anderen blau, mitten drinnen funkelt ein gelbleuchtender Strahl. Es sind dies also die eben aus dem Devachan in den Astralraum hineinkommenden Menschenkeime. Was ist da geschehen? Der Mensch hatte den höheren Astralleib und die Früchte der verschiedenen Leben als Kausalleib mit sich ins Devachan genommen, und nun sammelt er eine neue «Astralmaterie» um sich herum. Es ist das gleichsam, wie wenn herumgestreute Eisenspäne sich ordnen nach den Kräften eines Magnets. Je nach den innewohnenden Kräften sammelt der Mensch die Astralmaterie um sich herum; bei einem guten Vorleben sammelt er anderes Material als bei einem schlechten. Das glockenförmige Gebilde nun ist der frühere Kausalleib, die Kräfte des früheren Astralleibes und der neue Astralleib. Der Keim soll nun nicht mehr den alten Astralleib finden, sondern er soll sich einen neuen Astralleib bilden aus der undifferenzierten Astralmaterie, so daß dieser Vorgang von dem Menschen selbst abhängig ist: Je nach den Kräften des vergangenen Lebens ist die Form und Farbe des neuen Astralleibes. Das ist eine Tatsache, die man wohl beachten muß. Warum schießen diese Menschenkeime mit solch rasender Schnelligkeit dahin? Weil das Elternpaar gesucht werden muß, das nach Charakter und Familienverhältnissen zu dem Menschenkeime paßt. Die Schnelligkeit ermöglicht es, daß das Elternpaar gefunden wird. Der Menschenkeim kann in diesem Moment hier, im nächsten schon in Amerika sein.

In dem, was weiter geschieht, ist der Mensch auf Hilfe angewiesen. Höhere Wesenheiten, die Lipikas, leiten den Menschenkeim hin zu dem entsprechenden Elternpaar, die Maharajas formen den Ätherleib in Gemäßheit der Astralform und dessen, was die Eltern an äußerem physischem Körper beitragen. Bei dem Befruchtungsakt kann

der Seher in der Leidenschaft, die sich dabei von seiten der Eltern entwickelt, auch Astralmaterie entdecken. Dadurch wird die Leidenschaftlichkeit des Kindes je nach der Intensität dieser Leidenschaft bestimmt. Dann schießt die Äthermaterie an von Nord, Süd, Ost und West, aus der Höhe und von der Tiefe.

Nicht immer kann ein Elternpaar gefunden werden, das ganz genau zu dem Menschenkeim paßt; es kann immer nur das am besten passende herausgesucht werden. Und ebensowenig kann ein physischer Leib gebaut werden, der ganz genau zu dem Ätherleib des Menschenkeimes paßt. Eine völlige Harmonie kann es nie geben. Daher rühren die Zwiespalte im Menschen zwischen Seele und Körper.

Unmittelbar vor der Verkörperung tritt ein sehr wichtiges Ereignis ein, das demjenigen im Moment des Todes parallel ist. Wie unmittelbar nach dem Tode die Rückerinnerung an das vergangene Leben gleich einem Tableau vor die Seele tritt, so ist unmittelbar vor der Einkörperung eine Art Vorgesicht auf das kommende Leben vorhanden. Man sieht nicht alle Einzelheiten, aber in großen Umrissen alle Verhältnisse im kommenden Leben vor sich. Dieser Moment ist von ungeheurer Bedeutung. Es kommt vor, daß Menschen, die in früheren Leben viel gelitten haben und sehr Schweres durchgemacht haben, beim Anblick der neuen Verhältnisse und Schicksale einen Schock bekommen und die Seele zurückhalten vor der ganzen Einkörperung, so daß nur ein Teil der Seele in den Körper eingeht. Die Folge des Schocks bei einem solchen Vorgesicht ist die Geburt eines Idioten oder Epileptikers.

In dem Moment der Verkörperung, gleich nach der Befruchtung, verdunkelt sich der gelbglänzende Faden im Kausalleib und verschwindet. Nur bei dem Eingeweihten bleibt er in allen Stadien.

Nun darf man sich nicht vorstellen, daß die höheren Wesensglieder von Anfang an in vollster Weise mit dem Embryo verbunden sind. Was seine Tätigkeit zunächst entfaltet, ist der Kausalkörper, denn dieser arbeitet schon bei der allerersten Entstehung des physischen Leibes.

Der Ätherleib fängt erst in der siebenten Woche an, am Embryo zu arbeiten, der Astralleib erst im siebenten Monat. Vorher arbeitet am Kinde der Ätherleib und der Astralleib der Mutter. Es ist nun sehr wichtig für die Erziehung der ersten Jahre beim Kinde, diese Körper weiterzuentwickeln. Diesem sollte bei der Erziehung des Kindes viel mehr Rechnung getragen werden, als es geschieht. Es sollte die Zeit beobachtet werden, wo der Ätherleib und der Astralleib des Kindes anfangen mitzuarbeiten. Die Entwicklung geht nach der Geburt in verschiedenster Weise stufenförmig weiter, und besonders wichtig für die Erziehung ist dann die Zeit vom siebenten bis zum vierzehnten Lebensjahre." (Lit.: GA 95, S 50ff)

Wie der physische Keim von den höheren Wesensgliedern ergriffen wird

"Zuerst haben wir es bei der Menschwerdung zu tun mit der Entwicklung des Keimes, der in den ersten Tagen einem kleinen Fischchen ähnlich sieht. Diesen Keim brauche ich nur skizzenhaft anzudeuten; er ist etwa so. (Es wurde an die Tafel gezeichnet; die Zeichnung ist nicht erhalten). Diesem kommt etwa am siebzehnten Tag das Astralwesen entgegen; und dieses Astralwesen kennt der psychische Forscher so gut wie der physische Forscher das Physische. Der Seher sieht im Astralen viele trichterförmige Gestalten. Das sind die werdenden Menschen; das sind die Wesenheiten, die ihre physische Verkörperung suchen. Von dem dringenden Wunsche beseelt, sich zu verkörpern, durchheilen diese Gebilde mit großer Geschwindigkeit den Astralraum und suchen nach physischer Stofflichkeit. Wer den zweiten Teil des «Faust» gelesen hat und sich an die Szene mit dem Homunculus erinnert, der wird sie nur verstehen, wenn er weiß, daß Goethe diesen Vorgang hat darstellen wollen. Diese astralen Gebilde haben die verschiedensten Färbungen, von denen wir uns kaum eine Vorstellung machen können. Innerhalb dieses Astralkörpers befindet sich ein Streifen, der sich ins Unbestimmte verliert. Er ist von hellgelber Farbe. Dieser Astralkörper verbindet sich mit dem von ihm selbst gewählten physischen Körper, wenn der Embryo ungefähr die Gestalt eines Fischchens hat. Dann tritt eine Veränderung ein. Es spaltet sich der Lichtstrahl in zwei Teile, in zwei hell-leuchtende Strahlenstreifen. Das ist bei der Mehrzahl der Menschen der Fall, und so würde Ihnen das erscheinen, wenn Sie die Menschen bei ihrer Entstehung verfolgen könnten. Nur bei wenigen Menschen zeigt sich ein etwas anderer Vorgang. Nur wenige Menschen zeigen einen bleibenden hellen Streifen, der allerdings etwas verblaßt in dem Augenblick, wo er bei anderen Menschen ganz verschwindet, aber er bleibt doch. Das sind

diejenigen Menschen, welche ein spirituelles Schauen haben.

Wir halten zunächst fest an dem gewöhnlichen Vorgang, wo das Lichtstreifchen sich teilt. Nun vereinigt sich das astrale Gebilde mit dem physischen Menschenkeim. Von dem einen Tröpfchen wird alles durchströmt, gleichsam von einer hellgelben Flüssigkeit. Dieses wächst später zu dem sogenannten sympathischen Nervengeflecht aus, welches das physische Nervensystem des Menschen versorgt. Wir haben ja außer dem Gehirn- und Rückenmarksystem ein anderes Nervensystem, das sympathische, das die niederen Funktionen dirigiert. Der eine Tropfen durchströmt das sympathische Nervensystem, der andere Gehirn- und Rückenmarksystem. So wird der Mensch beseelt. Gesetzmäßig gehen die beiden Lichtkegel in das Physische über und durchgeistigen es. Bei jedem Menschen tritt erneut dieser Lichtschein auf, der das Gehirn im besonderen durchzieht. Wenn der Moment eingetreten ist, dann ist tatsächlich das, was der Mensch mitgebracht hat aus dem früheren Leben, und das, was er aus der physischen Welt hat, miteinander vereinigt. So kommen die beiden Wesenheiten zusammen, welche den vollen Menschen ausmachen.

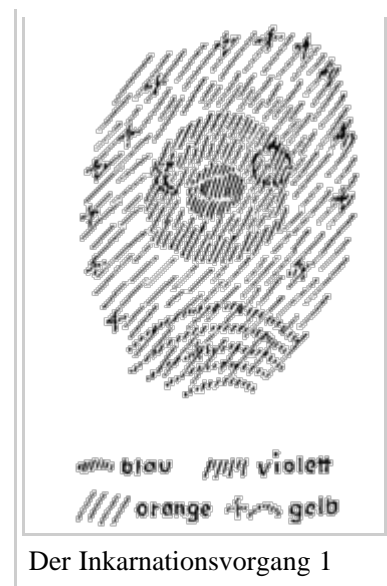
Wir haben gelebt in früheren Inkarnationen; wir sind durch die geistige Welt hindurchgegangen; da waren wir Geist. Der Geist geht herunter durch die astrale Welt und umgibt sich mit dem Astralstoff. Das ist das, was der Mensch mitbringt aus dem früheren Leben und was er anzieht aus der astralen Sphäre. Diese beiden Dinge sind es, die der Mensch mitbringt, das Geistige und das Astrale. Der Lichtschein, das sind die Fähigkeiten, die wir mitbrachten aus früheren Leben. Diese ziehen ein, nachdem das Wesen den brennenden Wunsch gestillt hat, mit einem astralen Organismus verbunden zu sein. Von jetzt ab wächst der Menschenkeim nicht nur durch die physische Kraft, sondern auch von innen heraus. Was er in früheren Leben gewonnen hat, das arbeitet jetzt von innen heraus an der Herstellung des Körpers. Nicht Ihr Organismus baut Ihre Seele auf, sondern Ihre Seele baut Ihren Organismus auf. Der Menschenkeim ist erst wenige Tage alt, wenn er mit der Seele vereinigt wird. Er ist das einzige, was uns von außen gegeben wird. Er wird uns durch ganz bestimmte Gesetze gegeben. Wir werden sie noch genauer besprechen.

Tatsächlich verstehen wir des Menschen Geburt und seinen Tod nur dann, wenn wir wissen, aus welchen zwei Wesenheiten er besteht und wie diese zwei Wesenheiten zusammengeströmt sind, welche den ganzen Menschen bilden. Es ist also so, daß wir selbst an unseren äußeren Organen arbeiten; sie sind nicht ein Produkt der äußeren Welt, sie sind ein Abbild dessen, was wir mitgebracht haben." (Lit.: GA 88, 45ff)

"Wenn wir den Menschen betrachten, lange bevor er die Neigung entwickelt, von der geistigen Welt herabzusteigen zu einer physischen Verkörperung, so sehen wir ihn als eine geistig-seelische Wesenheit in einer geistig-seelischen Welt. Das waren wir ja alle, bevor wir heruntergestiegen sind, um uns mit dem zu verbinden, was als physischer Leib im mütterlichen Organismus vorbereitet wurde. Mit diesem physischen Leib verbinden wir uns dann, um unsere Daseinsepoche auf der Erde zwischen Geburt und Tod durchzumachen. Längere Zeit also vorher, sage ich, waren wir geistig-seelische Wesen in einer geistig-seelischen Welt. Was wir da sind und auch das, was wir da erleben, das unterscheidet sich nun ganz erheblich von dem, was wir hier auf Erden zwischen Geburt und Tod erleben. Daher ist es so schwierig, die Erlebnisse zwischen dem Tod und einer neuen Geburt darzustellen, weil sie schließlich doch sehr verschieden von den irdischen Verhältnissen sind und der Mensch sich seine Vorstellungen nach den irdischen Erlebnissen bildet, und man immer solche Vorstellungen zu Hilfe nehmen muß. Allein wir wollen uns zunächst weniger darin ergehen - das soll morgen und übermorgen darankommen -, wie der Mensch in der geistig-seelischen Welt selber ist, sondern wir wollen jetzt ins Auge fassen, wie er sich nähert seinem Herabstieg auf die Erde, um sich dann mit einem physischen Leib zu durchziehen.

Das, was zunächst geschieht, bevor der Mensch an seinen physischen Leib, an das Embryonale, an das Keimhafte seines physischen Leibes herankommt, ist, daß er die Kräfte der ätherischen Welt an sich heranzieht. Wir leben hier auf der Erde in der physischen Welt, das ist in derjenigen Welt, die durch alles das charakterisiert ist, was wir durch unsere Sinne sehen und durch unseren irdischen Verstand begreifen. Aber in dieser Welt gibt es nichts, was nicht durchsetzt ist von der ätherischen Welt. Diese physische Welt, die wir sehen, die wir hören und so weiter, ist überall von der ätherischen Welt durchsetzt. An diese ätherische Welt lebt sich der Mensch früher heran als an die physische Welt. Bevor er die Neigung erhält, sich mit der physischen Welt durch den Embryo zu verbinden, zieht er die Kräfte der ätherischen Welt heran. Und er bildet sich, indem er die Kräfte aus der ätherischen Welt heranzieht, seinen Ätherleib.

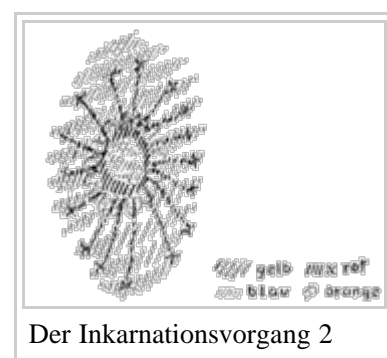
Damit wir diese Vorstellungen genauer aufnehmen können, wollen wir uns das schematisch auf die Tafel zeichnen. Nehmen wir an, ich wollte das Geistig-Seelische, was da herankommt aus der geistigen Welt, durch diese Figur charakterisieren (Zeichnung, violett). Das ist natürlich nur ganz schematisch gemacht. Nur dasjenige, was der Mensch zunächst an sich heranzieht, das wird zu seinem ätherischen Leib. Also er umkleidet sich gewissermaßen, indem er heruntersteigt aus der geistigen Welt, mit seinem ätherischen Leib (orange schraffiert). Aber damit, daß man sagt, «der Mensch umkleidet sich mit seinem ätherischen Leib», ist nicht viel gesagt; man muß da schon ein wenig eingehen auf die Beschaffenheit dieses ätherischen Leibes. Dieser ätherische Leib, der sich da im Menschen herantut, ist gewissermaßen eine Welt für sich. Allerdings, man möchte sagen, eine Welt für sich im Bilde. Es ist so, daß dieser ätherische Leib zum Beispiel an seiner Umgebung Sternhaftes zeigt (gelbe Sterne), und daß er in seinem unteren Teile etwas zeigt, was sich mehr oder weniger wie ein Abbild der Erde selber ausnimmt. Ja, er hat sogar eine Art von Abbild des Sonnen- und Mondenhaften in sich.

Das ist außerordentlich bedeutsam, daß, wenn wir so aus der allgemeinen Ätherwelt beim Herunterstieg in die irdische Welt die Ätherkräfte heranziehen, wir in unseren Ätherleib eine Art Abbild des Kosmos mitnehmen. Wenn wir den Ätherleib des Menschen in dem Momente herausnehmen könnten, wo der Mensch sich mit dem physischen Leib verbindet, so würden wir, viel schöner als das jemals mechanisch geformt worden ist, eine Sphäre haben mit den Sternen, mit dem Tierkreis, mit Sonne und Mond.

Diese Konfigurationen des Ätherleibes bleiben noch vorhanden, wenn der Mensch mit seinem physischen Leib während der Embryonalzeit immer mehr und mehr zusammenwächst. Sie blassen nur etwas ab, aber sie bleiben vorhanden. Und sie bleiben auch vorhanden bis in das siebente Lebensjahr hinein, bis zum Zahnwechsel. Da ist durchaus im kindlichen Ätherleib noch immer diese Weltensphäre zu erkennen. Mit dem siebenten Jahre, mit dem Zahnwechsel beginnen die Gebilde, die man da drinnen schaut in dem Ätherleib, gewissermaßen strahlig zu werden, während sie vorher mehr sternig waren. Ich zeichne das schematisch für die Zeit von dem siebenten bis ungefähr zum vierzehnten Jahr, vom Zahnwechsel bis zur Geschlechtsreife (siehe Zeichnung, rote Strahlen). Wie gesagt, es verblaßt während der Embryonalzeit schon und dann immer mehr, aber es ist noch deutlich vorhanden. Vom Zahnwechsel ab jedoch beginnt es ganz zu verblassen, dafür aber Strahliges nach innen zu senden (rot). Ich möchte sagen: die Sterne lösen sich auf im menschlichen Ätherleib, sie werden zu Strahlen, die die Tendenz haben, da im Inneren zusammenzukommen.

Das alles geschieht langsam und allmählich während des ganzen Lebensabschnittes vom Zahnwechsel bis zur Geschlechtsreife. Bei der Geschlechtsreife ist es dann so weit, daß, indem diese Strahlen hier zusammengewachsen sind, sie innerlich eine Art eigenes Gebilde, ein ätherisches Gebilde formen (rot). Man möchte sagen: Dasjenige, was die Umfangssterne waren, das strahlt zuerst nach innen; dann hört es später auf, da werden diese Sterne vollständig blaß. Es bleibt natürlich immer etwas vorhanden, aber es wird ganz blaß. Es werden auch diese Strahlen blaß. Dagegen wird das, was sich in der Mitte gewissermaßen zusammengeballt hat, besonders lebendig. Und in dem, was sich da in der Mitte zusammengeballt hat, in dem hängt in der Zeit, in der auch die Geschlechtsreife eintritt, das physische Herz darinnen. Das ist also an der Stelle des menschlichen Organismus, wo das physische Herz darinnenhängt mit den Adern (blau).

Das ist also das Eigentümliche, daß sich der Stern-Ätherleib nach innen zieht. Er bleibt natürlich als Ätherleib für den ganzen Menschen vorhanden. Er ist nur da dann im Außenraum, also an der Peripherie des Menschen, da ist er später undifferenziert, man kann nicht viel darin unterscheiden. Aber während der Zeit vom Zahnwechsel bis zur Geschlechtsreife, da ist er sehr strahlend von außen nach innen.

Und dann ballt sich das zusammen, und da ist dann deutlich darinnenhängend das physische Herz. Sie dürfen nicht glauben, daß der Mensch etwa nicht vorher auch ein Ätherherz hätte; das hat er schon; aber das bekommt er auf

eine andere Art als das, was dann Ätherherz wird. Denn in der Tat wird das, was sich da von der Geschlechtsreife an zusammengeballt hat, das Ätherherz. Bis dahin hat er, wie gesagt, auch ein Ätherherz, aber das hat er bekommen als Erbschaft, das hat er bekommen durch die Kräfte, welche im Embryo drinnen sind. Wenn der Mensch nämlich seinen Ätherleib hat, und sich mit seinem Ätherleib nach dem physischen Organismus hin begibt, so wird auch eine Art Ätherherz, ein stellvertretendes Ätherherz gewissermaßen, durch die Kräfte des physischen Leibes zusammengezogen. Dieses Ätherherz aber, das der Mensch in seinem Kindheitsalter hat, das - es ist der Ausdruck etwas unschön für die Gewohnheiten, die wir haben, aber es trifft ganz genau das, um was es sich handelt -, das verfault nach und nach, und an seine Stelle setzt sich, gleichsam immerfort ersetzend das, was da ätherisch faulend herausfällt, jenes Ätherherz, welches eine Zusammenballung der ganzen Weltensphäre ist, das wirklich ein Bild des Kosmos ist, und das wir uns als ein ätherisches Gebilde mitbringen, wenn wir durch Konzeption und Geburt ins irdische Dasein schreiten.

Man kann also wirklich eine deutliche Veränderung des ganzen ätherischen Leibesgebildes verfolgen, das der Mensch während der Zeit von der Geburt oder schon von der Konzeption an bis zu der Geschlechtsreife in sich trägt. Man möchte sagen: Mit der Geschlechtsreife eigentlich erst ist des Menschen eigenes, aus seinem ätherischen Leibe herausgebildetes, nicht durch äußere Kräfte provisorisch gebildetes Ätherherz vorhanden.

Und alle die Ätherkräfte, die beim Menschen bis zur Geschlechtsreife tätig sind, tendieren dahin, ihm ein solches frisches Ätherherz zu geben. Es ist wirklich etwas, was sich in bezug auf das Ätherische mit dem Zahnwechsel vergleichen läßt. Nicht wahr, im Zahnwechsel haben wir die vererbten Zähne; die werden ausgestoßen, und die anderen Zähne, die dann unsere eigenen sind, ersetzen sie. Und so wird das vererbte Ätherherz, das wir bis zur Geschlechtsreife haben, ausgestoßen, und wir bekommen unser eigenes Ätherherz. Das ist das Wesentliche, daß wir da unser eigenes Ätherherz bekommen.

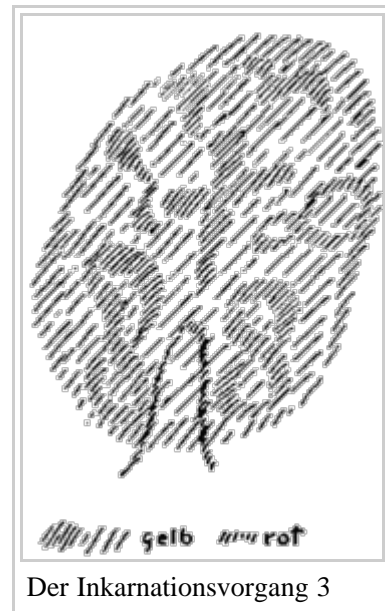
Nun aber geht parallel mit diesem etwas anderes, was sich im Menschen vollzieht. Wenn wir den Menschen betrachten so, wie er hereingetreten ist in die physische Welt, also als ganz kleines Kind betrachten, dann finden wir, daß in seinem astralischen Leibe außerordentlich viel einzelne Organe zu unterscheiden sind. Der Mensch setzt sich, wie ich eben geschildert habe, einen Ätherleib zusammen, der ein Abbild der Außenwelt ist. Aber in seinem astralischen Leibe, da bringt er sich ein Abbild dessen mit, was er erlebt hat zwischen dem letzten Tode und dieser Geburt. In diesem astralischen Leibe des Kindes sieht man außerordentlich viel darinnen. Da sind große Geheimnisse eingeschrieben. Da sieht man wirklich viel von dem, was erlebt worden ist zwischen dem letzten Tode und dieser Geburt. Dieser astralische Leib ist außerordentlich differenziert und individuell. Und das Eigentümliche ist, daß in derselben Zeit, in der sich das abspielt, was ich da für den Ätherleib beschrieben habe, der stark differenzierte astralische Leib immer undifferenzierter wird. Ursprünglich ist er ein Gebilde, von dem man, wenn man es verständig anschaut, sagt: Das ist ein Gebilde aus einer anderen Welt, das ist hereingekommen aus einer Welt, die weder in der physischen Welt noch in der Welt des Äthers ist. Aber alles, was da im astralischen Leib als außerordentlich viele einzelne Gebilde lebt, das schlüpft gewissermaßen bis zu der Geschlechtsreife in die physischen Organe hinein, und zwar nur in diejenigen Organe, die, wenn ich mich annähernd ausdrücken soll - es ist nicht ganz genau -, bis zum Zwerchfell liegen. Es schlüpfen wunderbare Gebilde, die in den ersten Lebenstagen im astralischen Leibe glänzend vorhanden sind, nach und nach in die Gehirnbildung hinein, füllen auch die Sinnesorgane aus. Dann schlüpfen andere hinein in die Atmungsorgane, andere in das Herz und durch das Herz in die Arterien. In den Magen schlüpfen sie nicht direkt hinein, sondern erst durch die Arterien breiten sie sich dann aus bis in die Organe des Unterleibes hinein. Aber nach und nach sieht man gewissermaßen den ganzen astralischen Leib, den sich der Mensch durch die Geburt ins physische Dasein mit hereinbringt, untertauchen in die Organe. Er schlüpft in die Organe hinein. So daß, wenn man das aussprechen will in einem Sinne, der ganz ein eigentlicher Sinn ist, der durchaus die Wirklichkeit mit ergibt - aber es nimmt sich natürlich paradox aus gegenüber den Vorstellungen, die man sich sonst heute in der Welt macht -, man sagen kann: Wenn wir erwachsen sind, haben unsere Organe die einzelnen Gebilde unseres astralischen Leibes in sich eingesperrt. Das ist die intimere Kenntnis der menschlichen Organe, die nur verstanden werden können, wenn man das Astralische des Menschen, das er sich mitbringt, versteht. Man muß wissen, daß jedes einzelne Organ in einer gewissen Weise ein Astralisches als Erbstück trägt, so wie das Ätherherz zunächst auch ein Erbstück ist, daß aber nach und nach dieses vererbte Astralische ganz durchsetzt wird von dem, was der Mensch sich als seinen astralischen Leib selber mitbringt und was Stück für Stück untertaucht in die physischen und ätherischen Organe. Das Herz bildet gewissermaßen eine Ausnahme. Da taucht auch ein Astralisches unter. Im Herzen konzentriert sich das Äthergeschehen ebensowohl wie das astralische Geschehen. Deshalb ist also das

Herz dieses ganz besonders wichtige Organ für den Menschen.

Also der astralische Leib wird immer unbestimmter und unbestimmter, weil er seine konkreten Gebilde, die er sich aus einem anderen Leben durch die Geburt auf die Erde mitbringt, hinunterschickt in die physischen Organe, so daß sie da drinnen eben eingesperrt sind. Dadurch wird der astralische Leib mehr oder weniger immer eine bloße Nebelwolke.

Aber das Interessante ist jetzt dieses: der astralische Leib wird von dieser Seite her eine Nebelwolke, aber es treten andere Differenzierungen erst langsam und von der Geschlechtsreife an dann mit voller Regelmäßigkeit immer mehr und mehr ein.

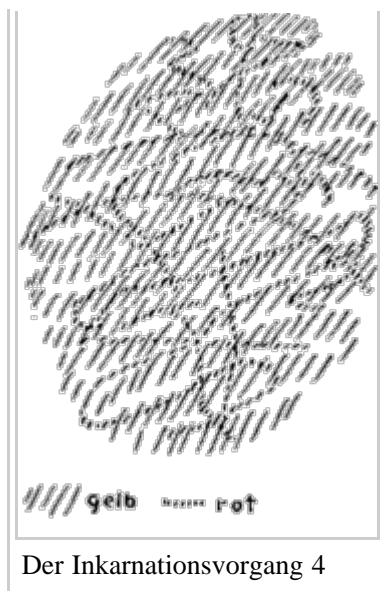
Wenn das Kind mit seinen Beinchen zappelt, so merkt man von diesem Zappeln außerordentlich wenig im astralischen Leib. Wirkungen davon sind in dem astralischen Leib schon vorhanden, aber das, was sich der astralische Leib an Differenzierungen mitgebracht hat, ist so stark, daß sich eigentlich die ganze Sache so verhält: Wenn ich hier den astralischen Leib zeichne, so sind da wunderbare Gebilde darinnen. Das ist nur schematisch gemeint, aber doch eben der Wirklichkeit entlehnt. Diese Gebilde verschwinden allmählich, sie schlüpfen hinunter in die physischen Organe. Der astralische Leib wird mehr und mehr eine Nebelwolke. Aber, wie gesagt, wenn das Kind nun zappelt, so ist es schon so, daß von den Zappelbewegungen auch allerlei heraufkommt in den astralischen Leib, aber es stößt an das, was schon da ist, reflektiert sich wieder zurück (rot) und verschwindet wiederum. Es ist so, wie wenn Sie in einen elastischen Ball einen Eindruck machen; er gleicht sich sofort wieder aus. Diese Zappelbewegungen des Kindes, wenn sie auch noch so kräftig sind, machen wohl einen Eindruck in den astralischen Leib, aber er bleibt nicht. Nun, in demselben Maße, in dem das Kind dann sprechen lernt und solche Vorstellungen entwickelt, die in der Erinnerung bleiben, also in demselben Maße, in dem das Kind sprechen und die Erinnerungen ausbilden lernt, in dem Maße sieht man immer mehr und mehr, wie in der Tat das nicht zurückgeworfen wird, sondern wie die Bewegungen, die das Kind, nun nicht mehr als Zappelbewegungen, sondern als verständige Bewegungen macht, als Herumgehen und so weiter, auch die Bewegungen der Arme und so weiter, im astralischen Leibe bleiben. Ja, in diesen astralischen Leib kann außerordentlich viel eingeschrieben werden.

Der Inkarnationsvorgang 3

Wenn Sie fünfundvierzig Jahre alt sind, dann sind fast alle Bewegungen in Spuren im astralischen Leibe eingeschrieben und auch noch viele andere, wie wir gleich sehen werden. Der astralische Leib kann viel aufnehmen von dem, was sich da abgespielt hat seit dem Sprechen- und Denkenlernen und seitdem er seine eigene Konfiguration aufgelöst hat. So daß also das wunderbare Gebilde, das der astralische Leib des Kindes darstellt, nach und nach undifferenziert wird, weil all das allmählich in die Organe hinein verschwindet. Der astralische Leib wird ein undifferenziertes Gebilde, natürlich nicht ganz, aber verhältnismäßig undifferenziert. In dieses undifferenzierte Gebilde schreibt sich jetzt alles das ein, was wir an Bewegungen der Arme und der Beine ausführen. Aber es schreibt sich auch ein, was wir durch Arme und Beine tun: Wenn wir zum Beispiel eine Feder führen, alles, was wir da in der Außenwelt vollführt haben, schreibt sich ein. Wenn wir Holz hacken, wenn wir jemandem eine Ohrfeige geben, so schreibt sich das ein. Sogar wenn wir nicht etwas selber tun, sondern einem Diener einen Auftrag geben und der es dann ausführt, so schreibt sich durch das Verhältnis unseres Wortinhaltes zu dem, was der Diener tut, das auch ein. Kurz, es schreibt sich die gesamte Tätigkeit eines Menschen, die einen Ausdruck in der Außenwelt findet, jetzt in diesen astralischen Leib ein (rot im Gelb). So konfiguriert sich der astralische Leib also in der mannigfaltigsten Weise durch das, was menschliches Tun ist.

Das beginnt, wie gesagt, wenn das Kind sprechen lernt, wenn das Kind in der Sprache Gedanken verkörpern lernt. Mit Bezug auf die Vorstellungen, die das Kind aufnimmt, an die man sich aber später nicht mehr erinnern kann, findet das noch nicht statt; erst von der Zeit an, bis zu der man sich später im gewöhnlichen Bewußtsein zurückerinnert. Dann aber wird sozusagen alles, was der Mensch tut, da aufgeschrieben.

Der Inkarnationsvorgang 4

Nun ist das Eigentümliche, daß alles, was da eingeschrieben wird, in einer ähnlichen Weise die Tendenz hat, sich da im Inneren zu treffen, wie auch die Strahlungen des Ätherleibes sich im Ätherherzen treffen. Auch alles, was menschliche Taten sind, trifft sich da. Und dieses Sich-Treffen hat eigentlich nun auch eine Art äußerer Veranlassung. Wir müssen einfach dadurch, daß wir Menschen sind, von Kindheit auf in eine gewisse Tätigkeit hineinkommen. Diese Tätigkeit

drückt sich so aus, wie ich es eben angedeutet habe, durch den ganzen astralischen Leib hindurch. Aber auf der anderen Seite ist ein fortwährender Widerstand da. Die Wirkungen, die da auf den Organismus ausgeübt werden, können, man möchte sagen, sich nicht immer bis da hinauf (oben in der Zeichnung) entwickeln. Es ist überall Widerstand da; sie werden hinuntergestoßen. Was wir so tun, wenn wir uns an physische Organe halten, das will bis in den Kopf strömen; aber die menschliche Organisation läßt es da nicht heraufkommen, hält es auf. Und dadurch sammelt sich das auch in einer gewissen Weise hier an (rot) und bildet hier auch eine Art astralischen Mittelpunktes. So daß wir - und wiederum in der Zeit der Geschlechtsreife, da ist das sehr deutlich ausgebildet - an derselben Stelle, wo sich dieses Ätherherz, das nun unser eigenes ist, gebildet hat, auch ein astra-lisches Gebilde haben, das unser gesamtes Tun zentralisiert. Und dadurch, daß das von der Zeit der Geschlechtsreife an so ist, dadurch ist ein Mittelpunktsorgan geschaffen, in dem sich unser gesamtes Tun, unsere gesamte menschliche Tätigkeit zentralisiert. Es ist so, daß in derselben Gegend, wo der Mensch das Herz hat, sich nun weder physisch noch ätherisch, aber astralisch seine gesamte Tätigkeit zentralisiert. Und das Wichtige ist, daß in der Zeit, wo die Geschlechtsreife eintritt - es fallen ja die astralischen Ereignisse nicht ganz, sondern nur annähernd mit den physischen Ereignissen zusammen -, dieses Ätherherz so weit vorgebildet ist, daß es die Kräfte aufnehmen kann, die sich hier aus der Tätigkeit der äußeren Welt entwickeln. Man kann also sagen, und man trifft damit durchaus ein wirkliches Ereignis im Inneren des Menschen: Von der Geschlechtsreife an schaltet sich auf dem Umwege durch den Astralleib die gesamte menschliche Tätigkeit in das Ätherherz ein, in dasjenige Organ, das aus den Abbildern der Sterne, aus den Abbildern des Kosmos geworden ist. Da schaltet sich das alles ein.

Der Inkarnationsvorgang 5

Das ist eine außerordentlich bedeutsame Erscheinung, denn wenn Sie dieses alles betrachten, dann haben Sie den Zusammenschluß dessen, was der Mensch in der Welt tut, mit dem Kosmischen. Im Herzen haben Sie, insofern die ätherische Welt in Betracht kommt, einen zusammengezogenen Kosmos; aber zugleich auch, insofern die astra-lische Welt in Betracht kommt, eine Zusammenziehung desjenigen, was der Mensch tut. Hier schließt sich der Kosmos mit seinem Geschehen und das Karma des Menschen zusammen. Es ist eine so innige Korrespondenz des astralischen Leibes und des ätherischen Leibes mit dem ganzen menschlichen Organismus nur in der Gegend des Herzens vorhanden. Da ist es in der Tat so, daß die ganze Welt, von der sich der Mensch durch die Geburt in seinem Ätherleib ein Abbild hereingebracht hat, daß diese ganze Welt, die da wie in einer Essenz darinnen ist, alles das, was der Mensch tut, in sich aufnimmt, sich damit durchdringt. Und nun ist Gelegenheit durch diese Zusammenschlüsse, durch diese Zusammenschaltung, daß während des ganzen menschlichen Lebens fortwährend das menschliche Tun in die Essenz der Abbilder des Kosmos eingeschaltet wird.

Wenn dann der Mensch durch die Pforte des Todes geht, da ist nun in diesem ätherisch-astralischen Gebilde, in dem das Herz, ich möchte sagen, schwimmt, alles das, was der Mensch, wenn er den physischen Leib und jenes Äthergebilde abgelegt hat, in sein weiteres geistig-seelisches Leben mitnimmt. Und indem er jetzt geistig immer größer und größer wird, kann er- weil ja die Substanz des ganzen Kosmos da drinnen ist, es ist nur zusammengezogen im Herzen im Ätherleib - sein ganzes Karma dem Kosmos übergeben. Dasjenige, was aus dem

Kosmos gekommen und zum Äthergebilde geworden ist, was im Herzen sich zusammengezogen hat und Essenz geworden ist, das will wiederum nach dem Kosmos hin. Der Mensch breitet sich im ganzen Kosmos aus und wird dann in die Seelenwelt aufgenommen und macht dasjenige durch, was ich in meiner «Theosophie» als den Durchgang durch die Seelenwelt und dann durch das Geisterland beschrieben habe. Aber es ist tatsächlich so, daß, wenn wir die menschliche Organisation in ihrem Werden betrachten, wir uns sagen können: Es findet in der Gegend des Herzens ein Zusammenschluß des Kosmischen mit dem Irdischen statt, und zwar so, daß das Kosmische in seiner kosmischen Konfiguration in das Ätherische hereingenommen wird und sich da bereitmacht, unsere Taten, alles, was wir tun, aufzunehmen. Und mit dem, was da durch eine innige Durchdringung des Ätherischen mit dem menschlichen Tun sich gebildet hat, gehen wir heraus und treten wiederum ein in ein neues kosmisches Dasein, wenn wir durch die Pforte des Todes gegangen sind.

Damit beschreibt man in der Tat in einer ganz konkreten Gestaltung die Art und Weise, wie der Mensch sich heranlebt an seinen physischen Leib und wie er wiederum sich aus diesem physischen Leib herausziehen kann, weil seine Taten ihm die Kraft geben, zusammenzuhalten, was er aus dem Kosmos nur als eine Essenz herausgebildet hat.

Der physische Leib wird ja innerhalb der physisch-irdischen Welt durch die Vererbungskräfte gebildet, also durch die Kräfte der Embryonalbildung, der Keimesbildung. Mit diesen verbindet sich das, was der Mensch herunterbringt aus der geistigen Welt, nachdem er zunächst seinen Ätherleib herangezogen hat. Mit diesem verbindet sich der Mensch auf der einen Seite. In dem Astralischen, das er sich als ein so wunderbares Gebilde mitgebracht hat, da lebt nun aber auch sein Ich darinnen, das durch viele Erdenleben gegangen ist und überhaupt eine Entwicklung hinter sich hat. Und dieses Ich lebt in einer gewissen Sympathieverbindung - indem ich das Wort gebrauche, bezeichne ich wiederum etwas sehr Wirkliches - mit alledem, was da als Gebilde im astralischen Leibe ist. Und indem diese Gebilde in die Organe des physischen Leibes hineinschlüpfen, so wie ich es beschrieben habe, behält das Ich die Sympathie und entwickelt diese innere Sympathie auch zu den Organen, breitet sich immer mehr und mehr auch in den Organen aus und nimmt Besitz von ihnen. Gewiß, es ist das Ich auch früher schon vom ersten Kindesalter an in einer gewissen Beziehung zu den Organen. Aber da sind eben diese Vererbungsverhältnisse da, von denen ich früher gesprochen habe, da ist die Beziehung des Ichs eine äußerliche. Das Ich schlüpft aber nach und nach schon mit seinem astralischen Leibe in die Organe des physischen Leibes hinein, und indem es da hineinschlüpft, geschieht das Folgende: während vorher das Ich längs des Blutlaufes, ich möchte sagen, äußerlich beim Kinde vorhanden war, verbindet es sich jetzt intensiv innerlich immer mehr und mehr mit dem Blutkreislauf, bis es bei der Geschlechtsreife im vollen Sinne eingetreten ist. Und während Sie hier ein astralisches Gebilde um das ätherische, um das physische Herz herum haben, während Sie hier also ein astralisches Gebilde haben (Zeichnung, orange), macht das Ich den anderen Weg durch: es schlüpft, sagen wir, in die Organe der Lunge hinein; mit den Adern, die von der Lunge zum Herzen hingehen, nähert sich das Ich immer mehr dem Herzen. Das Ich folgt immer mehr und mehr, innig verbunden mit dem Blutkreislauf, dem Wege dieses Blutkreislaufes. So daß wiederum auf dem Umwege durch diese mit dem Blutkreislauf laufenden Ich-Kräfte das Ich eingreift in dasjenige, was aus dem Zusammenschluß des ätherischen und des astralischen Herzens gebildet worden ist, wobei überhaupt ein Ätherisches aus dem Kosmos mit einem Astralischen von uns selbst zusammenwächst. Ich sagte vorhin: Dieser astralische Leib enthält nach und nach außerordentlich viel, weil sich alle die Taten in ihm einschreiben. Aber indem das Ich in einer Sympathiebeziehung zu allem steht, was der astralische Leib macht, schreiben sich auch die Absichten, die Ideen ein, aus denen der Mensch heraus seine Handlungen vollzieht. So daß tatsächlich hier ein voller Zusammenschluß des Karmas mit den Gesetzmäßigkeiten des Kosmos stattfindet.

Man weiß von alledem, was da innerlich im Menschen vor sich geht, eigentlich heute, man möchte, da die Verhältnisse so sind, mit Emphase sagen: «herzlich wenig»; denn es bezieht sich alles das, was man nämlich nicht weiß, auf das Herz. Man weiß heute davon «herzlich wenig». Man weiß das, was hier in der physischen Welt geschieht und betrachtet es nach Naturgesetzen; und man weiß das, was der Mensch moralisch vollzieht und betrachtet es nach moralischen Gesetzen. Aber alles das, was im Menschenleben moralisch geschieht, und das, was auf der anderen Seite physisch geschieht, das schließt sich gerade im Menschenherzen zusammen; so daß man diese zwei Dinge, die heute so selbständig nebeneinanderherlaufen beim Menschen, moralisches Geschehen und physisches Geschehen, in ihrem Zusammenschluß findet, wenn man wirklich die Gesamtkonfiguration des menschlichen Herzens verstehen lernt, das heißt, wenn man verstehen lernt, was sich da in diesem Herzen in einer natürlich viel verborgeneren Weise vollzieht, als es sich offen vollzieht beim Zahnwechsel. Wir erben Zähne, und

wir bilden dann aus unserem Organismus heraus Zähne. Die ersteren fallen ab, die anderen bleiben uns. Die ersteren haben eine gewisse Tendenz unterzugehen, sie würden sich in sich nicht halten können, wenn sie nicht ausfallen würden. Die bleibenden Zähne werden vorzugsweise durch die äußeren Verhältnisse zerstört, wozu natürlich auch die äußeren Verhältnisse im Organismus selbst gehören. In einer unsichtbaren Weise wird unser ätherisches Herz mit der Geschlechtsreife dem Zerfall übergeben, und eine Art bleibenden Herzens, eine Art Ätherherz, gewinnen wir. Dieses bleibende Ätherherz, das ist aber erst ganz geeignet, unsere Tätigkeit voll aufzunehmen. Deshalb ist es in der Tat etwas ganz anderes, ob der Mensch vor der Geschlechtsreife stirbt oder erst nach der Geschlechtsreife. 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 Karmas 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 112ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Über die astrale Welt und das Devachan*, GA 88 (1999), Zweiter Vortrag, Berlin, 4. November 1903
2. Rudolf Steiner: *Vor dem Tore der Theosophie*, GA 95 (1990), Fünfter Vortrag, Stuttgart, 26. August 1906
3. Rudolf Steiner: *Die Theosophie des Rosenkreuzers*, GA 99 (1985)
4. Rudolf Steiner: *Das Geheimnis des Todes. Wesen und Bedeutung Mitteleuropas und die europäischen Volksgeister*, GA 159 (1980)
5. Rudolf Steiner: *Menschliches Seelenleben und Geistesstreben im Zusammenhange mit Welt- und Erdentwicklung*, GA 212 (1978), Sechster Vortrag, Dornach, 26. Mai 1922
6. Rudolf Steiner: *Initiations-Erkenntnis*, GA 227 (2000)

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=Inkarnationsvorgang&oldid=30210>“

Kategorie: Reinkarnation

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. November 2008 um 23:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.197-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Inkorporation

Aus AnthroWiki

Als **Inkorporation** (von lat. *incorporatio* = *Einverleibung*) wird die *teilweise* und oft auch nur *zeitweise* Besetzung eines bereits bestehenden Körpers durch ein geistiges Wesen bezeichnet. Sie unterscheidet sich von der Inkarnation, bei der die Seele bereits bei der Empfängnis in den Körper einzieht und diesen *vollständig*, d.h. alle Wesensglieder restlos durchdringt. Bei der bloßen Inkorporation werden hingegen nicht alle Wesensglieder vollständig von dem geistigen Wesen durchdrungen.

Ein besonderer Ausnahmefall ist die mit der Jordantaufe begonnene vollständige Inkarnation des Christus im bereits vorhanden Leib des Jesus.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Inkorporation&oldid=20771>“

Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Januar 2007 um 10:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.355-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Inneres Gleichgewicht

Aus AnthroWiki

Inneres Gleichgewicht zu erreichen, ist die sechste Nebenübung, die nach Rudolf Steiner eine notwendige Vorbereitung für jeden geistigen Schulungsweg ist. Sie wird dadurch erreicht, dass die fünf vorangehenden Übungen abwechselnd geübt und miteinander ins Gleichgewicht gebracht werden.

"Im sechsten Monat soll man dann versuchen, systematisch in einer regelmäßigen Abwechslung alle fünf Übungen immer wieder und wieder vorzunehmen. Es bildet sich dadurch allmählich ein schönes Gleichgewicht der Seele heraus. Man wird namentlich bemerken, daß etwa vorhandene Unzufriedenheiten mit Erscheinung und Wesen der Welt vollständig verschwinden. Eine allen Erlebnissen versöhnliche Stimmung bemächtigt sich der Seele, die keineswegs Gleichgültigkeit ist, sondern im Gegenteil erst befähigt, tatsächlich bessernd und fortschrittlich in der Welt zu arbeiten. Ein ruhiges Verständnis von Dingen eröffnet sich, die früher der Seele völlig verschlossen waren. Selbst Gang und Gebärde des Menschen ändern sich unter dem Einfluß solcher Übungen, und kann der Mensch gar eines Tages bemerken, daß seine Handschrift einen anderen Charakter angenommen hat, dann darf er sich sagen, daß er eine erste Sprosse auf dem Pfade aufwärts eben im Begriffe zu erreichen ist. Noch einmal muß zweierlei eingeschärft werden:

Erstens, daß die besprochenen sechs Übungen den schädlichen Einfluß, den andere okkulte Übungen haben können, paralisieren, so daß nur das Günstige vorhanden bleibt. Und zweitens, daß sie den positiven Erfolg der Meditations- und Konzentrationsarbeit eigentlich allein sichern. Selbst die bloße noch so gewissenhafte Erfüllung landläufiger Moral genügt für den Esoteriker noch nicht, denn diese Moral kann sehr egoistisch sein, wenn sich der Mensch sagt: Ich will gut sein, damit ich für gut befunden werde. - Der Esoteriker tut das Gute nicht, weil er für gut befunden werden soll, sondern weil er nach und nach erkennt, daß das Gute allein die Evolution vorwärts bringt, das Böse dagegen und das Unkluge und das Häßliche dieser Evolution Hindernisse in den Weg legen." (Lit.: GA 245 (1968), S 15 ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Anweisungen für eine esoterische Schulung (Sonderausgabe)*, (GA 245) (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.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=Inneres_Gleichgewicht&oldid=26266“

Kategorien: Schulungsweg | Nebenübungen

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 25. März 2008 um 09:56 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.220-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Inschallah

Aus AnthroWiki

Inschallah, *In šā' Allah*, **إن شاء الله**, arabisch für „*So Gott will*“ ist eine häufig benutzte Redewendung in der arabischen Umgangssprache und geht einher mit einem Islam-typischen Fatalismus: was passiert ist Gottes Wille.

Der Ursprung der Formulierung liegt im Koran, genauer in der 18:24 Sure Al-Kahf: „*Sage niemals, 'Ich werde morgen etwas tun', ohne den Zusatz 'so Gott will!' Du wirst dich an Gott erinnern, solltest du es vergessen ...*“ Die Benutzung dient häufig auch dazu, durch den impliziten Hinweis auf die Zukunft sprachlichen Missverständnissen vorzubeugen. (Der entsprechende Hinweis auf die Vergangenheit ist Alhamdulillah (الحمد لله), zu vergleichen mit „Gott sei Dank!“)

Die Redensart „*So Gott will*“ ist eine sehr wörtliche Übersetzung der arabischen Wendung.

Bei dem spanischen und portugiesischen Wort für *hoffentlich* (*ojalá* bzw. *oxalá*) handelt es sich um Entlehnungen, die auf den arabischen Ausdruck *Insha 'Allah* zurückgehen.

siehe auch: Kismet, Schicksal, Laissez faire, Liste islamischer Begriffe auf Arabisch, s.c.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Inschallah (<http://de.wikipedia.org/wiki/Inschallah>) 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=Inschallah&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Inschallah&oldid=29214>“

Kategorie: Islam

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2008 um 06:11 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 454-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Inspirationsseele

Aus AnthroWiki

Durch geistige Schulung verwandelt sich die Verstandes- oder Gemütsseele allmählich zur **Inspirationsseele**.

In der Verstandestätigkeit hat heute das Eigendenken längst die Ideenwahrnehmung verdrängt, wie sie noch in der griechisch-lateinischen Zeit, namentlich bei Platon, möglich war. Auf dem Weg der geistigen Schulung muss dieses Eigendenken wieder überwunden werden. Gelingt das, öffnet sich die Verstandes- oder Gemütsseele den Inspirationen höherer geistiger Wesenheiten. Die Verstandesseele verwandelt sich dadurch zur Inspirationsseele. Da sich die Verstandes- oder Gemütsseele durch die unbewusste Arbeit des Ich am Ätherleib bildet, wird dieser durch die Umbildung der Verstandesseele zur Inspirationsseele in bedeutsamer Weise weiter verwandelt.

"Dann wissen wir ja aus den Darstellungen der vergangenen Tage, daß sich verwandeln muß auch das Denken selber, welches vorzugsweise ausgebildet wird in der Verstandes- oder Gemütsseele. Wir haben ja gehört, wie das Denken immer mehr und mehr verzichten muß, eigene Gedanken zu entwickeln, wie die menschliche Persönlichkeit immer mehr und mehr das Selbstdenken unterdrücken muß. Wenn es dem Menschen gelingt, das, was er in seinem gewöhnlichen Leben aus seiner Verstandes- oder Gemütsseele gemacht hat, zu unterdrücken, dann geht an den Platz dessen, was als gewöhnliches Denken, als Verständigkeit und auch als gewöhnliches Gemütsleben für den physischen Plan in dem Menschen lebt, die Inspiration, da verwandelt sich die Verstandes- oder Gemütsseele in die Inspirations- oder inspirierte Seele. Die inspirierten Werke der Kultur sind in die verwandelte Verstandesseele herein inspiriert worden." (Lit.: GA 145, S 177)

Literatur

- Rudolf Steiner: *Welche Bedeutung hat die okkulte Entwicklung des Menschen für seine Hüllen und sein Selbst?*, GA 145 (1986), Zehnter Vortrag, Den Haag, 29. März 1913

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

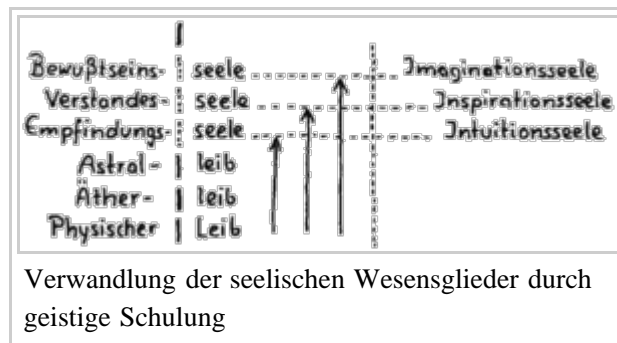
Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

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=Inspirationsseele&oldid=1866>“

Kategorien: Wesensglieder | Schulungsweg

Verwandlung der seelischen Wesensglieder durch geistige Schulung

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. November 2005 um 13:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.340-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Instinkt

Aus AnthroWiki

Der **Instinkt**, wörtlich *Naturtrieb* (von lat. *instinguere* = anstacheln, antreiben, hineinstechen), ist eine angeborene Verhaltensweise, die mit der weisheitsvollen Gestaltung des physischen Leibes zusammenhängt, durch die sich dieser in rechter Weise in die Gesetzmäßigkeiten seiner Umwelt einfügt. Im Instinkt prägt sich der Wille unmittelbar gestaltend im physischen Leib aus. Der Instinkt unterscheidet sich dadurch vom vitalen Trieb, der aus der Tätigkeit des Ätherleibes entspringt, und von der Begierde, die ihren Ursprung im Astralleib hat. Tiere werden in ihrem Verhalten sehr weitgehend durch Instinkte geleitet, beim Menschen spielen sie nur mehr eine untergeordnete Rolle.

"Nun wissen Sie ja, daß der physische Leib, wie wir ihn an uns tragen, auch dem Tiere eigen ist. Wir bekommen nur, wenn wir diesen ganzen Menschen nach diesen neun Gliedern mit der Tierwelt vergleichen, eine empfindungsgemäße und für die Auffassung des Willens brauchbare Vorstellung von der Beziehung des Menschen zu den Tieren, wenn wir wissen: so wie der Mensch in seiner Seele umkleidet ist mit dem physischen Leib, so ist auch das Tier mit einem physischen Leib umkleidet, aber der physische Leib des Tieres ist in vieler Beziehung anders gestaltet als der des Menschen. Der physische Leib des Menschen ist nicht eigentlich vollkommener als der des Tieres. Denken Sie an solche aus der Reihe der höheren Tiere wie an den Biber, wenn er seinen Biberbau formt. Das kann der Mensch nicht, wenn er es nicht lernt, wenn er nicht sogar eine sehr komplizierte Schulung dazu durchmacht, wenn er nicht Architektur lernt und dergleichen. Der Biber macht seinen Bau aus der Organisation seines Leibes heraus. Es ist einfach sein äußerer, physischer Leib so geformt, daß er sich in die äußere physische Welt so einfügt, daß er das, was in den Formen seines physischen Leibes lebt, zur Herstellung seines Biberbaues verwenden kann. Sein physischer Leib selbst ist in dieser Beziehung sein Lehrmeister. Wir können die Wespen, die Bienen, können auch die sogenannten niederen Tiere beobachten und werden in der Form ihrer physischen Leiber finden, daß darin etwas verankert ist, was im physischen Leibe des Menschen in dieser Ausdehnung, in dieser Stärke nicht vorhanden ist. Das ist alles das, was wir umfassen mit dem Begriff des Instinktes; so daß wir den Instinkt in Wirklichkeit nur studieren können, wenn wir ihn im Zusammenhange mit der Form des physischen Leibes betrachten. Studieren wir die ganze Tierreihe, wie sie sich außen ausbreitet, so werden wir in den Formen der physischen Leiber der Tiere überall drinnen die Anleitung haben, die verschiedenen Arten der Instinkte zu studieren. Wir müssen, wenn wir den Willen studieren wollen, ihn zuerst aufsuchen im Gebiete des Instinktes und müssen uns bewußt werden, daß wir den Instinkt auffinden in den Formen der physischen Leiber der verschiedenen Tiere. Wenn wir die Hauptformen der einzelnen Tiere ins Auge fassen und aufzeichnen würden, so würden wir die verschiedenen Gebiete des Instinktes zeichnen können. Was der Instinkt als Wille ist, das ist im Bilde die Form des physischen Leibes der verschiedenen Tiere. Sie sehen, dadurch kommt Sinn in die Welt hinein, wenn wir diesen Gesichtspunkt anlegen können. Wir überschauen die Formen der physischen Tierleiber und sehen darin eine Zeichnung, welche die Natur selbst von den Instinkten schafft, durch die sie verwirklichen will, was im Dasein lebt." (Lit.: GA 293, S 65f)

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=Instinkt&oldid=7771>“

|

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Juli 2006 um 00:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.453-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Institut fuer Waldorf-Paedagogik.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Institut_fuer_Waldorf-Paedagogik.gif (173 × 250 Pixel, Dateigröße: 28 KB, MIME-Typ: image/gif)

Witten/Annen Institut für Waldorf-Pädagogik

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:49, 6. Aug. 2009		173 × 250 (28 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Witten/Annen Institut für Waldorf-Pädagogik

- 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:Institut fuer Waldorf-Paedagogik.gif aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Institut für Waldorf-Pädagogik

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Institut_fuer_Waldorf-Paedagogik.gif&oldid=33401“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. August 2009 um 23:49 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 192-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Institut für Strömungswissenschaften

Aus AnthroWiki

Das **Institut für Strömungswissenschaften** in Herrischried im Südschwarzwald beschäftigt sich mit der Untersuchung makroskopischer Strömungsphänomene und -Formen in Wasser. Es wurde 1960 von Theodor Schwenk gegründet und bis 1975 von ihm geleitet.

Es handelt sich um ein privates und unabhängiges gemeinnütziges Forschungsinstitut in freier Trägerschaft. Das Hauptinteresse gilt der Untersuchung und Würdigung des Wassers in seiner essentiellen Bedeutung als Lebensgrundlage.

Im Mittelpunkt der Institutsarbeit stehen verschiedene experimentelle Arbeiten, die mit naturwissenschaftlichen Methoden und der Anthroposophie als geistigem Hintergrund Phänomene untersuchen, die für ein ganzheitliches Verständnis des Wassers von Interesse sind.

In diesem Institut wurde und wird die Tropfbildmethode entwickelt und angewendet. Mit dieser von Theodor Schwenk entwickelten Untersuchungsmethode wird das Strömungsverhalten des Wassers bildhaft erfasst und als Ausdruck seiner Beschaffenheit gewertet. (Bildbeispiele: Weblink "Strömungsinstitut")

Literatur:

- Theodor Schwenk: *Das sensible Chaos. Strömendes Formenschaffen in Wasser und Luft*. 1. Aufl. Stuttgart 1962, 10. Aufl. Stuttgart 2003, ISBN 3-7725-0571-6
- Andreas Wilkens, Michael Jacobi, Wolfram Schwenk: *Wasser verstehen lernen*. Ausstellungskatalog, Herrischried 1995, ISBN 3-931719-05-7
- Andreas Wilkens, Michael Jacobi, Wolfram Schwenk: *Die Versuchstechnik der Tropfbildmethode - Dokumentation und Anleitung*. Sensibles Wasser **5**, Herrischried 2000, ISBN 3-931719-04-9
- Wolfram Schwenk (Hrsg.): *Schritte zur positiven Charakterisierung des Wassers als Lebensvermittler. Ausgewählte Texte aus 40 Jahren Wasserforschung mit der Tropfbildmethode*. Sensibles Wasser **6**, Herrischried 2001, ISBN 3-931719-06-5

Weblinks

- Strömungsinstitut (<http://www.stroemungsinstitut.de/prospekt.htm>)

Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Institut für Strömungswissenschaft aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/Institut_für_Strömungswissenschaften) 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/index.php?title=Institut_für_Strömungswissenschaften&action=history) verfügbar. Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Institut_für_Strömungswissenschaften&oldid=20444“

Kategorien: Forschungsinstitut | Naturwissenschaft

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Januar 2007 um 06:57 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.977-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Institut für Waldorf-Pädagogik

Aus AnthroWiki

Das Witten/Annen **Institut für Waldorf-Pädagogik** ist eine 1973 gegründete Ausbildungsstätte für Lehrkräfte an Waldorfschulen. Die Leitgedanken der Wittener Lehrerbildung fasste Johannes Kiersch 1978 in seinem Buch „Freie Lehrerbildung“ zusammen.

Mit der 1994 eingeführten Studienordnung wurde die Grundlage für die Anerkennung als „Einrichtung zur Lehrerbildung im tertiären Bereich“ gelegt, wie zuletzt im März 2005 durch das Ministerium für Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen bestätigt.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Studiengänge
- 2 Allgemeine Bereiche des Studiums
- 3 Ziele
- 4 Abschluss und Weiterbildung
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

Institut für Waldorf-Pädagogik

Studiengänge

Folgende Studiengänge werden angeboten:

- Klassenlehrer/in an Waldorfschulen (Klasse 1 bis 8) mit zusätzlicher Qualifikation in einem Fach
- Musiklehrer/in Klasse 1 bis 12 an Waldorfschulen
- Eurythmist/in

Allgemeine Bereiche des Studiums

- wissenschaftliches Arbeiten
- Selbstschulung durch künstlerisches Üben in den Bereichen Bildende Kunst, Musik, Sprache/Schauspiel, Eurythmie
- jährliche Schulpraktika, mindestens 5 Wochen, ab dem ersten Studienjahr
- das Lernen durch praktische Arbeit in Gebäude- und Gartenpflege, in der Mensa und im selbstverwalteten Studienbeihilfefonds.

Ziele

Ziel der Ausbildung ist der Lehrer als Forscher, Erziehungs-Künstler und Unternehmer.

Abschluss und Weiterbildung

Nach dem Abschluss mit Diplom bietet das Institut in Kooperation mit Waldorfschulen Begleitung in der Berufseinführungsphase an. Weiterbildungsangebote bilden eine Ergänzung zum Konzept lebenslangen Lernens.

Neben dem Pädagogik-Studium werden am Institut für Waldorf-Pädagogik auch Ausbildungen zum Tischler und zum Gärtner angeboten.

Literatur

Diese Bücher wurden von Mitarbeitern des Instituts für Waldorf-Pädagogik verfasst und zeigen Grundfragen der Freien Lehrerbildung auf, wie sie sich im Wesentlichen aus der Praxis der Lehrerbildung am Institut ergeben haben.

- Johannes Kiersch: *Freie Lehrerbildung*. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1978, ISBN 3-7725-0291-1.
- Johannes Kiersch, Fritz Bohnsack (Hrsg.): *Alternative Konzepte für die Lehrerbildung*. Verlag Julius Klinkhardt, Bad Heilbrunn 2001, ISBN 3-7815-1139-1.
- Johannes Kiersch: *Argumente für die Waldorfschule*. Flensburger-Hefte-Verlag, Flensburg 2004, ISBN 3-926841-33-8.
- Michael Kalwa: *Begegnung mit Musik*. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1997, ISBN 3-7725-0277-6.
- Michael Kalwa: *Mentor sein. Ein Leitfaden*. DRUCKtuell, Gerlingen 2004, ISBN 3-927286-38-9.

Nicht-anthroposophische Literatur zur Rolle des Waldorf-Lehrers:

- Franz J. Krämer, Georg Scherer, Franz-Josef Wehnes: *Anthroposophie und Waldorfpädagogik. Information/Kritik*. Plöger, Annweiler 1987, ISBN 3-924574-09-X.
- Werner Helsper u.a.: *Autorität und Schule. Die empirische Rekonstruktion der Klassenlehrer-Schüler-Beziehung an Waldorfschulen*. Aus der Reihe: Studien zur Schul- und Bildungsforschung Bd. 27. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2007, ISBN 978-3-531-15359-9.

Weblinks

- Institut für Waldorf-Pädagogik (<http://www.wittenannen.de>)
- captura - Initiative für die Schule von Morgen (<http://www.captura-online.de>) , entstanden im Witten/Annem Institut für Waldorf-Pädagogik

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Institut für Waldorf-Pädagogik (http://de.wikipedia.org/wiki/Institut_f%C3%BCr_Waldorf-P%C3%A4dagogik) 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=Institut_f%C3%BCr_Waldorf-P%C3%A4dagogik&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Institut_für_Waldorf-Pädagogik&oldid=33402“

Kategorie: Waldorfpädagogik

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 6. August 2009 um 23:54 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 489-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Intellectus agens

Aus AnthroWiki

Der **intellectus agens** ist ein seit der Aristoteles-Rezeption des Mittelalters zentraler Begriff in der Erkenntnistheorie der Scholastik. Es wird damit die „tätige Vernunft“ bezeichnet, die man der bloß „möglichen Vernunft“ (*intellectus possibilis*) bzw. der „passiven Vernunft“ (*intellectus passivus*) entgegensetzt. Der Sache nach ist diese Unterscheidung bereits in der griechischen Antike geläufig, wo der passive Intellekt *nous dynamei* oder *nous pathetikos* genannt wird. Vor allem Aristoteles thematisierte die damit verbundene Problematik in seinem Buch *Über die Seele* (Kapitel 4 und 5).

Den Hintergrund der Unterscheidung bildet die Akt und Potenz-Lehre. So ist für Thomas von Aquin der *intellectus possibilis* das bloße Vermögen, wodurch der Intellekt grundsätzlich auf alles bezogen ist, was ist, während bei ihm im Begriff des *intellectus agens* der Aspekt der Aktivität zum Ausdruck kommt, durch den das Vermögen zu erkennen in den Akt übergeführt wird. Diese Tätigkeit vollzieht sich im Akt der menschlichen Abstraktion. Die Sinne liefern zunächst das Bild des Gegenstandes (*phantasma*), das bereits die „Zutaten“ der inneren Sinne - Gemeinsinn, Gedächtnis, Fähigkeit zur Gestalterfassung (*vis cogitativa*) - enthält. Die Abstraktion der „Washeit“ (*quidditas*) vom *phantasma* vollzieht sich nun in zwei Schritten. Zunächst wird vom Gemeinsinn (*sensus communis*) ein „Wahrnehmungs-Bild“ (*species sensibilis*) abstrahiert, aus dem dann durch den *intellectus agens* in einem vertiefenden Akt der Abstraktion das „Wesen“ des Gegenstandes (*species intelligibilis*) herausgeholt wird.

Literatur

- Artikel *Intellectus agens/intellectus possibilis* in Historisches Wörterbuch der Philosophie

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Intellectus agens (http://de.wikipedia.org/wiki/Intellectus_agens) 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=Intellectus_agens&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Intellectus_agens&oldid=39007“

Kategorien: Christentum | Theologie | Scholastik

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 22. März 2011 um 16:29 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 181-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Intellectus fidei

Aus AnthroWiki

intellectus fidei, ein Begriff der Scholastik, wird verstanden und übersetzt als Glaubenseinsicht. Dies kann, entsprechend unterschiedlicher Konzeptionen des Vernunftbegriffs, verschieden aufgefasst werden:

1. als Erkenntnis der Glaubensinhalte mit Hilfe einer weitgehend selbständigen Vernunft ("credo, ut agam, ago ut intellegam", Anselm von Canterbury)
2. als Erkenntnis durch und mit Hilfe des Glaubens als Voraussetzung der Erkenntnis (Thomas von Aquin)

Einen besonderen Akzent in dieser Frage setzen Theorien der Gottesschau (siehe Mystik).

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Intellectus fidei (http://de.wikipedia.org/wiki/Intellectus_fidei) 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=Intellectus_fidei&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Intellectus_fidei&oldid=39008“

Kategorien: Christentum | Theologie | Scholastik

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 22. März 2011 um 16:31 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 201-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Intellektuelle Anschauung

Aus AnthroWiki

Intellektuelle Anschauung (auch **intellektuale Anschauung**) bezeichnet die Fähigkeit zur unmittelbaren Erkenntnis der Prinzipien unseres Wissens und der Wirklichkeit. Der Begriff wurde vor allem im Deutschen Idealismus, bei Johann Gottlieb Fichte und Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, zu einer zentralen Kategorie.

Während Immanuel Kant dem Menschen die Fähigkeit zu einer intellektuellen Anschauung abspricht, da für ihn die menschliche Anschauung grundsätzlich sinnlich, d. h. durch einen äußeren und unabhängig vom Menschen existierenden Gegenstand hervorgerufen wird, wird der Begriff bei Fichte und Schelling zu einem wesentlichen Ausgangspunkt ihrer Philosophie. „Intellektuelle Anschauung“ bedeutet bei ihnen zunächst einmal nichts weiter als den Akt, in dem das Ich auf sich selbst reflektiert. Für Fichte und Schelling wird im Akt der Anschauung eines Gegenstandes das Ich nicht nur auf sich aufmerksam, sondern erzeugt sich selbst. Dies wird für sie zum Ausgangspunkt ihrer transzendental- idealistischen Systeme.

Literatur

- Artikel „Intellektuelle Anschauung“ in:
 - Wulff D. Rehfus (Hg.): Handwörterbuch Philosophie, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2005
 - Hans Jörg Sandkühler (Hg.): *Enzyklopädie Philosophie*. Bd. 1. Meiner, Hamburg 1999, ISBN 3-7873-1452-0
- Manfred Frank: *Eine Einführung in Schellings Philosophie*. Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1985, S. 23-47

Weblinks

- Eintrag (<http://www.textlog.de/1486.html>) im *Wörterbuch der Philosophischen Begriffe* von Rudolf Eisler (1904)
- Eintrag (<http://www.textlog.de/31938.html>) im *Kant-Lexikon* von Rudolf Eisler (1930)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Intellektuelle Anschauung (http://de.wikipedia.org/wiki/Intellektuelle_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=Intellektuelle_Anschauung&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Intellektuelle_Anschauung&oldid=46459“

Kategorien: Erkenntnistheorie | Kantianismus | Deutscher Idealismus

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Juli 2012 um 15:56 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 118-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Intelligenz

Aus AnthroWiki

Intelligenz (lat. *intelligentia* „Einsicht, Erkenntnisvermögen“, *intellegere* „verstehen“; abgeleitet von *intus legere*, "darin lesen"; hebr. סָכַל , "*sakal*") bezeichnet *heute* im weitesten Sinne die Fähigkeit, Zusammenhänge zu erkennen, zu abstrahieren und optimale Strategien zur Problemlösung zu finden. Im einzelnen befähigt uns der **Intellekt** vor allem zum *räumlichen Vorstellungsvermögen*, zum *Rechnen*, zum *Sprachverständnis* und zur *Wortflüssigkeit* und *Gewandtheit* im eigenen *sprachlichen Ausdruck*, zum individuellen Gedächtnis als wesentlicher Grundlage unseres Ich-Bewusstseins, zur raschen und aufmerksamkeitsgelenkten Wahrnehmung und insbesondere zum logischen Denken.

Die sinnliche Intelligenz ist ein durch das physische Gehirn zurückgeworfenes, flüchtiges irdisches Schattenbild der kosmischen Intelligenz. Durch ihren reinen *Bildcharakter*, aus dem die geistige Wirklichkeit ausgelöscht ist, bildet sie eine wesentliche Grundlage für die Entwicklung der menschlichen Freiheit.

Es gibt allerdings - vor allem für unsere gegenwärtige Kulturepoche und für die zukünftigen Kulturepochen - noch eine andere Bedeutung der Intelligenz, die gewissermaßen ihre Kehrseite darstellt:

„Wir werden als Menschheit einlaufen in eine Entwicklung der Intelligenz so, dass die Intelligenz wird die Neigung haben, nur das Falsche, den Irrtum, die Täuschung zu begreifen, und auszudenken nur das Böse. Das wussten ja die Geheimschüler und wussten namentlich die Eingeweihten seit einer gewissen Zeit, dass die menschliche Intelligenz entgegengieht ihrer Entwicklung nach dem Bösen hin, dass es immer mehr und mehr unmöglich wird, durch die bloße Intelligenz das Gute zu erkennen. Die Menschheit ist heute in diesem Übergange. Wir können sagen: Gerade noch gelingt es den Menschen, wenn sie ihre Intelligenz anstrengen und nicht ganz besonders wilde Instinkte tragen, nach dem Lichte des Guten etwas hinzuschauen. Aber diese menschliche Intelligenz wird immer mehr und mehr die Neigung bekommen, das Böse auszudenken und das Böse dem Menschen einzufügen im Moralischen, das Böse in der Erkenntnis, den Irrtum. Das war einer der Gründe, warum die Eingeweihten sich die Männer der Sorge nannten, weil in der Tat, wenn man in dieser Einseitigkeit, wie ich es jetzt auseinandergesetzt habe, die Entwicklung der Menschheit betrachtet, so macht sie Sorge; Sorge gerade wegen der Entwicklung der Intelligenz. Es ist schließlich gar nicht umsonst, dass die Intelligenz dem gegenwärtigen Menschen so viel Stolz und Hochmut einflößen kann.“ (Rudolf Steiner, *Die Erziehungsfrage als soziale Frage* (GA 296), Vortrag vom 16.8.1919, S. 89).

Literatur

- Anton Hügli / Poul Lübcke (Hg.): *Philosophielexikon*. Rowohlts Enzyklopädie, TB, Reinbek bei Hamburg 2005, S. 320
- Rudolf Steiner: *Die Erziehungsfrage als soziale Frage. Die spirituellen, kulturgeschichtlichen und sozialen Hintergründe der Waldorfschul-Pädagogik*. (GA 296), Vortrag vom 16.08.1919, Dornach b. Basel 1991

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Intelligenz&oldid=46533>“

Kategorien: Grundbegriffe | Philosophie | Erkenntnistheorie | Das Böse

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juli 2012 um 00:05 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 3.422-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Intentionalität

Aus AnthroWiki

Intentionalität (von lat. *intentio*) bedeutet im philosophischen Sinn seit der Scholastik die gezielte Ausrichtung des Bewusstseins auf ein Objekt bzw. auf dessen mentale Repräsentation als innere Vorstellung. Der von Rudolf Steiner sehr geschätzte und öfters erwähnte deutsche Philosoph und Psychologe Franz Brentano (1838-1917) sah in dem Begriff der *Intentionalität des Bewusstseins*, den er in seiner *Psychologie vom empirischen Standpunkte* 1874 im Rückgriff auf die Scholastik wieder eingeführt hatte, das *definierende* Merkmal des Mentalen überhaupt, das sich dadurch grundlegend vom Materiellen unterscheidet. Sein Schüler Edmund Husserl (1859-1938) machte die Intentionalität zu einem tragenden Bestandteil seiner Phänomenologie. Tatsächlich ist die intentionale Ausrichtung und die damit verbundene willkürliche Lenkung der Aufmerksamkeit durch das Ich *die* charakteristische Eigenschaft des Ich-Bewusstseins, das sich dadurch auch deutlich vom traumartigen Bewusstsein der Tiere unterscheidet.

Literatur

- Franz Brentano: *Psychologie vom empirischen Standpunkt*, 1874

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Intentionalität&oldid=47294>“

Kategorien: Philosophie | Scholastik

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 17. November 2012 um 12:21 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 406-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Interesse

Aus AnthroWiki

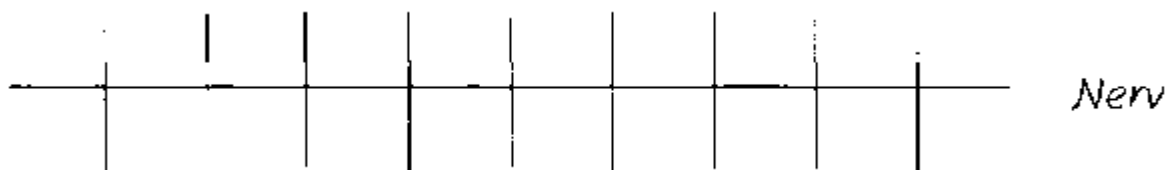
Interesse (von lat.: *inter*, "zwischen, inmitten" und *esse* "sein") besteht in der gerichteten Aufmerksamkeit des Bewusstseins auf ein bestimmtes, durch *innere* oder *äußere* Wahrnehmung gegebenes Objekt. Alles, was innerhalb des individuell bestimmten Bewusstseinshorizonts liegt, kann Gegenstand des Interesses werden: äußere Gegenstände, einzelne Sinnesqualitäten, Personen, letztlich alle Wesen im weitesten Sinn.

Die *Wirkung* des Interesses auf den menschlichen Organismus ist allerdings sehr unterschiedlich und davon abhängig, *woraus* das Interesse entspringt und *worauf* es sich richtet. Rein persönliche, weitgehend egoistisch ausgerichtete Interessen, namentlich solche, die nur auf den sinnlichen Genuss in der äußeren physischen Welt gerichtet sind, tragen - völlig unabhängig von der moralischen Bewertung dieser Interessen - Zerstörungskräfte in den Organismus hinein, die sich im Alltagsleben zunächst als *Ermüdung* äußern, später aber auch zu Krankheitsursachen werden können. In der Nacht, wenn das Bewusstsein schläft, wird der Organismus durch die ihm aus der geistigen Welt zuströmenden Kräfte wieder weitgehend - aber nicht vollständig - regeneriert.

Erweiterte Interessen, die über den persönlichen Anspruch hinausreichen und die insbesondere die Sinneswelt als Offenbarung höherer Welten begreifen können, schädigen die Leibestätigkeit nicht und bereiten den Menschen darauf vor, Imaginationen und Inspirationen aus diesen höheren Welten zu empfangen.

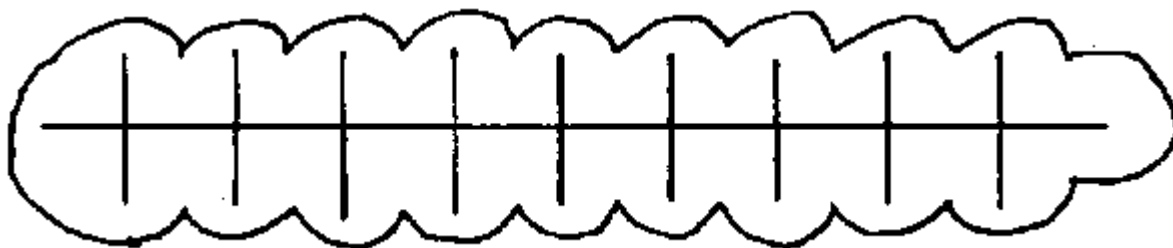
"Wer nicht wenigstens für einen kurzen Zeitraum loskommen kann von dem, was ihn allein angeht, der kann selbstverständlich zu keiner Inspiration kommen. Er braucht es ja nicht immer; im Gegenteil, er wird gut tun, seine eigenen Interessen scharf abzugrenzen von demjenigen, was Gegenstand seiner Inspiration sein soll. Wenn aber der Mensch sein Interesse über die Objektivität hinaus also ausdehnt, wenn er versucht, das Leben der Pflanze in ihrem Werden so zu empfinden, wie er dasjenige, was in seinem Leben vorgeht, empfindet, wenn ihm das, was da draußen wächst und keimt und wird und vergeht, so intim vertraut ist wie das Leben im eigenen Wesen, dann ist er mit Bezug auf alles das, was so an ihn herantritt, inspiriert." (Lit.: GA 164, S 72 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA164.pdf#page=72>))

"Das Bewußtsein entsteht dadurch, daß der Astralleib und das Ich am Tage den Ätherleib und physischen Leib zerstören. Es ist das ein Vorgang, als ob die Nervenstränge in Stücke gerissen würden, wenn der Astralleib und das Ich sich der physischen Umgebung bewußt werden.

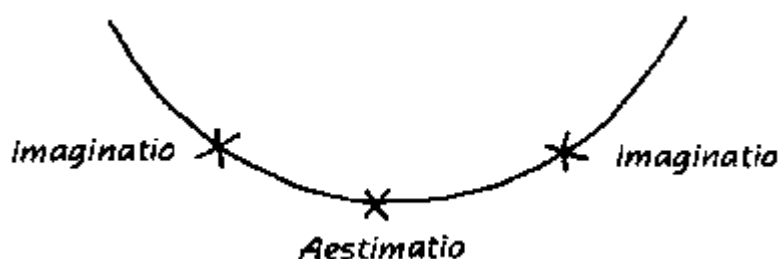

Der Astralleib und das Ich wirken tötend auf den Ätherleib und den physischen Leib. Dadurch entsteht die Ermüdung im menschlichen Körper. Das Einströmen der physischen Welt wirkt im menschlichen Organismus so wie ein Gift; es wirkt zerstörend.

Was geschieht nun in der Nacht? In der Nacht nehmen Ich und Astralleib die Kräfte der Geisteswelt auf und strömen diese in den Ätherleib und physischen Leib ein. Sie umgeben den physischen Leib mit Bildern, die gesundend auf ihn wirken. Wenn dem Menschen zum ersten Mal die geistige Welt aufgeht, so sieht er zuerst seinen eigenen physischen Leib. Dies Bild des physischen Leibes wirkt gesundend auf ihn. So wirken auch in der Nacht der Astralleib und das Ich kraftgebend, gesundend auf den Menschen durch wahre Bilder aus der geistigen Welt. Die strömen in die zerrissenen Nervenstränge und den zerstörten Organismus. So fließen nachts aus der geistigen Welt solche Kräfte ein, die die Ermüdung fortschaffen aus dem Körper.

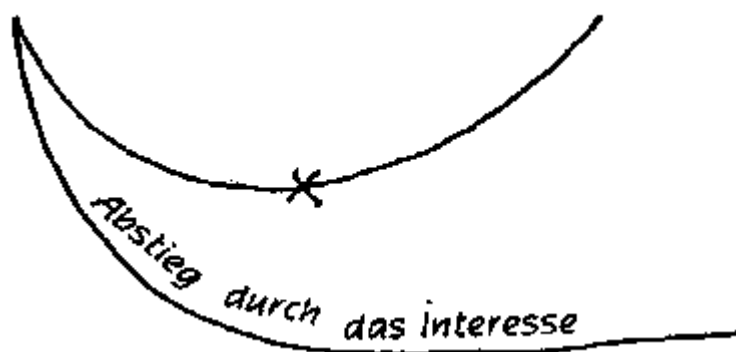

Die Ermüdung tritt hauptsächlich ein durch das Interesse an den Dingen. Betrachtet man etwas ohne das Interesse, so wird dadurch keine Ermüdung veranlaßt^[1]. Sagen wir zum Beispiel, ein Mensch hat besonderes Wohlgefallen an einer guten Speise. Dadurch hat er ein Interesse an der Speise, weil sie seinen Gaumen reizt. Ganz anders wirkt es auf den Menschen, wenn er sich klar darüber ist, in welchem Zusammenhang er mit dem Kosmos steht, daß er jetzt auf einer Stufe steht, wo er einen physischen Körper hat und Nahrung braucht. Genießt er aus diesem Gefühl heraus die Speisen, so wirkt das ganz anders auf seinen Organismus, als wenn er sie nur aus Genußsucht sich verschafft. Der Mensch muß lernen, durch das Physische hindurch das Geistige zu erkennen; dann verliert er das Interesse für das Physische.

Die «Aestimatio» ist die Stufe, welche der Mensch als den tiefsten Punkt der Entwicklung anzusehen hat. Er muß wieder darüber hinauswachsen in die «Imaginatio» hinein, die er früher hatte.

Wenn er sich aber durch das Interesse mit der physischen Welt verknüpft, so geht er unter die tiefste Stufe hinunter und verliert die Möglichkeit zum Aufstieg.

Es ist sehr wichtig für den Menschen, daß er lernt, sich zu beschäftigen mit Dingen, die jenseits des Physischen liegen, mit Vorstellungen und Begriffen, die übersinnlich sind. Zu solchem Zweck werden die Übungen gegeben. Je länger und geduldiger der Schüler gewisse Vorstellungen übt, desto besser lernt er das Interesse überwinden und aufsteigen zur «Imaginatio». Dann wird der Mensch, statt nur von außen aufzunehmen, selbst produktiv. Er strömt dann etwas aus dem Innern in die Welt aus. Man sagt mit Recht, der Mensch habe Sonne und Mond in sich. Wenn er die Dinge betrachtet ohne Interesse, so strömt er selbst ein Geisteslicht auf sie; er wird zur Sonne, die die Dinge beleuchtet. Sie werfen sein Licht zurück. Die Umwelt, die sein Licht zurückwirft, wird zum Monde.

Richtige Vorstellungen wirken gesundend auf den Menschen, während falsche Vorstellungen ihn krank machen. Bei jeder Krankheit läßt sich, wenn man sie zurückverfolgt, eine falsche Vorstellung finden. Der einzelne ist dafür nicht verantwortlich, sondern die Menschheit im allgemeinen.

Das Interesse braucht sich nicht nur auf äußere Dinge zu richten. Es wirkt auch da zerstörend, wo die Menschen

von Sensation zu Sensation eilen, wo sie nach fortwährender Abwechslung haschen. Das macht die Menschen krank. Auch wo die Menschen wissensdurstig sind nach höherem Wissen aus Interesse, da ist dies für den Fortschritt der Menschen sehr hinderlich. Sie werden dadurch verknöchert. Der Mensch darf nicht gleichgültig werden gegen die Umwelt. Er muß das Gefühl und die Anteilnahme für die Umwelt behalten. Oft wird davon geredet, daß auch das Mitleid dem Egoismus entspringen könne. Das ist vielfach der Fall. Viele Arten des Mitleids entspringen nur dem Egoismus, weil man den andern nicht leiden sehen mag. Aber auch dies ist notwendig. Ehe die Menschen eine höhere Stufe erreicht haben, ist es besser, daß sie manchmal einem andern aus egoistischem Mitleid helfen, als gar nicht. Wir müssen aber lernen, ein solches Mitleid auszubilden, welches über dem Egoismus steht, welches dem Mitmenschen hilft, weil es Pflicht ist, zu helfen." (Lit.: GA 266a, S 372ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266a.pdf#page=372ff>))

Siehe auch

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

Anmerkungen

- ↑ Gemeint ist das *persönliche* Interesse.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Der Wert des Denkens für eine den Menschen befriedigende Erkenntnis*, GA 164 (1984), ISBN 3-7274-1640-8 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA164.pdf>)
2. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band I: 1904 – 1909*, GA 266/1 (1995), ISBN 3-7274-2661-6 [2] (<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.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=Interesse&oldid=41753>“

Kategorien: Grundbegriffe | Schulungsweg

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Mai 2011 um 21:07 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 549-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Intersubjektivität

Aus AnthroWiki

Intersubjektivität (von lat. *inter*, "zwischen" und *subiectum*, "das Daruntergeworfene", das Subjekt) ist gegeben, wenn ein bestimmter Sachverhalt von verschiedenen Personen, die über entsprechende Voraussetzungen verfügen, in vergleichbarer Weise, ggf. durch geeignete Hilfsmittel, wahrgenommen und/oder gedanklich nachvollzogen werden kann und gilt als eines der grundlegenden Kriterien für die wissenschaftliche Anerkennung dieses Sachverhalts. Im Detail wird der Begriff *Intersubjektivität* allerdings sehr unterschiedlich interpretiert und angewendet und bildet darum auch keine allgemein gültige Basis für die wissenschaftliche Anerkennung eines bestimmten Tatsachenbereichs.

Siehe auch

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Intersubjektivität&oldid=41733>“

Kategorien: Philosophie | Erkenntnistheorie | Wissenschaft

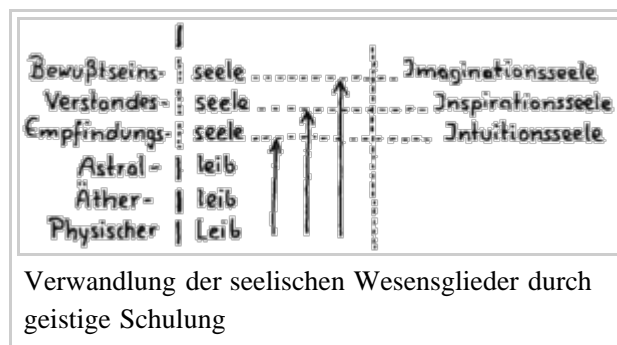
-
- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Mai 2011 um 17:07 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 326-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Intuitionsseele

Aus AnthroWiki

Im Laufe der geistigen Schulung wird die Empfindungsseele allmählich zur **Intuitionsseele** umgewandelt.

In die Empfindungsseele ragt am stärksten die Haupteigenschaft des Astralleibes herein – der Egoismus; der Astralleib ist seiner Natur nach notwendig Egoist. Dieser Egoismus des Astralleibes kann im eigentlichen Sinn gar nicht überwunden werden, ohne dass man dabei den Astralleib schädigen, ja zerstören würde. Das ist aber auch gar nicht nötig. Vielmehr muss unser engherziger Egoismus so sehr erweitert werden, dass er zu den höchsten Weltinteressen aufsteigt. Wenn unser Egoismus die ganze Welt so umfasst, dass wir das Wohlergehen der ganzen Welt in unser persönliches Bestreben aufnehmen, dann ist der Egoismus nicht mehr schädlich. Wenn wir so unsere engen persönlichen Interessen zum umfassenden Weltinteresse erweitern, wacht unser Ich gleichsam im Innersten der anderen Wesen, die uns umgeben, auf. Die Empfindungsseele wird dadurch zur Intuitionsseele umgestaltet, das seelische Erleben erfüllt sich mit Intuitionen. Die Empfindungsseele entsteht durch die unbewusste Umwandlung des Astralleibes durch das menschliche Ich. Indem die Empfindungsseele zur Intuitionsseele reift, wird daher auch der Astralleib bedeutsam verwandelt.

"Die Empfindungsseele wird vorzugsweise dadurch allmählich ausgeschaltet, daß man den astralischen Leib überhaupt überwindet, Weltinteressen zu den seinigen macht und dadurch immer mehr und mehr über das persönliche Empfinden hinauskommt; dadurch verwandeln sich Empfindungsseele, alle inneren Impulse, inneren Leidenschaften und Affekte, in Intuitionen. Und an die Stelle der Empfindungsseele tritt die Intuitionsseele." (Lit.: GA 145, S 177)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Welche Bedeutung hat die okkulte Entwicklung des Menschen für seine Hüllen und sein Selbst?*, GA 145 (1986), Zehnter Vortrag, Den Haag, 29. März 1913

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=Intuitionsseele&oldid=8803>“

Kategorien: Wesensglieder | Schulungsweg

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. November 2005 um 13:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.597-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Inversionskinematik

Aus AnthroWiki

Als **Inversionskinematik** bezeichnet man die von Paul Schatz aus den umstülpbaren platonischen Körpern entwickelte Bewegungslehre. Seine primäre Entdeckung dabei war die Möglichkeit, einen Würfel in drei Teile gleichen Volumens zu teilen, und zwar in zwei kongruente sogenannte "Riegelkörper" und den gleichvolumigen, aber völlig anders strukturierten "Würfelgürtel" oder "Umstülpbaren Würfel", der eine zwangsläufige Umstülpbewegung in endloser, rhythmisch pulsierender Abfolge durchführt. Diesen Ablauf bezeichnete Paul Schatz als Inversion und sah darin eine ebenso originäre Bewegungsform wie die bekannten Bewegungsformen der Translation und Rotation. Siehe auch Oloid.

Auf Grundlage der **Inversionkinematik** entwickelten Paul Schatz und andere verschiedene technische Geräte: u. a. den Innenmischer Turbula, den Oloid-Rührer und einen Schiffsantrieb.

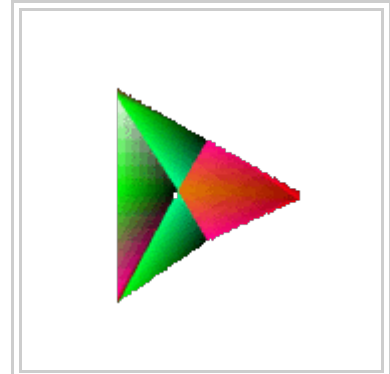
Weblinks

- Paul-Schatz-Stiftung (<http://www.paul-schatz.ch>)
- Paul Schatz Modelle (<http://www.kuboid.ch>)
- Inversionskinematisches Strömungsaggregat und Schiffsantrieb (<http://klamurke.gmxhome.de/Soziales/Technik.htm>)
- Franz Zahaurek: Der umstülpbare Würfel nach Paul Schatz (<http://www.fzk.at>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Inversionskinematik (<http://de.wikipedia.org/wiki/Inversionskinematik>) 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=Inversionskinematik&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Inversionskinematik&oldid=26485>“

Kategorien: Geometrie | Kinematik

Inversions- bzw. Umstülpbewegung des Würfelgürtels des umstülpbaren Würfels. Zur besseren Darstellung Bild anklicken.

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2008 um 01:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.037-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Involution

Aus AnthroWiki

Involution (von lat. *involvere* = sich "ein-rollen", sich "ein-wickeln") bedeutet, dass sich ein geistig Wesenhaftes schrittweise aus der äußeren sinnlich-materiellen Erscheinung zurückzieht. Involution ist die aus geisteswissenschaftlicher Sicht notwendige Gegenbewegung zur Evolution.

"Das ist der große Gedanke, der den Geheimgesellschaften zugrunde liegt, daß alles Fortschreiten auf Involution und Evolution beruht. Involution ist das Einsaugen, Evolution ist das Ausgeben. Zwischen diesen beiden wechseln alle Weltzustände." (Lit.: GA 093, S 122 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093.pdf#page=122>))

"Die Involution ist dasjenige, was in uns eingezogen ist ohne unser Bewußtsein und ohne unseren Willen, unter dem Einfluß der göttlichen Weisheit. Die Evolution ist alles, was wir daraus hervorgehen lassen sollen für die äußere Welt durch unser Bewußtsein und unseren Willen." (Lit.: GA 094, S 35 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=35>))

Evolution, Involution, Schöpfung aus dem Nichts

"Im Offenbaren wechseln die Dinge zwischen Evolution und Involution. Aber dahinter steht tief verborgen das Dritte, das erst die Fülle gibt, eine Schöpfung, die eine völlige Neuschöpfung ist, die aus dem Nichts hervorgegangen ist. Dreierlei gehört also zusammen: Die Schöpfung aus dem Nichts, und dann, wenn diese offenbar wird und in der Zeit verläuft, nimmt sie die Formen des Offenbaren an: Evolution und Involution." (Lit.: GA 101, S 176 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA101.pdf#page=176>))

"In allem Leben wirkt die Dreierheit von Evolution, Involution und Schöpfung aus dem Nichts. Beim Menschen haben wir diese Schöpfung aus dem Nichts in der Arbeit seines Bewußtseins. Er erlebt die Vorgänge in seiner Umwelt und verarbeitet sie zu Ideen, Gedanken und Begriffen. Veranlagungen stammen aus früheren Verkörperungen, aber aller Fortschritt im Leben beruht darauf, daß neue Gedanken und neue Ideen produziert werden." (Lit.: GA 101, S 260 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA101.pdf#page=260>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Tempellegende und die Goldene Legende* , GA 93 (1991), ISBN 3-7274-0930-4 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093.pdf>)
2. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (2001), ISBN 3-7274-0940-1 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf>)
3. 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=Involution&oldid=43817>“

Kategorien: Grundbegriffe | Weltentwicklung

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Juli 2011 um 23:10 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 487-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Irdisch

Aus AnthroWiki

irdisch, der Erdensphäre angehörend.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Irdisch&oldid=25657>“

Kategorie: Erde

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. März 2008 um 17:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.290-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ironie

Aus AnthroWiki

Selbstironie und Vorlage:Humor sind mit Anthroposophie nicht vereinbar.

Diese provokante These wird von Anthroposophen zwar vehement bestritten, ein Blick in Google zeigt jedoch, dass es von nahezu allen Weltanschauungen ironische Witzsammlungen gibt. Unter Anthroposophen ist jedoch jede augenzwinkernde Beschäftigung mit dem eigenen Weltbild verpönt.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Ironie&oldid=1870>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Dezember 2005 um 22:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 691-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Irrlichter

Aus AnthroWiki

Irrlichter oder **Irrwische** (lat. *ignis fatum*, von *ignis*, „Feuer“ und *fatum*, „Schicksal, Verhängnis“), auch **Sumpflichter** genannt, sind seltsam anmutende, flackernd-bewegliche Lichterscheinungen, die nachts gelegentlich insbesondere in Sümpfen und Mooren zu sehen sind. Um sie ranken sich viele Sagen und Legenden. Sie gelten als Elementarwesen, die Wanderer in die Irre und oft auch in den Tod führen. Es gibt aber auch natürliche Erklärungsversuche für diese Lichterscheinungen, wie etwa Biolumineszenz-Effekte durch Pilze oder leuchtende Insekten oder selbstentzündende Faulgase.

Goethe verwendet die Irrlichter in seinem *Faust* und in seinem Märchen als Bild für den herumirrenden, nicht in die Tiefe des Seins vordringenden abstrakten Verstand. Dennoch ist auch dieses Wissen von Wert, wenn es, wie in Goethes Märchen geschildert, von der grünen Schlange verdaut und zum lebendigen Weisheitslicht verwandelt wird.

"Naturkräfte haben den Menschen hineingebracht durch die Geburt in die physische Welt. Will der Mensch während des Lebens zurück in die höheren Welten, so muß er das selber tun. Es gibt einen Weg zurück. Das Ich vermag Erkenntnisse zu sammeln. Erkenntnis hat immer als Sinnbild im Okkultismus das Gold. Gold und Weisheit - Erkenntnis - entsprechen sich. Das Gold der Erkenntnis, das was durch die Irrlichter repräsentiert wird, hat auch die niedere Menschlichkeit, die ein Irrlicht wird, wenn sie nicht den rechten Weg findet. Es gibt eine niedere Weisheit, die der Mensch sich erwirbt innerhalb der Sinneswelt, indem er die Dinge und die Wesenheiten dieser Sinneswelt beobachtet, sich Vorstellungen davon macht und sie durch sein Denken kombiniert. Das ist aber eine bloße Verstandes Weisheit. Die Irrlichter wollen den Fährmann bezahlen mit diesem Gold, das sie leicht aufnehmen und leicht wieder von sich schleudern. Aber der Fährmann weist es zurück. Verstandesweisheit befriedigt nicht die Natur, nur diejenige Gabe kann in der Natur wirken, die verbunden ist mit den lebendigen Kräften der Natur. Unreif empfangene Weisheit läßt den Fluß des Astralen aufschäumen, er nimmt sie nicht an, er weist sie zurück. Der Fährmann verlangt Früchte der Erde als Lohn. Die haben die Irrlichter noch nie genossen; die haben sie nicht. Sie haben nie danach gestrebt, in die Tiefen der Natur einzudringen, aber sie müssen dennoch der Natur ihren Tribut abzahlen. Sie müssen versprechen, die Forderung des Fährmanns demnächst zu befriedigen. Diese Forderung besteht in Früchten der Erde: drei Kohlhäupter, drei Artischocken und drei große Zwiebeln. Was sind diese Erdenfrüchte? Goethe nimmt diese Früchte, welche Schalen haben, die die menschlichen Hüllen vorstellen.

Der Mensch hat seine drei Hüllen, seine drei Körper: den physischen Körper, den ätherischen Körper und den astralischen Körper. Innerhalb dieser Hüllen lebt der Wesenskern des Menschen, sein Selbst. In diesen Körpern, die es wie Schalen umgeben, hat das Selbst zu sammeln die Früchte einer Inkarnation nach der anderen. Erdenfrüchte sind es, die es sammeln muß. Nicht bestehen diese Früchte aus Verstandeswissen. Der Fährmann verlangt diese drei schalenförmigen Körper als Abgabe an die Natur. Goethe hat diese Lehre in feiner Weise in sein Märchen hineingeheimnißt." (Lit.: GA 053, S 342f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA053.pdf#page=342f>))

"Diese Seelenverfassung, die durch Unproduktivität und Abstraktheit gekennzeichnet ist, wird uns in den Irrlichtern repräsentiert. Sie nehmen das Gold auf, wo sie es finden; sie sind frei von aller Erfindungsgabe, sind unproduktiv, können keine Ideen fassen. Diesen Ideen stehen sie fremd gegenüber. Sie haben nicht den Willen, sich selbstlos den Dingen hinzugeben, an die Tatsachen sich zu halten und Begriffe nur soweit zu benutzen, als sie Dolmetscher für die Tatsachen sind. Ihnen kommt es darauf an, ihren Verstand mit Begriffen vollzupropfen und diese dann wieder in verschwenderischer Weise fortzugeben. Sie gleichen einem Menschen, der sich in Bibliotheken setzt, die Weisheit da sammelt, in sich aufnimmt und wieder in entsprechender Weise von sich gibt.

Der Fährmann und die zwei Irrlichter; Illustration zu Goethes Märchen von Gustav Wolf (1922)

Diese Irrlichter sind charakteristisch für dasjenige Seelenvermögen, das niemals imstande ist, einen einzigen literarischen Gedanken oder Empfindungsgehalt zu fassen, das aber sehr wohl das, was einmal da ist als Literaturgeschichte, das, was produktive Geister geleistet haben, in schöne Formen zu fassen vermag. Es soll hier nichts gegen dieses Seelenvermögen gesprochen werden. Hätte der Mensch dieses Seelenvermögen nicht oder pflegte er es nicht, wenn es ihm zu geringem Maße zuteil geworden ist, so würde ihm etwas fehlen, was in bezug auf die wirkliche Erkenntnisfähigkeit notwendig vorhanden sein muß. Goethe stellt durch das Bild der Irrlichter, durch die ganzen Verhältnisse, in denen er sie auftreten und wirken läßt, die Art und Weise dar, wie ein solches Seelenvermögen im Verhältnis zu den anderen Seelenvermögen arbeitet, wie es schadet und nützt. Wahrhaftig, wenn jemand dieses Seelenvermögen nicht hätte und zu höheren Stufen der Erkenntnis aufsteigen wollte, dann würde nichts da sein, was ihm den Tempel aufschließen könnte. Goethe stellt ebenso die Vorzüge wie auf der anderen Seite die Nachteile dieses Seelenvermögens hin. Das, was in den Irrlichtern gegeben ist, stellt eben ein Seelenelement dar. In dem Augenblick, wo es nach der einen oder andern Seite hin ein selbständiges Leben führen will, wird es schädlich. Es wird aus dieser Abstraktheit ein kritisches Vermögen, das die Menschen so gestaltet, daß sie zwar alles lernen, sich aber nicht weiterentwickeln können, weil ihnen das produktive Element fehlt. Goethe zeigt aber ganz klar, inwiefern auch ein Wertvolles in dem ist, was in den Irrlichtern dargestellt wird. Das, was sie in sich haben, kann auch etwas Wertvolles werden: in der Schlange wird das Gold der Irrlichter zu etwas Wertvollem, insofern es die Gegenstände, welche um die Schlange herum sind, beleuchtet." (Lit.: GA 057, S 69f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA057.pdf#page=69f>)

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: *Wo und wie findet man den Geist?*, GA 57 (1984), ISBN 3-7274-0570-8 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA057.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=Irrlichter&oldid=42081>“

Kategorien: Geistige Wesen | Elementarwesen

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Juni 2011 um 23:58 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 789-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Irrtum

Aus AnthroWiki

Als **Irrtum** bezeichnet wird im engeren Sinne eine falsche Annahme, Behauptung, Meinung oder ein falscher Glaube, wobei der Behauptende, Meinende oder Glaubende aber subjektiv von der Wahrheit seiner Aussage(n) überzeugt ist. Der Irrtum unterscheidet sich dadurch von der Lüge, bei der die Wahrheit bewusst verfälscht wird.

Wie jeder andere Mensch, kann auch der Geistesforscher dem Irrtum unterliegen, obwohl bei gewissenhafter Geistesschulung die Gefahr nicht so groß ist, wie bei der auf äußere Beobachtung und Spekulation beschränkten Wissenschaft:

"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." (Lit.: GA 011, S 23 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA011.pdf#page=23>))

"In einem noch viel höheren Maße als gewöhnlich ist für den Geistesforscher notwendig ein gesunder Tatsachensinn, ein echtes Gefühl für Wahrhaftigkeit. Alle Schwärmerei, alle Ungenauigkeit, die so leicht über das hinweghuscht, was wirklich ist, ist beim Geistesforscher vom Übel. Sieht man es schon im gewöhnlichen Leben, so wird es auf dem Gebiete der Geistesschulung sofort klar, daß der, welcher sich nur ein wenig gehenläßt in bezug auf Ungenauigkeit, merken lassen wird, daß von der Ungenauigkeit bis zur Lüge, zur Unwahrhaftigkeit, nur ein ganz kleiner Schritt ist. Daher muß beim Geistesforscher das Bestreben vorliegen, sich verpflichtet zu fühlen, der schon im gewöhnlichen Leben vorhandenen unbedingten Wahrheit in nichts nachzugeben und nichts zu vermischen, denn jedes Vermischen führt in der geistigen Welt von Irrtum zu Irrtum." (Lit.: GA 062, S 407 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA062.pdf#page=407>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Aus der Akasha-Chronik*, GA 11 (1986), ISBN 3-7274-0110-9; **Tb 616**, ISBN 978-3-7274-6161-3 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA011.pdf>)
2. Rudolf Steiner: *Ergebnisse der Geistesforschung*, GA 62 (1988), ISBN 3-7274-0620-8 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA062.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=Irrtum&oldid=41573>“

Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Mai 2011 um 00:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.471-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Isaak Luria

Aus AnthroWiki

Isaak Luria (hebr. Yitzhak Lurya 1534 *) (יִצְחָק לִוְרְיָא in Jerusalem; † 1572 in Safed in Galiläa; aus nach Loria in Norditalien benannter Rabbiner- und Gelehrtenfamilie) war ein jüdischer Kabbalist.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Namensvarianten und Beinamen
- 2 Vita
- 3 Lehren zu Schöpfung und Erlösung
- 4 Überlieferung und Wirkung
- 5 Anmerkungen
- 6 Literatur
- 7 Weblinks

Namensvarianten und Beinamen

Der vollständige Name Lurias lautet *Rabbi Jizchaq ben Schlomo Aschkenasi Luria* („Rabbi Isaak, Sohn des Salomo Aschkenasi Luria“). Der Beiname Aschkenasi, den bereits sein Vater führte, deutet auf dessen Herkunft aus Polen oder Deutschland hin. Seine Mutter war sephardisch.

In der jüdischen Tradition ist Luria bekannt unter dem ehrenvollen Beinamen ARI. Für dieses Akronym existieren verschiedene Auflösungen:

- *(ha-)Elohi Rabbi Jizchaq* („der göttliche/himmlische Rabbi Isaak“)^[1]
- *Aschkenasi Rabbi Jizchaq* („Der aschkenasische Rabbi Isaak“)^[2]
- *Adonenu Rabbi Jizchaq* („Unser Herr Lehrer Isaak“)

ARI bedeutet im Hebräischen „Löwe“. Daher wird Luria auch als „Der Löwe“ oder „Der Heilige Löwe“ bezeichnet.

Vita

Nach dem frühen Tod von Lurias Vater zog die Mutter mit ihm nach Kairo, wo sein Onkel, ein Grundbesitzer, ihn großzog und für seine jüdische Ausbildung sorgte. Als 22-Jähriger begann er sich mit dem Sohar zu beschäftigen und lebte sieben Jahre lang auf einer einsamen Nilinsel. Er besuchte seine Familie nur am Sabbat, sprach sehr selten und ausschließlich hebräisch. Als Asket hatte er zahlreiche Visionen, in denen er sich mit dem Propheten Elija unterhielt. 1569 kehrte Luria ins Heilige Land zurück und ließ sich nach einem kurzen Aufenthalt in Jerusalem in Safed nieder. Mit einem Schülerkreis, zu dem unter anderem Moses Cordovero (1522-1570) und Josef Karo (1488-1575), der Verfasser des Schulchan Aruch, gehörten, vertiefte er seine kabbalistischen Studien. Zusehend wuchs dieser kabbalistische Kreis, und die mystischen Lehrsätze von Luria begannen den Gottesdienst als Ganzes zu beeinflussen.

Lehren zu Schöpfung und Erlösung

Luria interpretierte die theoretische und praktische Kabbala neu. Man spricht von lurianischer Lichtmystik. Zentrale Punkte seiner Lehre sind:

- Der *Zimzum*, wörtlich *Zusammenziehung* oder *Rückzug*, ist ein Akt göttlicher Selbstbeschränkung des En Sof (*der bzw. das Unendliche*). Erst dadurch wird die Schöpfung ermöglicht. Dieser Rückzug von Gott ist eine Metapher für Exil. Nach der Vertreibung der Juden aus Spanien im Jahre 1492 erhielten die Begriffe Exil und Erlösung im Judentum neue Bedeutung. Zu Erlösung siehe unten *Tikkun*.
- Die *Sefirot* als zehn Dimensionen des Seins entstehen, zugleich auch der erste Geistmensch, Adam Kadmon. Der kabbalistische Lebensbaum enthält diese Sefirot.
- Von Adam Kadmons Gesicht strömt Licht in die *Gefäße* der Sefirot.
- Es kommt zu einem Unfall im Schöpfungsgeschehen: Das Licht ist zu stark, die *Gefäße* brechen (Bruch der Gefäße, hebr. *Shevirat hakelim*), die Schöpfung gerät dadurch in Unordnung. Alle Geschöpfe befinden sich ab jetzt im Exil, von der Mikrobe bis zur Schechinah als weiblicher Erscheinung Gottes.
- Die materielle Welt entsteht, in der Gutes und Böses gemischt sind. Die Lichtfunken sind in den *Kelipoth* (*Schalen*) gefangen.
- Im *Tikkun*, einem komplizierten Prozess der *Wiederherstellung* wird das Licht aus den Kelipoth befreit und zum Ursprung zurückgebracht. Dem Menschen kommt dabei eine entscheidende Rolle zu. Beim Tikkun spielen *Gilgul* (Seelenwanderung / Reinkarnation) und *Ibbur* (*Schwängerung* einer lebenden Seele durch eine andere Seele) ebenso eine Rolle wie die Kawwana als meditatives Gebet, aber auch Askese und die *Mizwot* (Erfüllung der Gebote).

Überlieferung und Wirkung

Isaak Luria schrieb seine Lehren nicht selbst nieder bis auf ein paar kurze Traktate und drei Hymnen zum Sabbat, die im Judentum äußerst beliebt wurden. Die lurianische Kabbala sowie die Lebensgeschichte Lurias wurde zum größten Teil von seinem Schüler Rabbi Chajim Vital (Safed 1543 - Damaskus 1620) aufgezeichnet.

Um Isaak Luria rankten sich bald nach seinem Tod mannigfaltige Legenden. Bereits als Kind soll er durch wunderbare Eigenschaften aufgefallen sein. Sein Wirken in Safed brachte ihm die Bezeichnung „Heiliger Mann Gottes im Land Israel“ ein.^[3]

Sein Leben wie sein Werk wirkten auf die Kabbalisten, etwa den selbst ernannten Messias Sabbatai Zwi, beeindruckten aber im 17. bis frühen 19. Jahrhundert auch weite Kreise im Judentum. Während einerseits ein Moses Mendelssohn die Philosophie der Aufklärung vertrat, entwickelten sich auf lurianischer Basis mystische Strömungen, die mit dem Chassidismus verknüpft sind.

Anmerkungen

- ↑ Der Buchstabe „E“ vertritt das hebräische Alef
- ↑ Für diese beiden Abkürzungen siehe G. Necker, *Einführung in die lurianische Kabbala*, S. 32 Anm. 7
- ↑ G. Scholem, *Sabbatai Zwi*, S. 45ff

Literatur

- Gerold Necker, *Einführung in die lurianische Kabbala*, Frankfurt/M. und Leipzig 2008, ISBN 978-3-458-71008-0
- Chajim Bloch, *Das himmlische Urteil. Kabbalistische Legenden. Mit einer Einleitung herausgegeben von Manfred Baumotte*, Hannover 2001, ISBN 3-7859-0841-5
- Gershom Scholem, *Die jüdische Mystik in ihren Hauptströmungen*, Frankfurt/M. 2000, ISBN 3-518-27930-0
- Gershom Scholem, *Sabbatai Zwi. Der mystische Messias*. Frankfurt/M. 1992, ISBN 3-633-54051-2

Weblinks

-
- Literatur von und über Isaak Luria (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=119264528>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Isaak Luria und die Kabbala (<http://www.luria.de>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Isaak Luria (http://de.wikipedia.org/wiki/Isaak_Luria) 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=Isaak_Luria&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Isaak_Luria&oldid=35686“

Kategorien: [Mystiker](#) | [Kabbala](#) | [Person des Judentums](#) | [Mann](#) | [Geboren 1534](#) | [Gestorben 1572](#) | [Biographie](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. April 2010 um 06:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.420-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ischtar

Aus AnthroWiki

Ischtar (auch **Ištar**) galt bei den assyrischen, babylonischen und chaldäischen Völkern als Himmelskönig, als Göttin der Liebe und der Fruchtbarkeit, aber auch des Krieges. Vergleichbar der griechischen Aphrodite oder der ägyptischen Isis war auch ihr die Venus als Planet zugeordnet.

Wenn sich der chaldäische Geistesschüler im Zuge der Einweihung in sein inneres Seelenleben versenkte, stand Ischtar als kleiner Hüter der Schwelle vor dem Eingang in die geistige Welt (Lit.: GA 113, S 171).

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=Ischtar&oldid=28530>“

Kategorien: Mythologie | Schulungsweg | Einweihung

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 2008 um 16:38 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 724-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Isenheimer Altar 1ml.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 364 × 598 Pixel.

Volle Auflösung (750 × 1.233 Pixel, Dateigröße: 140 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Mathias Grünewald, Isenheimer Altar: Kreuzigung, linkes Tafelbild mit Maria, Johannes und Maria Magdalena

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:03, 27. Sep. 2007		750 × 1.233 (140 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Wikipedia:Mathias Grünewald, Wikipedia:Isenheimer Altar: Kreuzigung, linkes Tafelbild mit Maria, Johannes und Maria Magdalena

- 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:

- Johannes (Evangelist)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Isenheimer_Altar_1ml.jpg&oldid=24078“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. September 2007 um 21:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 291-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Isenheimer Altar 1mr.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 381 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (750 × 1.181 Pixel, Dateigröße: 159 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Mathias Grünewald, Isenheimer Altar: Kreuzigung, rechtes Tafelbild mit Johannes dem Täufer

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:05, 27. Sep. 2007		750 × 1.181 (159 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Wikipedia:Mathias Grünewald, Wikipedia:Isenheimer Altar: Kreuzigung, rechtes Tafelbild mit Johannes dem Täufer

- 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:

- Johannes (Evangelist)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Isenheimer_Altar_1mr.jpg&oldid=24079“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. September 2007 um 21:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 324-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ishvara

Aus AnthroWiki

Ishvara (skrt., m., , *Īsvara*) ist im Hinduismus eine Bezeichnung für den jeweils höchsten, persönlichen Gott, unabhängig von einer bestimmten Glaubensrichtung. Es bedeutet wörtlich *Herr des Universums* (von der Wurzel *ish*, herrschen). Sowohl Vishnu als auch Shiva werden von ihren Anhängern mit Ishvara angesprochen.

Indische Philosophen, Denker, Seher und Heilige verstehen unter Ishvara einen ewigen, einzigartigen, allmächtigen und allwissenden Herrn der Welt. Sie gehen davon aus, dass er die Welt erschaffen und zweckmäßig geordnet habe, sie ebenso erhält wie er sie auch zerstört, dass er die natürlichen und sittlichen Gesetze der Welt ins Dasein gerufen und durch Offenbarungen verkündet habe und auch das Gesetz des Karmas in Gang hält.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Unterschiedliche Ansichten
- 2 Pan-en-theistische Ausprägung
- 3 Theistische Ausprägung
- 4 Andere Bezeichnungen
- 5 Literatur

Unterschiedliche Ansichten

In Einzelheiten bestehen jedoch große Unterschiede zwischen den verschiedenen Philosophien. So gibt es unterschiedliche Ansichten etwa darüber, ob der Ishvara nicht nur die bewirkende, sondern auch die materielle Ursache der Welt ist; ob ihm sittliche Qualitäten zugeschrieben werden dürfen, oder ob er jenseits von Gut und Böse steht.

Der größte Unterschied besteht zwischen den philosophischen Schulen, die es dem Einzelnen überlassen, ob der Ishvara mit einer bestimmten Person der indischen Götterwelt identisch ist oder nicht, und jenen Gruppen, die in der nachklassischen Zeit in dogmatischen Ansätzen versuchen, darzulegen, dass der Ishvara nur und ausschließlich Vishnu oder Shiva sein könne.

In der klassischen indischen Philosophie wird die Anschauung von einem Weltenherrn, dem Ishvara, in einer theistischen und in einer pan-en-theistischen Ausprägung gelehrt.

Pan-en-theistische Ausprägung

Schon der Rigveda lehrt, dass ein persönlicher Gott ein Viertel seines Selbst zum Kosmos habe werden lassen, während er mit drei Vierteln seiner Wesenheit über ihn hinausreiche. Diese Vorstellung, dass Gott zugleich in der Welt sei und über sie hinausreiche, wird in der Folgezeit in den Upanishaden, in der Bhagavad-Gita und in den Puranas weiter ausgebildet.

Theistische Ausprägung

In den Anschauungen des späteren Nyaya-Vaisheshika und des Yoga, der Pashupatas und Madhvas wird die absolute Verschiedenheit von Gott und der Welt betont. Im Unterschied zum christlichen Theismus, der Gott die Welt aus dem Nichts erschaffen lässt, vertreten indische Theisten die Ansicht, Materie und die Seelen hätten seit Ewigkeit neben

dem Ishvara existiert und die Tätigkeit des Weltenherrn würde sich auf die Ordnung und Lenkung des Kosmos beschränken.

Andere Bezeichnungen

In der Bhagavad Gita (11.3-4) wird Krishna als *Parameshvara*, "der Höchste Gott" (Parama bedeutet "der Höchste") und als *Yogeshvara*, "Herr der Yogis" bezeichnet. *Maheshvara* wiederum ist ein berühmter Name Shivas (Maha bedeutet "groß").

Literatur

Helmuth von Glasenapp: *Die Philosophie der Inder*. Kröner, Stuttgart 1985, ISBN 3-520-19504-6.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Ishvara (<http://de.wikipedia.org/wiki/Ishvara>) 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=Ishvara&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Ishvara&oldid=37146>“

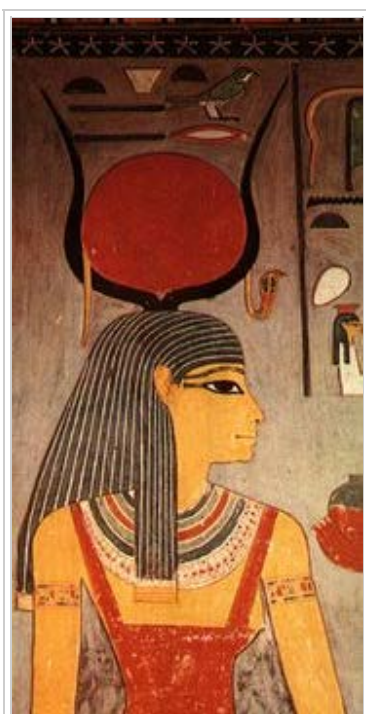
Kategorie: Hinduismus

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Januar 2011 um 09:31 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 289-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Isis

Aus AnthroWiki

Isis in Hieroglyphen	
meistens nur	<p>UNIQ7cdc99ab17840432-hiero-00000000-QINU</p> <p>Ast / Aset</p> <p>Sitz, Thron</p>
oder mit Determinativ	<p>UNIQ7cdc99ab17840432-hiero-00000000-QINUUNIQ7cdc99ab17840432-hiero-00000001-QINU</p>

Isis

Isis (auch **Iset** oder **Isidis**) (ägypt. 'Sitz, Thron') ist nach der ägyptischen Mythologie die Tochter des Geb und der Nut und die Schwester der Nephthys und des Seth, sowie die Schwester und Gemahlin des Osiris.

Im Bilde der Isis deutet die ägyptische Mythologie auf den reinen, von sinnlichen Begierden freien Astralleib hin. Ihr entspricht in verwandelter Form in den christlichen Mysterien die «Jungfrau Sophia». So findet man in den Madonnenbildern auf christlich erneuerte Weise das wieder, was die Ägypter im Bild der Isis mit dem Horusknaben darstellten. Insoferne physische Erkrankungen letztlich aus seelischen Ursachen entspringen, also aus desorganisierten Strukturen des Astralleibes, war das imaginative Bild der Isis für den in der ägyptischen Heilkunst gepflegten heilenden Tempelschlaf besonders bedeutsam. Die sinnliche Begierde zerstört die reinen Wachstumskräfte des Ätherleibes. Heilend kann die Isis wirken, weil gerade in ihr die keusche, reine, von aller sinnlichen Begierde freie, ungeschlechtliche jungfräuliche Fortpflanzungskraft lebt:

"Erst als dem Menschen mit der geschlechtlichen Fortpflanzung sein Ich ausgeliefert wurde, da erst zogen Krankheit und Tod in die Menschheit ein. Wenn wir das alles uns richtig vorstellen, dann müssen wir sagen: Damals wurde das Menschenwesen nicht von seinesgleichen befruchtet, sondern so, wie es heute atmet, so nahm es damals die Stoffe aus seiner Umgebung in sich auf; und in dieser Umgebung waren die Kräfte der Befruchtung enthalten. Was da eindrang, das befruchtete ihn, das veranlaßte ihn, seinesgleichen hervorzubringen. Und das waren gesunde Kräfte im Menschen selber und in dem, was er als seinesgleichen hervorbrachte. Die alten ägyptischen Priester aber

wußten das, und sie sagten sich: Je weiter man das Anschauen der Menschen zurücklenkt in frühere Zustände, desto mehr bringt man ihn in die Bedingungen, wo es keine Krankheiten gibt. — Schon das Anschauen der alten atlantischen Göttergestalten konnte gesundend wirken, mehr aber noch war das der Fall, wenn die Priester die Gesichte so lenkten, daß der Tempelschläfer jene uralten Menschengestalten vor sich hatte, die noch nicht von ihresgleichen befruchtet wurden, die aus der Umgebung heraus ihre Befruchtung erhielten. Da stand vor dem im Tempelschlaf liegenden Kranken die Gestalt der Gebärerin ihresgleichen ohne die Befruchtung durch ihresgleichen. Da stand vor ihm die hervorbringende Frau, die Frau mit dem Kinde, die da jungfräulich ist, die Göttin, die in jener lemurischen Zeit eine Genossin der Menschen war, und die mittlerweile dem Blick der Menschheit entschwunden ist. Die nannte man die heilige Isis im alten Ägypten." (Lit.: GA 105, 2.Vortrag)

In der Isis haben sich die Seelenkräfte des alten Mondes bewahrt, verinnerlicht und zu reinen Reproduktionskräften verdichtet:

"Wir sind heute umstellt mit der physischen Wirklichkeit, mit Sonne, Mond und Sternen. Was im alten Mondendasein den Menschen von außen umgab, das hat er heute in sich. Die Kräfte des Mondes leben heute im Menschen selbst. Wäre der Mensch nicht auf dem Monde gewesen, so hätte er diese Kräfte nicht. Deshalb nennt die ägyptische Geheimlehre im Esoterischen den Mond die Isis, die Göttin aller Fruchtbarkeit. Die Isis ist die Seele

des Mondes, die Vorgängerin der Erde. Da lebten rundherum alle die Kräfte, die jetzt in den Pflanzen und Tieren leben zum Zwecke der Fortpflanzung. So wie jetzt Feuer, chemische Kräfte, Magnetismus und so weiter um uns herum sind und die Erde umgeben, so umgaben den Mond die Kräfte, die im Menschen, in Tieren und Pflanzen jetzt Fortpflanzungskräfte sind. Die jetzigen die Erde umgebenden Kräfte werden in Zukunft eine gesonderte Rolle spielen im Menschen. Was heute zwischen Mann und Weib wirkt, waren damals auf dem Monde äußere physische Kräfte wie heute Eruptionen von Vulkanen. Diese Kräfte umgaben den Menschen während des Mondendaseins und er sog sie ein durch seine Mondensinne, um sie jetzt zu evolvieren. Was der Mensch auf dem Monde involviert hatte, kam auf der Erde als Evolution heraus. Was der Mensch nach der lemurischen Zeit als sexuelle Kraft herausgegliedert hat, das ist Isis, die Seele des Mondes, die jetzt im Menschen weiterlebt. Das ist die Verwandtschaft zwischen dem Menschen und dem heutigen Monde. Er hat bei dem Menschen seine Seele gelassen und ist deshalb selbst zur Schlacke geworden." (Lit.: GA 93a, S 108)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Welt, Erde und Mensch*, GA 105, Zweiter Vortrag, Stuttgart, 5. August 1908
2. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1976), XIV, Berlin, 9. Oktober 1905

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=Isis&oldid=24077>“

Kategorien: Geistige Wesen | Ägypten | Mythologie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 27. September 2007 um 10:31 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.585-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Isis- und Osiriskult

Aus AnthroWiki

Der **Isis- und Osiriskult** hat seinen Ursprung in Ägypten und war dann auch im spätantiken römischen Reich ein weit verbreiteter Mysterienkult. Er gelangte mit den römischen Legionären bis nach Germanien und Britannien. In der ägyptischen Mythologie war Isis die Schwester und zugleich Gemahlin des Osiris.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Der Beweinungskult
- 2 Herodot
- 3 Die heilige Geschichte
- 4 Plutarch
- 5 Apuleius
- 6 Einzelnachweise

Der Apisstier als eine Verkörperung von Osiris

Der Beweinungskult

Der ägyptische Osiriskult war ursprünglich ein Beweinungskult, wie man ihn auch vom sumerischen Tammuzkult, dem phönizischen Adoniskult und dem phrygischen Kybele- und Attiskult her kennt. Im Nahen Osten wurde nachweisbar in der Zeit von 3.000 v. Chr. bis ins 14. Jh. n. Chr. der Tod des Tammuz beweint [1]). Ähnlich heißt es von dem in Byblos (im heutigen Libanon) verehrten Adonis im 2. Jh. n. Chr.: „(Die Bewohner von Byblos) kasteien sich jedes Jahr und weinen und vollziehen Orgien und legen sich (zur Erinnerung an die Leiden des Adonis) große Trauerübungen auf. Wenn sie aber genug geklagt und geweint haben, bringen sie zuerst dem Adonis ein Totenopfer dar als einem Gestorbenen; hernach aber am folgenden Tag bezeichnen sie ihn als einen Lebenden.“ [2]

Herodot

So berichtet Herodot im 5. Jh. v. Chr. über die Religion der Ägypter: „Ich will jetzt noch erzählen, wen sie für die größte Gottheit halten, und wem sie das größte Fest feiern. Wenn sie den Stier abgehäutet und ein Gebet gesprochen haben..., trennen sie die Schenkel usw. ab (während die Stierhaut, mit allerlei Opfertagen gefüllt, verbrannt wird). Während die Opfer brennen, wehklagen sie alle. Wenn sie genug gejammert haben, tischen sie aus den restlichen Teilen ein Mahl auf.“ [3].

Merkwürdigerweise verrät Herodot gar nicht den Namen dieses „größten Gottes“ der Ägypter, dem das „größte Fest“ gefeiert wird. Hier wie auch sonst häufig in seinem Bericht über Ägypten versteht er den Isis- und Osiriskult als einen Geheimkult, über den eigentlich gar nicht gesprochen werden darf. Es ist aber völlig klar, dass mit dem Stier der Gott Osiris selbst geopfert und beklagt wird. Aus anderen Quellen erfährt man, dass auch in diesem Fall die Trauer über den Tod des Gottes alsbald in eine Freude über seine Auferstehung umschlägt. Was aber mit dem Tod und der Auferstehung des Gottes gemeint ist, bleibt ein Geheimnis.

Die heilige Geschichte

Die heilige Geschichte des Isis- und Osiriskultes geht aus Pyramidentexten und dem ägyptischen Totenbuch hervor: Ursprünglich Gottkönig von Ägypten, wurde Osiris

von seinem bösen Bruder Seth getötet und zerstückelt. Seine Schwester und Gattin Isis jedoch sammelte die über das ganze Land verstreuten Stücke des Leichnams ein und fügte sie wieder zusammen. Für einen Moment wieder zum Leben erwacht, zeugte Osiris, rücklings auf der „Löwenbahre“ liegend mit Isis in Falkengestalt über ihm schwebend, einen Sohn, um dann für immer in die Unterwelt hinabzusteigen. Man spricht von einer „Totenhochzeit“. Isis brachte den Sohn in den schilfreichen Sümpfen des Nildeltas zur Welt und nannte ihn Horus. Sobald Horus erwachsen geworden war, rächte er seinen Vater und besiegte Seth. Auf diese Weise wurde Osiris zum Herrn der Unterwelt und Horus zum Herrn der Oberwelt.

Die heilige Familie Osiris (Mitte), Isis und Horus

Plutarch

Der griechische Historiker Plutarch, der ein kleines Buch „Über Isis und Osiris“ geschrieben hat, und der in seiner Eigenschaft als Oberpriester von Delphi als kompetent gelten darf, erklärt die heilige Geschichte des Isis- und Osiriskultes als eine Kosmogonie. Er betrachtet Osiris als das Unwandelbare und Isis als das Wandelbare. „Das daraus geborene Weltall aber - (und das ist) Horus - ist weder ewig noch unvergänglich, sondern immer wieder aufs neue geboren, legt er es darauf an ..., immer jung zu bleiben und niemals zugrunde zu gehen“ [4]. Kurz darauf wird er noch deutlicher: „Denn mit einem allgemeingültigen Satz gesprochen, sind wir der Meinung, dass diese Gottheiten (Isis und Osiris) über den gesamten Gutteil gesetzt sind..., indem die eine Gottheit die Prinzipien („die Keime“, "tas archas") liefert, die andere sie aber aufnimmt und verwaltet“ (K. 64). Das klingt so, als wäre Osiris der zeugende männliche Same und Isis die Gebärmutter des Kosmos.

Es wird allgemein bezweifelt, dass es schon in Ägypten einen Mysterienkult der Isis und des Osiris gegeben habe, wie er im 2. Jh. n. Chr. in den berühmten „Metamorphosen“ des Apuleius für den Bereich der griechisch-römischen Welt beschrieben wird. Ein Mysterienkult dieser Art ist tatsächlich in Ägypten nicht nachweisbar. Das Verhalten Herodots zeigt aber, dass er den in Ägypten angetroffenen Isis- und Osiriskult für einen – dem griechischen Demeter- und Dionysoskult analogen – Mysterienkult mit allen üblichen Geheimhaltungsvorschriften hielt. Möglicherweise ist die Frage falsch gestellt, denn wenn es richtig ist, dass die antike Mysterieninitiation aus der Pubertäts- und Stammesinitiation hervorgegangen ist (s. Initiation, Pubertäts- und Stammesinitiation, Mysterieninitiation), so müsste der im wesentlichen uralte ägyptische Isis- und Osiriskult noch zu einer Pubertäts- und Stammesinitiation gehören. Diese Hypothese scheint auch die Gestalt des Horus am besten zu erklären. Man unterscheidet nämlich einen knabenhaften, unter der Obhut seiner Mutter stehenden und einen erwachsenen, herrschenden Horus. Der „Horusknabe“ wird häufig mit der typischen, vom Hinterkopf auf die rechte Brust herabfallenden, erst bei der Initiation abgeschnittenen Haarlocke des Knaben dargestellt. Er hält einen Finger an den Mund, was von den Griechen als ein Hinweis auf die Schweigepflicht des Initiierten gedeutet wurde [5]. Moderne Historiker erklären es eher als ein banales Fingerlutschen.

Der junge Horus als Harpocrates

Die Haarlocke spielte in archaischer Zeit auch in Griechenland eine Rolle, denn Plutarch berichtet von Theseus: „Da es nun damals noch Sitte war, dass die Knaben beim Übertritt ins Mannesalter nach Delphoi gingen und dem Gott ihr Haar darbrachten, so ging auch Theseus nach Delphoi ...“ [6]. Plutarch meint zwar, dass die Haarlocke des Theseus gerade am Vorderteil des Kopfes und nicht am Hinterkopf saß, aber das könnte auch ein Irrtum sein. Jedenfalls war das Abschneiden der Haarlocke des Knaben ein entscheidender Ritus der Pubertäts- und Stammesinitiation. In der Gestalt des „Horusknaben“ könnte also ein Hinweis auf eine ägyptische Pubertäts- und Stammesinitiation liegen.

Der erwachsene, siegreiche, herrschende Horus dagegen erscheint als der im Pharao verkörperte Sonnengott. Das

Symbol dieses Horus ist der Falke, der mit seinen ausgebreiteten Flügeln und seinen feurigen Augen ein Bild des Himmels mit Sonne und Mond ist. Horus ist der „Große Gott, der Herr des Himmels“ schlechthin, und demzufolge gilt auch der Pharao als der „Große Gott“ oder als der „Horus des Horizontes, Herr des Himmels“ [7]. Im Grunde repräsentiert Horus wohl das Gemeinwesen, sodass letzten Endes jeder freie Mann als eine Inkarnation des Sonnengottes betrachtet werden kann.

Apuleius

Das Götterpaar Isis und Osiris beherrschte nicht von Anfang an den ägyptischen Pantheon. Die beiden Götter kamen allmählich durch Assimilation älterer Götter hoch, aber es ist doch stets dasselbe Götterpaar, das im Altertum von Ort zu Ort und von Epoche zu Epoche mit wechselnden Namen irgend so etwas wie Himmel und Erde repräsentiert. Entscheidend für das Überspringen des Isis- und Osiriskultes auf die griechisch-römische Welt war die Einverleibung Ägyptens zunächst in das hellenistische und bald danach in das römische Reich. Dabei kam dem ägyptischen Kult ein tiefer Respekt der Griechen vor allem Ägyptischen entgegen. Ägypten galt als die Quelle aller Weisheit, ja, Herodot führt alle kulturellen Errungenschaften der Griechen auf Ägypten zurück. Gerade dem Hellenismus verdankte offenbar Isis ihren Aufstieg zu einer beinahe monotheistischen Gottheit. In den Metamorphosen des Apuleius erscheint Isis dem jungen Lucius, indem sie aus der riesigen Scheibe des Vollmondes über dem Meer hervortritt und spricht: "Sieh mich an, Lucius! Von deinen Gebeten gerufen, bin ich da, die Mutter der Natur, Herrin aller Elemente, Keimzelle der Geschlechter, - Geisterfürstin, Totengöttin, Himmelsherrin, Inbegriff der Götter und Göttinnen. Des Firmamentes Lichtkuppel, des Meeres Heilbriese, der Hölle Jammerstille gehorchen meinem Wink. Ein Wesen bin ich, doch in vielerlei Gestalten, mit wechselnden Bräuchen und unter mancherlei Namen betet mich der ganze Erdkreis an [8].

Isis mit Sistrum und einer Kanne voll Nilwasser

Einzelnachweise

- ↑ W. v. Baudessin, Adonis und Esmun, 1911, S. 112
- ↑ Lukian, De Dea syria 6
- ↑ Herodot, Historien II,49
- ↑ Plutarch, Über Isis und Osiris 57
- ↑ Ovid, Metamorphosen 9,688
- ↑ Plutarch, Große Griechen und Römer, Theseus 5
- ↑ Henri Frankfort, Kingship and the Gods, Chicago 1948, S. 39
- ↑ Apuleius, Metamorphosen XI,5

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Isis- und Osiriskult (http://de.wikipedia.org/wiki/Isis-_und_Osiriskult) 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=Isis-_und_Osiriskult&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Isis-_und_Osiriskult&oldid=42737“

Kategorie: Mysterien

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juni 2011 um 00:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.030-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Isis.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 301 × 598 Pixel.

Volle Auflösung (312 × 620 Pixel, Dateigröße: 172 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Isis

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:30, 27. Sep. 2007		312 × 620 (172 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Isis

10:26, 27. Sep. 2007

345 × 630 (77 KB)

Odyssee (Diskussion | Beiträge) Isis

- 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:

- Isis

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Isis.jpg&oldid=24076>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 27. September 2007 um 10:30 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 159-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Isis Musei Capitolini MC744.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 278 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (1.000 × 2.154 Pixel, Dateigröße: 855 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Isis mit Sistrum und einer Kanne voll Nilwasser

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Isis_Musei_Capitolini_MC744.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:14, 24. Mai 2008		1.000 × 2.154 (855 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Isis mit Wikipedia:Sistrum und einer Kanne voll Nilwasser Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Isis_Musei_Capitolini_MC744.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:

- Isis- und Osiriskult

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Isis_Musei_Capitolini_MC744.jpg&oldid=28778“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Mai 2008 um 18:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 142-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Isis entschleiert

Aus AnthroWiki

Isis entschleiert (*Isis Unveiled*) ist ein Grundlagenwerk der Theosophie und das wichtigste Werk von Helena Petrovna Blavatsky. Es erschien am 29. September 1877 beim Verlag *J.W. Bouton* in New York. Wesentliche Mitarbeit an der Herausgabe leisteten Henry Steel Olcott und Alexander Wilder. Die erste Auflage von 1000 Exemplaren war innerhalb von zehn Tagen vergriffen. „*Die Verkaufszahlen sind einmalig für einen Titel dieser Art*“^[1], Seite 471) schrieb *The American Bookseller* im Oktober 1877. Die zweite Auflage erschien bereits im November desselben Jahres, das Buch wurde seitdem mehrmals nachgedruckt. (^[1], Seiten 10, 13, 471f.)

Das Werk setzt sich in zwei Teilen mit den Grundlagen der Theosophie auseinander. Der erste Teil befasst sich mit den wissenschaftlichen Grundlagen und der wissenschaftlichen Kritik an theosophischen Vorstellungen und Esoterik, der zweite Teil befasst sich mit religiösen und religionskritischen Aspekten. Es kritisiert auch Materialismus und blindes Dogma in der Religion.

Das Buch diskutiert oder zitiert unter anderen Plato, Plotin, die Bibel, Pythagoras, Ammonius Saccas, Porphyrios, Iamblichus, Proklos, Apollonius von Tyana, das Popol Vuh, Paracelsus, Louis Jacolliot, Marco Polo, Friedrich Max Müller, Buddhistische, Hinduistische, Chinesische und andere Fernöstliche, Persische, Babylonische, Syrische, Gnostische, Altamerikanische, Kabbalistische, Griechische und Ägyptische Literatur.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Zitate
- 2 Anmerkungen
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Zitate

„*Aber trotz diesen vielleicht zu großen Zugeständnissen, behaupte ich, dass Isis entschleiert eine Masse von originalen und bisher nie enthüllten Informationen zu okkulten Themen enthält. (...) ich verteidige die Ideen und Lehren in ihm, ohne Angst, der Eingebildetheit angeklagt zu werden, da weder Ideen noch Lehren meine sind, wie ich immer erklärt habe; und ich behaupte, dass beide von größtem Wert für Mystiker und Studenten der Theosophie sind.*“ (aus *My Books*, Helena Blavatsky, 1891)

Anmerkungen

1. ↑ 1,0 1,1 Hank Troemel (Hrsg.): *Helena Petrovna Blavatsky. Isis entschleiert*. Aquamarin Verlag, Grafing 2003, ISBN 3-89427-244-9.

Literatur

- Helena P. Blavatsky: *Isis entschleiert, ein Meisterschlüssel zu den alten und modernen Mysterien, Wissenschaft und Theologie*. Adyar-Reprint, Edition 3 Masques, Burgh-Haamstede 1999, ISBN 3-927837-59-8.
 - Band 1: *Wissenschaft*
 - Band 2: *Theologie*

- Hank Troemel (Hrsg. und Übers.): *Isis entschleiert*. Aquamarin-Verlag, Grafing 2003, ISBN 3-89427-244-9. (Gekürzte Ausgabe)

Weblinks

- Isis Unveiled Net (<http://isisunveiled.net/>)
- Isis Unveiled online (<http://www.theosociety.org/pasadena/isis/iu-hp.htm>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Isis entschleiert (http://de.wikipedia.org/wiki/Isis_entschleiert) 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=Isis_entschleiert&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Isis_entschleiert&oldid=32500“

Kategorie: Theosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Juni 2009 um 16:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.230-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Islam

Aus AnthroWiki

Der **Islam** (arabisch **إسلام** *islām*, „Unterwerfung unter oder Hingabe an Gott“) ist eine streng monotheistische abrahamitische Religion und mit ca. 1,3 Milliarden Anhängern^[1] nach dem Christentum (ca. 2,1 Milliarden Anhänger) die zweitgrößte Religion der Welt. Die Anhänger des Islam werden als *Moslems* oder *Muslimen* (arabisch **مسلم** *muslim*, „der sich [Gott] Unterwerfende“) oder auch als Mohammedaner bezeichnet.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Unter dem Zeichen des Halbmonds
- 2 Der Koran
- 3 Monotheismus
- 4 Die fünf Säulen des Islams
 - 4.1 Das Glaubensbekenntnis (Shahâda)
 - 4.2 Das Gebet (Salât)
 - 4.3 Die Almosensteuer (Zakât)
 - 4.4 Fasten (Saum)
 - 4.5 Die Pilgerreise (Haddsch)
- 5 Der geistige Hintergrund
- 6 Kritik
- 7 Anmerkungen
- 8 Literatur
- 9 Weblinks
 - 9.1 Koran

Die erste Sure Al-Fatiha aus einer Koranhandschrift von Hattat Aziz Efendi.

Unter dem Zeichen des Halbmonds

Mit dem Islam lebte die alte mosaische Mondenreligion Jahves sechs Jahrhunderte nach Christus wieder auf und erweckte damit auch wieder die Impulse der ägyptisch-chaldäischen Kultur, aber so, dass alles, was damals noch aus dem alten Hellsen geschöpft wurde, nun, aller imaginativen Bildhaftigkeit entkleidet, ins Intellektuelle übersetzt ist. Aus dieser Neigung zur Abstraktion hat sich auch das Bilderverbot im Islam entwickelt, das im Koran selbst noch nicht enthalten ist.

"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)

Der Koran

Der *Koran* oder *Qur'an* [qur'ʔa:n] (**القرآن** *al-qur'ān*, „die Lesung, Rezitierung, Vortrag“), die heilige Schrift des Islam, soll nach dem Glauben der Muslime dem Propheten **Mohammed** oder arab. **Muhammad محمد** (* um 570 in Mekka; † 8. Juni 632 in Medina) 610 n. Chr. in seinem 40. Lebensjahr durch den Erzengel Gabriel als das authentische Wort Gottes (arab. *Allah*) offenbart worden sein. Der Koran umfasst 6.236 Verse (Aya, pl. *Ayat* arabisch **آية**, DMG *Āya* pl. **آيات**, DMG *Āyāt* Zeichen, *Vers*, wovon sich auch bei den Schiiten der Titel Ayatollah ableitet), die auf 114 namentlich benannte Suren unterschiedlicher Länge verteilt sind, von denen 113, mit Ausnahme der 9. Sure (Koran, 9. Sure, [1] (<http://www.quranexplorer.com/Quran/?Sura=9&FromVerse=&ToVerse=&Translation=Deutsch>)), die als Mahnung herabgesendet wurde, mit der Basmala (**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** *bi-smi llāhi r-rahmāni r-rahīm*, „Im Namen Allahs, des Erbarmers, des Barmherzigen.“) beginnen. In der 27. Sure wird diese Eröffnungsformel im 30. Vers nochmals wiederholt, so dass auch sie insgesamt 114 Mal im Koran aufscheint.

Der Koran ist die Hauptquelle der **Schari'a**, eingedeutscht **Scharia** (**شريعة** / *šarī'a* im Sinne von „Weg zur Tränke“, „deutlicher, gebahnter Weg“; auch: „religiöses Gesetz“, „Ritus“; abgeleitet aus dem Verb *šara'a* / **شرع** / *šara'a* / „den Weg weisen, vorschreiben (auch Gesetz)“), des unabänderlichen göttlichen Gesetzes, das nach islamischer Auffassung im Prinzip für *alle* Menschen gilt und dem sich auch die Nichtmuslime unterwerfen sollten. Eine weitere Quelle des islamischen Gesetzes ist die Sunna (arabisch **سنة**, Pl. **سنن** *sunan*, DMG *synan*, „Brauch, gewohnte Handlungsweise, überlieferte Norm“), die auf den *Hadīthen* (arabisch: **حديث** pl. **احاديث**) beruht, in denen überliefert ist, was Mohammed gesagt, getan, geduldet oder nicht geduldet hat.

Monotheismus

Die christliche Lehre von der Dreifaltigkeit Gottes und die Gottessohnschaft Jesu Christi und die Menschwerdung Gottes wird von den Anhängern des Islam zurückgewiesen und der unverrückbare *Glaube an die Einheit Allahs* (arabisch **الله**, DMG *Allāh*) streng betont (tauḥid). So heißt es im Koran in der 112. Sure (Al-Ichlas, arabisch **الإخلاص**, DMG *al-`iḥlās*, „Der Glaube ohne Vorbehalt“) nach der Übersetzung von Friedrich Rückert:

Sprich: Gott ist Einer, (1)
 Ein ewig reiner, (2)
 hat nicht gezeugt und ihn gezeugt hat keiner, (3)
 und nicht ihm gleich ist einer. (4)

Die fünf Säulen des Islams

Die fünf „Säulen“ (arabisch **اركان** *arkān*) des Islams sind die Grundpflichten, die jeder gläubige Moslem in seinem Leben zu erfüllen hat:

Das Glaubensbekenntnis (Shahâda)

Die **Schahada** (arabisch **الشهادة**, DMG *aš-šahāda*, aus arabisch **شهد** *schahida*, DMG *šahida*, „bezeugen“) ist das Glaubensbekenntnis des Islams:

Lā ilāha illa ʿllāh(u) إلا الله : „Es gibt keine Götter^[2] außer Gott“

Muḥammadun rasūlu ʿllāh(i) – محمد رسول الله – Mohammed ist der Gesandte Gottes.

Die Schiiten fügen meist noch hinzu:

ʿAlīy walīyu ʿllāh(i) – علي ولي الله – Ali ist der Freund Gottes.

Das Gebet (Salāt)

Das Gebet (Salāt, **صلاة**), zu dem der Muezzin ruft, ist fünfmal täglich zu festgesetzten Zeiten verrichten:

bei Sonnenaufgang
zur Mittagszeit
am späten Nachmittag
bei Sonnenuntergang
nach Sonnenuntergang

Die Almosensteuer (Zakāt)

Die **Almosensteuer** (Zakāt, **زكاة**) variiert zwischen 2,5 und 10 % vom Einkommen oder Gesamtvermögen je nach Einkommensart (Handel, Viehzucht, Ackerbau) und wird für Kranke und Bedürftige verwendet, zum Bau der Koranschulen, zur Befreiung Gefangener oder auch für den Dschihad (arabisch **جهاد** *dschihād*, „Anstrengung, Kampf“), der aber nicht primär als äußerer bewaffneter Kampf gegen die "Ungläubigen" verstanden wird, sondern der Verbreitung der islamischen Glaubenswahrheiten dient und vor allem auch im mystischen Sinn als innerer Kampf gegen die eigenen Untugenden geübt wird.

Fasten (Saum)

Das Fasten (Saum, **صوم**) findet alljährlich im Monat *Ramadān* statt und beginnt mit der Morgendämmerung, wenn man einen weißen von einem schwarzen Faden unterscheiden kann (Koran, 2. Sure, Vers 187, [2] (<http://www.quranexplorer.com/Quran/?Sura=2&FromVerse=187&ToVerse=187&Translation=Deutsch>)) und dauert bis zum vollendeten Sonnenuntergang. Während dieser Zeit darf nichts gegessen oder getrunken werden, auch kein Wasser. Man darf auch nicht rauchen und muss auch im ehelichen Verkehr enthaltsam bleiben.

Die Pilgerreise (Haddsch)

Die Pilgerfahrt (Haddsch, **حج**) nach Mekka soll jeder Moslem nach Maßgabe seiner finanziellen und gesundheitlichen Möglichkeiten einmal in seinem Leben antreten. In Mekka hat man siebenmal die Kaaba (arabisch **الكعبة**, DMG *al-Ka'ba*, „Kubus; Würfel“), das zentrale Heiligtum des Islams, zu umschreiten. Die Kaaba gilt den Muslimen als das erste Gotteshaus und soll bereits von Adam (**آدم**) errichtet worden sein, wäre aber später in Vergessenheit geraten und zur Ruine verfallen. Erst Abraham (**إبراهيم** / *Ibrāhīm*) habe sie nach göttlichem Willen gemeinsam mit seinem Sohn Ismael (**إسماعيل**), dem Stammvater der arabischen Völker, wiedergefunden und neu aufgebaut.

Der geistige Hintergrund

Während sich das Christentum bei den heidnischen Völkern und insbesondere auch bei den Germanen leicht verbreiten ließ, indem man unmittelbar an alte spirituelle Traditionen anknüpfen konnte, etwa an den Mithrasdienst oder bei den Germanen an das Fest, das dann zum christlichen Weihnachtsfest wurde, mussten, wie Rudolf Steiner betont, die semitischen Völker anders angefasst werden:

"Das tat Mohammed. Er hat einen ersten großen Lehrsatz aufgestellt, in dem er sagte: Alle Götter außer dem Einen sind keine Götter. Nur derjenige, den ich euch lehre, ist der einzige Gott. - Dieser Lehrsatz kann nur verstanden werden als Opposition zum Christentum. Von Anfang an hatte bei der Eroberung des physischen Planes das Christentum die Aufgabe, bis in die menschliche Persönlichkeit hinein zu wirken; es baut nicht auf alte Kräfte auf, sondern es will durch Manas wirken.

Wir sehen, daß im Mohammedanismus jetzt in bewußter Weise nicht mehr angeknüpft werden soll an die alten, noch spirituellen Religionsformen des Heidentums, sondern es soll nur noch durch die physische Wissenschaft der richtige Weg gefunden werden, um den physischen Plan zu erobern. Wir sehen, wie diese physische Wissenschaft

die Heilkunst ergreift, die ausging von Arabien und die sich dann später ausgebreitet hat in andere Länder. Die arabischen Ärzte gingen lediglich vom physischen Plan aus, anders als die Heiler bei den alten Ägyptern, bei den Druiden und selbst bei den alten Germanen. Alle diese waren dadurch zu ihrem Heilberuf gekommen, daß sie durch Askese und andere Übungen ihre psychischen Kräfte ausgebildet hatten. Heute noch sehen wir Ähnliches in den Praktiken und Vorgängen des Schamanismus, nur sind dieselben heute degeneriert. Also psychische Kräfte wurden bei diesen frühen Heilern ausgebildet. Mohammed führte diejenige Heilkunst ein, welche ihre Heilmittel nur aus dem physischen Plan selbst nimmt. Diese Heilkunst wurde da ausgebildet, wo man von spirituellen Wesenheiten nichts wissen wollte, sondern nur von einem einzigen Gott. Alchimie und Astrologie im alten Sinne wurden abgeschafft und zu neuen Wissenschaften gemacht: Astronomie, Mathematik und so weiter. Diese sind später auch zu den Wissenschaften des Abendlandes geworden. In den Arabern, die nach Spanien kamen, sehen wir auf dem physischen Gebiete gebildete Männer, vor allem Mathematiker. Die wirklichen Anhänger dieser Richtung sagten: Ehrerbietig verehren wir das, was in Pflanze, Tier und so weiter lebt, aber der Mensch soll das nicht nachstumpfern, was nur Gott allein zu schaffen berufen ist. - Daher finden wir in der maurischen Kunst auch nur Arabesken, Formen, die nicht einmal Pflanzenform haben, sondern die nur phantasiegestaltet sind.

Die griechische Macht ist von Rom abgelöst worden, aber die griechische Bildung ist auf die Römer übergegangen. Die Araber haben das, was sie haben, von Mohammed erhalten. Mohammed führte die Wissenschaft ein, die nur von den Gesetzen des physischen Planes durchzogen ist. Die christlichen Mönche bekamen Anregungen von den Mauren. Zwar wurden die Mauren durch politische Macht zurückgeschlagen, aber der Monotheismus, der eine Vertiefung der physischen Wissenschaft mit sich bringt, ist durch die Mauren nach Europa gekommen und hat zu einer Reinigung des Christentums von allem Heidnischen geführt.

Durch das Christentum wurde das Gefühlsleben der Menschen bis zum Kama-Manas hingeführt. Durch den Mohammedanismus wurde der Verstand, der Geist, heruntergeführt vom spirituellem Leben zum abstrakten Auffassen der rein physischen Gesetze." (Lit.: GA 92, S 16ff)

Mit dem Islam lebte die alte Mondenreligion Jahves sechs Jahrhunderte nach Christus wieder auf und erweckte damit auch wieder die Impulse der ägyptisch-chaldäischen Kultur, aber so, dass alles, was damals noch aus dem alten Hellsehen geschöpft wurde, nun, aller imaginativen Bildhaftigkeit entkleidet, ins Intellektuelle übersetzt ist. (Lit.: GA 124, S 169ff) Aus dieser Neigung zur Abstraktion hat sich auch das Bilderverbot im Islam entwickelt, das im Koran selbst noch nicht enthalten ist.

Der Islam ist, wie Rudolf Steiner betont hat, eine ahrimanische Erscheinung:

"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)

Die jenseitige Welt jedoch, von der Mohammed spricht und die er für das Paradies (Dschanna) hält, hat luziferischen Charakter:

"Wir müssen schon Mohammed tiefer nehmen, wir müssen uns schon klar sein, dass dasjenige, was in seiner Seele lebte, wirklich ein solcher Verkehr mit der geistigen Welt war, wie ihn Goethe für seinen Faust suchte. Aber was hat Mohammed gefühlt? Was hat er gefunden? Ich kann das heute nur andeuten, ein andermal will ich es noch genauer ausführen. Was hat Mohammed gefunden? Nun, Sie wissen, Mohammed strebte zunächst nach einer Welt, für die er einen Ausdruck hatte: es ist nur ein Wort: der Gott. Die Welt wird zu einem Monom, zu einem monistischen Ausdruck des Gottes. Diese Welt hat nichts von dem Wesen des Christentums, selbstverständlich. Aber Mohammed schaut doch hinein in die geistige Welt, er kommt hinein in die elementare Welt, von der ich heute gesprochen habe. Er verspricht seinen Gläubigen, dass sie eintreten werden, wenn sie durch die Pforten des Todes gegangen sein werden, in diese geistige Welt. Aber er kann ihnen nur von der geistigen Welt erzählen, die er kennen gelernt hat. Was ist das für eine geistige Welt? Diese geistige Welt, von der Mohammed seinen Gläubigen erzählt, das ist die luziferische Welt, die er als das Paradies ansieht —, die Welt, die gerade erstrebt werden soll. Und wenn man aus dem Abstrakten in das Reale kommt, und man hinzufügt, interpretierend, den

Sinn des Islam-Strebens in die geistige Welt hinein, erkennt man, was die Geisteswissenschaft auch verkündet. Aber diese geistige Welt ist die Welt, in der Luzifer seine Herrschaft hat; uminterpretiert wird die luziferische Welt zu dem Paradiese, zu der Welt, die gerade erstrebt werden soll von den Menschen." (Lit.: GA 272, S 91ff)

Kritik

Rudolf Steiner hat sich wiederholt dezidiert kritisch über den Islam geäußert, das darf bei einer Darstellung des Islam aus anthroposophischer Sicht nicht übersehen werden. Der Islam ruht im wesentlichen auf drei Säulen: dem Koran, den Hadithen und der Scharia. Im Mittelalter prägten vor allem die Kreuzzüge das Bild des Islam in Europa. Zweimal standen die Türken vor Wien – und aufgrund dieser vorausgegangenen Dramatik, scheint sich uns der Islam wie ein Gegenpol zum Christentum auszunehmen. Vor allem, wenn man alle wesentlichen Aussagen Rudolf Steiners hierzu zusammenstellt, so ergibt sich das entsprechende Bild.

"Nach dem Christentum - das ist ganz klar für den, der die Begründung des Christentums kennt - kann eine neue Religion nicht mehr begründet werden. Man würde das Christentum unrichtig verstehen, wenn man glauben würde, daß eine neue Religion begründet werden könne." (GA 211: Das Sonnenmysterium und das Mysterium von Tod und Auferstehung", S. 139).

Im übrigen äußert sich Steiner sehr differenziert, aber auch bestimmt über den Islam. Hier Auszüge aus einem Vortrag Steiners vor den Priestern der Christengemeinschaft zum Islam: "Da fiel sein (Johannes) prophetischer Blick auf jene Lehre, welche nun im Osten entsteht – um 666 -, und welche zurückgreift in jenes Mysterienwesen, das nichts weiß vom Sohn: die mohammedanische Lehre. 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. Und der Apokalyptiker empfindet: Da kann der Mensch sich nicht selber finden. Da kann der Mensch nicht durchchristet werden. Da kann der Mensch nicht sein Menschentum in sich ergreifen, wenn er nur erfaßt diese ältere Lehre vom Vater.-" (GA 346, S. 107). "In dezidierter Weise sah der Apokalyptiker innerlich voraus, was den Menschen drohte. Das Christentum wird nach zwei Richtungen hin in ein Scheinchristentum verfallen – oder besser gesagt, es wird in ein in Nebel gehülltes Christentum hineingeraten; und das, was ihm droht als ein solches Überflutetsein, das wird bezeichnet durch das Jahr 666, das in der geistigen Welt das bedeutsame Jahr war, wo überall eintritt, was im Arabismus, im Mohammedanismus lebt. Er bezeichnet dieses Jahr 666 mit aller Deutlichkeit. Diejenigen, die apokalyptisch lesen können, die verstehen das schon. Der Apokalyptiker sah voraus, wie dasjenige wirken würde, was da hereinbricht, wenn er in dem gewaltigen Worte die Zahl 666 als die Zahl des Tieres bezeichnet." (GA 346, S. 108).

Darüberhinaus gibt es noch eine bezeichnende Stelle zum Islam in den Lehrerkonferenzen, wo Steiner versucht die Wesenheit Allahs zu erfassen: "Der Mohamedanismus ist die erste ahrimanische Manifestation, die erste ahrimanische Offenbarung nach dem Mysterium von Golgatha. Der Gott Mohammeds, Allah, Eloha, ist ein ahrimanischer 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." (GA 300a, Konferenz vom 9.6.1920, S. 130).

Es ist allerdings auch die positive Bedeutung des Islam bei der Eindämmung des Gondhishapur-Impulses zu beachten, auch darauf hat Rudolf Steiner hingewiesen. So sagt Steiner aber in diesen Vorträgen auch: "Indem Mohammed eine phantastische Religionslehre verbreitete, vor allen Dingen über diejenigen Gegenden, über die man verbreiten wollte die gnostische Weisheit von Gondhishapur, nahm er sozusagen dieser gnostischen Weisheit das Feld weg." (GA 184: Die Polarität von Dauer und Entwicklung im Menschenleben..., S. 283).

Der Islam beruft sich über Mohammed auf eine Inspiration durch den Erzengel Gabriel. Dieser soll Mohammed den Koran diktiert haben. Eine fortwirkende Inspiration durch die Erzengel kennt der Koran allerdings nicht. Er bleibt also insoweit eine reine Buchreligion.

Entwicklungsmöglichkeiten lässt allerdings auch der Islam zu – obwohl er aufgrund einer strengen

Prädestinationslehre, die zuweilen an Calvin erinnert, zum Fatalismus gegenüber der anthroposophischen Entwicklungsidee durch Reinkarnation und Karma neigt, soweit er diese überhaupt anzuerkennen mag.

Der von Rudolf Steiner sehr verehrte Johann Wolfgang von Goethe schrieb allerdings in seinem West-östlichen Diwan u.a.:

„Wofür ich Allah höchlich danke? Dass er Leiden und Wissen getrennt. Verzweifeln müsste jeder Kranke, Das Übel kennend, wie der Arzt es kennt.“

“Närrisch, dass jeder in seinem Falle Seine besondere Meinung preist! Wenn Islam Gott ergeben heißt, In Islam leben und sterben wir alle.“

Der Islam wird bei Goethe so zur Universalreligion, was sich allerdings erst anhand von Goethes Sufismusrezeption, die über die mystischen Dichtungen des Islam erfolgte, ergibt:

„Gesteht's! Die Dichter des Orients Sind größer als wir des Okzidents. Worin wir sie aber völlig erreichen, Dass ist im Hass auf unsresgleichen.“

Der offensichtliche Widerspruch zwischen Steiner und Goethe an diesem Punkt lässt sich bei einer Betrachtung der potentiellen Entwicklungsmöglichkeiten des Islam überwinden. So schreibt Pietro Archiati in seinem Buch „Unterwegs zum Menschen. Die Weltreligionen als Wege des Menschen zu sich selbst“ über den Islam: „Das heutige Zusammenleben von Islam und Christentum kann als positive, entwicklungsfördernde gegenseitige Herausforderung erlebt werden. Der Islam ist dazu da, um dem traditionellen Christentum das eigene Versagen wie in einem Spiegel vorzuhalten. Er fordert das Christentum auf, ernst zu machen mit dem Christentum selbst. Er fordert alle auf nicht nur eine christliche Theorie zu haben, sondern auch die Lebenspraxis damit zu durchdringen. Die Herausforderung des Christentums dem Islam gegenüber ist andererseits die Herausforderung der individuellen Freiheit. Aber diese Herausforderung wird nicht wirksam durch die Theorie über die individuelle Freiheit, sondern durch die Wirklichkeit der Freiheit selbst, die sich nur in wahrhaft freien Menschen zeigen und durch sie ausstrahlen kann. (...) Dasjenige, was das vergangene Christentum heute mit dem Islam erlebt und noch viel stärker erleben wird, kommt daher, dass der Mensch des Islam sehr lange an die Pforte des Christentums gepocht hat in der unbewussten, aber realen Suche nach der Liebe. Der Islam ist bitter enttäuscht worden, weil er das Wesen der Liebe nicht gefunden hat! So können wir auch das Aggressive des Islam dem christlichen Abendland gegenüber aus der bitteren Enttäuschung und Entbehrung erklären. Das wahre Ich dieser Menschen hat das Menschliche gesucht und es nicht gefunden dort, wo die Voraussetzungen da waren, dass es hätte vorhanden sein können. Auch der islamische Mensch sucht wie jeder Mensch das Wesen der Liebe im anderen Menschen. Und was sucht das traditionelle Christentum, herausgefordert vom Islam? Es sucht dasjenige, was es verloren hat: auch das kosmisch-göttliche Wesen der Liebe, auch den Christus. So haben die Christen und die Muslims die Suche nach dem Wesen der Liebe gemeinsam! Indem dank der Auseinandersetzung zwischen Islam und Christentum ein Bewusstsein davon entsteht, dass dasjenige, was wir alle gemeinsam haben – die Suche nach dem wahren Menschentum, die Suche nach dem Christus-Wesen -, viel tiefer und gewaltiger ist als dasjenige, was wir nicht gemeinsam haben, entsteht eine große Zukunftshoffnung der Menschheit! Es entsteht die Hoffnung, dass sowohl der Mensch im Christentum wie auch der Mensch im Islam den Impuls immer tiefer würdigen wird, wodurch zum ersten Male nach zweitausend Jahren die reale Christus-Wesenheit wiedergefunden werden kann in der Menschheit. Wo wird Christus real wiedergefunden in der heutigen Menschheit? Ich kenne nur einen geistigen Impuls, von dem ich sagen darf: Hier wird Christus wiedergefunden, das ist die Geisteswissenschaft Rudolf Steiners! Im Westen, wo Christentum und Islam in oft tragischer Weise Karma miteinander auszutragen haben, höre ich die Stimme, die ruft: O Muslim, o Christ, sucht das Wesen der Liebe, sucht die Christus-Wesenheit dort, wo sie zu finden ist! Wo eine Wissenschaft des Geistes, wo ein Bewusstsein der Wesenhaftigkeit und der Substantialität des Geistes so real wiedergewonnen wird, dass für den Menschen, der diese Geisteswissenschaft ergreift, die reale Begegnung mit dem Wesen des Christus in seiner übersinnlichen Wiederkunft möglich wird. Das ist die Hoffnung jedes Christen, dies ist die Hoffnung jedes Muslim.“ (Pietro Archiati).

Dies ist das Ringen und Suchen des Sufismus, wie auch die Mahdi-Erwartung des schiitischen Islam.

Günter Röschert äußert sich dazu wie folgt: "Kein ernsthafter Religionswissenschaftler stellt die Kennzeichnung des historischen Christentums als abrahamitische Religion in Frage. Über Isaak ist das Christentum mit Abraham

spirituell-geschichtlich verbunden. Abraham hatte im zweiten vorchristlichen Jahrtausend die geistige Qualität des Mondes (Jahve-Elohim, Anm.) zu vertreten. Der durch Melchisedek initiierte Erzvater bereitete das intellektuelle Denken in der Menschheit vor, aber er schaute auch das Akasha-Bild des Christus in der Sonnensphäre. Der Halbmond des Islam ist dazu bestimmt, als Schale die Gralshostie aufzunehmen, aber nicht durch Konversion, sondern in geistiger Realität." Man denke in diesem Zusammenhang z.B. an die Begegnung zwischen Parzifal und seinem islamischen Halbbruder Feirefiz in Wolfram von Eschenbach's "Parzifal".

Anmerkungen

- ↑ Stand 2007 (21 % von 6,6 Mia. Menschen) (<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html#People>) , Schätzungen des CIA World Factbook
- ↑ Aliha **آلهة** / *āliha* / „Gottheiten, Götter“ ist die Pluralform

Literatur

- Rudolf Steiner: *Die okkulten Wahrheiten alter Mythen und Sagen*, GA 92 (1999)
- Rudolf Steiner: *Exkurse in das Gebiet des Markus-Evangeliums*, GA 124 (1995)
- Rudolf Steiner: *Die Polarität von Dauer und Entwicklung im Menschenleben*, GA 184
- Rudolf Steiner: *Das Sonnenmysterium und das Mysterium von Tod und Auferstehung*, GA 211
- Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Erläuterungen zu Goethes «Faust»*, Band I: Faust, der strebende Mensch , GA 272 (1981)
- Rudolf Steiner: *Lehrerkonferenzen, Bd. I*, GA 300a
- Rudolf Steiner: *Apokalypse und Priesterwirken*, GA 346
- Johann Wolfgang von Goethe: *West-östlicher Diwan*
- Wolfram von Eschenbach: *Parzifal*
- Pietro Archiati: *Unterwegs zum Menschen. Die Weltreligionen als Wege des Menschen zu sich selbst*, ISBN 3-937078-56-8;
- Günter Röschert: *Für die Sache Gottes - Der Islam in anthroposophischer Sicht*, ISBN 3-929606-10-0
- Rudolf Frieling: *Christentum und Islam*, Fischer TB, ISBN 3-596-25503-1
- Jan Pohl (Hg.): *Die Welt des Islam. Ein Lesebuch*, Vlg. am Goetheanum, ISBN 3-7235-0548-1
- Seyyed Hossein Nasr: *Ideal und Wirklichkeit des Islam*, ISBN 3-424-01127-4, S. 201 f.;
- Eric-Emmanuel Schmitt: *Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran*, ISBN 3-596-16117-7
- Tanja Al Hariri-Wendel: *Symbole des Islam*, Schirner Verlag, ISBN 3-930944-86-3
- Malise Ruthven: *Der Islam. Eine kurze Einführung*, Reclam TB, ISBN 3-15-018057-0
- Hamed Abdel-Samad: *Der Untergang der islamischen Welt. Eine Prognose*, Knauer TB (2011)
- Ibn Warraq: *Warum ich kein Muslim bin*, Vlg. Matthes & Seitz, Berlin 2004
- Flensburger Hefte Nr. 69: *Islamische Impressionen. Brücken zwischen Orient und Okzident*, Flensburger Hefte Vlg., Flensburg 2000

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

Portal:Islam - Artikel in der deutschen Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>)

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

📖 **Wikiquote: Islam** – Zitate

- Materialien zur Religionswissenschaft - Islam (<http://www.payer.de/islam/islam.htm>) von Alois Payer

Koran

- Projekt Gutenberg-DE, Koran in deutscher Sprache (<http://gutenberg.spiegel.de/buch/5228/1>)
- University of Virginia Library, Koran in englischer Sprache (<http://etext.virginia.edu/toc/modeng/public/HolKora.html>)
- Quranexplorer.com, Koran im Originaltext, mit Übersetzungen und Rezitation (<http://www.quranexplorer.com>)
- Koran im Originaltext, umfangreicher Kommentar, Übersetzung und Rezitation (<http://www.altafsir.com>)
- Der edle Quran, arabisch/deutsch, Übertragung des: König-Fahd-Komplex zum Druck vom Qur'ān (<http://www.deredlequran.de/>)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Islam&oldid=46627>“

Kategorie: Islam

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. August 2012 um 04:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 13.830-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

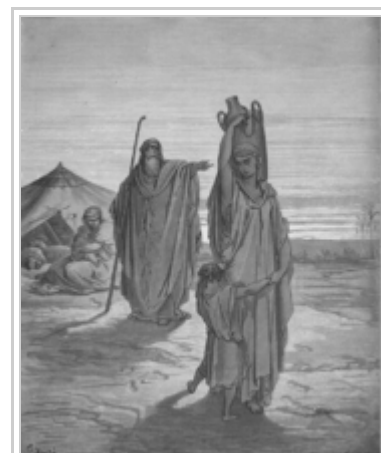
Ismael

Aus AnthroWiki

Ismael (hebräisch: יִשְׁמָעֵאל *jischma‘el*, „Gott erhört dich“), im Islam **Ismail** (arabisch إسماعيل *Ismā‘īl*), ist der Name einer Person des biblischen Alten Testaments und des Korans.

Ismael in der Bibel

Er war Abrahams Sohn von Hagar, einer Sklavin der Sara. Er wurde mit seiner Mutter aus Abrahams Haushalt verstoßen, nachdem Abrahams Frau Sara den Sohn Isaak geboren hatte. Er lebte dann in der Wüste Pharan, wo er eine Ägypterin heiratete. Zu Abrahams Begräbnis kehrte er noch einmal nach Kanaan zurück. Nach der Überlieferung starb er im Alter von 137 Jahren. Er gilt als Stammvater der Araber. Somit repräsentiert die Gestalt Ismaels die ursprüngliche Verwandtschaft zwischen den Israeliten und den Arabern; er selbst wird als ein Typ des Beduinen geschildert.

Verstoßung Ismaels und seiner Mutter, Darstellung von Gustave Doré

Ismael im Koran

Im Koran wird die Geschichte Ismaels anders interpretiert:

Abrahams erste Frau, Sara, konnte ihm in hohem Alter keine Nachkommen mehr schenken. Nach einer Offenbarung heiratete er deshalb Hagar, die Dienerin Saras. Während einer Reise in Südarabien gebar sie ihm den Sohn Ismael. Als sie den Ort des heutigen Mekka erreichten, erhielt Abraham von Gott in einer Offenbarung den Auftrag, Hagar und ihr Kind Ismael an diesem Ort zurück zu lassen, der einmal für die Moslems der heiligste Ort auf Erden werden sollte. Abraham tat dies und zog weiter; mit der Überzeugung, dass Gott sich um die beiden kümmern würde.

Durch Verschmelzung der Nachkommen seines Sohnes Adnan mit den südarabischen Nachkommen des Patriarchen Qahtan entstand das Volk der Araber, so die arabische Überlieferung. Ismael selbst war mit einer Nachkommnin Dschorhams, eines Sohnes Qahtans verheiratet.

Im Gegensatz zur Bibel war es Ismael, der als Abrahams Sohn beinahe geopfert wurde und nicht Isaak (siehe Opferung Isaaks). Ismael gilt im Islam als Prophet und zusammen mit Abraham als Wiedererbauer der Kaaba; allerdings sind keine spezifischen Prophezeiungen von ihm überliefert.

Nach islamischer Überlieferung wurde er in Mekka neben der Kaaba beigesetzt.

Weblinks

- Die Geschichte Ismaels (<http://ahlusunnah.org.au/articles/document.jsp?id=86>)
- 'The 12 Tribes of Ishmael' (<http://www.nabataea.net/12tribes.html>)
- Biografische Untersuchungen zu Ismael (<http://www.anchorite.org/blog/2006/07/31/biographical-study-on-ishmael/>)
- 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/i/referenz/21922///cache/0c7d06efeb/>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Ismael (<http://de.wikipedia.org/wiki/Ismael>) 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=Ismael&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Ismael&oldid=29291>“

Kategorien: **Bibel** | **Islam** | **Koran**

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Juni 2008 um 22:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 997-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Israeliten

Aus AnthroWiki

Die **Israeliten**, das **Volk Israel**, umfasst die Gesamtheit der Zwölf Stämme Israels, die aus den Nachkommen der zwölf Söhne Jakobs hervorgegangen sind. Oft werden sie auch als Hebräer bezeichnet. Das jüdische Volk ist aus einem dieser Stämme, dem Stamm Juda, hervorgegangen.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Israeliten&oldid=28080>“

Kategorie: Judentum

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2008 um 19:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 843-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Israfil

Aus AnthroWiki

Israfil (auch *Israfil Aleyhisselam*) ist einer der vier im Islam verehrten Erzengel und entspricht Uriel in der jüdisch-christlichen Überlieferung. Am Tag des jüngsten Gerichts wird er zweimal in sein Horn blasen. Wenn Israfil Aleyhisselam zum ersten Mal in sein Horn bläst, werden sich nach islamischer Überlieferung Berge, Täler, Ozeane usw miteinander vermischen. Das bedeutet, dass alles vernichtet wird. Nichts wird mehr existieren. Wenn Er dann zum zweiten Mal in sein Horn bläst, werden die Menschen auferstehen und sich vor Allah versammeln um Rechenschaft abzulegen.

Siehe auch

- Uriel

Weblinks

- Website zur Tätigkeit dieses Erzengels (engl.) (http://www.naqshbandi.org/library/angels/angels_27.html)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Israfil (<http://de.wikipedia.org/wiki/Israfil>) 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=Israfil&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Israfil&oldid=19210>“

Kategorien: Geistige Wesen | Hierarchien | Erzengel | Islam

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Oktober 2006 um 06:20 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.021-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Ita-Wegman-Klinik.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (2.048 × 1.536 Pixel, Dateigröße: 1,36 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Die Ita Wegman-Klinik in Arlesheim

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:00, 4. Aug. 2009		2.048 × 1.536 (1,36 MB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Die Ita Wegman-Klinik in Wikipedia:Arlesheim

- 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:

- Ita Wegman

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-W30
Belichtungsdauer	1/250 Sekunden (0,004)
Blende	f/7,1
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	80
Erfassungszeitpunkt	11:31, 6. Apr. 2007
Brennweite	6,3 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Speicherzeitpunkt	11:31, 6. Apr. 2007
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.21
Digitalisierungszeitpunkt	11:31, 6. Apr. 2007
Komprimierte Bits pro Pixel	8
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:Ita-Wegman-Klinik.jpg&oldid=33379>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. August 2009 um 09:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 254-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Ita Wegman

Aus AnthroWiki

Maria Ita Wegman (* 22. Februar 1876 in Kravang, West-Java, Indonesien; † 4. März 1943 in Arlesheim, Schweiz), ihrer Abstammung nach Niederländerin und zeitlebens stets nur *Ita Wegman* genannt, war gemeinsam mit Rudolf Steiner Begründerin der anthroposophisch erweiterten Medizin.

Wegman studierte Medizin auf den Vorschlag von Rudolf Steiner hin, erst, als sie schon über dreißig Jahre alt war. Bereits 1921 gründete die sozial engagierte Ärztin in Arlesheim (Schweiz) die weltweit erste und bis in die 60-er Jahre auch einzige anthroposophische Klinik. Sie ist heute nach ihr benannt, genauso wie die in der anthroposophischen Medizin zur eigenständigen Therapieform ausgearbeitete *klassische rhythmische Massage nach Ita Wegman*.

Wegman entwickelte neue spezielle Pflegeformen, besondere Einreibungen und Wickel.

In dessen letzten Lebensmonaten und bis zu seinem Tod hat sie auch Rudolf Steiner gepflegt.

Ita Wegman

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Zitate
- 3 Werke
- 4 Ita Wegman Institut
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

Leben

Ita Wegman wurde 1876 in Indonesien als zweites von sechs Kindern einer holländischen Kolonialfamilie geboren. Ihr Vater Hendrik war damals Administrator der Zuckerfabrik "Parakanteroes" (dt. *Der geradeausgehende Weg*) in der Residenz Kravang im Westen Javas. Ihre Mutter Henriette war eine feingliedrige, aber kraftvolle Person, die auch den Leiden des Lebens zu trotzen vermochte. Bald wurde der Vater in den Osten Javas versetzt, um dort die Zuckerfabrik "Gending" bei Probolinggo zu leiten. In der mit der Kutsche etwa eine Wegstunde entfernten Stadt besuchte Ita Wegman ab 1882 die Primarschule. Sie erwies sich als ausgezeichnete Schülerin und war stets ehrgeizig darauf bedacht, die Klassenbeste zu sein. Nach dem Abschluss der Grundschule erhielt sie gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester Charlien Privatunterricht.

1891 wurde Ita gemeinsam mit ihrer Schwester zur weiteren schulischen Ausbildung nach Arnheim geschickt. 1894 kehrte sie nach Java zurück. Auf der Rückreise lernt sie einen jungen Offizier kennen und verlobte sich mit ihm, doch verstarb er schon bald an einer tuberkulösen Lungenentzündung. Die Suche nach geistiger

Ita Wegman (1899)

Verinnerlichung beginnt. Sie nimmt Klavier- und Gesangsunterricht bei Frau Henny Steinbuch-Bastiaans, mit der sie sich anfreundet. Gemeinsam mit ihr beginnt sie sich etwa ab 1896 mit Theosophie zu beschäftigen, wie sie damals von der Theosophischen Gesellschaft Adyar in Büchern verbreitet wurde.

1899 kehrte die Familie infolge einer schweren Erkrankung des Vaters nach Holland zurück. Ita Wegman ließ sich in Holland, zum Teil in Deutschland, in Heilgymnastik und Massage ausbilden.

Im Alter von 26 Jahren begegnete Ita Wegman 1902 in Berlin erstmals Rudolf Steiner und trat der damals von diesem geleiteten Deutschen Sektion der Theosophischen Gesellschaft (DSdTG), einem Ableger der Adyar-TG, bei. Die Jahreswende 1912/13 brachte die Trennung der DSdTG von der Adyar-TG und die Gründung der Anthroposophischen Gesellschaft. Wegman folgte der Richtung Steiners und wurde Anthroposophin.

1906 begann sie das Studium der Medizin an der Universität Zürich, dort hatten auch Frauen Zugang zur medizinischen Fakultät. Das Studium beendete sie 1911 mit dem Arztdiplom und als *Fachärztin für Frauenheilkunde*. Danach arbeitete sie einige Jahre als Assistenzärztin in verschiedenen Krankenhäusern, u.a. in Winterthur und in Liestal. 1912 eröffnete sie eine eigene Praxis in Zürich mit einer angeschlossenen kleinen Krankenstation und der Möglichkeit zur physikalischen Therapie. Von hier aus fuhr sie so oft es ging an den Wochenenden nach Dornach, um dort die Vorträge Rudolf Steiners zu hören.

1917 stellte sie in ihrer ersten eigenen Praxis ein Arzneimittel gegen Krebs aus der Mistel her, dabei half ihr Rudolf Steiner. Aus dem so genannten *Iscar* entwickelte sich später das älteste Mistelpräparat *Iscador*. 1919 betrieb sie mit zwei weiteren Ärztinnen in Zürich eine gemeinsame Praxis.

1920 erwarb sie die Liegenschaft *Hirsland 198* in Arlesheim und eröffnete dort 1921 ihre Privatklinik *Klinisch-Therapeutisches Institut* (heute "Ita-Wegman-Klinik"). Hier wurde erstmals die noch junge Anthroposophische Medizin in enger Zusammenarbeit mit R. Steiner entwickelt und praktisch angewendet.

1922 gründete Wegman das heilpädagogische Heim Haus Sonnenhof für seelenpflege-bedürftige Kinder, ebenfalls in Arlesheim. Im selben Jahr erfolgte unter ihrer maßgeblichen Beteiligung ferner die Gründung der *Internationale Laboratorien & Klinisch-Therapeutisches Institut Arlesheim AG* (heutige Weleda AG) mit Beteiligung der *Futurum AG – ökonomische Gesellschaft zur Förderung wirtschaftlicher und geistiger Werte (Dornach)*.

Nach dem Brand der ersten Goetheanums in der Sylvesternacht 1922/23 wurde Ita Wegman zur wichtigsten Mitarbeiterin R. Steiners, der in der Zusammenarbeit mit der Ärztin wohl auch schicksalhafte ("karmische") Zusammenhänge sah. Im Jahr darauf berief Rudolf Steiner sie in den "esoterischen" Gründungsvorstand der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft. Mit ihm gemeinsam leitete sie nach der Gründungstagung der AAG (der sog. "Weihnachtstagung") die "Erste Klasse" der ebenfalls neugegründeten Freien Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum.

1925 gab sie gemeinsam mit Rudolf Steiner das medizinisch-anthroposophische Grundlagenwerk *Grundlegendes zur Erweiterung der Heilkunst nach geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen* heraus. Ita Wegman pflegte R. Steiner ab September 1924 während seiner Krankheit bis zu seinem Tod im März 1925.

Wegman wurde mit der Weihnachtstagung zudem Mitbegründerin und Leiterin der *Medizinischen Sektion* der *Freien Hochschule für Geisteswissenschaft* am Goetheanum in Dornach. In dieser Funktion initiierte und begleitete sie die Gründung zahlreicher medizinischer und heilpädagogischer Einrichtungen weltweit. In den Jahren nach Steiners Tod entstanden zwischen den Mitgliedern des Vorstands, namentlich Marie Steiner und Ita Wegman, zahlreiche Konflikte über die Weiterführung der anthroposophischen Arbeit in der AAG, die 1935 dazu führten, dass Ita Wegman und Elisabeth Vreede sowie deren Anhänger von der Mitgliederversammlung aus der Gesellschaft ausgeschlossen wurden. Dieser Beschluss wurde erst 1948, fünf Jahre nach dem Tod Wegmans, als ungerechtfertigt wieder aufgehoben.

Ita Wegmann vor 1900 in Berlin.

1936 wurde eine Dependence ihrer Klinik in Ascona (Schweiz) gegründet, auf der sich Ita Wegman in ihren letzten Jahren die meiste Zeit aufhielt.

1943 starb die Ärztin im Alter von 67 Jahren in Arlesheim. Ihre Urne wurde in einer von der Künstlerin und Kunsttherapeutin Liane Collot d'Herbois, einer engen Freundin Wegmans, gestalteten Kapelle in Ascona beigesetzt.

Zitate

- Der Zweck der Anthroposophischen Medizin besteht darin, zu *"einem reiferen Grad der höheren Persönlichkeitszentren über die niedrigen zu gelangen, womit sich die Gesundheit wieder einstellt"*.
- *"Nicht um eine Opposition gegen die mit den anerkannten wissenschaftlichen Methoden der Gegenwart arbeitende Medizin handelt es sich. Diese wird von uns in ihren Prinzipien voll anerkannt. Und wir haben die Meinung, dass das von uns Gegebene nur derjenige in der ärztlichen Kunst verwenden soll, der im Sinne dieser Prinzipien vollgültig Arzt sein kann. Allein wir fügen zu dem, was man mit den heute anerkannten wissenschaftlichen Methoden über den Menschen wissen kann, noch weitere Erkenntnisse hinzu, die durch andere Methoden gefunden werden, und sehen uns daher gezwungen, aus dieser erweiterten Welt- und Menschenerkenntnis auch für eine Erweiterung der ärztlichen Kunst zu arbeiten. (...) Die Erweiterung der Welt- und Menschenerkenntnis sehen wir in der von Rudolf Steiner begründeten Anthroposophie."*

(aus: Steiner, R./Wegman, I.: Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst nach geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen, Dornach 1925)

Werke

Ita Wegman publizierte vorwiegend in Aufsatzform in der 1926 von ihr begründeten und in Arlesheim herausgegebenen Zeitschrift „Natura“ (Untertitel: *Eine Zeitschrift zur Erweiterung der Heilkunst nach geisteswissenschaftlicher Menschenkunde*).

Daneben erschienen einige Schriften in Büchern:

- Maria Ita Wegman: *Zur Kenntnis der Heimkehrfälle bei Scharlach*, Dissertation, Zürich 1912 (Digitalisat Gallica (<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k95588n>))
- Rudolf Steiner, Ita Wegman: *Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst nach geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen*. - Rudolf Steiner Verlag. Dornach. 1991. ISBN 3727470100 - Erste Ausgabe 1925, Philosophisch-Anthroposophischer Verlag in Dornach.
- Ita Wegman: *An die Freunde. Aufsätze und Berichte aus den Jahren 1925-27*. - Natura-Verlag. Arlesheim. 1986. ISBN 3-85817-062-3 (3. unveränd. Auflage)
- Ita Wegman: *Im Anbruch des Wirkens für eine Erweiterung der Heilkunst nach geisteswissenschaftlicher Menschenkunde - Die gesammelten Aufsätze aus der „Natura“*. - Natura-Verlag. Arlesheim. 1974. ISBN 3-85817-120-4 (2. unveränd. Aufl.)
- *Aus Michaels Wirken*. Eine Legendensammlung von Nora Stein von Baditz mit Betrachtungen von Ita Wegmann, J. Ch. Mellinger Vlg., Stuttgart 1988 (6. Auflage)

Die Ita Wegman-Klinik in Arlesheim.

Ita Wegman Institut

Den umfangreichen Nachlass der Ärztin beherbergt heute das „Ita Wegman Institut“ in ihrem ehemaligen Wohnhaus auf dem Gelände der Ita Wegman-Klinik in Arlesheim.

Literatur

Bücher:

- Johan Zeylmans van Emmichoven: *Wer war Ita Wegman - Eine Dokumentation*. 3 Bde. Erstausgabe: Heidelberg, 1990-1992 (rund 1.200 Seiten). Verlag am Goetheanum, Dornach.
 - Bd. 1: *1876 bis 1925*. 2004. (unveränd. Aufl.) ISBN 3723510752
 - Bd. 2: *1925 bis 1943*. 1992. (2. neubearb. Aufl.) ISBN 3723510760
 - Bd. 3: *Kämpfe und Konflikte 1924 bis 1943*. 1992. (2. neubearb. Aufl.) ISBN 3723510779
- Ita-Wegman-Fonds für Soziale und Therapeutische Hilfstätigkeiten (Hg.): *Ita Wegmans Lebenswirken aus heutiger Sicht - Eine Festschrift zu ihrem 100. Geburtstag. Beiträge ihrer Freunde*. Natura-Verlag. Arlesheim. 1980. ISBN 3-85817-064-X (2. Aufl.)
- Wolfgang Weirauch, Emanuel Zeylmans: *Ita Wegman und die Anthroposophie - Ein Gespräch mit Emanuel Zeylmans*. Flensburger Hefte, Sonderheft Nr. 17. Flensburger-Hefte-Verlag. Flensburg. 1996. ISBN 3-926841-77-X
- M. van Deventer, E. Kirchner, A. Leroi, Hilma Walter: *Erinnerungen an Ita Wegman*. Klinisch-Therapeutisches Institut Arlesheim. Arlesheim. 1945. - Natura-Verlag. Arlesheim. 1987. ISBN 3-85817-063-1 (3. unveränd. Auflage)
- Willem F. Daems: *Ita Wegman - Zürcher Zeit 1906-1920. Erste ärztliche Krebsbehandlung mit der Mistel*. (Weleda-Schriftenreihe, Bd. 17) Verlag am Goetheanum. Dornach. 1986. ISBN 3-7235-0440-X
- Peter Selg: *Geistiger Widerstand und Überwindung - Ita Wegman 1933-1935*. (Schriftenreihe des Ita-Wegman-Archivs, Bd. 6) Natura-Verlag im Verlag am Goetheanum. Dornach. 2005. ISBN 3-7235-1229-1
- Peter Selg: *Die letzten drei Jahre - Ita Wegman in Ascona 1940-1943*. Natura-Verlag im Verlag am Goetheanum. Dornach. 2004. ISBN 3-7235-1205-4
- Peter Selg: „*Ich bin für Fortschreiten*“ - *Ita Wegman und die Medizinische Sektion*. Natura-Verlag im Verlag am Goetheanum. Dornach. 2002. ISBN 3-7235-1140-6
- Peter Selg: *Der Engel über dem Lauenstein - Siegfried Pickert, Ita Wegman und die Heilpädagogik*. 2004. Natura-Verlag im Verlag am Goetheanum. Dornach. ISBN 3-7235-1209-7
- Peter Selg: *Sterben, Tod und geistiges Leben - Die Kondolenzbriefe Ita Wegmans und das Todesverständnis der anthroposophischen Geisteswissenschaft*. (Schriftenreihe des Ita-Wegman-Archivs, Bd. 5) Natura-Verlag im Verlag am Goetheanum. Dornach. 2005. ISBN 3-7235-1228-3
- Peter Selg: *Das soziale Wirken Ita Wegmans im 20. Jahrhundert - Vortrag am 10.6.2005 in Schloss Hamborn*. In *Peter Selg und Matthias Wildermuth, Zwei Vorträge* / herausgegeben von Edition Freie Rede Schloss Hamborn, Borcheln - Juni 2006

Zeitschriften:

- *Quinte. Fünf Beiträge zu Gesundheit und Qualität*. (Schwerpunktthema: Dr. Ita Wegman) Natura-Verlag. Arlesheim. Heft 10/Herbst 2004. ISSN 1424-9146 (<http://dispatch.opac.ddb.de/DB=1.1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8&TRM=1424-9146>)
- *Mitteilungen aus dem Anthroposophischen Leben in der Schweiz*. Sonderheft: *Besinnung auf Maria Ita Wegman*. (Die treue Mitarbeiterin Rudolf Steiners - Die geistige Kämpferin für eine michaelische Zukunft - Die Mitbegründerin des anthroposophisch erweiterten medizinischen Impulses). 1997. 108 S.

Weblinks

 Commons: Ita Wegman - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

-
- Literatur von und über Ita Wegman (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118629921>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Biographischer Eintrag (<http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=756>) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen Forschungsstelle Kulturimpuls (<http://biographien.kulturimpuls.org>)
- wegmanklinik.ch - Ita Wegman-Klinik in Arlesheim, Schweiz (<http://www.wegmanklinik.ch/>)
- Foto von Ita Wegman aus den 1940er Jahren (<http://www.iwt-dortmund.de/images/wegman.jpg>)
- [wegmaninstitut.ch](http://www.wegmaninstitut.ch/) (<http://www.wegmaninstitut.ch/>) - Das Ita Wegman Institut in Arlesheim

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Ita Wegman (http://de.wikipedia.org/wiki/Ita_Wegman) 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=Ita_Wegman&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ita_Wegman&oldid=46947“

Kategorien: [Biographie](#) | [Anthroposoph](#) | [Arzt](#) | [Frau](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Oktober 2012 um 00:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 8.027-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ita Wegman-Klinik

Aus AnthroWiki

Die **Ita Wegman-Klinik** in Arlesheim in der Schweiz wurde 1921 als Privatklinik *Klinisch-Therapeutisches Institut* von der Ärztin Ita Wegman gegründet und war international das erste und bis in die 1960er Jahre einzige anthroposophische Krankenhaus weltweit.

Ende 1920 erwarb Dr. Ita Wegman die Arlesheimer Liegenschaft *Hirsland 198* und gründete und errichtete dort 1921 mit Unterstützung von Rudolf Steiner ihre Privatklinik.

Unter Beteiligung von Steiners Firma *Futurum AG* wurde 1922 die Internationale Laboratorien und Klinisch-Therapeutisches Institut Arlesheim AG ins Leben gerufen, die für zwei Jahre Betreiber der Einrichtung blieb, bis sie das Klinisch-Therapeutische Institut 1924 an den Verein des Goetheanums in Dornach, die heutige Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft, verkaufte.

1931 gründete Ita Wegman den gemeinnützigen Verein „Klinisch-Therapeutisches Institut“, der im selben Jahr Träger der Einrichtung wurde. Heute ist die Klinik eine zwar wirtschaftlich getrennt geführte, aber rechtlich unselbstständige Abteilung dieses Vereins.

Die Klinik arbeitet weiterhin im Rahmen der Anthroposophisch erweiterten Medizin. Schwerpunkte des Hauses sind Gynäkologie und Geburtshilfe, Innere Medizin, Kardiologie, die Kinderheilkunde, Neurologie und Psychiatrie. Die öffentliche Klinik in privater, gemeinnütziger Trägerschaft hat 63 Betten (Stand 2005) und ist unter anderem Mitglied im Verband der gemeinnützigen Krankenhäuser für anthroposophisch erweiterte Medizin e.V. (anthromed) sowie Vereinigungen von Privatkliniken.

Auf dem Gelände der Klinik befindet sich das ehemalige Wohnhaus Ita Wegmans, das heute vom *Ita Wegman Archiv* genutzt wird.

Ita Wegman 1899

Literatur

- Ita-Wegman-Fonds für Soziale und Therapeutische Hilfstätigkeiten (Hg.): *Ita Wegmans Lebenswirken aus heutiger Sicht. Eine Festschrift zu ihrem 100. Geburtstag. Beiträge ihrer Freunde*. Natura-Verlag. Arlesheim. 1980. ISBN 3-85817-064-X (2. Aufl.)
- *Quinte. Fünf Beiträge zu Gesundheit und Qualität*. (kostenlose Hauszeitschrift, drei Ausgaben im Jahr) Natura-Verlag. Arlesheim. ISSN 1424-9146 (<http://dispatch.opac.ddb.de/DB=1.1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8&TRM=1424-9146>)

Weblinks

- wegmanklinik.ch - Ita Wegman-Klinik in Arlesheim, Schweiz (<http://www.wegmanklinik.ch/>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Ita Wegman-Klinik (http://de.wikipedia.org/wiki/Ita_Wegman-Klinik) 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=Ita_Wegman-Klinik&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ita_Wegman-Klinik&oldid=26513“

Kategorien: Krankenhaus in der Schweiz | Anthroposophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2008 um 11:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 950-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Ita Wegman.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 427 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (1.128 × 1.582 Pixel, Dateigröße: 117 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Ita Wegman

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:03, 26. Jul. 2006		1.128 × 1.582 (117 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Ita Wegman

- 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:

- Ita Wegman

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Ita_Wegman.jpg&oldid=2884“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juli 2006 um 20:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 514-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Ita Wegman 1894.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Ita_Wegman_1894.gif (291 × 425 Pixel, Dateigröße: 75 KB, MIME-Typ: image/gif)

Ita Wegman (1894)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:28, 30. Mär. 2008		291 × 425 (75 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Ita Wegman (1894)

- 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:Ita_Wegman_1894.gif&oldid=26515“

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2008 um 11:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 53-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Ita Wegman 1899.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 417 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (726 × 1.044 Pixel, Dateigröße: 381 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Ita Wegman (1899)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:27, 30. Mär. 2008		726 × 1.044 (381 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Ita Wegman (1899)

- 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:Ita Wegman 1899.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Ita Wegman
- Ita Wegman-Klinik

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Ita_Wegman_1899.jpg&oldid=26514“

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2008 um 11:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 306-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Ita Wegman vor 1900.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 306 × 598 Pixel.

Volle Auflösung (1.458 × 2.850 Pixel, Dateigröße: 1,88 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Ita Wegman vor 1900 in Berlin.

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Ita_Wegman_vor1900.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:47, 4. Aug. 2009		1.458 × 2.850 (1,88 MB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Ita Wegman vor 1900 in Wikipedia:Berlin.

- 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:Ita Wegman vor1900.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Ita Wegman

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Ita_Wegman_vor_1900.jpg&oldid=34037“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Januar 2010 um 11:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 494-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Itiel

Aus AnthroWiki

Itiel (hebr. **יִתְיַאֵל**, *Kraftbesitzer*) wird in der Bibel in den Sprüchen Salomos (Spr 30,1) erwähnt und ist nach Rudolf Steiner eine hebräische Bezeichnung für das Ich bzw. den Ich-Träger des Menschen, insbesondere für das Ich des Salomo, bei dem alle 7 Wesensglieder schon sehr vollkommen *veranlagt* waren.

"Und so nannten sie denn bei diesem Vorfahren das Ich «Itiel», um damit anzudeuten, daß in diesem Vorfahren das Ich jene Kraft haben mußte - denn das Wort «Itiel» würde ungefähr heißen «Kraftbesitzer » - , jene Kraft, jene Kühnheit haben mußte, die, wenn sie sich durch die Geschlechter vererbte, der richtige Ich-Träger werden konnte für jene hohe Wesenheit, die dann wiedererscheinen sollte in dem Jesus von Nazareth." (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>) .

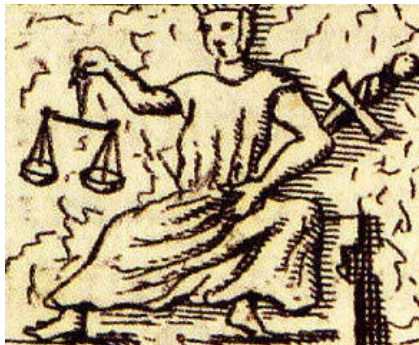
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Itiel&oldid=35845>“

Kategorie: Wesensglieder

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Mai 2010 um 10:05 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 509-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Iustitia Papstgrab Bamberg aus Gottfried Henschen u Daniel Papebroch 1747.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Iustitia_Papstgrab_Bamberg_aus_Gottfried_Henschen_u_Daniel_Papebroch_1747.jpg (289 × 239 Pixel, Dateigröße: 46 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Iustitia

Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/Iustitia_Papstgrab_Bamberg_aus_Gottfried_Henschen_u_Daniel_Papebroch_1747.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschau b ild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:51, 28. Mär. 2010		289 × 239 (46 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Iustitia Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/Iustitia_Papstgrab_Bamberg_aus_Gottfried_Henschen_u_Daniel_Papebroch_1747.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:Iustitia Papstgrab Bamberg aus Gottfried Henschen u Daniel Papebroch 1747.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Kardinaltugend

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Iustitia_Papstgrab_Bamberg_aus_Gottfried_Henschen_u_Daniel_Papebroch_1747.jpg&oldid=34784“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2010 um 14:51 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 93-mal abgerufen.

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

Izards

Aus AnthroWiki

Die **Izards**, **Izeds**, **Izarats** oder **Yzatas** (awest. „Verehrungswürdige“) sind nach der persischen Mythologie Diener der Amshaspands. Darstellen lassen sie sich am besten in Menschengestalt mit verschiedensten Tierköpfen, wie es besonders die Ägypter getan haben. Man kann 28 bis 31 Gruppen von Izards unterscheiden, die sich täglich in ihrem Wirken abwechseln. Ihre Zahl und Wirkung hängt ganz offensichtlich mit dem Mondrhythmus bzw. mit Zahl der Monatstage zusammen. Tatsächlich waren die Izards schon auf dem alten Mond tätig und haben u.a. die vom Rückenmark ausgehenden 28 bis 31 paarigen Nervenstränge veranlagt. Die Zahl der Monatstage variiert heute, weil mit der Erdentwicklung drei Izards dazukamen, die ausschließlich am Menschen arbeiten.

Der Anführer der Izards, der seinem Rang nach zwischen den Amshaspands und den Izards steht, wurde in der germanischen Mythologie als Thor oder Donar verehrt, dem in der römischen Mythologie Jupiter entspricht und der einer der höchsten Engel [1] ist und auf einen weiteren Aufstieg verzichtet hat:

"Der Anführer der achtundzwanzig Izards kommandierte zunächst die Naturkräfte, wie sie Tag für Tag wirkten. Im großen Laufe des Jahres wirkte das alles rhythmisch und harmonisch. Im Tageslaufe wirkte es etwas unregelmäßig. Furchtbare Blitze, Donner, Gewitter durchzuckten jene Luft im Erdenumkreis, die noch ganz das Astralische in sich hatte. Dann wechselte der Gott, der Führer der Izards, der da draußen gewirkt hatte, seinen Schauplatz und wirkte im Innern, in den achtundzwanzig Nervenströmen des Rückenmarks. Er ging aus jenem geistigen Erdenumkreis heraus und entfaltete seine Kräfte zuletzt im Menschen. Die germanische Mythe nennt diesen Gott Thor oder Donar. Er ist derselbe nach germanischer Anschauung, der später nach römischer Anschauung Jupiter genannt wird. Er wird richtig verehrt als Gewittergott, der die Stürme verursacht hat. Er wird auch angesehen als vermählt mit Sif, der astralischen Erdenatmosphäre; diese beiden haben nun eine Tochter, die etwas ganz besonders Charakteristisches ist. Wodurch kommt diese Tochter zustande? Dadurch, daß Thor sich ins Innere des Menschen zurückgezogen hat und durch die achtundzwanzig Nervenstränge wirkt. Durch die achtundzwanzig Nervenstränge nehmen die Menschen das Astrale äußerlich nicht wahr, aber in gewissen Ausnahmeständen nehmen sie das wahr, zum Beispiel im traumhaften Schlafzustand. Solche, die besonders veranlagt waren, das wahrzunehmen, die sagten dann nach dem Volksglauben: «Mich drückt die Thrud», - und das ist keine andere Gestalt als die Tochter des Thor. Da haben die Leute noch gewußt, daß die Thrud dort geboren ist, wo Thor mit seiner Gattin wohnt. Daher nannten sie es «Thrudheim»." (Lit.: GA 101, S 42f)

Anmerkungen

- ↑ vgl. GA 121, S 138ff

Literatur

- Rudolf Steiner: *Mythen und Sagen. Okkulte Zeichen und Symbole*, GA 101 (1987)
- Rudolf Steiner: *Die Mission einzelner Volksseelen im Zusammenhang mit der germanisch-nordischen Mythologie*, GA 121 (1982)

Weblinks

- 📄 Rudolf Steiner: Zarathustra (ftp://212.88.187.41/anthroposophie/Rudolf_Steiner/Zarathustra.pdf) - Vortrag in Berlin, 19. Januar 1911
- 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=Izards&oldid=22275>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. März 2007 um 01:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.675-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:JHWH.svg

Aus AnthroWiki

JHWH.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 612 × 256 Pixel, Dateigröße: 7 KB)

JHWH

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	02:27, 28. Feb. 2009		612 × 256 (7 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	JHWH

- 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:YHWH.svg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Jahve

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	612.00000px
Höhe	205.00000pt

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:JHWH.svg&oldid=30843>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Februar 2009 um 02:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 903-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jabal

Aus AnthroWiki

Jabal hebräisch: יַבֵּל, ist ein im 1. Buch Mose des Alten Testaments der Bibel namentlich erwähnter Mann (Gen 4,20).

Jabal war der Sohn von Lamech und seiner Hauptfrau Ada. Er hatte einen Bruder, Jubal, und einen Halbbruder, Tubal-Kain.

Jabal wird in 1. Mo 4,20 als Stammvater derer bezeichnet, die in Zelten wohnen und Vieh besitzen. Er war, der biblischen Erzählung folgend, Urururenkel von Kain und gilt in der jüdischen Überlieferung als Patron aller Nomaden.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Jabal (<http://de.wikipedia.org/wiki/Jabal>) 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=Jabal&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Jabal&oldid=45892>“

Kategorien: Bibel | Altes Testament

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Mai 2012 um 22:09 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 142-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Jabir ibn Hayyan.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 487 × 599 Pixel.

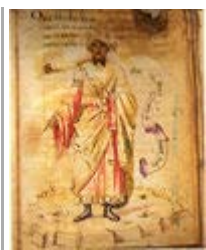
Volle Auflösung (575 × 707 Pixel, Dateigröße: 204 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der Alchemist Dschābir ibn Hayyān (lat. Geber), Portrait aus dem 15. Jh, Codici Ashburnhamiani 1166, Biblioteca Medicea Laurenziana, Florence

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:44, 27. Dez. 2010		575 × 707 (204 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Der Alchemist Wikipedia:Jabir ibn Hayyan (Geber), Portrait aus dem 15. Jh, Codici Ashburnhamiani 1166, Biblioteca Medicea Laurenziana, Florence

- 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:Jabir ibn Hayyan.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Alchemie

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	600 dpi
Vertikale Auflösung	600 dpi
Software	Adobe Photoshop CS Windows
Speicherzeitpunkt	18:56, 1. Okt. 2004
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Jabir_ibn_Hayyan.jpg&oldid=36448“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Dezember 2010 um 18:50 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 200-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jachin und Boas

Aus AnthroWiki

Jachin (oder **Jakim**) und **Boas** wurden die beiden Säulen genannt, die am Eingangstor des Salomonischen Tempels standen. König Salomo hatte sie durch die Baumeister von König Hiram I. anfertigen lassen. Sie waren nach den Angaben des Alten Testaments aus Bronze gegossen, innen hohl und je 18 Elle^[1] (etwa 8,2 m) hoch, hatten einen Umfang von 12 Ellen (etwa 5,47 m) und eine Wandstärke von 4 Fingerbreit (ca 7,6 cm):

13 Und der König Salomo sandte hin und ließ holen Hiram von Tyrus 14 - den Sohn einer Witwe aus dem Stamm Naftali, sein Vater aber war aus Tyrus gewesen -; der war ein Kupferschmied, voll Weisheit, Verstand und Kunst in allerlei Kupferarbeit. Der kam zum König Salomo und machte ihm alle seine Werke. 15 Er goss zwei Säulen aus Kupfer, jede achtzehn Ellen hoch, und eine Schnur von zwölf Ellen war das Maß um jede Säule herum. 16 Und er machte zwei Knäufe, aus Kupfer gegossen, oben auf die Säulen zu setzen; jeder Knauf war fünf Ellen hoch. 17 Und es war an jedem Knauf oben auf den Säulen Gitterwerk, sieben geflochtene Reifen wie Ketten. 18 Und er machte an jedem Knauf zwei Reihen Granatäpfel ringsumher an dem Gitterwerk, mit denen der Knauf bedeckt wurde. 19 Und die Knäufe oben auf den Säulen waren wie Lilien, jeder vier Ellen dick. 20 Und es waren zweihundert Granatäpfel in den Reihen ringsum, oben und unten an dem Gitterwerk, das um die Rundung des Knaufts her ging, an jedem Knauf auf beiden Säulen. 21 Und er richtete die Säulen auf vor der Vorhalle des Tempels; die er zur rechten Hand setzte, nannte er Jachin, und die er zur linken Hand setzte, nannte er Boas. 22 Und oben auf den Säulen war Lilienschmuck. So wurde vollendet das Werk der Säulen. 1 Kön 7,13

Der Name der rechten Säule **Jachin** (Heb.: יָכִין) bedeutet „*Ich (Gott) werde aufstehen!*“ oder „*Ich werde aufrichten!*“, die Bezeichnung der linken Säule **Boas** (Heb.: בוֹאֵס) bedeutet „*In ihm (Gott) ist Stärke!*“. In freimaurerischen Zusammenhängen wird jedoch zumeist die *linke* Säule Jakim genannt und die *rechte* Boas.

Jakim kann auch als *Säule der Geburt* und *Boas* als *Säule des Todes* bezeichnet werden:

"Es ist wirklich so, daß wir uns bewegen durch das Gesamtleben, wie die Sonne sich bewegt durch die zwölf Sternbilder. Wir treten in unser Leben ein, indem unser Bewußtsein für die Sinne gewissermaßen aufgeht bei der einen Weltensäule und untergeht bei der anderen Weltensäule. An diesen Säulen gehen wir vorüber, wenn wir am Sternenhimmel gewissermaßen von der Nachtseite in die Tagseite hineingehen. Darauf suchten denn nun auch diese okkulten oder symbolischen Gesellschaften immer hinzuweisen, indem sie die Säule der Geburt, die der Mensch passiert, wenn er eintritt in das Leben der Tagseite, Jakim nannten. Sie müssen diese Säule letzten Endes am Himmel suchen. Und dasjenige, was während des Lebens zwischen dem Tod und einer neuen Geburt Außenwelt ist, sind die Wahrnehmungen des über die ganze Welt verbreiteten Tastsinnes, wo wir nicht tasten, sondern getastet werden, wo wir fühlen, wie uns die geistigen Wesen überall berühren, während wir hier das andere berühren. Während des Lebens zwischen Tod und neuer Geburt leben wir in der Bewegung darinnen, so daß wir diese Bewegung so fühlen, wie wenn hier in uns ein Blutkörperchen oder ein Muskel seine Eigenbewegung fühlen würde. Im Makrokosmos fühlen wir uns uns bewegend zwischen dem Tod und einer neuen Geburt, das Gleichgewicht fühlen wir, und im Leben des Ganzen fühlen wir uns darinnen. Hier ist unser Leben in unserer Haut abgeschlossen, dort aber fühlen wir uns im Gesamt-, im All-Leben drinnen und fühlen uns in jeder Lage uns selbst unser Gleichgewicht gebend. Hier gibt uns die Schwerkraft der Erde und unsere besondere Körperkonstitution das Gleichgewicht, und wir wissen eigentlich in der Regel nichts davon. Jederzeit fühlen wir das Gleichgewicht in dem Leben zwischen dem Tod und einer neuen Geburt. Das ist eine unmittelbare Empfindung, die andere Seite des Seelenlebens. Der Mensch tritt durch Jakim in das Erdenleben ein, versichernd durch Jakim: Dasjenige, was draußen im Makrokosmos ist, das lebt jetzt in dir, du bist jetzt ein Mikrokosmos, denn das heißt das Wort «Jakim»: In dir das über die Welt ausgegossene Göttliche.

Boas, die andere Säule: der Eintritt durch den Tod in die geistige Welt. Dasjenige, was mit dem Worte Boas zusammengefaßt ist, bedeutet ungefähr: Das, was ich bisher in mir gesucht habe, die Stärke, die werde ich ausgegossen finden über die ganze Welt, in ihr werde ich leben." (Lit.: GA 169, S 58ff)

Rudolf Steiner gibt an, dass die beiden Säulen ein Symbol für die beiden Hälften der Erdentwicklung, Mars - Merkur, sind. Das Prinzip dieser beiden Säulen liegt auch dem vierten Siegelbild in der Offenbarung des Johannes zugrunde, hier allerdings in Gestalt eines Engels mit Füßen wie *Feuersäulen*. Die linke Säule (*Jachim*) steht auf dem Meer, das die bewegte Astralwelt symbolisiert, die rechte (*Boas*) ruht auf dem festen Land:

1 Und ich sah einen andern starken Engel vom Himmel herabkommen, mit einer Wolke bekleidet, und der Regenbogen auf seinem Haupt und sein Antlitz wie die Sonne und seine Füße wie Feuersäulen.2 Und er hatte in seiner Hand ein Büchlein, das war aufgetan. Und er setzte seinen rechten Fuß auf das Meer und den linken auf die Erde, 3 und er schrie mit großer Stimme, wie ein Löwe brüllt. Und als er schrie, erhoben die sieben Donner ihre Stimme. Offb 10,1

Das vierte apokalyptische Siegel

Anmerkungen

- ↑ 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 betrug 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)

Literatur

- Rudolf Steiner: *Weltwesen und Ichheit*, GA 169 (1963)

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=Jachin_und_Boas&oldid=24243“

Kategorien: Tempel | Salomonischer Tempel

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Dezember 2007 um 09:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.368-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jacques de Molay

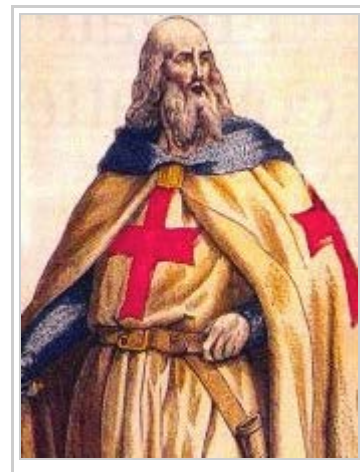
Aus AnthroWiki

Jacques de Molay (oder auch **Jakobus von Molay**) (* zwischen 1244 und 1250 in der Freigrafschaft Burgund (Franche-Comté); † 18. März 1314 in Paris) war der dreiundzwanzigste und letzte Großmeister des Templerordens, des *reinsten Ordens der Welt*, der auf abscheulichste Weise von Philipp dem Schönen im Verein mit Papst Clemens V. vernichtet wurde.

Noch auf dem Scheiterhaufen stehend bekannte Jacques de Molay seine Unschuld und die Unschuld seines Ordens.

Kurz nach seinem Tode im Jahre 1314 starben noch im gleichen Jahr auch Papst Clemens V. und Philipp der Schöne.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Jacques_de_Molay&oldid=45162“
Kategorie: Templer

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Januar 2012 um 20:42 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 512-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jahresfeste

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Weihnachten - Ostern - Johanni - Michaeli und der Atmungsvorgang der Erde im Jahreslauf
 - 1.1 Weihnachten
 - 1.2 Ostern
 - 1.3 Johanni
 - 1.4 Michaeli
 - 1.5 Die Atmung der Erde
- 2 Literatur

Weihnachten - Ostern - Johanni - Michaeli und der Atmungsvorgang der Erde im Jahreslauf

Viele Menschen, die inmitten des modernen Zivilisationslebens stehen, haben die lebendige Beziehung zu den feineren Nuancen des Jahreskreislaufs verloren - und damit auch die Empfindung für den tieferen Sinn der Jahresfeste. Die Menschen haben sich in ihrem seelischen Erleben weitgehend von den Naturrhythmen gelöst. Das hat seinen guten Sinn, denn nur so kann sich der Mensch auf Erden zu einem freien selbstverantwortlichen Wesen entwickeln. Aus dieser selbstbewussten Freiheit heraus hat er gelernt, sich als denkendes Subjekt den Naturobjekten gegenüberzustellen. Die Natur scheint ihm von abstrakten Naturgesetzen beherrscht zu sein. Diese sind es auch, so denkt er, die die kosmische Beziehung der Erde zur Sonne, und damit auch den Jahreskreislauf, regeln. Innerhalb gewisser Grenzen ist diese Anschauung auch durchaus richtig und fruchtbar - aber sie erklärt nur einen winzigen Teil der Phänomene, die mit dem rhythmischen Wechsel des Jahreslaufes verbunden sind. So wenig sich das Werk eines genialen Malers aus den mechanischen Gesetzen erfassen lässt, die während des Malens in seinen Fingern, in seiner Hand und in seinem Arm wirkten, so wenig lässt sich das Geistige, das im Jahreslauf waltet, naturgesetzlich fassen. Wesenhaft Geistiges waltet im Naturgeschehen. Auf unterster geistiger Ebene sind es die Elementarwesen, die als tätige Werkmeister in der Natur wirken und sich im Rhythmus des Jahreslaufes mit der Erde abwechselnd stärker verbinden oder lösen:

"Dieser Jahreslauf, den in früheren Zeiten der Mensch, weil eine Art mehr instinktiven Bewußtseins gewaltet hat, durch Festeszeiten feierte, hat noch eine andere Seite... Die Erde ist während des Winters mit ihren Elementargeistern, man kann sagen, vereint. Die Elementargeister ziehen sich hinein in den Schoß der Erde, wohnen da bei den sich vorbereitenden Pflanzenwurzeln und den ändern Naturwesenheiten, die während des Winters im Schoße der Erde sind. Dann, wenn der Frühling kommt, atmet die Erde gewissermaßen dieses ihr elementarische Wesen aus; die Elementargeister steigen wie aus einer Gruft heraus, steigen herauf in die Atmosphäre. Während sie im Winter die innere Gesetzmäßigkeit der Erde aufgenommen haben, bekommen sie immer mehr und mehr, wenn es gegen den Frühling zu geht, und namentlich wenn es dem Sommer zu geht, in ihrem Wesen und Weben jene Gesetzmäßigkeit, die ihnen von den Sternen des Kosmos und deren Bewegungen aufgedrängt wird. Und wenn die Hochsommerzeit da ist, da webt und lebt es draußen im Umkreise der Erde unter den Elementarwesen, die still und ruhig während des Winters unter der Schneedecke waren, da wallt und wirbelt es unter diesen Elementarwesen in denjenigen Bewegungen, in denjenigen gegenseitigen Beziehungen, die bestimmt sind durch die Gesetze der Planetenbewegungen, durch die Gesetze der Gestaltung der Fixsterne und so weiter. Und wenn der Herbst kommt, dann kommen gewissermaßen diese Elementarwesen wiederum gegen die Erde zurück. Dann nähern sie sich wieder der Erde, bekommen immer mehr und mehr auch wieder die Erdengesetze, um wiederum zurückzukehren, gewissermaßen von der Erde eingeatmet zu werden während der Winterzeit, wo sie wiederum still und ruhig im Schoße der Erde sein werden." (*Rudolf Steiner, Das*

Miterleben des Jahreslaufes in vier kosmischen Imaginationen, GA 229 (1984), 11f., Erster Vortrag, Dornach, 5. Oktober 1923)

Im Zuge einer geistigen Schulung wird man nach und nach wieder empfänglich für die Naturrhythmen:

"Derjenige, der sich mit Anthroposophie unter den angegebenen Bedingungen durchdringt, wird nach und nach bemerken, daß er zum Beispiel den Unterschied der vier Jahreszeiten, namentlich den Unterschied von Sommer und Winter, noch in einer ganz anderen Weise empfindet als der sonstige normale Mensch der Gegenwart. Der normale Mensch der Gegenwart fühlt an seinem eigenen physischen Leibe eigentlich im Grunde genommen zumeist doch nur den Temperaturunterschied. Derjenige, der in der angedeuteten Weise Anthroposophie zu seinem Seeleninhalt gemacht hat, der empfindet nicht nur den Temperaturunterschied, sondern getrennt davon hat er noch ein besonderes Erleben in seinem Nervensystem, so daß es ihm zum Beispiel leichter wird, gewisse Gedanken, die an das physische Gehirn gebunden sind, im Sommer zu fassen als im Winter. Nicht als ob es unmöglich wäre, im Winter diese oder jene Gedanken zu fassen; aber man kann deutlich erfahren, daß es im Sommer leichter ist als im Winter, daß sie im Sommer sozusagen leichter fließen als im Winter. Man kann auch bemerken, daß im Winter die Gedanken leichter abstrakt und im Sommer leichter bildhaft, anschaulicher werden. Das kommt davon her, daß das Werkzeug für den physischen Plan, das Nervensystem, in feiner Weise mitschwingt mit der Veränderung der Jahreszeiten, innerlich unabhängiger vom Gesamtorganismus mitschwingt, als das sonst der Fall ist." (*Rudolf Steiner, Welche Bedeutung hat die okkulte Entwicklung des Menschen für seine Hüllen und sein Selbst?*, GA 145 (1986), S 15 f., Erster Vortrag, Den Haag, 20. März 1913)

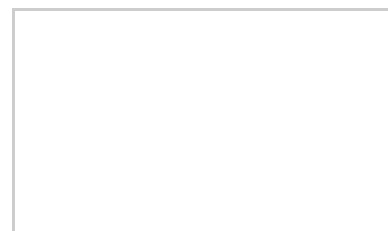
Eine neue geistige Beziehung zum Naturgeschehen muß gefunden werden. Diese neue geistige Beziehung zur Natur darf aber keine bloß traumhaft instinktive bleiben, sondern sie muss, wenn der Mensch seine Freiheit nicht verlieren will, bewusst gesucht werden. Rudolf Steiner gibt dazu folgende Anregungen:

"Wir wollen heute einmal diesen Kreislauf der Erde als eine Art großer Atmung betrachten, welche die Erde vollzieht gegenüber ihrer kosmischen Umgebung. Wir können noch andere Vorgänge, die an der Erde und um die Erde sich abspielen, als eine Art Atmungsvorgänge auffassen. Wir können auch von einer täglichen Atmung der Erde sprechen. Allein wir wollen heute einmal den Jahreslauf im großen wie einen mächtigen Atmungsprozeß der Erde ins Auge fassen, wobei allerdings nicht die Luft von der Erde aus- und eingeatmet wird, sondern diejenigen Kräfte, welche zum Beispiel in der Vegetation des Pflanzlichen wirken, die Kräfte, die im Frühling aus der Erde die Pflanzen heraustreiben, die im Herbst wiederum sich zurückziehen in die Erde, welk werden lassen die grünen Pflanzenbestandteile und endlich ablähmen das Pflanzenwachstum. Also wie gesagt, nicht eine Luftatmung ist es, von der wir sprechen, sondern die Atmung, die Ein- und Ausatmung von Kräften, von denen man eine Teilvorstellung gewinnen kann, wenn man auf das Pflanzenwachstum im Laufe eines Jahres sieht. Diesen Jahresatmungsprozeß der Erde wollen wir uns heute einmal vor die Seele führen.

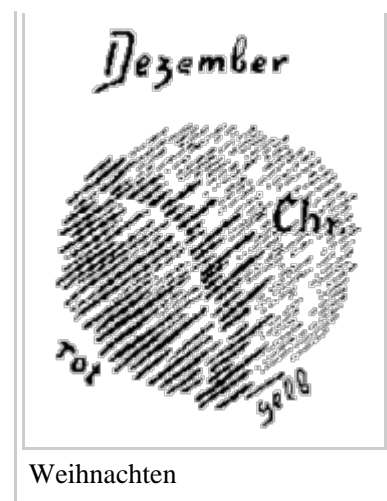
Weihnachten

Sehen wir hin zunächst auf die Zeit, in welcher die Erde sich in der sogenannten Wintersonnenwende befindet, im letzten Drittel des Dezember nach unserer heutigen Jahresrechnung. In dieser Zeit müssen wir in bezug auf diesen Atmungsvorgang die Erde so ansehen, wie wir den Menschen ansehen bei seiner Lungenatmung, wenn er eingeatmet hat, wenn er die Atemluft in sich hat und sie in sich verarbeitet, wenn er also den Atem in sich hält. So hat die Erde diejenigen Kräfte, in bezug auf die ich jetzt von Aus- und Einatmung spreche, in sich. Sie hält sie, diese Kräfte, mit dem Ende des Dezember. Und was da mit der Erde geschieht, kann ich Ihnen in der folgenden Weise schematisch aufzeichnen. Denken wir uns, das (siehe Schema, rot) stellte die Erde vor. Wir können in bezug auf diese Atmung nur immer einen Teil der Erde betrachten. Wir betrachten denjenigen Teil, den wir selbst bewohnen; auf der entgegengesetzten Seite der Erde liegen die Bedingungen ja eben entgegengesetzt. Wir müssen uns die Atmung der Erde so vorstellen, daß an einem Orte der Erde Ausatmung ist, am entgegengesetzten Einatmung, aber wir brauchen darauf heute keine Rücksicht zu nehmen.

Wir stellen uns vor die Dezemberzeit. Wir stellen uns vor das, was ich hier als Gelbes einzeichne, als eben der gehaltene Atem in unserer Gegend. Die Erde hat vollständig eingeatmet; sie hält die Kräfte, von denen ich eben gesprochen habe, in sich zusammen. In diesem Augenblicke des Jahres ist die Erde so, daß man sagen kann, sie hält ihr Seelisches in sich. Sie hat ihr Seelisches ganz in sich gesogen, denn die Kräfte, von denen ich gesprochen habe, die sind das

Seelische der Erde. Die Erde also hält mit Ende Dezember ihr Seelisches ganz in sich. Sie hat es ganz aufgesogen, so wie der Mensch, wenn er eingeatmet hat, die Luft ganz in sich hält. Das ist die Zeit, in welche mit Recht die Geburt Jesu gesetzt wird, weil da die Erde gewissermaßen im inneren Besitz ihrer gesamten Seelenkraft ist. Und indem Jesus geboren wird in diesem Zeitpunkte, wird er herausgeboren aus einer Erdenkraft, die alles Erdenseelische in sich trägt. Und einen tiefen Sinn haben in der Zeit des Mysteriums von Golgatha die Eingeweihten, die, ich möchte sagen, der alten Einweihung noch würdig waren, einen tiefen Sinn haben diese Eingeweihten verbunden mit der Anschauung, die sie ausgebildet haben von dem Fallen der Geburt Jesu in diesen Zeitpunkt der irdischen Einatmung, des irdischen Atemhaltens.

Weihnachten

Diese Eingeweihten haben etwa das Folgende gesagt. Wenn man in alten Tagen, da unsere Einweihungsstätten gestanden haben innerhalb der chaldäischen, innerhalb der ägyptischen Kultur von jener Wesenheit, die das Hohe Sonnenwesen darstellt, sprach und man wissen wollte, was dieses Hohe Sonnenwesen zu sagen hatte den irdischen Menschen, dann bildete man sich über diese Sprache des Hohen Sonnenwesens auf die folgende Weise eine Ansicht. Man beobachtete das Sonnenlicht in seiner Geistigkeit nicht direkt; man beobachtete das Sonnenlicht in der Art, wie es vom Monde zurückgestrahlt wird. Indem man den Blick hinaufwendete zum Monde, sah man mit Hilfe des alten hellseherischen Seelenblickes mit dem Heranfluten des Mondenlichtes die Offenbarung des Geistes des Weltenalls. Und in einer mehr äußerlichen Weise ergab sich der Sinn dieser Offenbarung, indem man die Konstellation des Mondes in bezug auf die Fixsternbilder und in bezug auf die Planeten beobachtete.

So beobachtete man denn in den chaldäischen und namentlich in den ägyptischen Mysterien zur nächtlichen Stunde den Stand der Sterne, namentlich in bezug auf das heranflutende Mondenlicht. Und geradeso wie der Mensch aus den Buchstaben, die er auf seinem Papierblatt hat, sich den Sinn desjenigen klar macht, was er lesen will, so schaute man hin, wie Widder, Stier zum flutenden Mondenlichte standen, wie Venus, wie die Sonne selber und so weiter, zum flutenden Mondenlichte standen. Und aus dem Verhältnis, wie die Sternbilder und Sterne zueinander standen, namentlich wie sie orientiert wurden durch das flutende Mondenlicht, las man ab, was der Himmel der Erde zu sagen hatte. Man brachte das in Worte. Und nach dem Sinne dessen, was da in Worte gebracht wurde, suchten die alten Eingeweihten. Sie suchten, was jenes Wesen, das später der Christus genannt wurde, dem irdischen Menschen zu sagen hatte. Auf das sahen jene alten Eingeweihten hin, was die Sterne im Verhältnisse zum Monde dem irdischen Leben sagen konnten. Aber nun, als das Mysterium von Golgatha herannahte, da ging, möchte ich sagen, eine große geistig-seelische Metamorphose durch alles Mysterienwesen. Da sagten die Ältesten dieser Eingeweihten zu ihren Schülern: Jetzt kommt eine Zeit, wo fortan nicht mehr die Sternkonstellationen auf das flutende Mondenlicht bezogen werden dürfen. Das Weltenall spricht anders zu den irdischen Menschen in der Zukunft. Es muß das Licht der Sonne direkt beobachtet werden. Wir müssen herüberwenden die geistigen Erkennerblicke von den Offenbarungen des Mondes zu den Offenbarungen der Sonne.

Was dazumal zuerst in den Mysterien Lehre wurde, das machte einen gewaltigen Eindruck auf diejenigen Menschen, die noch zu den Eingeweihten eben der älteren Zeiten in der Epoche des Mysteriums von Golgatha zählten. Und von diesem Gesichtspunkte aus beurteilten diese Eingeweihten das Mysterium von Golgatha. Aber sie sagten: Es muß etwas in das Erdengeschehen hereinfallen, was diesen Übergang von dem Mondenhaften zu dem Sonnenhaften bewirken kann. -Und so kamen sie auf die kosmische Bedeutung der Geburt Jesu. Die Geburt Jesu sahen sie an als etwas, was von der Erde aus den Impuls gab, fortan nicht mehr den Mond zum universalen Regenten der Himmelserscheinungen zu machen, sondern die Sonne selber. Aber das Ereignis, das da hineinfällt, das muß besonderer Art sein - so sagten sie sich. Und diese besondere Art ergab sich ihnen durch das Folgende. Sie fingen an zu verstehen den inneren Sinn dieses Erdengeschehens im letzten Drittel des Dezember. Sie fingen an zu verstehen den Sinn des Erdengeschehens zu der Zeit, die wir jetzt die Weihnachtszeit nennen. Sie sagten sich: Auf die Sonne muß alles bezogen werden. Aber die Sonne kann auf die Erde nur Gewalt ausüben, wenn die Erde ihre Kräfte ausgeatmet hat. Zur Weihnachtszeit hat sie sie eingeatmet,

hält sie den Atem in sich. Wird da der Jesus geboren, so wird er zu einer Zeit geboren, in der die Erde gewissermaßen nicht spricht mit den Himmeln, in der die Erde mit ihrem Wesen ganz in sich selber zurückgezogen ist. Da wird der Jesus in einer Zeit geboren, in der die Erde einsam durch den kosmischen Raum hinrollt, ohne ihren Atemzug hinauszusenden, so daß dieser Atemzug durchwellt werden könnte von der Sonnenkraft, von dem Sonnenlichte. Die Erde hat gewissermaßen ihr Seelisches in dieser Zeit nicht dargeboten dem Kosmos; sie hat ihr Seelisches in sich zurückgezogen, sie hat es in sich aufgesogen. Der Jesus wird in einer Zeit auf der Erde geboren, in der die Erde allein ist mit sich gegenüber dem Kosmos. - Fühlen Sie dieses, ich möchte sagen, kosmische Empfinden, das einer derartigen Berechnung zugrunde liegt!

Ostern

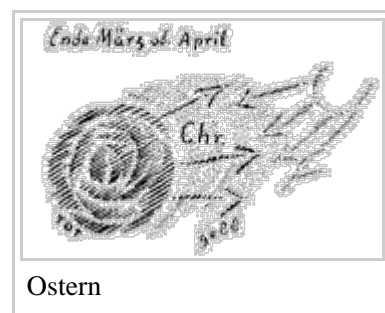
Verfolgen wir jetzt die Erde weiter im Jahreslauf. Verfolgen wir die Erde bis in die Zeit, in der wir eben jetzt stehen. Verfolgen wir die Erde ungefähr bis zu der Zeit der Frühlingssonnenwende, bis zum Ende des März. Da müssen wir schematisch die Sache so zeichnen: Die Erde (siehe Schema, rot) hat eben ausgeatmet; die Seele ist noch halb in der Erde, aber die Erde hat die Seele ausgeatmet, die flutenden Seelenkräfte der Erde ergießen sich in den Kosmos hinaus. Ist nun die Kraft des Christus-Impulses seit dem Dezember innig mit der Erde verbunden, mit dem Seelischen der Erde, dann finden wir jetzt, wie dieser Christus-Impuls mit dem hinausflutenden Seelischen die Erde zu umstrahlen beginnt (Pfeile). Dem, was da als durch-christetes Erdenseelisches in den geistigen kosmischen Raum hinausströmt, dem muß aber jetzt begegnen die Kraft des Sonnenlichtes selber. Und die Vorstellung entsteht: Jetzt beginnt der Christus, der sich mit der Erde seelisch im Dezember zurückgezogen hat in das Erdeninnere, um isoliert zu sein von den kosmischen Einflüssen, mit der Ausatmung der Erde selber seine Kräfte hinausatmen zu lassen, sie hinzureichen zum Empfang des Sonnenhaften, das ihm entgegenstrahlt. Und wir erlangen eine richtige schematische Zeichnung, wenn wir nun das Sonnenhafte als dasjenige, was sich mit der von der Erde ausstrahlenden Christus-Kraft vereinigt, also zeichnen (gelb):

Der Christus beginnt mit dem Sonnenhaften zusammenzuwirken zur Osterzeit. Die Osterzeit fällt daher in die Zeit der Ausatmung der Erde. Aber es darf dasjenige, was da geschieht, nicht bezogen werden auf das zurückflutende Mondenlicht, sondern auf das Sonnenhafte.

Dem entstammt die Festlegung der Osterzeit am ersten Sonntag nach dem Frühlingsvollmonde, nach dem Vollmonde, der nach der Frühlingssonnenwende kommt. Und der Mensch müßte, solches empfindend, gegenüber der Osterzeit sagen: Habe ich mich mit der Kraft des Christus vereinigt, so flutet auch meine Seele mit der Ausatemungskraft der Erdenseele hinaus in die kosmischen Weiten und empfängt die Sonnenkraft, die der Christus von der Erde jetzt ebenso zuführt den Menschenseelen, wie er sie vor dem Mysterium von Golgatha diesen Menschenseelen vom Kosmos herein zugeführt hat.

Damit tritt aber noch etwas anderes ein. Wenn in denjenigen Zeiten, in denen das Wichtigste auf der Erde auf das flutende Mondenlicht bezogen wurde, Feste festgesetzt wurden, dann wurden sie rein festgesetzt nach dem, was man im Räume beobachten konnte: wie der Mond stand zu den Sternen. Man entzifferte den Sinn, den der Logos in den Raum hineingeschrieben hatte, um Feste festzusetzen. Wenn Sie sich die Festsetzung des Osterfestes, wie wir es jetzt haben, ansehen, so werden Sie sehen, die Raumesfestsetzung geht bis zu einem gewissen Punkte, bis zu dem Punkte, an dem man sagen kann: Es ist der Vollmond nach Frühlingsbeginn. - Bis daher alles raumhaft. Jetzt aber fällt man aus dem Raum heraus: Sonntag nach dem Frühlingsvollmond, Sonntag, wie er nicht räumlich festgesetzt wird, wie er im Zyklus des Jahreskreislaufes festgesetzt wird, wie sich im Zyklus der Wochentage immer folgen Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und so weiter, immer im Kreislauf. Jetzt tritt man aus dem Raum heraus, indem man von der räumlichen Festsetzung der Mondenkonstellation zu dem reinen zeitlichen Verlaufe im Jahreszyklus der Sonntage übergeht.

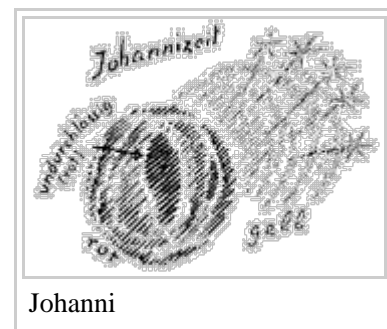
Das war das weitere, das man in den alten Mysterien empfunden hat: daß die alten Feststellungen also auf den kosmischen Raum bezogen wurden und daß man mit dem Mysterium von Golgatha herausging aus dem kosmischen Raum in die Zeit, die selber nicht mehr auf den kosmischen Raum bezogen wurde. Man riß gewissermaßen das, was man auf den Geist bezog, vom reinen Räumlichen hinweg. Es war ein gewaltiger Ruck der Menschheit nach dem Geiste.

Ostern

Johanni

Und gehen wir im Jahreslauf, ich möchte sagen, in der Atmung der Erde weiter, dann finden wir, wie im Juni die Erde den dritten Zustand hat. Die Erde hat an dem Fleck, den wir jetzt beobachten, ganz ausgeatmet. Das ganze Seelenhafte der Erde ist in den kosmischen Raum hinaus ergossen, das ganze Seelische der Erde ist dem kosmischen Raum hingegeben. Das Seelenhafte der Erde durchtränkt sich mit der Kraft der Sonne, mit der Kraft der Sterne. Der Christus, der mit diesem Seelenhaften der Erde verbunden ist, vereinigt auch seine Kraft mit der Sternenkraft und der Sonnenkraft, die da fluten in dem an das kosmische All hingegebenen Seelenhaften der Erde. Es ist Johanni, es ist Johannizeit. Die Erde hat voll ausgeatmet. Die Erde zeigt in ihrer äußeren Physiognomie, mit der sie hinausblickt zum Weltenall, nicht ihre eigene Kraft, wie sie sie in sich zeigte zur Wintersonnenwende, die Erde zeigt auf der Oberfläche die rückstrahlende Kraft der Sterne, der Sonne, alles dessen, was kosmisch außer ihr ist.

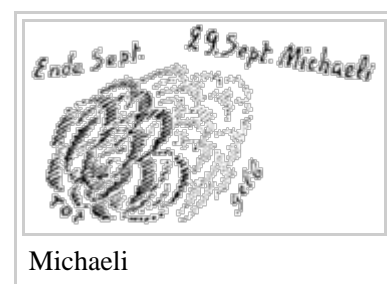
Johanni

Die alten Eingeweihten haben besonders lebhaft, namentlich in den nördlichen Gegenden Europas, den inneren Sinn und Geist dieser Zeit, unserer Junizeit, gefühlt. Sie haben ihre eigene Seele mit der Erdenseele in dieser Zeit hingegeben gefühlt den kosmischen Weiten. Sie haben sich lebend gefühlt nicht innerhalb des Irdischen, sondern in den kosmischen Weiten. Und vor allen Dingen haben sie sich etwa das Folgende gesagt: Wir leben mit unserer Seele in den kosmischen Weiten. Wir leben mit der Sonne, wir leben mit den Sternen. Und wenn wir den Blick zurückwenden auf die Erde, die sich erfüllt hat mit sprießenden, sprossenden Pflanzen, die alles mögliche an Tieren hervorgebracht hat, dann sehen wir in den sprießenden, sprossenden Pflanzen, in den farbenentfaltenden, farberglitzernden Blumen, sehen in den hin und her sich bewegenden Insekten, in den die Luft durchmessenden Vögeln mit ihren mannigfaltigen farbigen Federdecken wiederum von der Erde wie spiegelnd zurückglänzen dasjenige, was wir in die Seele aufnehmen, wenn wir gerade die Erde verlassen und uns mit dem hinausflutenden Atem der Erde verbinden, um kosmisch, nicht irdisch zu leben. Aber was sich da tausendfältig farbig, sprießend, sprossend, von der Erde hinauswachsend zeigt in den Weltenraum, das ist von derselben Art. Nur ist es eben die Reflexion, die rückstrahlende Kraft, während wir die direkte Kraft in unseren Menschenseelen tragen. - Das war das Sich-Fühlen derjenigen Menschen, die inspiriert waren von den Einweihungsstätten, welche insbesondere das Sommersonnenwendefest verstanden. So sehen wir hineingestellt das Johannifest in den großen Atemzug des Irdischen gegenüber dem Kosmos.

Michaeli

Verfolgen wir diesen Atemzug noch weiter, so kommen wir endlich zu jenem Stadium, das Ende September eintritt. Die ausgeatmeten Kräfte beginnen wiederum sich zurückzubewegen, die Erde beginnt wiederum einzuatmen. Die Erdenseele, welche hinausergossen war in den Kosmos, zieht sich wiederum in das Innere der Erde zurück. Die Menschenseelen nehmen in ihrem Unterbewußten oder in ihren hellseherischen Impressionen dieses Einatmen des Erdenseelenhaften als Vorgänge ihrer eigenen Seele wahr. Die Menschen, die inspiriert waren von der Einweihungserkenntnis über solche Dinge, sie konnten sich Ende September dann sagen: Was uns der Kosmos gegeben hat und was mit unserer eigenen Seelenkraft durch den Christus-Impuls sich verbunden hat, das lassen wir wiederum zurückfluten in das Irdische, in jenes Irdische, das den ganzen Sommer hindurch nur der Reflexion gedient hat, das also wie ein Spiegel sich verhalten hat gegenüber dem Kosmos, dem außerirdischen Kosmos.

Ein Spiegel verhält sich aber so, daß er nichts von dem hindurchläßt, was vor ihm ist. Weil die Erde ein Spiegel des Kosmischen im Sommer ist, ist sie gewissermaßen auch in ihrem Inneren undurchsichtig, undurchlässig für das Kosmische, undurchlässig deshalb für den Christus-Impuls während der Sommerzeit. Da muß der Christus-Impuls gewissermaßen in der Ausatmung leben; die Erde erweist sich selber als undurchlässig für den Christus-Impuls. Die ahrimanischen Kräfte setzen sich fest in dieser für den Christus-Impuls undurchlässigen Erde. Und wenn der Mensch wiederum zurückkehrt mit den durch die Ausatmung der Erdenkräfte in die eigene Seele aufgenommenen Kräften, auch mit den Christus-Kräften, so taucht er unter in die ahrimanisierte Erde. Da aber ist es so, daß im

Michaeli

jetzigen Zeitlauf der Erdenentwicklung, seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, aus Geisteshöhen der untertauchenden Menschenseele zu Hilfe kommt die Kraft des Michael, die bei diesem Rückfluten der Erdenatmung in die Erde selbst hinein den Drachen Ahriman bekämpft.

Das haben wie prophetisch vorausgesehen diejenigen, die auch schon in den alten Mysterien den Jahreslauf geistig verstanden haben. Sie wußten, daß für ihre Zeit noch nicht dieses Geheimnis herangekommen war: daß die Kraft des Michael der untertauchenden Menschenseele zu Hilfe kommt. Aber sie wußten, daß, wenn die Seelen immer wieder geboren werden, diese Michael-Kraft eintritt, diese Michael-Kraft zu Hilfe kommt den Erdenmenschenseelen. In diesem Sinne haben sie den Jahreskreislauf angesehen. Sie finden daher im Kalender aus alter Weisheit eingeschrieben auf den 29. September, einige Tage nach der Herbst-Tagundnachtgleiche, den Michaeltag. Und Michaeli ist gerade für die einfachen Leute auf dem Lande eine außerordentlich wichtige Zeit.

Aber Michaeli ist durch seine Einstellung in den Jahreskreislauf auch für diejenigen eine wichtige Jahreszeit, welche den ganzen Sinn unserer gegenwärtigen Erdenepoche zu verstehen vermögen. Muß man doch, wenn man mit dem richtigen Bewußtsein sich in die gegenwärtige Zeit hereinstellen will, verstehen, wie in dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts die Michael-Kraft in der Art, wie das eben für unsere Zeit sein muß, den Kampf mit dem Drachen, den Kampf mit den ahrimanischen Mächten aufnimmt. Muß man sich doch selber einfügen in den Sinn der Erden- und Menschheitsentwicklung, indem man mit dem eigenen Bewußtsein in der rechten Weise an diesem kosmisch-geistigen Kampfe teilnimmt.

Bisher ist der Michaeltag ein Bauernfeiertag. Sie wissen, was ich für einen Sinn damit verbinde: ein Feiertag der einfachen Menschen. Er ist dazu berufen, aus dem Einsehen des ganzen Sinnes des irdischkosmischen Jahresatemzuges immer mehr und mehr das Ergänzungsfest für das Osterfest zu bilden. Denn so wird die Menschheit, die wiederum das Erdenleben auch im geistigen Sinne verstehen wird, einmal denken müssen.

Die Atmung der Erde

Während die Sommerausatmung geschah, ist die Erde ahrimanisiert. Wehe, wenn in diese ahrimanisierte Erde die Geburt Jesu hineinfiel ! Bevor wiederum der Kreislauf vollendet ist und der Dezember herankommt, der den Christus-Impuls in der durchseelten Erde geboren werden läßt, muß die Erde durch geistige Kräfte gereinigt sein von dem Drachen, von den ahrimanischen Kräften. Und vereinigen muß sich die Michael-Kraft mit dem, was hineinflutet als Erdenatmung von der Septemberzeit an bis in die Dezemberzeit, vereinigen muß sich damit die reinigende, die das böse Ahrimanische besiegende Michael-Kraft, damit in der richtigen Weise das Weihnachtsfest herankommen und in der richtigen Weise sich die Geburt des Christus-Impulses vollziehen kann, der dann weiter reift bis zu dem Beginn der Ausatmung, bis zu der Osterzeit. So sehen wir, daß man sagen kann: Zur Weihnachtszeit hat die Erde ihr Seelisches in sich aufgenommen, hat die Erde ihr Seelisches in dem großen Jahresatemzug in sich aufgenommen. Der Christus-Impuls wird in dem von der Erde aufgenommenen Erdenseelischen im Innern der Erde geboren. Er flutet hinaus in das Kosmische mit dem Ausatmen der Erde gegen die Frühlingszeit hin. Er wird dessen ansichtig, was sternenhaft ist, und tritt mit ihm in Wechselwirkung, aber so, daß er nicht mehr räumlich bloß in Beziehung tritt, sondern zeitlich, so daß das Zeitliche aus dem Räumlichen herausgenommen ist.

Ostern ist am ersten Sonntag nach dem Frühlingsvollmond. Der Mensch erhebt sich mit seinem Seelischen innerhalb der Vollausatmung hinaus in das Kosmische, durchtränkt und durchdringt sich mit dem Sternenhaften, nimmt den Atem der Welt mit dem Erdenatem selber auf, durchdringt sich mit dem Österlichen. Und mit dem, womit er begonnen hat sich zu durchdringen seit der Osterzeit, steht er am stärksten drinnen zur Johannizeit, muß dann zurückkehren mit der Erdenseele und zugleich mit seinem eigenen Seelenhaften in die Erde, ist aber angewiesen darauf, daß Michael ihm zur Seite steht, damit er in der richtigen Weise eindringen kann in das Irdische nach Besiegung des Ahrimanischen durch die Michael-Kräfte.

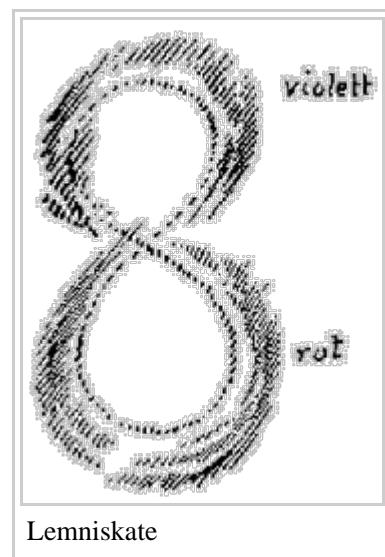
Immer mehr und mehr zieht sich das Seelische der Erde mit der eingezogenen Atemkraft in das Irdische selber zurück, bis die Weihnachtszeit da ist, und in der richtigen Weise feiert dann die Weihnachtszeit derjenige heute, welcher sich sagt: Michael hat die Erde gereinigt, damit zur Weihnachtszeit in der richtigen Weise die Geburt des Christus-Impulses stattfinden kann. - Dann findet wiederum das Hinausfluten in das Kosmische statt. Da nimmt Christus bei dem Hinausfluten den Michael mit, damit Michael diejenigen Kräfte, die er verbraucht hat bei seinem Kampfe gegen das Irdisch-Ahrimanische, aus dem Kosmischen sich wiederum aneignen kann. Mit dem Österlichen beginnt auch Michael wiederum in das Kosmische sich zu versenken, durchwebt sich mit dem Kosmischen am stärksten in der Johannizeit. Und ein Mensch, der im rechten Sinne in der Gegenwart erfaßt,

was ihn verbindet als Menschen mit dem Irdischen, der sagt sich: Es beginnt für uns das Zeitalter, in dem wir den Christus-Impuls richtig sehen, wenn wir ihn im Jahreskreislauf von der Kraft des Michael in der richtigen Weise begleitet wissen, wenn wir gewissermaßen sehen den Christus ziehen, flutend ins Irdische und hinauf in das Kosmische, begleitet in der entsprechenden Weise von dem in der Erde kämpfenden Michael, von dem in den Weltenweiten die Kampfeskraft sich erobernden Michael (siehe Lemniskate).

So wird auch der Ostergedanke im richtigen Sinne unserer Zeit dann erfaßt werden, wenn der Mensch versteht, zu jenem allergrandiosesten Bilde, das hineingestellt ist, Aufklärung bringend in Erdendasein, zu dem Bilde des aus dem Grabe erstehenden, den Tod besiegenden Christus heute hinzuzufügen die Wesenheit des Michael, zur Rechten des Christus Jesus, beim Durchwirken der Erdenatemkraft mit Christus-Kraft während eines Jahreskreislaufes in der Erdenatmung.

Versteht man so zu jeder der vier großen Festeszeiten des Jahres, also auch zur Osterzeit, den Christus-Gedanken in sich lebendig zu machen, so macht man ihn heute in dem Sinne lebendig, wie er lebendig werden muß, wenn man sich als Erdenmensch ihn richtig in seine Gegenwart mit vollem Verständnis hereinzustellen vermag. Die Hoffnung auf das Kommen der Michael-Kraft im Dienste der Christus-Kraft beseelte diejenigen, die in der richtigen Weise den Christus-Impuls bis in unsere Zeit herein verstanden.

Die Verpflichtung, im Sinne des Michael-Gedankens sich mit dem Christus-Impuls zu durchdringen, erwächst uns insbesondere für die heutige Zeit. Wir durchdringen uns in der richtigen Weise, wenn wir den Auferstehungsgedanken zu verbinden wissen mit dem wirksamen Michael-Gedanken, wie er sich hereingestellt hat in die Menschheitsentwicklung in der Weise, wie ich das ja öfter auseinandergesetzt habe." (*Rudolf Steiner, Der Jahreskreislauf als Atmungsvorgang der Erde und die vier großen Festeszeiten, GA 223 (1985), S 12 ff., Erster Vortrag, Dornach, Karsamstag, 31. März 1923*)

Literatur

1. Rudolf Steiner, Das Miterleben des Jahreslaufes in vier kosmischen Imaginationen, GA 229 (1984), 11f.
2. Rudolf Steiner, Welche Bedeutung hat die okkulte Entwicklung des Menschen für seine Hüllen und sein Selbst?, GA 145 (1986), S 15 f.
3. Rudolf Steiner, Der Jahreskreislauf als Atmungsvorgang der Erde und die vier großen Festeszeiten, GA 223 (1985), S 12 ff.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Jahresfeste&oldid=7781>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Januar 2005 um 15:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 9.245-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jahve

Aus AnthroWiki

Jahve, **Jehova** oder auch **Jahve-Elohim** (hebr. יהוה = JHWH wird als Tetragramm geschrieben und setzt sich - von rechts nach links gelesen - zusammen aus den 4 Buchstaben Jod (י), He (ה), Waw (ו), He (ה)) ist einer der sieben Elohim, die die eigentlichen Schöpfer und Lenker unserer Erdentwicklung sind, von denen in der Genesis berichtet wird. Ursprünglich hatte Jahve wie die andern Elohim seinen Wohnsitz auf der Sonne. Nach der Trennung von Sonne und Erde und der weiteren Ablösung des Mondes von der Erde, nahm er auf dem Mond seinen Aufenthalt und sendet von hier mit dem reflektierten Mondenlicht seine reife Weisheit der Erde zu. Jahve wird daher zurecht auch als Mond-Gottheit verehrt.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Jahve als das wesenhafte Einheitsbewusstsein der sieben Elohim
- 2 Jahve und das Gruppen-Ich des Menschen
- 3 Jahve und die Mondenkräfte
- 4 Jahve und Eva
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

Jahve als das wesenhafte Einheitsbewusstsein der sieben Elohim

Jahve ist zugleich aber auch mehr als nur einer der sieben Elohim; er repräsentiert das gemeinsame höhere Einheitsbewusstsein aller sieben Elohim, das erst dadurch heranreifen konnte, dass sie das Sechstagerwerk vollbrachten, um den Menschen nach ihrem gemeinsamen Bild zu erschaffen.

"Wenn wir den Menschen ins Dasein treten sehen als ein ganz kleines Kind, da wissen wir, daß in ihm noch nicht entwickelt ist, was wir ein einheitliches Bewußtsein nennen. Das Kind spricht sogar das Ich, das zusammenhält das Bewußtsein, nach einiger Zeit erst aus. Es fügt sich dann das, was in seinem Seelenleben ist, in die Einheit des Bewußtseins zusammen. Der Mensch wächst heran, indem er die verschiedenen Tätigkeiten, die beim Kind noch dezentralisiert sind, zusammenfaßt. So ist diese Zusammenfassung beim Menschen ein Heraufentwickeln zu einem höheren Zustand. Analog können wir uns die Fortentwicklung der Elohim denken. Diese haben eine gewisse Tätigkeit entfaltet während der Vorbereitungsentwicklung zum Menschen. Dadurch, daß sie diese Tätigkeit ausgeführt haben, haben sie selber etwas gelernt, selber etwas dazu beigetragen, um sich zu einer höheren Stufe emporzuheben. Sie haben nun als Gruppe ein gewisses Einheitsbewußtsein erlangt, sind gleichsam nicht nur Gruppe geblieben, sondern sind Einheit geworden. Die Einheit wurde gleichsam wesenhaft. Das ist etwas außerordentlich Wichtiges, was wir in diesem Punkt aussprechen. Ich konnte Ihnen bisher nur sagen: Die einzelnen Elohim waren so, daß jeder etwas Besonderes konnte. Jeder konnte zum gemeinsamen Entschluß, zum gemeinsamen Bild, nach dem sie den Menschen formen wollten, etwas hinzubringen, und das, was der Mensch war, war gleichsam nur eine Vorstellung, in der sie zusammenwirken konnten. Das war in der Arbeit der Elohim zunächst noch nichts Reales. Reales war erst vorhanden, als sie das gemeinsame Produkt geschaffen hatten. In dieser Arbeit selber entwickelten sie sich aber höher, entwickelten sie ihre Einheit zu einer Realität, so daß sie jetzt nicht etwa nur sieben waren, sondern daß die Siebenheit ein Ganzes war, so daß wir jetzt von einer Elohimheit sprechen können, welche sich auf siebenfache Weise offenbart. Diese Elohimheit ist erst geworden. Sie ist das, wozu sich die Elohim hinaufgearbeitet haben.

Das kennt die Bibel. Die Bibel kennt die Vorstellung, daß die Elohim gleichsam vorher die Glieder einer Gruppe sind und sich dann zusammenordnen zu einer Einheit, so daß sie vorher zusammenarbeiten wie die Glieder einer Gruppe, und nachher von einem gemeinsamen Organismus aus gelenkt werden. Und diese reale Einheit der Elohim, in welcher die einzelnen Elohim tätig als Glieder, als Organe wirken, nennt die Bibel Jahve-Elohim. Da haben Sie nun in einer noch tieferen Weise, als es bisher möglich war, den Begriff des Jahve, des Jehova. Daher spricht die Bibel auch zunächst in ihrem Berichte nur von den Elohim, und fängt an, da wo die Elohim selber zu einer höheren Stufe, zu einer Einheit vorgeschritten sind, von Jahve-Elohim zu sprechen. Das ist der tiefere Grund, warum am Ende des Schöpfungswerkes der Jahvename plötzlich auftritt." (Lit.: GA 122, S 123f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA122.pdf#page=123f>))

Jahve und das Gruppen-Ich des Menschen

Jahve legte in den Astralleib des Menschen das Gruppen-Ich hinein, um ihn vorzubereiten, später das individuelle Ich zu entwickeln. Zusammen mit den anderen Elohim gab Jahve dem Menschen das Ich, indem er das, was als Geistiges in der Luft lebte, in ihn einströmen ließ:

"Da machte Gott der HERR den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen." (1 Mose 2,7 (<http://www.bibel-online.net/buch/01.1-mose/2.html#2,7>))

Später, im Neuen Testament, wird der Christus als "Gott der HERR" bezeichnet, doch Jahve ist nicht Christus, sondern gleichsam nur seine Vorherverkündigung. Ehe der Christus mit der Jordan-Taufe zum irdischen Dasein herabgestiegen war, offenbarte er sich durch die Gemeinschaft der sechs auf der Sonne verbliebenen Elohim, und Jehova lenkte vom Mond aus wie durch einen Spiegel diese im Licht strahlende Christus-Kraft zur Erde nieder. Bevor der Christus selbst zum Erdenleben herabstieg, sandte er mit Jehova gleichsam sein Spiegelbild voraus, um sein Erdenwirken vorzubereiten.

Als Jehova dem Moses im brennenden Dornbusch erschien war und dieser nach seinem Namen fragte, sagte er zu Moses, um auf die Quelle der Ich-Kraft hinzuweisen:

"Ich bin der Ich-bin" (2 Mose 3,14 (<http://www.bibel-online.net/buch/02.2-mose/3.html#3,14>))

Nur wurde Jahve damals noch nicht im einzelnen individuellen Ich, sondern im Gruppen-Ich des hebräischen Volkes empfunden. Im individuellen Ich kann nur der Christus empfangen werden, seit dieser durch den Tod auf Golgatha hindurchgegangen ist.

Jahve und die Mondenkräfte

Als Mond-Gottheit wirkt Jehova insbesondere auf alle menschlichen Organe, die mit den Mondenkräften zusammenhängen, also auf das Gehirn einerseits und auf die Fortpflanzungsorgane andererseits. Das „ausgewählte Volk“ zeichnete sich tatsächlich von Anfang an durch seine besondere Fruchtbarkeit und seine (an das Gehirn gebundene) Verstandesbildung aus, die die atavistischen hellseherischen Fähigkeiten zurückdrängte. Das Volks-Ich und rollt mit dem Blut fort, d.h. mit der Vererbungsströmung, in der Jahve für den Menschen weitgehend *unbewusst* wirkt. *Bewusst* wirkte Jehova aber in der Verstandestätigkeit, seit er mit Abraham seinen Bund geschlossen hatte. 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 - ohne Hellsichtigkeit - rein 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 die überlieferte Legende, nach der Abraham als Erfinder der Arithmetik gilt. Diese von Jehova geleitete Entwicklung zielte also auf die Verstandesseele, die im hebräischen Volk in besonderer Weise ausgebildet werden sollte, und die zur Zeit der großen Propheten im letzten vorchristlichen Michaelzeitalter, der Achsenzeit nach Karl Jaspers, zur Reife gelangte.

Die Verstandesbildung ist untrennbar mit der luziferischen Versuchung verbunden. Durch den Sündenfall hat der

Mensch vom Baum der Erkenntnis gegessen, sollte aber nicht auch noch vom Baum des Lebens essen. Die Verstandesseele bildet sich, wie wir durch Rudolf Steiner wissen, durch die *unbewusste* Arbeit des Ich am Ätherleib aus. Der Ätherleib wird aber dadurch in gewisser Weise beeinträchtigt, die Lebenskräfte werden teilweise dem Organismus entzogen, und Krankheit und Tod sind dadurch in das Menschengeschlecht getreten. Später, d.h. in nachchristlicher Zeit, soll durch die Verbindung mit dem (ätherischen) Christus durch die *bewusste* Arbeit am Ätherleib der Lebensgeist ausgeformt werden. Dann werden wir mit Hilfe des Christus neues Leben schöpferisch hervorbringen und dann werden wir dadurch auch vom Baum des Lebens essen dürfen.

Jahve und Eva

Nicht zufällig sind die Worte *Jahve* und *Eva* miteinander verwandt. Eva, als die große Erdenmutter, ist in Jahve enthalten als die Summe all dessen, was durch die alte Saturn-, Sonnen- und Mondenentwicklung herübergekommen ist, wo die Grundlage für den physischen Leib, den Ätherleib und Astralleib des Menschen geschaffen wurden. Erst auf Erden kam das Ich dazu, repräsentiert durch das J im Namen "Jahve". (Lit.: GA 149, S 96ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA149.pdf#page=96ff>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte*, GA 122 (1984)
2. Rudolf Steiner: *Christus und die geistige Welt. Von der Suche nach dem heiligen Gral*, GA 149 (2004)

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

- [JHWH](http://de.wikipedia.org/wiki/JHWH) (<http://de.wikipedia.org/wiki/JHWH>) - Artikel in der deutschen Wikipedia.
- Herr, Jehova, Jahve (Der Name Jehova) (<http://www.bibelkommentare.de/pdf/218.pdf>) - Artikel von Arend Remmers

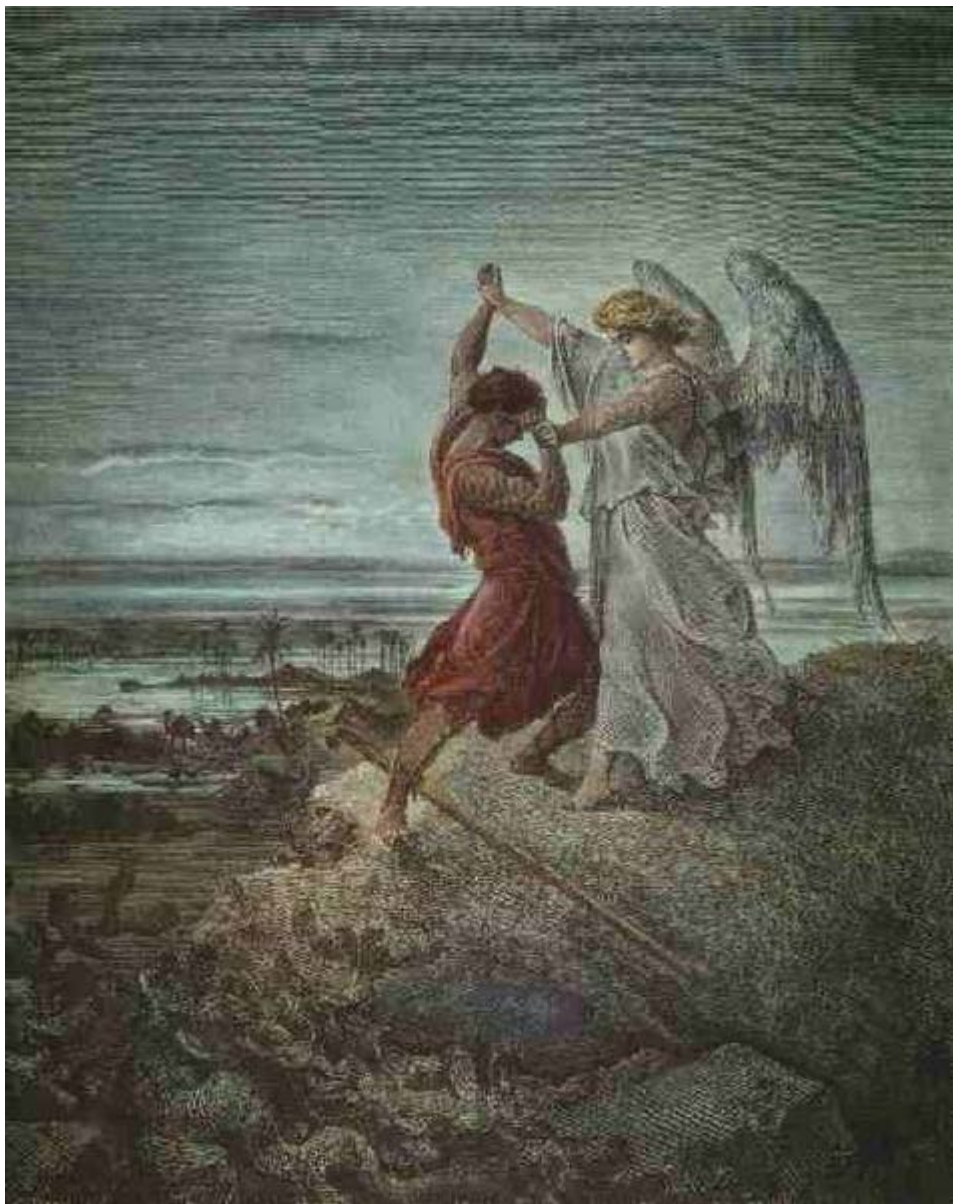
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Jahve&oldid=39049>“

Kategorien: Geistige Wesen | Hierarchien

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 23. März 2011 um 09:52 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 11.917-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Jakob-Uriel.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 476 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (500 × 629 Pixel, Dateigröße: 25 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Gustave Doré: Jakob ringt mit dem Engel, 1855, Granger Collection in New York

Quelle: <http://cgfa.sunsite.dk/dore/index.html>

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:35, 4. Okt. 2006		500 × 629 (25 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Gustave Doré: Jakob ringt mit dem Engel, 1855, Granger Collection in New York Quelle: [http://cgfa.sunsite.dk/dore/index.html

<http://cgfa.sunsite.dk/dore/index.html>]

- 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:

- Uriel (Erzengel)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Jakob-Uriel.jpg&oldid=19215>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Oktober 2006 um 06:35 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 381-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jakob Böhme

Aus AnthroWiki

Jakob Böhme (*1575 in Alt Seidenberg bei Görlitz; + 17. November 1624 in Görlitz) war Mystiker und Naturphilosoph.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Biographie
- 2 Philosophie
 - 2.1 Zum zeitgenössischen Umfeld seines Wirkens
 - 2.2 Zur Quelle des Einflusses: dem Pantheismus
 - 2.3 Zur Quelle der theologischen Unzufriedenheit bei Böhme
 - 2.4 Zu den Quellen seiner gedanklichen Stützen
 - 2.5 Zur Rolle der Natur als Quelle aller Auffassungen bei Böhme
 - 2.6 Zur Darstellung seiner Spekulationen
 - 2.7 Die beiden Kernpunkte der philosophischen Spekulationen
 - 2.8 Der Ungrund
 - 2.9 Zur Frage des Problems der Schöpfung bei Böhme
 - 2.10 Zum Ausdruck einer dialektischen Auffassung des widersprüchlichen Geschehens
 - 2.11 Zur Auffassung des Begriffs der Qualität bei Böhme
 - 2.12 Zu den Wirkungen der Lehre von Böhme
- 3 Werke
- 4 Sekundärliteratur
- 5 Weblinks

Jakob Böhme

Biographie

Als Lutheraner und Schuhmacher lebte er nach seinen Wanderjahren ab 1599 in Görlitz. In seinen Schriften, von *Aurora* bis *Weg zu Christo*, drückt er seine - von Paracelsus beeinflusste - christliche Überzeugung aus. Böhme gilt als wichtiger Exponent der Allversöhnungslehre (Apokatastasis panton).

Böhme erfuhr mindestens dreimal mystische Erfahrungen. Er schwieg lange Zeit darüber und reflektierte über das, was er erlebt hatte. 1612 schrieb er *Aurora* ohne akademische Vorkenntnisse. Es war eine schwierige Arbeit für einen einfachen Schuhmacher, eine derart denkvolle mystische Schrift zu verfassen: Seine Texte sind dunkel und arm am Wortschatz. Doch findet man alle Keime seines späteren Denkens bereits in diesem Werk. Böhme selbst nannte seine Schrift *Morgenrot*, aber einer seiner Freunde gab ihr den lateinischen Namen Aurora, den man bis heute für das Werk verwendet.

Böhme hatte nicht die Absicht, seine Schrift zu veröffentlichen. Nur seinen Freunden gab er sie zu lesen. Doch man kopierte die Handschrift und am Ende besaßen sehr viele Leute Böhmes Schrift. Der damalige Pfarrer von Görlitz, Gregor Richter, bekam ebenfalls eine Kopie der Schrift. Richter erachtete das Werk als unchristlich und stachelte das Volk gegen Böhme auf. Später versöhnten sich Böhme und Richter, unter der Bedingung, dass Böhme nicht weiterschrieb. Richter behielt seine feindliche Attitüde gegen Böhme. Dessen Freunde jedoch hofften auf neue Schriften. Nach *Aurora* machte sich Böhme mit den Schriften des Paracelsus und mit der Philosophie des Neoplatonismus vertraut, und sein Talent zum Schreiben entwickelte sich fruchtbar. Nachdem Böhme einige Jahre lang geschwiegen hatte, fing er 1618 erneut und jetzt mit der Selbstsicherheit einer christlichen Berufung zu schreiben

an.

1623 verfasste Böhme das Buch *Weg zu Christo*. Es löste einen Skandal aus, so wie *Aurora* zuvor. Böhme konnte nicht länger in Görlitz bleiben und fuhr nach Dresden. Nachdem *Weg zu Christo* veröffentlicht worden war, sah er sich gezwungen seinen Gegnern, die ihn angriffen, zu antworten, weswegen er nicht mehr genug Zeit fand, ein weiteres Buch zu verfassen. In Dresden versuchte Böhme vergeblich sich unter den Schutz des Kurfürsten zu stellen. Am Ende seines Lebens kehrte Böhme nach Görlitz zurück, wo er starb.

Philosophie

Zum zeitgenössischen Umfeld seines Wirkens

Die Philosophie von Böhme zeichnet sich durch einen idealistischen Pantheismus, der stark mit materialistischen Elementen besetzt ist. Seine Weltanschauung entspricht der frühbürgerlichen Auffassungen. Böhme wurde von den Wirren der Zeit geprägt, so von den Nachwirkungen der Reformation und dem Bauernkrieg, der Erstarrung des Protestantismus und der Gegenreformation, die seit den 60er Jahren des 16. Jahrhunderts an Boden gewann und dem Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges. Im engeren Sinn war es der in Riten und Dogmen verharrende Protestantismus, der weite Bereiche des geistigen und praktischen Lebens in Deutschland bestimmte, gegen den Böhmes Lehre gerichtet war.

Zur Quelle des Einflusses: dem Pantheismus

Böhms Lehre war der Ausdruck der kleinbürgerlichen Opposition, der sich auch Teile des niederlausitz-schlesischen Adels anschlossen. Die wesentlichen geistigen Quellen, auf die sich diese Richtung stützte, waren der von Nikolaus von Kues inaugurierte Pantheismus, die von diesem beeinflusste naturphilosophische Lehre des Paracelsus und die am Neuplatonismus und der Kabbala orientierte Mystik des Agrippa von Nettesheim (1486 bis 1535). Als Hauptvertreter dieser Strömung gelten Sebastian Franck (1499 bis 1542), Valentin Weigel (1533 bis 1588) und Jakob Böhme, dessen Lehre den Höhe- und Schlußpunkt derselben darstellt.

Zur Quelle der theologischen Unzufriedenheit bei Böhme

Böhme und seine Anhänger waren mit dem offiziellen Luthertum unzufrieden und stark an der Lehre von Kaspar Schwenckfeld (1489 bis 1561) orientiert. Schwenckfeld wollte - ein Ansinnen, das in der oppositionellen Mystik häufig anzutreffen war und dem urchristliche Ideale zugrunde liegen - ein Christentum ohne Kirche als besondere hierarchisch aufgebaute Organisationsform, weil dadurch die Nähe des Menschen zur göttlichen Vorstellung von seiner Stellung innerhalb der Hierarchie abhängig sei. Vielmehr trat er für eine unmittelbare Beziehung jedes Menschen zur göttlichen Botschaft ein. Es handelte sich dabei um eine vordemokratische Gleichheitsvorstellung, die noch in einer religiösen Verkleidung auftrat.

Zu den Quellen seiner gedanklichen Stützen

Sind auch die äußeren Faktoren vom Leben Böhmes bekannt, so kann dies nicht von seinem geistigen Entwicklungsgang und seinen Beziehungen zu den zeitgenössischen theoretischen Hauptströmungen behauptet werden, da hierüber jegliche Angaben fehlen. Er zitierte außer der Bibel weder fremde Werke, noch gibt er Autoren an. Jedoch kann indirekt aus seinen Schriften auf seine unmittelbaren Quellen geschlossen werden. Demzufolge kannte er die naturphilosophische, astrologische, alchemistische und religiös-mystische Literatur seiner Zeit. Er selbst gab an, "vieler hoher Meister Schriften gelesen" zu haben, ohne die geistige Befriedung gefunden zu haben, nach der er strebte.

Zur Rolle der Natur als Quelle aller Auffassungen bei Böhme

Sein wahrer Lehrmeister sei "die ganze Natura". Von der ganzen Natur und ihrer "instehenden Geburt" habe er seine ganze Philosophie, Astrologie und Theologie studiert und nicht von Menschen und durch Menschen. Trotzdem ist der

Einfluß "vieler hoher Meister" unverkennbar, insbesondere der von Paracelsus, Weigel und Schwenckfeld. Vor allem die von der göttlichen Vorstellung zum Menschen hinführende Erkenntnislehre Weigels - Lernen sei sich selbst erkennen; der Mensch lerne die Welt, er selbst sei die Welt; obwohl alle übernatürliche Erkenntnis aus der göttlichen Vorstellung komme, so komme sie doch nicht ohne den Menschen, sondern in, mit, aus und durch den Menschen - bildet den theoretischen Hintergrund des Böhmschen Schaffens.

Zur Darstellung seiner Spekulationen

Die wertvollen Gedanken bei Böhme liegen nicht in seinen Schriften offen, sondern sind mit seinen mystischen, phantastischen, mit alchemistischen Spekulationen durchsetzten Auffassungen verflochten. Böhme, der niemals eine Universität besuchte und sich sein gesamtes Wissen selbst erarbeiten mußte, verfügte nicht über eine exakte, mit abstrakten Begriffen operierende Wissenschaftssprache. Bei allen Nachteilen, die hieraus erwachsen, traten in seiner ausdrucksstarken Bildersprache die volkstümliche Züge hervor, die ihn in ungewöhnlich scharfen, von ihm selbst ausgesprochenen Gegensatz zur geltenden Schul- und Büchergelehrsamkeit brachten. Dies hing auch damit zusammen, daß sein persönliches Ziel nicht nur philosophisch-theoretisch, sondern ebenso prophetisch-praktisch gewesen war.

Die beiden Kernpunkte der philosophischen Spekulationen

Böhmes Spekulationen gruppieren sich

- 1. um die pantheistische *Gleichsetzung von Natur und Gott* und
- 2. um den Gedanken, daß der *Widerspruch* als ein notwendiges Moment in allen Erscheinungen der Wirklichkeit vorhanden sei, freilich ohne Verwendung des Begriffs selbst.

Böhme schreibt programmatisch: *So man aber will von Gott reden, was Gott sei, so muß man fleißig erwägen die Kräfte der Natur*(in: 1 Bd. 2., 21). Danach faßt er Gott nicht als reinen Geist, vielmehr bedarf dieser eine "ewigen Natur", um überhaupt erst lebendiger Geist werden zu können. Die ganze Natur stehe in großem Sehnen, immer willens, die göttliche Kraft zu gebären. Sie sei der Leib Gottes und habe alle Kraft wie die ganze Gebärdung in sich. Damit findet man bei Böhme, wenn auch nicht als Resultat direkter Anknüpfung, das gleiche pantheistische Motiv wieder, welches bei der Betrachtung der Geschichte des Materie-Form-Problems, mit den Zentralgestalten Ibn Ruschd und Giordano Bruno, erwuchs und durch die allmähliche Hereinnahme der "göttlichen" Wirklichkeit in die Vorstellung des Materiellen gekennzeichnet war, bis schließlich bei Bruno die Materie überhaupt erst die Form aus sich heraussetzt.

Der Ungrund

bezeichnet bei Jakob Böhme

- den Anfang allen Seins,
- die noch nicht in Gegensätze aufgespaltene Einheit,
- das in sich unterschiedslose Eine,

aus dem heraus durch das Aufbrechen des universell geltenden Widerspruchs zwischen Gut und Böse (positiven und negativen Kräften) die Welt gestaltet wird.

Zur Frage des Problems der Schöpfung bei Böhme

Die Kluft, die Böhme hiermit zur offiziellen Gotteslehre des Christentums öffnete, war trotz aller Beteuerungen der Rechtgläubigkeit nicht zu überbrücken und mußte notwendigerweise zu Anfeindungen führen. Böhme empfand mit aller Härte den in der traditionellen scholastischen Kosmologie enthaltenen Widerspruch zwischen der reinen Geistlichkeit der göttlichen Vorstellung und der "stofflichen", "erdhaften" Wirklichkeit, die diese geschaffen haben sollte. In keiner Schrift findet er eine Antwort auf die ihn quälenden Fragen, welche Materie oder Kraft wohl Gras, Kraut, Bäume, Erde und Steine hervorgebracht hatte. Damit wurde von Böhme das Problem der Schöpfung wieder aufgeworfen und somit, aus seiner Sicht heraus, die Frage nach dem Verhältnis von Geistigem und Materiellem neu

gestellt.

Zum Ausdruck einer dialektischen Auffassung des widersprüchlichen Geschehens

Bei Beachtung seiner gesellschaftlichen Lebensumstände sowie des ungenügenden Standes der damaligen einzelwissenschaftlichen Forschung wird es verständlich, daß seine Antworten mystischen Charakter trugen, zugleich wiesen sie auch wertvolle dialektische Momente auf. Er griff auf die Vorstellung von Luzifer zurück, dessen Erhebung den Zorn, die "Grimmigkeit" in Gott erweckt habe. Deshalb fände der Mensch im Grunde der Natur nicht "göttliche" Ruhe, sondern ein "Wüten und Reißen, Brennen und Steichen und ein ganz widerwillig Wesen", nichts "denn eitel Grimmigkeit" (in: 1, Bd. 2, 185, 171, 91). Diese "Grimmigkeit" ist nicht einseitig moralisch aufzufassen, sondern im Zusammenhang mit seiner *Qualitätslehre* zu sehen. Er stellte den Grimm als böse Qualität der guten Qualität gegenüber. Beide sind die Zusammenballung je dreier spezieller Qualitäten oder "Quellgeister", deren gegensätzliche Verhaltensweisen das Geschehen in der Welt bestimmen.

Zur Auffassung des Begriffs der Qualität bei Böhme

Die Fassung des Begriffs *Qualität* selbst durch Böhme erwies dessen beträchtliches dialektisches Denkvermögen. Sie bedeutete für ihn Beweglichkeit, nämlich *qualen und treiben eines Dinges*. *Qualen* als treibende Bewegung war für ihn eine Grundeigenschaft des Seins. In seiner Schrift *De tribus principiis* setzte er dann nur noch den Grimm unter Überwindung des Begriffspaars *Gut und Böse* als Ausgangspunkt für die Bewegung in der Wirklichkeit. Klar findet man den Gedanken vom Vorhandensein des Widerspruchs in den Dingen herausgearbeitet: *Alles stößet, quetschet und feindet (sich) und also ein Widerwille in der Kreatur ist, und also ein jeglicher Körper mit ihm selbst unseins ist* (in: 1, Bd. 3, Vorrede, Abschnitt 13). Die untrennbare Verbindung des Widerspruchsprinzips, das in der Natur wirkt, mit seinem Pantheismus hat Böhme selbst unübertroffen so formuliert:

Denn wenn keine Natur wäre, so wäre auch keine Herrlichkeit und Macht, viel weniger Majestät, auch kein Geist; sondern eine Stille ohne Wesen, ein ewig nichts ohne Glanz und Schein (in: 1, Bd. 4, Kap. XIV, Abschnitt 37).

Zu den Wirkungen der Lehre von Böhme

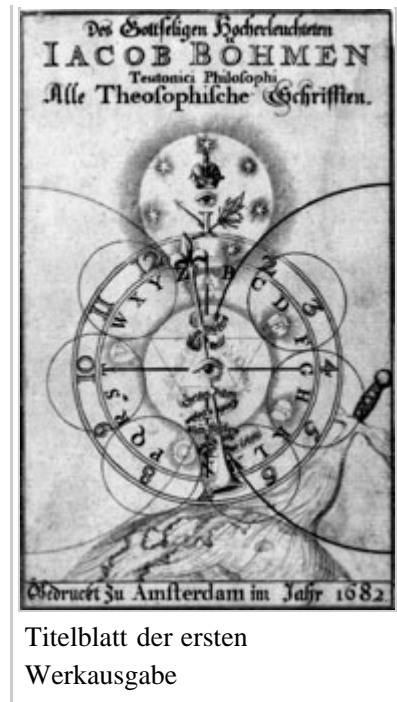
Die Nachwirkungen Böhmes zeigten sich in Deutschland und besonders in England. Bei den Quäkern fand er enthusiastische Anhänger, die seine Gedanken bis nach Amerika trugen. Über Friedrich Christoph Oetinger (1702 - 1782) gewann Böhme Einfluß auf den Pietismus in Südwestdeutschland und über diesen auf Schelling. Durch diesen wiederum ist die Gedankenwelt Böhmes zu Hegel nahegebracht worden. Schon dieser erkannte in Böhmes Spekulationen trotz dessen "barbarischer" Sprache die in ihnen enthaltenen dialektischen Ansätze.

Werke

1682 wurden die theosophischen Schriften Böhmes erstmals gemeinsam herausgegeben. Böhme war von nachhaltigem Einfluss für den Pietismus, wie auch für Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, der Böhme 1806 bei der Lektüre von Friedrich Christoph Oetingers *Swedenborg* kennenlernte.

Vgl. auch: Buddecke, Werner: Verzeichnis von Jakob Böhme-Handschriften. Göttingen 1934. Buddecke, Werner: Die Jakob Böhme-Ausgaben. Teil 1: Die Ausgaben in deutscher Sprache. (*mehr nicht erschienen*) Göttingen 1937.

- (1) *Werkausgaben*, 1682
- *Aurora* (Die Morgenröte im Aufgang), 1612
- *De tribus principiis* (Beschreibung der Drey Göttlichen Wesens), 1619
- *De triplici vita hominis* (Von dem Dreyfachen Leben des Menschen), 1620
- *Psychologica vera* (Vierzig Fragen von der Seelen), 1620
- *De incarnatione verbi* (Von der Menschwerdung Jesu Christi), 1620
- *Sex puncta theosophica* (Von sechs Theosophischen Puncten), 1620
- *Sex puncta mystica* (Kurtze Erklärung Sechs Mystischer Puncte), 1620

Mysterium pansopicum (Gründlicher Bericht von dem Irdischen und Himmlischen Mysterio), 1620

- *Informatorium novissimorum* (Von den letzten Zeiten an P. Kaym), 1620
- *Christosophia* (der Weg zu Christo), die einzige Schrift, die Böhme selbst veröffentlichte, 1621
- *Libri apologetici* (Schutz-Schriften wider Balthasar Tilken), 1621
- *Antistifelius* (Bedenken über Esaiä Stiefels Büchlein), 1621
- *Ingleich Vom Irrtum der Secten Esaiä und Zechiel Meths*, 1622
- *De signatura rerum*, (Von der Geburt und der Bezeichnung aller Wesen), 1622
- *Mysterium Magnum* (Erklärung über das erste Buch Mosis), 1623
- *De electione gratiae* (Von der Gnaden-Wahl), 1623
- *De testamentis Christi* (Von Christi Testamenten), 1623
- *Quaestiones theosophicae* (Betrachtung Göttlicher Offenbarung), 1624
- *Tabulae principiorum* (Tafeln vln den Dreyen Pricipien Göttlicher Offenbarung), 1624
- *Apologia contra Gregorium Richter* (Schutz-Rede wider Richter), 1624
- *Libellus apologeticus* (Schriftliche Verantwortung an E.E. RAth zu Görlitz), 1624
- *Clavis* (Schlüssel, das ist Eine Erklärung der vornehmsten Puncten und Wörter, welche in diesen Schriften gebraucht werden), 1624
- *Epistolae theosophicae* (Theosophische Send-Briefe), 1618 - 1624

Sekundärliteratur

- Gauger, Andreas: Jakob Böhme und das Wesen seiner Mystik. Berlin (2. überarb. Aufl.) 2000. ISBN 3-934479-30-8
- Jecht, Richard (Hrsg.): Jakob Böhme. Gedenkgabe der Stadt Görlitz zu seinem 300jährigen Todestage. Görlitz 1924.
- Hoffmeister, Joachim: Der ketzerische Schuster. Leben und Denken des Görlitzer Meisters Jakob Böhme. Berlin 1976.
- Lemper, Ernst-Heinz: Jakob Böhme. Leben u. Werk. Berlin 1976.
- Wehr, Gerhard: Jakob Böhme. Mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten dargestellt. 8. Aufl. Reinbek bei Hamburg 2002. ISBN 3-499-50179-1

Weblinks

- Digitalisierte Drucke von Jakob Böhme (<http://diglib.hab.de/?sru=wdb&version=1.1&operation=searchRetrieve&query=per+boehme,+jacob>) im Katalog der Herzog-August-Bibliothek
- Jakob Böhme: *Werke - Teil 1* (<http://diglib.hab.de/drucke/wa-4f-124-1b/start.htm>) (1715)
- Jakob Böhme: *Werke - Teil 2* (<http://diglib.hab.de/drucke/wa-4f-124-2b/start.htm>) (1715)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Jakob Böhme (http://de.wikipedia.org/wiki/Jakob_B%C3%B6hme) 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=Jakob_B%C3%B6hme&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Jakob_Böhme&oldid=36020“

Kategorien: [Biographie](#) | [Mann](#) | [Mystiker](#) | [Philosophie](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Mai 2010 um 08:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.816-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jakob Frohschammer

Aus AnthroWiki

Jakob Frohschammer (* 6. Januar 1821 in Illkofen; † 14. Juni 1893 in Kreuth) war ein katholischer Theologe und Philosoph.

Frohschammer studierte in München Philosophie und Theologie, wurde 1847 zum katholischen Priester geweiht, habilitierte sich 1850 an der Münchener Universität als Privatdozent der Theologie und trat nach dem Erscheinen seiner *Beiträge zur Kirchengeschichte* (1850), einer Schrift *Über den Ursprung der menschlichen Seelen* (München 1854) und seines offenen Sendschreibens an Karl Vogt: *Menschenseele und Physiologie* (München 1855) als Professor der Philosophie 1855 in die philosophische Fakultät über.

Da seine Schriften *Einleitung in die Philosophie* (München 1858), *Über die Aufgabe der Naturwissenschaft* (München 1861) und besonders *Über die Freiheit der Wissenschaft* (München 1861) in Rom Anstoß erregten und Frohschammer den geforderten Widerruf verweigerte, wurde er 1863 suspendiert, setzte aber den Kampf gegen die kirchliche Autorität und das Unfehlbarkeitsdogma in einer Reihe von Broschüren fort, ohne sich indes der ihm als Halbheit erscheinenden altkatholischen Bewegung anzuschließen.

Als Philosoph ist er in seinem zugleich gegen Dogma und Materialismus gerichteten Buch *Das Christentum und die moderne Naturwissenschaft* (Wien 1868) gegen beide polemisch und neuerlich mit einem metaphysischen Versuch: *Die Phantasie als Grundprinzip des Weltprozesses* (München 1877), der in naturphilosophischer Weise der bewusstlos verständig schaffenden Einbildungskraft die Vermittlerrolle zwischen Vernunft (Geist) und Sinnlichkeit (Natur) zuweist, und mit folgenden Erläuterungsschriften aufgetreten:

- *Monaden und Weltphantasie* (München 1879)
- *Über die Bedeutung der Einbildungskraft in der Philosophie Kants und Spinozas* (München 1879)
- *Über die Prinzipien der Aristotelischen Philosophie und die Bedeutung der Phantasie in derselben* (München 1881)
- *Über die Genesis der Menschheit und deren geistige Entwicklung* (München 1883)
- *Über die Organisation und Kultur der menschlichen Gesellschaft* (München 1885)

Einzelwerke

- Jakob Frohschammer: *"Kein heiteres Lebensbild". Eine Autobiographie*. Hrsg. und eingeleitet von Klaus H. Fischer, Schutterwald/Baden 2009, ISBN 978-3-928640-91-6
- Jakob Frohschammer: *Die Unfehlbarkeit des Papstes*, Schutterwald/Baden 2009, ISBN 978-3-928640-90-9
- Jakob Frohschammer: *Der Fels Petri in Rom*, Schutterwald/Baden 2009, ISBN 978-3-928640-89-3

Literatur

- Max Heinze: *Frohschammer, Jakob*. In: *Allgemeine Deutsche Biographie* (ADB). Bd. 49, Leipzig 1904, S. 172–177.
- *FROHSCHAMMER, Jakob* (<http://www.bautz.de/bbkl/f/Frohschammer.shtml>) . In: *Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon* (BBKL).
- Raimund Lachner: *Jakob Frohschammer (1821 - 1893): Leben und Werk*. St. Ottilien: EOS 1990 ISBN 3-88096-905-1
- Raimund Lachner: *Zwischen Rationalismus und Traditionalismus: Offenbarung und Vernunft bei Jakob Frohschammer*. Münster: Lit 1995 ISBN 3-8258-2390-3

Weblinks

- Literatur von und über Jakob Frohschammer (<https://portal.d-nb.de/opac.htm?query=Woe%3D118693840&method=simpleSearch>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek (Datensatz zu Jakob Frohschammer (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/PPN?PPN=118693840>) • PICA-Datensatz (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/SET=4/TTL=1/PRS=PP%7F/PPN?PPN=118693840>))

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.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Jakob_Frohschammer&oldid=36190“

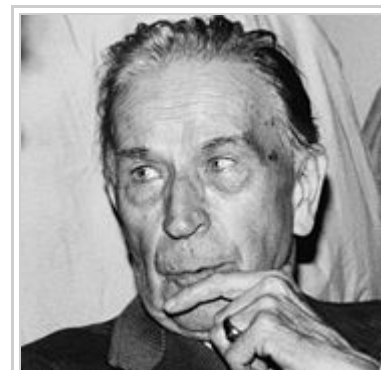
Kategorien: Meyers | Hochschullehrer (LMU München) | Römisch-katholischer Theologe (19. Jahrhundert) | Philosoph (19. Jahrhundert) | Deutscher | Mann | Geboren 1821 | Gestorben 1893

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juli 2010 um 11:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 653-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jakob Streit

Aus AnthroWiki

Jakob Streit (* 23. September 1910 in Spiez; † 15. Mai 2009 ebenda) war ein Schweizer Schriftsteller, der vor allem als Autor von Kinder- und Jugendbüchern bekannt ist.

Jakob Streit

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Quellen
- 3 Werke
 - 3.1 Kinder- und Jugendbücher
 - 3.2 Sachbücher
 - 3.3 Anderes
 - 3.4 Hörspiele/Radiosendungen
- 4 Weblinks

Leben

Jakob Streit wurde 1910 als Sohn eines Uhrmachers und einer sprachbegabten Mutter geboren in Spiez in der Schweiz im Berner Oberland, wo er gemeinsam mit seinen fünf Geschwistern aufwuchs.

Jakob Streit hat das Lehrerseminar absolviert und im Kanton Bern als Primarlehrer gearbeitet. Nach regen Erfahrungen im Schultheater und im gehobenen Laientheater leitete er als Regisseur von 1947 bis 1952 die Tell-Freilichtspiele in Interlaken, von 1958 bis 1964 und 1967 die Schloss Spiele Spiez [1].

Nach seiner Pensionierung als Lehrer hat er sich als freier Schriftsteller betätigt sowie zahlreiche Kurse und Vorträge zu kulturgeschichtlichen Themen gehalten. Seine Bücher sind vorwiegend bei anthroposophischen Verlagen erschienen.

Quellen

1. ↑ Siehe die Liste der Sommer-Inszenierungen seit 1959 (http://www.schlossspielespiez.ch/archiv/archiv_1.html)

Werke

Kinder- und Jugendbücher

- *Beatuslegenden*. Troxler, Bern 1940
- *Kindheitslegenden*. Troxler, Bern 1941
- *Tiergeschichten*. Atlantis, Zürich 1941
- *Das Bienenbuch*. Atlantis, Zürich 1944
- *Dreikönigsbuch*. Troxler, Bern 1951
- *Bergblumenmärchen*. Atlantis, Zürich 1954
- *Kleine Schöpfungsgeschichte*. Novalis, Freiburg im Breisgau 1956
- *Die Söhne Kains*. Novalis, Freiburg im Breisgau 1959

- *Die schöne Magelone*. SJW, Zürich 1960
- *Von Zwergen und Wildmannli*. SJW, Zürich 1965
- *Rösli von Stechelberg*. SJW, Zürich 1968
- *Beatus, ein irischer Glaubensbote*. SJW, Zürich 1968
- *Und es ward Licht. Von der Welterschöpfung bis zur Arche Noah*. Freies Geistesleben, Stuttgart 1970
- *Milon und der Löwe*. Freies Geistesleben, Stuttgart 1972
- *Der Sternenreiter*. Meier, Schaffhausen 1976
- *Kleine Biene Sonnenstrahl*. Freies Geistesleben, Stuttgart 1978
- *Ich will dein Bruder sein*. Freies Geistesleben, Stuttgart 1979
- *Puck der Zwerg*. Freies Geistesleben, Stuttgart 1981
- *Der erste Weihnachtsbaum. Erzählungen*. Novalis, Freiburg im Breisgau 1983
- *Zieh hin ins gelobte Land*. Freies Geistesleben, Stuttgart 1983
- *Tatatus Reise*. Freies Geistesleben, Stuttgart 1984
- *Geron und Virtus*. Novalis, Freiburg im Breisgau 1985
- *Drei Rittergeschichten*. Novalis, Freiburg im Breisgau 1985
- *Liputto. Zwergengeschichte*. Urachhaus, Stuttgart 1987
- *Louis Braille. Ein blinder Junge erfindet die Blindenschrift*. Freies Geistesleben, Stuttgart 1987
- *Geschichten vom Schenken und Helfen des Sankt Nikolaus*. Freies Geistesleben, Stuttgart 1989
- *Miriam zu Betlehem*. Freies Geistesleben, Stuttgart 1989
- *Ich will dein Bruder sein. Legende*. Freies Geistesleben, Stuttgart 1989
- *Lasst uns den Tempel bauen*. Freies Geistesleben, Stuttgart 1990
- *Die Zauberflöte*. Freies Geistesleben, Stuttgart 1991
- *Unsichtbare Wächter*. Freies Geistesleben, Stuttgart 1992
- *Zwerg Wurzelfein*. Urachhaus, Stuttgart 1992
- *Die Geschichte der zwei Jesusknaben*. Die Pforte, Basel 1992
- *Im Rosenhaus*. Urachhaus, Stuttgart 1992
- *Ajuk und die Eisbären*. Freies Geistesleben, Stuttgart 1993
- *Das Osterlamm. Legende*. Freies Geistesleben, Stuttgart 1993
- *Nagick, das Eichhörnchen*. AT, Aarau 1993
- *Puck und der Regenbogen. Drei Zwerge besuchen das Menschenreich*. Freies Geistesleben, Stuttgart 1996
- *Bruder Franz. Das Leben des Francesco von Assisi*. Urachhaus, Stuttgart 1996
- *Odilie. Botin des Lichts*. Freies Geistesleben, Stuttgart 1997
- *Columban. Ein Kämpfer für das irische Christentum*. Urachhaus, Stuttgart 2002
- *Königskind und Hirtenkind. Die Geschichte der beiden Jesusknaben*. Urachhaus, Stuttgart 2003

Sachbücher

- *Erziehungskunst und Elternhaus*. Die Kommenden, Freiburg im Breisgau 1954
 - Neuausgabe als: *Erziehung, Schule, Elternhaus. Erziehungsfragen und Erziehungshilfen*. Novalis, Schaffhausen 1978
- *Das Märchen im Leben des Kindes*. Brügger, Meiringen 1964
 - Neuausgabe als: *Warum Kinder Märchen brauchen*. Verlag am Goetheanum (Ogham-Bücherei 24), Dornach 1985
- *Waldorfpädagogik in öffentlichen Schulen*. Herder, Freiburg im Breisgau 1976
- *Sonne und Kreuz. Irland zwischen Megalithkultur und frühem Christentum*. Freies Geistesleben, Stuttgart 1977
- *Vom Werden der Welt*. Novalis, Schaffhausen 1981
- *Comics oder Märchen? Gift oder Nahrung für die Seelen unserer Kinder* (mit Elisabeth Klein). Verein für ein erweitertes Heilwesen, Bad Liebenzell 2. A. 1984

Anderes

- *Therese Keller – Porträt einer Puppenspielerin* (als Herausgeber). Zytglogge, Gümligen 1974
- Anna Samweber: *Aus meinem Leben* (als Herausgeber). Die Pforte, Basel 1981
- *Parzival. Der Weg zum heiligen Gral*. Frei nacherzählt von Jakob Streit zu Bildern von Werner Diedrich. Die Pforte, Basel 1997
- *Wegspuren*. Lyrik. Pforte, Dornach 2000

Hörspiele/Radiosendungen

- *Beatus, ein irischer Glaubensbote*. Radio DRS, Bern 1950
- *Der vierte König*. DRS, Bern 1952
- *Clara von Rappard*. DRS, Bern 1957

Weblinks

- Eigener Webauftritt (<http://www.jakobstreit.ch>)
- Literatur von und über Jakob Streit (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=119522349>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Eintrag über Jakob Streit (http://lexikon.a-d-s.ch/edit/detail_a.php?id_autor=1768) im Autoren-Lexikon des Vereins Autorinnen und Autoren der Schweiz

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Jakob Streit (http://de.wikipedia.org/wiki/Jakob_Streit) 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=Jakob_Streit&action=history) verfügbar.

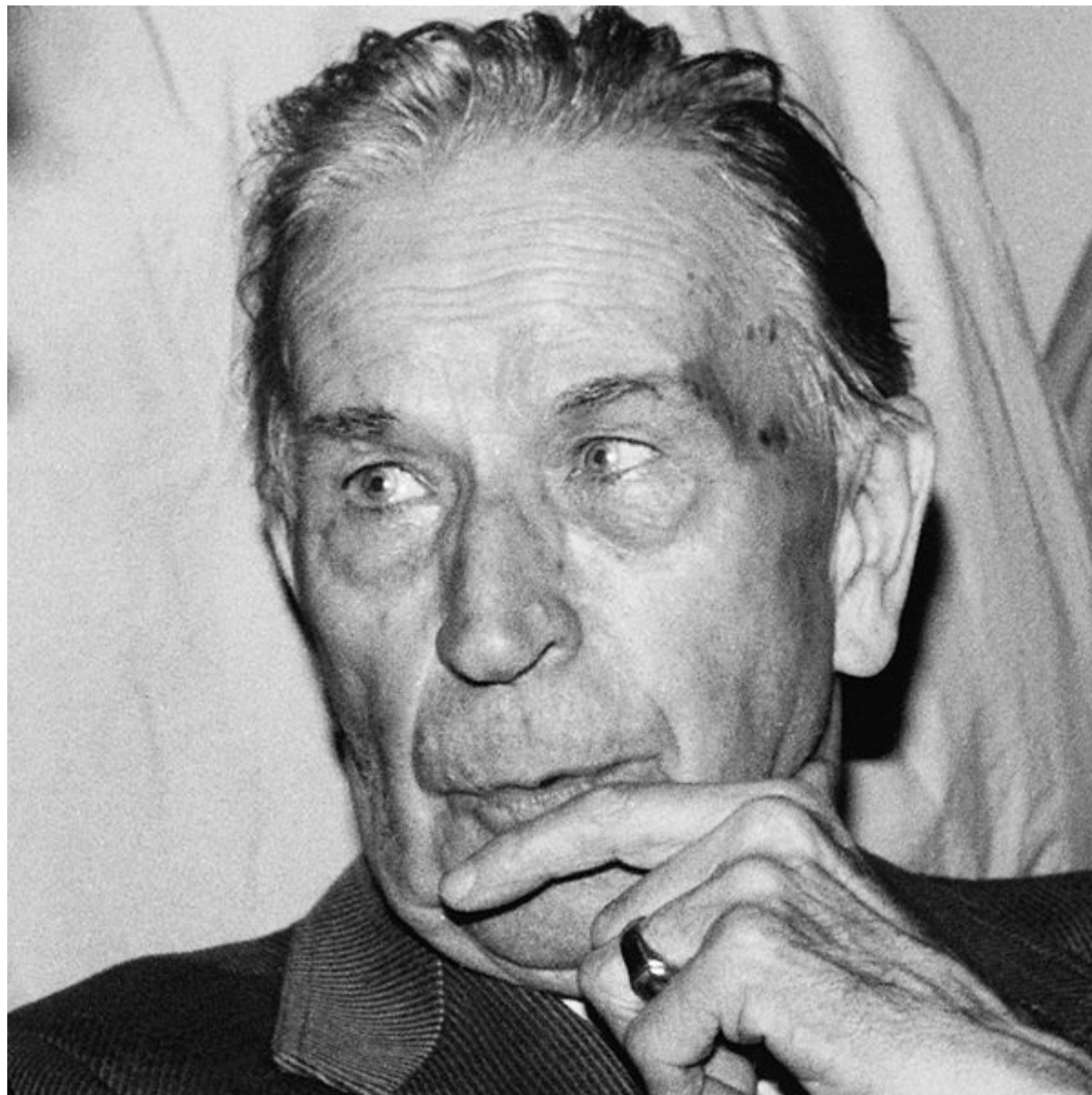
Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Jakob_Streit&oldid=33213“

Kategorien: [Autor](#) | [Literatur \(20. Jahrhundert\)](#) | [Literatur \(Deutsch\)](#) | [Literatur \(Schweiz\)](#) | [Kinder- und Jugendbuch](#) | [Anthroposoph](#) | [Schweizer](#) | [Mann](#) | [Geboren 1910](#) | [Biographie](#)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Juli 2009 um 09:57 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.772-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Jakob Streit.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (825 × 825 Pixel, Dateigröße: 436 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Jakob Streit

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:55, 28. Jul. 2009		825 × 825 (436 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Jakob Streit

- 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:

- Jakob Streit

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Jakob_Streit.jpg&oldid=33211“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Juli 2009 um 09:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 146-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Jan Vermeer Malkunst.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 513 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (2.024 × 2.365 Pixel, Dateigröße: 434 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Jan Vermeer van Delft: *Die Allegorie der Malkunst*, um 1666, Kunsthistorisches Museum, Wien

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:03, 24. Apr. 2011		2.024 × 2.365 (434 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Wikipedia:Jan Vermeer van Delft: "Die Allegorie der Malkunst", um 1666, Kunsthistorisches Museum, 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 Seite verwendet diese Datei:

- Allegorie

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Jan_Vermeer_Malkunst.jpg&oldid=40067“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. April 2011 um 19:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 36-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Japa

Aus AnthroWiki

Japa (Sanskrit, म., जप, japa, von flüstern, murmeln) ist lautes, leises oder auch nur gedankliches Wiederholen eines Mantras, Gebets, Gottesnamens, oder Rezitation heiliger Schriften. Es handelt sich um einen Begriff aus dem Hinduismus.

Japa kann unter Zuhilfenahme einer Rosenkranz-ähnlichen Kette, auch Mala oder *Japamala* genannt, praktiziert werden. Im Zusammenhang mit Japa ist auch von Japa-Yoga, oder Mantra-Yoga, die Rede. Darunter versteht man eine Meditationsform zum Zwecke der Verwirklichung Gottes, bei der die Wiederholung heiliger Silben, oder Mantras eine Rolle spielen. Japa kann auch während der Aktivität ausgeübt werden, z.B. während Routinearbeiten, oder im Sitzen während der Meditation. Unter *Ajapa* Japa versteht man eine Form der konstanten Japa-Ausübung, bei der das Wiederholen automatisch und anstrengungslos geschieht. Es ist eine Form konstanten Bewusstseins. Manchmal ist diese Form konstanten Bewusstseins auch an den Atem geknüpft. Sofern sich das Japa auf die Wiederholung göttlicher Namen oder Attribute bezieht spricht man auch von *Nama-Japa*. Dieses gehört phänomenologisch zur Praxis des Namensgebets.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Japa&oldid=29044>“

Kategorien: Hinduismus | Yoga | Meditation

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Mai 2008 um 21:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 546-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Jean Benner, L'Extase.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Jean_Benner,_L'Extase.jpg (484 × 600 Pixel, Dateigröße: 83 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Jean Benner (1836-1906): *Ekstase* (Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:07, 6. Mär. 2011		484 × 600 (83 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Jean Benner (1836-1906): "Ekstase" (Wikipedia:Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg)

- 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:Jean Benner, L'Extase (Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg).JPG aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Ekstase

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Jean_Benner,_L%27Extase.jpg&oldid=38578“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. März 2011 um 23:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 87-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jean Delville

Aus AnthroWiki

Jean Delville (* 19. Januar 1867 in Löwen; † 19. Januar 1953 in Brüssel) war ein belgischer Maler, Okkultist und Theosoph.

Leben und Werk

1873 zog Delville von Löwen nach Brüssel um und nahm dort später das Kunststudium an der *Académie Royale des Beaux-Arts* (Königliche Akademie der schönen Künste) auf. An dieser Akademie sowie in Glasgow übernahm er danach Lehrtätigkeiten, längere Studienaufenthalte verbrachte er in Paris, Rom und London.

Der Okkultismus prägte aus drei Richtungen das Schaffen von Delville. Erstens die Bekanntschaft mit Edouard Schuré um 1884. Zweitens lernte er um 1887/88 in Paris Joséphin Péladan kennen, stellte zwischen 1892 und 95 Bilder in der von Péladan ins Leben gerufenen *Salon de la Rose+Croix* aus, trennte sich aber 1895 wieder von ihm. Und drittens die Mitgliedschaft in der Theosophischen Gesellschaft Adyar (Adyar-TG), der er Ende der 1890er-Jahre beiträt. 1910 wurde er Sekretär der Adyar-TG für Belgien.

Weblinks

- Kurze Biografie, Linkliste und Bilder (<http://www.artfact.com/features/viewArtist.cfm?aID=41241#bio>) (Englisch)
- Kurze Biografie und Bilder (<http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendid=106522691>) (Englisch)
- Biografie (http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/delville.html) (Englisch)
- Biografie aus theosophischer Sicht (http://www.theosophical-society.org.uk/html/insight_articles/novdec2001_jean_delville.html) (Englisch)
- Biografie bei der Theosophischen Gesellschaft (<http://www.theosophical.org/theosophy/questmagazine/mayjune02/harris/index.html>) (Englisch)
- Bilder von Jean Delville (<http://www.zabcontact.de/artist-delville.html>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Jean Delville (http://de.wikipedia.org/wiki/Jean_Delville) 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=Jean_Delville&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Jean_Delville&oldid=27173“

Kategorien: Belgischer Maler | Maler des Symbolismus | Okkultist | Theosoph (Theosophische Gesellschaft) | Belgier | Geboren 1867 | Gestorben 1953 | Mann | Biographie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 9. April 2008 um 13:33 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 740-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jechidah

Aus AnthroWiki

Jechidah (hebr. יְחִידָה, *Anteil*) ist ein Begriff aus der jüdischen Kabbala und entspricht dem höchsten geistigen Wesensglied des Menschen, dem Geistesmenschen (Atma), durch das er Anteil hat am höchsten Göttlichen. Jechidah ist zentriert in der obersten Sefhira Kether (Krone) im Lebensbaum der Kabbala.

Weblinks

- Die Teile der Seele (<http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/kabbalabuchseele.htm>)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Jechidah&oldid=35692>“

Kategorien: Wesensglieder | Kabbala

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 28. April 2010 um 07:02 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.323-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jelle van der Meulen

Aus AnthroWiki

Jelle van der Meulen ist Publizist, Berater, Dozent und Anthroposoph. Er wurde im November 1950 in den Niederlanden geboren als Sohn eines prominenten Gewerkschaftsfunktionärs. Schon als Jugendlicher nahm er jede Gelegenheit wahr anthroposophische Werke zu studieren. Er selbst ist Vater von vier Kindern. Zwölf Jahre lang war er Mitarbeiter bei der anthroposophischen Zeitschrift »Jonas«, dort zuletzt als Chefredakteur. Seine weitere Tätigkeit erfolgte als Vortragsredner, Publizist und Herausgeber im Rahmen der niederländischen Rudolf-Steiner-Edition. Zugleich war *Jelle van der Meulen* auch Chefredakteur der niederländischen anthroposophischen Zeitschrift »Motief«. International bekannt wurde er durch die Herausgabe des posthum erschienenen Werks »Über die Rettung der Seele« von Bernard Lievegoed. Zu diesem Werk und seinen Perspektiven hielt *Jelle van der Meulen* über einige Jahre hinweg stark beachtete Vorträge, beginnend auf der griechischen Insel Santorini - (Eine Übertragung der Ur-Vorträge auf der Insel Santorini in das hochdeutsche übernahm der mittlerweile verstorbene Dr. Wolfgang Garvelmann, - allerdings sind diese Vorträge nicht im Buchhandel erhältlich -). Aus dieser und artverwandten Tätigkeiten erwuchs die ELIAS-Initiativgemeinschaft e.V., Flensburg, deren Mitbegründer Jelle van der Meulen war. Es folgte die Sozialarbeit in den Armenvierteln von Lima/Peru. Dort wurde *Jelle van der Meulen* Mitarbeiter der Initiative »Aynimundo«. Seit dem Jahre 2000 lebt er als Journalist und freier Berater in Köln. Dort war er Mitbegründer der »Firma für Anthroposophie« und ist Dozent und Leiter des Waldorferzieher-Seminars in Köln.

Werke (in Auswahl)

- *Durch das Nadelöhr*. Bernard Lievegoed im Interview mit Jelle van der Meulen, Vlg. Freies Geistesleben, Stuttgart 1992
- *Der Aufruf Bernard Lievegoeds*. Auf der Suche nach den Wurzeln der Anthroposophie und ihrer Zukunft. Jelle van der Meulen über Bernard Lievegoed, Santorini Mai 1994 (aus dem niederländischen von Wolfgang Garvelmann), Manuskriptdruck 1995
- Jelle van der Meulen: *Mittendrin - Anthroposophie hier und jetzt*, Urachhaus Vlg., Stuttgart 1997
- Jelle van der Meulen: *Und so weiter - Anthroposophie als Weg zum Gral*, Urachhaus Vlg., Stuttgart 1998
- Jelle van der Meulen, u.a.: *Ohne deine Wunde - Wo bliebe deine Kraft?* Ein Arbeitsbuch der ELIAS-Initiativgemeinschaft, Malpertius Editions, NL-Spijkenisse 2005
- Jelle van der Meulen: *Herzwerk - Über die Lüge, den Abgrund und die Liebe*, Urachhaus Vlg., Stuttgart 2006
- Jelle van der Meulen: *Armut als Schicksal*. Über die Armut in Peru und die Not Europas, Urachhaus Vlg., Stuttgart 2007

Weblinks

- Der wöchentliche Blog von Jelle van der Meulen (<http://jellvandermeulen.blogspot.com/>)
- Blog der Zukunftsstiftung Soziales Leben (GLS Treuhand) (<http://blog.zukunftsstiftung-soziales-leben.de/>)
- "Leiden ist eine aktive Fähigkeit" - Ein Interview mit Jelle van der Meulen, in Zeitschrift INFO 3, Mai 2006 (http://www.info3.de/ycms_alt/printartikel_1666.shtml)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Jelle_van_der_Meulen&oldid=47518“

Kategorien: Anthroposoph | Journalist | Autor | Publizist | Niederländer | Geboren 1950 | Mann

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2013 um 12:45 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.236-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Jens Bjorneboe.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Jens_Bjorneboe.jpg (250 × 328 Pixel, Dateigröße: 47 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Jens Bjørneboe

Dateiversioren

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:33, 21. Mär. 2010		250 × 328 (47 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Jens Bjørneboe

- 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:

- Jens Bjørneboe

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Jens_Bjorneboe.jpg&oldid=34530“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. März 2010 um 12:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 61-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jens Bjørneboe

Aus AnthroWiki

Jens Ingvald Bjørneboe (* 9. Oktober 1920 in Kristiansand, Norwegen ; † 9. Mai 1976 in Veierland bei Tønsberg, Norwegen) war ein zu Lebzeiten stark umstrittener norwegischer Schriftsteller und Lehrer.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werke (auf deutsch)
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Jens Bjørneboe

Leben

Jens Bjørneboe, 1920 als jüngstes von drei Kindern eines norwegischen Reeders geboren, litt schon als Kind unter schweren psychischen Störungen; mit 13 Jahren machte er einen ersten Suizidversuch. Nach dem Abitur 1940 begann er eine Ausbildung zum Maler und begegnete, durch einen Freund vermittelt, der Anthroposophie. Zusammen flohen sie 1943 nach Schweden; unter den dortigen Emigranten fand er eine jüdische Malerin aus Berlin, *Lisel Funk*, die er 1945 heiratete.

Zurück in Norwegen, wandte er sich nach 1947 von der Malerei ab und dem Schreiben zu. Mit seiner Frau nahm er am Leben der Anthroposophischen Gesellschaft in Oslo teil. Nach Aufenthalten in Deutschland und Italien wurde Bjørneboe 1951 Klassenlehrer an der Osloer Waldorfschule. 1957 erlitt er einen psychischen Zusammenbruch, beendete seine Lehrtätigkeit und ließ sich scheiden. 1961 heiratete er die Schauspielerin *Tone Tveteraas*; der Ehe entstammen drei Töchter.

Seinen lebenslangen Kampf gegen Depressionen und Alkoholismus beendete er 1976 mittels Suizid.

Seine sozialkritischen Bücher sind stark geprägt von der Realität des Bösen, von seinen Tätern und Opfern; sie schildern etwa die Nationalsozialistische Rassenhygiene oder die Unmenschlichkeit in Gefängnissen. Der Roman *Nackt im Hemd* wurde in Norwegen als pornographisch eingestuft und verboten; die norwegische Ausgabe wurde in Dänemark verlegt.

Werke (auf deutsch)

Sein Hauptwerk ist die Romantrilogie *Geschichte der Bestialitäten*:

- *Der Augenblick der Freiheit (Frihetens øyeblikk*, 1966). Merlin, Hamburg 1968; 3. A. 1995, ISBN 3-926112-52-2
- *Der Pulverturm (Krutttårnet*, 1969). Merlin, Gifkendorf 1995, ISBN 3-87536-139-3
- *Stille. Ein Anti-Roman oder Das absolut letzte Protokoll (Stillheten*, 1973). Trotzdem, Grafenau 1993, ISBN 3-922209-41-6

Weitere Werke:

- *Jonas und das Fräulein (Jonas*, 1955). Skulima, Heidelberg 1958

- Neuauflage als *Jonas: Freies Geistesleben*, Stuttgart 1993
- *Viel Glück Tonnie (Den ondre hyrde*, 1960). Hinstorff, Rostock 1965
- *Die Vogelfreunde (Fugleelskerne*, 1966), Vastorf 1967
- *Ehe der Hahn kräht (Før hanen galer*, 1952). Merlin, Hamburg 1969
- *Nackt im Hemd (Uten en tråd*, 1966/67). Merlin, Hamburg 1970
 - als Taschenbuch: Rowohlt (rororo 4378), Reinbek 1979
- *Nackt im Hemd II (Uten en tråd II)*. Merlin, Hamburg 1971; dtsh v. Lillian und Ekkehard Boesche.
- *Haie. Die Geschichte eines Schiffsunterganges (Haiene*, Oslo 1974). Merlin, Gifkendorf 1984; 2. A. 2003, ISBN 3-87536-237-3
- *Wider den Bevormundermenschen. Aufsätze und Pamphlete zu Kultur und Politik*. Eingeleitet von Karlheinz Deschner. Trotzdem, Reutlingen 1980
- *Der Mensch ist unsichtbar. Anstiftung zu Verrat und Freiheit*. Aus dem Norwegischen von Taja Gut. Pforte, Dornach 2007, ISBN 3-85636-192-8

Literatur

- Fredrik Wandrup: *Jens Bjørneboe. Der Mann, der Mythos und die Kunst*. Merlin, Gifkendorf 1990, ISBN 3-87536-199-7
- Joe Martin: *Keeper of the Protocols. The Works of Jens Bjørneboe in the Crosscurrents of Western Literature*. Lang, New York 1996, ISBN 0-8204-3037-4
- Ingvar Ambjørnsen: *Jens Bjørneboe*. In: *Krachkultur* 6/1996

Weblinks

- DNB-PortalLiteratur von und über Jens Bjørneboe (<https://portal.d-nb.de/opac.htm?query=Woe%3D118986228&method=simpleSearch>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek (Datensatz zu Jens Bjørneboe (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/PPN?PPN=118986228>) • PICA-Datensatz (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/SET=4/TTL=1/PRS=PP%7F/PPN?PPN=118986228>))
- Biographischer Eintrag (<http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?id=75>) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen *Forschungsstelle Kulturimpuls*

Personendaten

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Jens Bjørneboe (http://de.wikipedia.org/wiki/Jens_Bj%C3%B8rneboe) 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=Jens_Bj%C3%B8rneboe&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Jens_Bjørneboe&oldid=34531“

Kategorien: Autor | Literatur (20. Jahrhundert) | Literatur (Norwegisch) | Anthroposoph | Norweger | Geboren 1920 | Gestorben 1976 | Mann

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 21. März 2010 um 12:34 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 606-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jens Heisterkamp

Aus AnthroWiki

Biographische Skizze

Dr. phil. *Jens Heisterkamp*, geboren am 7. August 1958 in Duisburg. Studierte Geschichte, Philosophie und Germanistik, Promotion zum Dr. phil. mit einer Arbeit über die Geschichtsauffassung Rudolf Steiners; arbeitete in der anthroposophisch orientierten Heilpädagogik und als Dozent in einem anthroposophischen Jugendseminar, Veröffentlichungen zur Geschichte des 20. Jahrhunderts und zu ethischen Fragen. Seit 1995 Chefredakteur von Info3 - Anthroposophie im Dialog in Frankfurt am Main. Zugleich Mitinhaber des Info3-Verlags.

Werke (in Auswahl)

- Jens Heisterkamp: *Wissen oder Weisheit*. Ethische Perspektiven im Zeitalter der Biotechnologie, Edition Tertium, Ostfildern 1997
- Jens Heisterkamp: *Auslaufmodell Mensch?* Drei Studien, Amthor Vlg., Heidenheim 2000
- Jens Heisterkamp: *Was ist Anthroposophie?* Einladung zur Entdeckung des Menschen, Vlg. am Goetheanum, Dornach 2000
- Jens Heisterkamp: *Unterwegs zu Novalis*. Ein literarischer Reiseführer (mit Michael Pechmann), Vlg. am Goetheanum, Dornach 2001
- Jens Heisterkamp (Hrsg.): *Die Jahrhundertillusion*. Wilsons Selbstbestimmungsrecht der Völker, Steiners Kritik und die Frage der nationalen Minderheiten, Info3-Verlag, Frankfurt a.M. 2002
- Jens Heisterkamp (Hrsg.): *Kapital = Geist*. Pioniere der Nachhaltigkeit: Anthroposophie in Unternehmen. Zwölf Porträts, Info3-Verlag, Frankfurt a.M. 2009

Weblinks

- Webseite von Dr. Jens Heisterkamp (<http://www.jens-heisterkamp.de>)
- Webseite des Info3-Verlags (<http://www.info3.de/c5-style/>)
- INFO 3 - Quo vadis? Eine Kritik von Michael Heinen-Anders (http://www.odysseetheater.com/ftp/anthroposophie/Michael_Heinen-Anders/INFO%203%20-%20Quo%20vadis,%2020.02.2011.pdf)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Jens_Heisterkamp&oldid=44913“

Kategorien: Anthroposoph | Journalist | Unternehmer | Publizist

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Dezember 2011 um 04:37 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 769-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jenseits

Aus AnthroWiki

Mit dem Begriff des **Jenseits** bezeichnet die Sprache den *anderen Bereich*, den Bereich des „Übernatürlichen“. Dieser Bereich, der sich einerseits einem unmittelbaren Zugang sinnlicher Rezeption wie andererseits einem unmittelbaren Zugriff durch aktive Einflussnahme entzieht, begleitet gleichwohl die Geschichte der menschlichen Kultur als ihr Geheimnis.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Allgemein
- 2 Einzelne Vorstellungen
 - 2.1 Hinduismus, Buddhismus
 - 2.2 Daoismus
 - 2.3 Judentum
 - 2.4 Christentum
 - 2.5 Islam
 - 2.6 Geheimwissenschaften und Esoterik
- 3 Literatur

Allgemein

Der Bereich des Jenseits wird örtlich unterschiedlich lokalisiert. Das kann für bestimmte, schwer zugängliche Orte (Berge, Höhlen, Wälder) oder andere Tabu-Bezirke und Heiligtümer gelten. Man kann ihn sich unter der Erde in einer Unterwelt oder über der Erde im Himmel vorstellen. Schließlich sprechen Einige von nur einem feineren Empfinden zugänglichen Lokalisierungen im menschlichen „Herzen“ (mit „Herz“ bezeichnet übertragener Wortgebrauch das seelisch-geistige Innenleben eines Menschen) oder im zwischenmenschlichen Bereich.

Ebenso wird dem Jenseitsbereich ein zeitlicher Raum *jenseits* des irdischen Lebens zugeordnet (zum Beispiel als Totenreich oder Himmelreich). Am augenfälligsten dokumentieren sich die Jenseitsvorstellungen in der menschlichen Bestattungskultur. Schon die Beigaben der ältesten Grabfunde (Waffen, Speise, Trank, Schmuck etc.) belegen, dass das irdische Leben als Teil eines größeren Ganzen angesehen wurde. Dieses Ganze - das belegen zahlreiche Monumentalfunde - hatte in der Regel seine wesentliche Bedeutung in der jenseitigen Welt; die ihrerseits das Diesseits in den Schatten stellte. scha Beschreibungen des Jenseits entstammen den Berichten schamanischer Himmelsreisender (siehe Ekstase) und werden zum anderen in den Mythen und heiligen Schriften der Völker und Religionen überliefert.

Einzelne Vorstellungen

Hinduismus, Buddhismus

Der Hinduismus entfaltet ein hochkomplexes Jenseitsbild. Die vedische Religion hatte ein Paradies bereit, das allen Opfernden bereit stand. Später setzte man neben die Götterwelt der Unsterblichen eine dem Kreislauf der Reinkarnationen unterworfenen Väterwelt der Unsterblichen. Zahlreiche Höllen lösten einander ab, die das wahre Jenseits zum fernen Endziel machten. Hindus sehen Moksha, die Erlösung aus dem Kreislauf der Wiedergeburten (Samsara), als Endziel an. Zwar gibt es auch Vorstellungen vom Himmel, den eine Person mit gutem Karma nach dem Tod des Körpers genießen kann, dieser ist jedoch nur vorübergehend. Auch beschreiben die Mythen

verschiedene Höllen für Übeltäter, jedoch geht man davon aus, dass keine noch so schwere Verfehlung ewige Wirkung haben könnte. Das Individuum komme unweigerlich auf die Erde zurück und der Kreislauf von Geburt zu Geburt gehe weiter, bis zur endgültigen Erlösung.

Daoismus

Im Daoismus wurden eine Vielzahl von Vorstellungen über jenseitige Gefilde entwickelt. Insbesondere im Shangqing-Daoismus spielen diese auch in der religiösen Praxis eine Rolle.

Judentum

Das Judentum entwickelte nie eine eindeutige Vorstellung über das Geschehen im Jenseits, nach dem Tode. Es haben sich vielmehr wesentlich zwei Lehrmeinungen herausgebildet, die sich auf eine unbestimmte Menge von Hinweisen im Tanach beziehen.

1. Die eine Lehrmeinung nimmt die Auferstehung der Toten an, d. h. die Menschen sterben mit Leib und Seele, aber werden in der messianischen Zeit wiederbelebt und leiblich auferstehen (Daniel 12,2; Sanhedrin 10,1). Die Auffassung von einer Auferstehung der Toten entwickelte sich im nachexilischen Judentum (Diaspora, Babylonische Gefangenschaft). In der jüdischen Apokalyptik wurde diese Vorstellung weiter ausgebaut zu einer Auferstehung in Verbindung mit einem Gericht Gottes über die Welt. Mit dieser Auferstehung war nach jüdischen Begriffen eine körperliche Auferstehung gemeint - entweder die körperliche Auferstehung aller Menschen oder die körperliche Auferstehung der Menschen, die im Bund Israels mit Gott eingeschlossen sind. Das Schicksal des einzelnen Menschen trat in dieser kollektiven Sicht zurück, war aber darin eingeschlossen. Das Pharisäertum zur Zeit Jesu bejahte den Glauben an eine Auferstehung; das herrschende Priestertum (vorwiegend aus der Gruppe der Sadduzäer, die mit der römischen Besatzungsmacht kollaborierte) lehnte sie ab.
2. Die andere jüdische Lehrmeinung nimmt an, dass die reine Seele, unbefleckt durch Geburt, Leben und Tod, wieder rein zu Gott zurückkehrt. Sie geht von der Unsterblichkeit der Seele aus und davon, dass diese nach dem Tod unabhängig vom Körper weiterlebt (Schabbat 152b, Proverbien 12,28). Das herrschende Priestertum (vorwiegend aus der Gruppe der Sadduzäer), kollaborierend mit der römischen Besatzung, zur Zeit Jesu, lehnte die fleischliche Auferstehung ab.
3. Weiterhin gab es eine Vermengung dieser beiden Lehrmeinungen zur folgenden, dass nämlich die Seele den Tod des Menschen überlebe und bis zur messianischen Zeit weiterlebe und sich schließlich mit dem Körper neu vereinige und leibhaftig auferstehe.

Christentum

Das Christentum stellt das Jenseits als endzeitlich hereinbrechendes vor, an dessen Ende die volle Gemeinschaft mit Christus steht (siehe Eschatologie). Das Neue Testament beschreibt es jedoch eher zurückhaltend gleichnishaft und hält sich bei Details zurück. Das Christentum glaubt an die Auferstehung von den Toten. Die Seele wandert aus dem irdischen, verweslichen Körper in einen himmlischen, unverweslichen Körper (siehe z.B. Matthäus 22, 1 Korinther 15). Es betont das (Jüngste) Gericht, dem eine Scheidung in Himmel und Hölle entspricht. Der Begriff der Hölle ist im Christentum umstritten (siehe dort). Vermittler in Gestalt von Engeln und Dämonen können ggf. zum Jenseits Kontakt herstellen, wobei dies i.a. nach biblischer von Gott unerwünscht ist. Eine besondere Bedeutung erlangte das Fegefeuer (siehe: Dante, Göttliche Komödie).

Nach dem neuen Testament ist es nicht einfach, in das Himmelreich zu kommen. Im Gleichnis spricht Jesus davon, dass eher ein Kamel durch ein Nadelöhr schlüpfen kann, als das ein Reicher in das Himmelreich kommt (Markus Kapitel 10, Verse 17-27).

Die offizielle Lehre der römisch-katholischen Kirche vom Jenseits ist insbesondere im Katechismus der Katholischen Kirche niedergelegt.

Nahtoderfahrung von verschiedenen Menschen an verschiedenen Orten, beschreiben häufig den gleichen Inhalt. Ein Tunnel und am Ende ein Licht, von welchem die Seele magisch

Darüber hinaus sind in der Volksfrömmigkeit verschiedene bildhafte Vorstellungen vom Jenseits entstanden. Das Jenseits beschreibt darin den Ort, welchen die Seele nach Eintreten des körperlichen Todes erreicht. Das Diesseits, in dem der menschliche Körper mit der Seele lebt, ist demnach nur einer von drei Bereichen (Diesseits, Jenseits oder Himmelreich), in die der Mensch gelangen kann.

Apokryphe Vorstellungen

Nach manchen Vorstellungen wird das Jenseits in zehn Sphären eingeteilt, welchen der Mensch je nach dem Reifegrad seiner Seele (in zehn Stufen von gut - schlechter bis am schlechtesten) von Engeln zugeteilt wird. Im Jenseits wartet demnach die Seele darauf, in einem auf sie zugeschnittenen Körper, als Baby wiedergeboren zu werden -- sofern sie nicht so gut war bzw. zu Lebzeiten soviel Reife erreicht hatte, dass sie in das Himmelreich eingehen durfte. Wer in das Himmelreich eingehen darf, ist gerettet. Er war zu Lebzeiten so gläubig, dass er es geschafft hat, seine Seele mit Gott zu vereinigen. Solche Ansichten lehnen sich an den Buddhismus an und werden nur sehr vereinzelt von Menschen mit christlichem Hintergrund geteilt.

Islam

Nach dem Tod folgt für die Muslime die Grabesstrafe, nach einem Verhör durch Engel wird das Grab erweitert, resp. verengt. Erst mit dem Jüngsten Gericht erfolgt die Zuweisung in das Paradies al-ganna bzw. die Gehenna. Freuden und Qualen werden in Sure 56 detailliert beschrieben.

Die Erlösten sitzen zum Beispiel "auf kostbaren Teppichen", erhalten leckere Speisen, verkehren "mit schönen Jungfrauen" und bekommen "jeden Wunsch erfüllt". Klare Wasserbäche fließen durch das Paradies, in dem sich üppige Gärten befinden.

Die Verdammten dagegen erleiden schreckliche Qualen. Die Hölle "bäumt sich auf vor Wut" über die "Ungläubigen". Die Verworfenen werden "von Skorpionen gestochen, deren Stich noch vierzig Jahre lang spürbar ist". Als Nahrung erhalten sie bittere Kräuter und "Disteln, die den Hunger nicht stillen" und "ihr Getränk ist trübes Wasser". Es ertönt ein ohrenbetäubendes Geschrei "wie das eines Kamels aus Baktrien". Die besonders schmerzempfindliche Stelle zwischen dem Ohrläppchen und der Schulter wird "groß wie ein Berg", damit sie den Qualen mehr Angriffsfläche bietet.

Der Koran macht aber auch deutlich, dass die Höllenstrafen nicht ewig andauern werden. "Es wird eine Zeit kommen, da werden die Tore der Hölle im Wind klappern und es wird niemand mehr darinnen sein." Siehe auch Allversöhnungslehre.

Geheimwissenschaften und Esoterik

Den esoterischen Traditionen verschiedener Kulturkreise zufolge verfügt der Mensch über eine Vielzahl, nach dem Grad ihrer „Dichte“ unterschiedene „körperliche Träger“; der irdische Körper wäre demnach nur einer davon. Die „feinstofflichen Körper“ (insbesondere der „Astralleib“) werden als jenseitig angesehen, da sie das irdische Dasein überdauern sollen. Im Okkultismus wird behauptet, dass mithilfe dieser Träger „Jenseitsreisen“ (siehe Astralreise) unternommen werden können. Die verschiedenen Überlieferungen zu diesem Thema wurden u.a. in der Theosophie zu einer einheitlichen Lehre zusammengefasst. Auch die eher naturwissenschaftlich argumentierende Parapsychologie versucht, das Jenseits zu ergründen.

Literatur

- Bernhard Lang, Colleen McDannell: *Der Himmel. Eine Kulturgeschichte des ewigen Lebens*. Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1990, ISBN 3-518-11586-3. - Eine Geschichte der menschlichen Vorstellungen über das Jenseits.
- Bô Yin Râ (Joseph Anton Schneiderfranken): *Das Buch vom Jenseits*. 7. Aufl. Kobersehe Verlagsbuchhandlung, Bern 1990, ISBN 3-85767-099-1, ISBN 3-85767-077-0

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Jenseits (<http://de.wikipedia.org/wiki/Jenseits>) 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=Jenseits&action=history>) verfügbar.

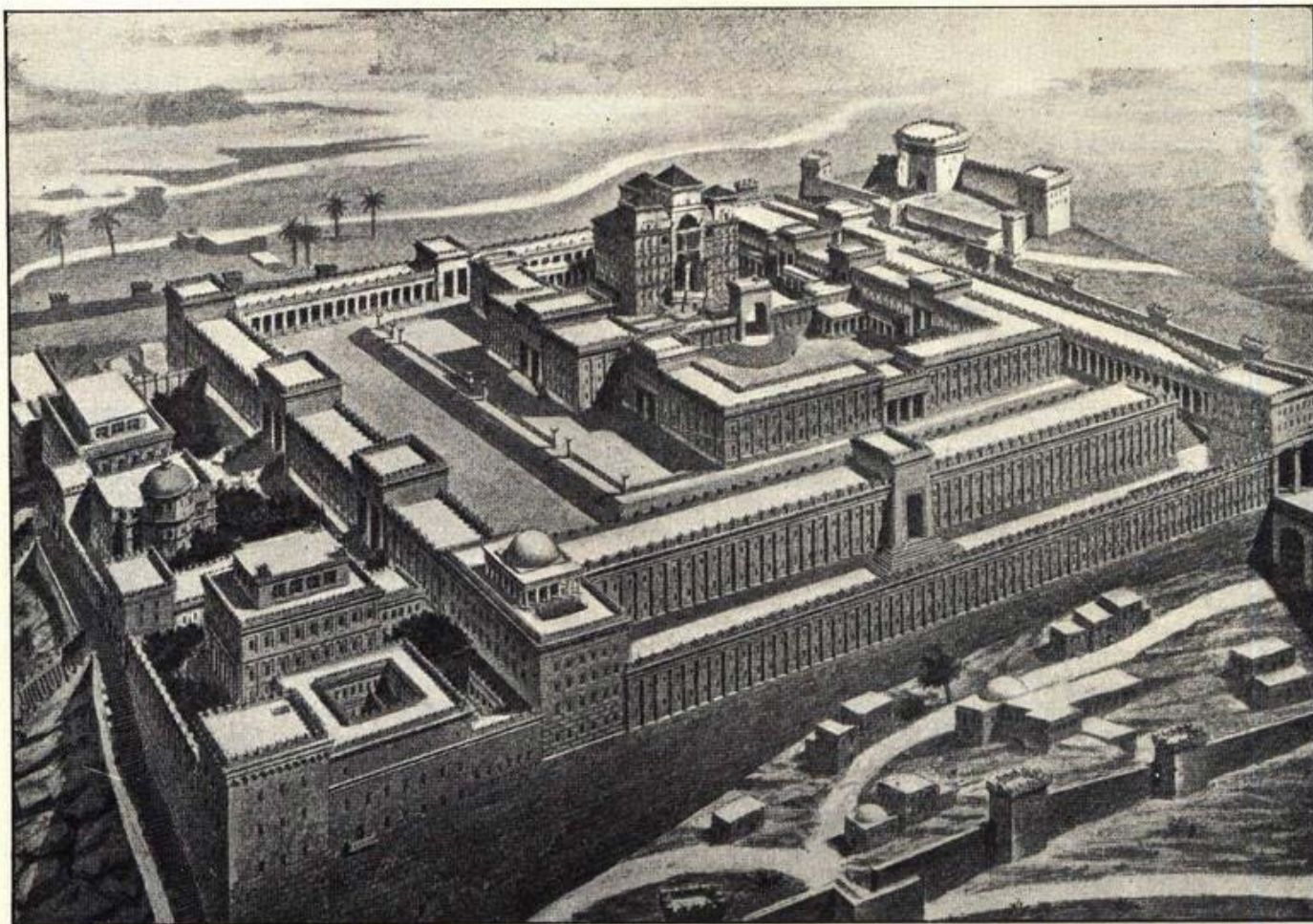
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Jenseits&oldid=8813>“

Kategorie: Religion

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. April 2006 um 08:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.500-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Jerusalem Tempel.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Jerusalem_Tempel.jpg (796 × 560 Pixel, Dateigröße: 119 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Rekonstruktion des herodianischen Tempels

Quelle: Projekt Runeberg (http://de.wikipedia.org/wiki/Projekt_Runeberg)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:56, 14. Okt. 2007		796 × 560 (119 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Rekonstruktion des herodianischen Tempels Quelle: [http://de.wikipedia.org/wiki/Projekt_Runeberg Projekt Runeberg]

- 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:

- Salomonischer Tempel

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Jerusalem_Tempel.jpg&oldid=24194“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Oktober 2007 um 13:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 779-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jeshu ben Pandira

Aus AnthroWiki

Jeshu ben Pandira hat hundert Jahre vor unserer Zeitrechnung als Verkünder des sich im Physischen inkarnierenden Christus gelebt und ist eigentlich diejenige Individualität, die 5000 Jahre nach dieser Zeit zum Buddha aufsteigen wird. Momentan ist er ein Bodhisattva, der nahezu alle hundert Jahre einmal verkörpert war. Jeshu ben Pandira wird in ungefähr 3000 Jahren derjenige Buddha sein, den man heute Maitreya nennt. Zu Steiners Lebzeiten war dieser Mensch inkarniert als Verkünder der Inkarnation des Christus im Ätherischen.

"Bevor der Christus auf Erden erschien durch das Mysterium von Golgatha, wurde auch die Lehre vom Christus vorbereitet. Auch damals ist der physische Christus verkündet worden. Es war hauptsächlich Jeshu ben Pandira, hundert Jahre vor Christus, der Vorläufer und Verkünder war. Auch er hatte den Namen Jesus, und er wurde zum Unterschied von dem Christus Jesus der Jesus ben Pandira, Sohn des Pandira, genannt. Dieser lebte etwa ein Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Um das zu wissen, braucht man kein Hellseher zu sein, denn das steht in rabbinischen Schriften, und diese Tatsache ist oft Anlass gewesen, ihn zu verwechseln mit dem Christus Jesus. Jeshu ben Pandira wurde zunächst gesteinigt und dann an die Pfähle des Kreuzes gehängt. Jesus von Nazareth wurde wirklich zunächst gekreuzigt.

Wer war dieser Jeshu ben Pandira? Er ist eine große Individualität, die seit Buddhas Zeiten - also sechshundert Jahre vor unserer Zeitrechnung - fast in jedem Jahrhundert einmal verkörpert war, um die Menschheit vorwärts zu bringen. Um ihn zu verstehen, müssen wir zurückgehen bis zur Wesenheit des Buddha. Wir wissen ja, dass Buddha gelebt hat als Königssohn des Hauses der Sakja fünf und ein halbes Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Diejenige Individualität, die damals der Buddha wurde, war nicht auch vorher schon ein Buddha. Buddha, jener Königssohn, der der Menschheit die Lehre vom Mitleid brachte, wurde damals nicht als Buddha geboren. Denn Buddha ist keine Individualität, Buddha ist eine Würde. Jener Buddha wurde geboren als Bodhisattva und wurde zum Buddha erhoben im neunundzwanzigsten Jahre seines Lebens, als er in Meditation versunken unter dem Bodhibaum saß und die Lehre vom Mitleid herunterholte aus den geistigen Höhen in die physische Welt. Ein Bodhisattva war er vorher, also auch in seinen vorhergehenden Inkarnationen, und dann wurde er ein Buddha. Nun ist es aber so, dass dadurch gleichsam die Stelle eines Bodhisattva, das ist die Stelle eines Lehrers der Menschheit in physischer Gestalt, für ein gewisses Zeitalter frei wurde und wieder besetzt werden musste. Als der Bodhisattva, der sich hier inkarnierte, im neunundzwanzigsten Jahre seines Lebens zum Buddha aufstieg, wurde die Würde des Bodhisattva sofort an eine andere Individualität übertragen. Wir haben also zu reden von dem Nachfolger des Bodhisattva, der hier zur Buddha-Würde aufgestiegen ist. Der Nachfolger des Gautama-Buddha-Bodhisattvas wurde jene Individualität, welche damals, hundert Jahre vor Christus, als Jesus ben Pandira inkarniert war, als ein Verkünder des Christus im physischen Leibe.

Er ist nun der Bodhisattva der Menschheit, bis er einst nach dreitausend Jahren, von heute an gerechnet, seinerseits zum Buddha aufrücken wird. Er wird also gerade fünftausend Jahre brauchen, um aus einem Bodhisattva ein Buddha zu werden. Er, der nahezu alle hundert Jahre einmal verkörpert gewesen ist seitdem, er ist auch jetzt schon verkörpert und wird der eigentliche Verkünder des Christus im ätherischen Gewände sein, gleichwie er damals den Christus als physischen Christus vorausverkündete. Und viele von uns werden es noch selbst erleben, dass es in den dreißiger Jahren Menschen geben wird - und später im Laufe dieses Jahrhunderts immer mehr und mehr -, die den Christus in ätherischem Gewände schauen werden. Um dies vorzubereiten, ist Geisteswissenschaft da, und jeder, der mitarbeitet an dem geisteswissenschaftlichen Werke, hilft mit an diesem Vorbereiten."

Literatur

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

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. GA 130, 5. Vortrag: Jeshu ben Pandira – der Vorbereiter für ein Verständnis des Christus-Impulses. Karma als Lebensinhalt (http://anthroposophie.byu.edu/vortraege/130_05.pdf)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Jeshu_ben_Pandira&oldid=36387“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Dezember 2010 um 13:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 615-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jesod

Aus AnthroWiki

Jesod (hebr. יסוד, *Fundament*) ist die neunte Sefhira am Lebensbaum der Kabbala. Gemeinsam mit Hod (Pracht, Majestät) und Nezach (Sieg) bildet sie die dritte Triade des Lebensbaumes, die für die Ätherwelt (Jetzira) steht.

Jesod bildet den **neunten Pfad** der 32 Pfade der Weisheit und repräsentiert die reine Intelligenz .

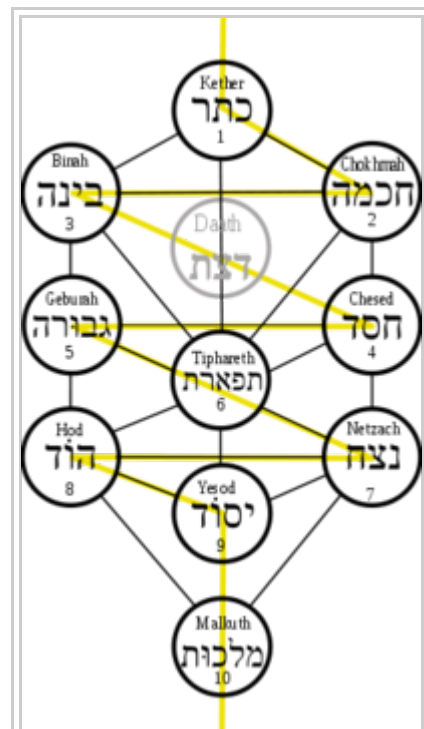
Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Geschichte der Menschheit und die Weltanschauungen der Kulturvölker*, GA 353 (1988), Zwölfter Vortrag, Dornach, 10. Mai 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>) .

Die 10 Sefirot im Lebensbaum verbunden durch den Pfad des flammenden Schwerts (gelb), der die Reihenfolge ihrer Entstehung von 1 - 10 angibt.

Weblinks

- Jesod - Fundament (<http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/kabbalabuchjesod.htm>) - Die Maschinerie des Universums; Unterbewusstsein - Sexualität

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Jesod&oldid=44521>“

Kategorie: Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Oktober 2011 um 23:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 574-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jesuiten

Aus AnthroWiki

Als **Jesuiten** werden die Mitglieder der katholischen Ordensgemeinschaft **Gesellschaft Jesu** (*Societas Jesu*, Ordenskürzel: **SJ**) bezeichnet, die am 15. August 1534 von einem Freundeskreis um Ignatius von Loyola gegründet wurde. Neben den üblichen drei Ordensgelübden – Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam – verpflichten sich Ordensangehörige durch das vierte Gelübde zu besonderem Gehorsam gegenüber dem Papst. Der Orden wurde 1773 auf Druck der absolutistischen Könige vom Papst aufgehoben, 1814 aber wieder zugelassen. Die Bezeichnung *Jesuiten* wurde zunächst als Spottname gebraucht, später aber auch vom Orden selbst übernommen.

Il Gesù in Rom, Mutterkirche des Jesuitenordens

Inhaltsverzeichnis

- 1 Allgemeines
- 2 Geschichte
 - 2.1 Ordensgründung
 - 2.2 Gegenreformation und Barock
 - 2.3 Mission
- 3 Rudolf Steiner über die Jesuiten
- 4 Literatur
- 5 Weblinks
- 6 Einzelnachweise

Allgemeines

Die Jesuiten gehören zu den Regularklerikern. Sie haben keine besondere Ordenskleidung und kein gemeinsames Chorgebet. Mitglieder des Ordens tragen hinter ihrem Nachnamen den Namenszusatz SJ (Abkürzung für *Societas Jesu*).

Symbol des Ordens ist das Monogramm IHS (die ersten drei Buchstaben des Namens Jesus in griechischer Schrift), das oft auch als *Iesum Habemus Socium* (*Wir haben Jesus als Gefährten*) oder *Iesus Hominum Salvator* (*Jesus, der Erlöser der Menschen*) gedeutet wurde. Motto des Ordens ist die lateinische Wendung: *Omnia Ad Maiorem Dei Gloriam* (*Alles zur größeren Ehre Gottes*), oft abgekürzt OAMDG oder AMDG.

Die Exerzitien des Ignatius von Loyola bilden den Kern der Spiritualität des Ordens. In diesen 30-tägigen *Geistlichen Übungen* betrachtet der Exerzitant (derjenige, der die Übungen macht) im Gebet und in der Meditation sein Leben und das Leben Jesu und wird dabei von jenem, der die Exerzitien gibt, begleitet. Heutzutage werden ignatianische Exerzitien auch von Laien und anderen Orden gemacht und gegeben.

Der Orden hat zum 1. Januar 2011 insgesamt 17.906 Mitglieder, davon 12.737 Priester, 2.850 Scholastiker (Mitglieder zwischen dem ersten und dem endgültigen Gelübde), 1.535 Brüder und 784 Novizen, die in 125 Ländern leben und tätig sind. Das Durchschnittsalter beträgt weltweit 57,49 Jahre. Eine große Zahl von Jesuiten weltweit arbeitet in Schulen und Universitäten. Wichtige andere Tätigkeitsfelder sind die Begleitung von Exerzitien, die Sozial- und Flüchtlingsarbeit und die Medienarbeit.

Geschichte

Ordensgründung

Regimini militantis Ecclesiae

Der Orden der Jesuiten wurde von Ignatius von Loyola gegründet und wesentlich gestaltet. Ignatius (geboren 1491) stammte aus baskischem Adel, war zunächst Offizier, bis ihm im Alter von dreißig Jahren eine Kriegsverwundung den weiteren Aufstieg in dieser Karriere versperrte. Mystische Erfahrungen nach diesem Lebenschnitt brachten auf einen religiösen Lebensweg. In seinem Pilgerbericht bezeichnet er sich als *Der Pilger* und beschreibt, wie ihn in allem Gott geführt habe. Nach teils abenteuerlichen, teils fruchtbaren Vorstufen studierte

Ignatius von Loyola

er an verschiedenen Orten, seit 1528 in Paris, wo er 1535 zum Magister Artium promoviert wurde. In Paris sammelte er auch Gefährten (wie Francisco de Xavier und Peter Faber) um sich und verband sich mit ihnen am 15. August 1534 (Tag Mariä Himmelfahrt) auf dem Montmartre durch gemeinsame Gelübde. Die gelobte Wallfahrt und Seelsorgearbeit in Jerusalem erwiesen sich als undurchführbar. Statt dessen stellte sich die Gruppe Ende 1537 in Rom Papst Paul III. zur Verfügung. Dieser genehmigte drei Jahre später mit der Bulle *Regimini militantis ecclesiae* vom 27. September 1540 das bis 1762 geheime Grundstatut der Gemeinschaft (Constitutiones). Damit war die Gemeinschaft als Orden anerkannt. Ignatius wurde zum ersten Oberen gewählt und leitete den rasch wachsenden Orden von Rom aus bis zu seinem Lebensende am 31. Juli 1556.

Von den Ordensmitgliedern wurde die Unterwerfung unter die Heilige Schrift und die Lehre der katholischen Kirche erwartet. So erklärte Ignatius: „*Ich werde glauben, dass Weiß Schwarz ist, wenn es die Kirche so definiert.*“ In anderer Fassung ist übersetzt: „*Wir müssen, um in allem das Rechte zu treffen, immer festhalten: ich glaube, dass das Weiße, das ich sehe, schwarz ist, wenn die Hierarchische Kirche es so definiert.*“^[1]

Aufgrund des absoluten Gehorsams, seiner straffen Hierarchie und einer größtmöglichen persönlichen Flexibilität und Unabhängigkeit (ignatianisch: Indifferenz) konnte der Orden schnell wachsen und in vielen Ländern aktiv werden.

Obwohl von Ignatius der Satz überliefert ist, dass er gerne aus dem Volk Jesu stammen würde, wurden Christen jüdischer Abstammung ab 1593 am Ordenseintritt gehindert. Diese Regelungen wurden wiederholt modifiziert und von ihnen in Einzelfällen dispensiert, doch erst 1946 wurde sie endgültig und vollständig abgeschafft.

Mary Ward gründete 1609 das Institut der Englischen Fräulein. Diese Organisation, die auf den Regeln des Ignatius von Loyola aufbaut, gilt inoffiziell als Orden der Jesuitinnen. Seit 2004 trägt sie den Namen *Congregatio Jesu*, das Abkürzungssigel *CJ* erinnert an das ähnliche *SJ* der Jesuiten. Die Congregatio Jesu konnte im Jahr 2004 nach langem Bemühen die Konstitutionen, die Ignatius für die Gesellschaft Jesu schrieb, übernehmen. Sie versteht sich seither als weiblicher Zweig des Ordens.

Gegenreformation und Barock

In Europa hatten Jesuiten bedeutsamen Anteil an der Gegenreformation, der katholischen Reaktion auf die von ihr als Häresie betrachtete protestantische Reformation. Der Orden gründete dazu in für den katholischen Glauben gefährdeten Ländern zunächst Ordenshäuser. Wo dies nicht möglich war, wie zum Beispiel in Irland, England oder in einer Anzahl deutscher Territorien, wurde das entsprechende Ordenshaus in Rom eröffnet, und die Patres reisten zum Teil illegal ins Land. Da der Orden keine verbindliche Tracht hatte, konnte das oft unbemerkt gelingen.

Von den Ordenshäusern aus entfalteten die Jesuiten eine rege Tätigkeit, die vor allem die Predigt und die Seelsorge einschließlich der Beichte umfasste. Hier entwickelten sie eine besondere Kasuistik, die bei der Zumessung von Bußen für Sünden auch die mildernden Umstände bei der Begehung berücksichtigten. Da sie häufig die Seelsorger und Beichtväter von Königen und Fürsten waren, übten sie auch einen gewissen politischen Einfluss aus.

Ein weiteres wichtiges Arbeitsfeld der Jesuiten war ihrem Gelübde gemäß die Bildung der Jugend: Die von den Jesuiten gegründeten Schulen und Universitäten wie z. B. die Universitäten in Ingolstadt und im damals polnischen

Wilna sollten Gewähr dafür bieten, dass kommende Generationen fest verwurzelt im katholischen Glauben heranwachsen.

Die Jesuiten setzten sich dafür ein, den katholischen Glauben durch prunkvolle Zeremonien zu zelebrieren, förderten in diesem Kontext auch die barocke Baukunst. Im Zuge der gegenreformatorischen Propaganda förderten sie das Barocktheater und entwickelten mit dem Jesuitentheater eine eigene Tradition.

Als größter Erfolg der gegenreformatorischen Anstrengungen des Ordens wird Polen angesehen. Die adelige Oberschicht des Landes, die Szlachta, hatte sich bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts in nicht unbedeutendem Maße dem Protestantismus zugewandt, die Bürger einiger Städte waren sogar mehrheitlich evangelisch geworden, wenngleich die Zersplitterung zwischen Lutheranern, Calvinisten, Böhmisches Brüder und Unitariern groß war. Hierbei hatte die traditionelle polnische Toleranz ebenso eine Rolle gespielt wie der Einfluss der Hussiten hundert Jahre zuvor. Gleichwohl hielten insbesondere die polnischen Könige am katholischen Glauben fest. König Stephan Báthory (1533–1586) gestattete die Errichtung jesuitischer Ordenshäuser in Polen, angefangen 1564 mit Braunsberg, dann 1567 in Vilnius, 1574 in Posen usw. Von hier begannen die Jesuiten, die durch ihren höheren Bildungsstand und ihre straffere Disziplin den anderen Orden und den Weltgeistlichen überlegen waren, mit Predigten, Seelsorge, Armenpflege und nicht zuletzt durch ihre Bildungsarbeit gerade in der Oberschicht die Rekatholisierung des Landes. Stephans Nachfolger König Sigismund III. Wasa (1586–1632) war bereits von Jesuiten erzogen worden, tolerierte ihre immer aggressivere gegenreformatorische Arbeit und ernannte nur noch Katholiken zu Senatoren. Beim Erfolg der Gegenreformation in Polen spielte neben den jesuitischen Bemühungen aber auch eine Rolle, dass die Landbevölkerung vom Protestantismus nur zu geringen Teilen erfasst worden war und Sigismunds Kriege gegen das protestantische Schweden und das orthodoxe Russland den Katholizismus quasi als Nationalreligion erscheinen ließen. In dieser Zeit kam es auch zu gelegentlichen Brandstiftungen und Zerstörungen evangelischer Kirchen, die ein durch jesuitische Predigten aufgestachelter Mob verübte, z. B. 1603–16 in Posen, 1591 in Krakau, 1611 in Vilnius. Diese zunehmend intolerante Religionspolitik fand ihren Abschluss, als der Sejm 1717 den Neubau evangelischer Kirchen verbot und alle seit 1632 erbauten niederzureißen befahl; für den Abfall vom katholischen Glauben war nun die Todesstrafe vorgesehen. Den Jesuiten war es in gerade einmal einem halben Jahrhundert gelungen, den Katholizismus dauerhaft im Land zu verankern.

Mission

Hauptartikel: Jesuitische Mission

Jesuiten arbeiteten als Missionare in China, Japan, Indien, Amerika. Die Briefe des Jesuitenmissionars Franz Xaver fanden weite Verbreitung und weckten bei vielen Katholiken eine neue Begeisterung für die Mission. Im 18. Jahrhundert prägten Jesuiten in erheblichem Maße das kulturelle Leben am chinesischen Kaiserhof, wo sie u. a. als Maler und Astronomen tätig waren.

In Paraguay bestand von 1610 bis 1767 ein Jesuitenstaat, in welchem die Jesuiten unter den Ureinwohnern ein christliches Sozialsystem eingeführt hatten. Auf diese Art konnten die Indianer in so genannten Reduktionen unabhängig von den spanischen und portugiesischen Kolonialherren und in relativer Sicherheit leben. Da aus den Guarani auch eine bis zu mehreren tausend Mann starke Armee rekrutiert wurde, welche zeitweise die einzige Verteidigung der Kolonisten gegen feindliche Indianer und Angriffe anderer Kolonialmächte bildete, hatten die jesuitischen Reduktionen auch eine stark stabilisierende Wirkung auf das spanische Kolonialreich.

Die jesuitische Mission in Lateinamerika wurde in Europa kontrovers beurteilt, besonders von Spanien und Portugal, wo man sie als Behinderung für die kolonialen Unternehmungen der eigenen Regierungen ansah. 1767 wurden die Jesuiten von den Spaniern aus Paraguay vertrieben.

Kritik kam auch aus dem Klerus. Der Bischof von Puebla, Juan de Palafox, berichtete an den Papst mit Abscheu vom materialistischen Profitstreben jesuitischer Unternehmungen. Er beschwerte sich über riesige Haciendas, mehrere große Zuckerplantagen sowie Fabriken und Läden, welche vom Handel mit den Philippinen profitierten und mit Hilfe

Höllenssturz - Gemälde des jesuitischen Chinamissionars Giuseppe Castiglione, 18. Jh.

schwarzer Sklavenarbeit betrieben wurden. Zugute kam den Jesuiten dabei auch die Steuerbefreiung durch das spanische Kolonialreich. Nach Ansicht des britischen Historikers Henry Kamen zählten die Jesuiten zu den größten Sklavenhaltern Südamerikas in der Mitte des 18. Jahrhunderts.[2]

Rudolf Steiner über die Jesuiten

"Die Jesuiten bekämpfen selbstverständlich aufs wütendste die freimaurerischen Gemeinden, die freimaurerischen Gemeinden bekämpfen aufs wütendste die Jesuiten-Gemeinden; aber Obere der Freimaurer und Obere der Jesuiten-Gemeinde gehören den höheren Graden einer besonderen Bruderschaft an, bilden einen Staat im Staat, der die anderen umfaßt. Denken Sie sich, was man in der Welt wirken kann, wenn man so wirken kann, daß man auf der einen Seite zum Beispiel der Obere einer freimaurerischen Gemeinde ist, die also als Instrument dient, um zu wirken, und man sich verständigen kann mit dem Oberen einer Jesuiten-Gemeinschaft, um eine einheitliche Handlung vorzunehmen, die nur vorgenommen werden kann, wenn man einen solchen Apparat zur Verfügung hat: Auf der einen Seite läßt man los die Brüder Freimaurer, die durch alle Kanäle irgend etwas furchtbar stark vertreten. Das muß vertreten werden. Wenn man aber nur auf der einen Seite die Stiere losläßt, dann, nicht wahr, wird es nichts. Man muß auf der anderen Seite die Sache bekämpfen lassen mit demselben Feuer, mit demselben Enthusiasmus. Denken Sie, was man wirken kann, wenn man einen solchen Apparat zur Verfügung hat! In einer besonders wirksamen Weise zum Beispiel ist gewirkt worden mit einem solchen Apparat, der zu gleicher Zeit Jesuiten und Freimaurerisches in Bewegung setzte, ohne daß man auf der Jesuitenseite und ohne daß man auf der freimaurerischen Seite etwas wußte davon, in einem gewissen Lande, das ja so etwa im Nordwesten von Europa liegt, zwischen Holland und Frankreich. Da waren besonders starke Wirkungen ausgegangen — nicht in der allerletzten Zeit, aber lange Zeit hindurch —, die sich sowohl der einen wie der anderen Strömung bedienten und die gar mancherlei wirken konnten." (Lit.: GA 167, Vierter Vortrag).

"Nun gibt es noch eine ganz andere Sorte von auch okkult zu nennenden Verbrüderungen, welche das gleiche befolgen, aber auf einem anderen Felde, welche auch mit der Art und Weise, wie sie wirken, tiefer in den Menschen hineinkraften und welche es verstehen, tiefer in den Menschen hineinzukraften. Zu okkulten Verbrüderungen solcher Art gehört zum Beispiel der Orden der Jesuiten. Denn der Orden der Jesuiten beruht durchaus auf Okkultismen. Ich habe das ausgeführt in dem einmal in Karlsruhe gehaltenen Vortragszyklus, wo ich direkt beschrieben habe die Übungen, die der Jesuitenschüler zu machen hat, um eben Jesuit werden zu können. Diese Übungen bewirken nun, daß der Mensch, der mitteilt oder Kultushandlungen bewirkt, statt in den Ätherleib des Menschen einzugreifen, in den astralischen Leib eingreift. Alle Schulung des Jesuitismus geht darauf hinaus, dem Jesuiten Kraft zu geben, seine Worte so zu stellen, die Art und Weise, wie er redet, so zu fügen, daß dasjenige, was er vorbringt oder was er tut, sich hineinstiehlt, möchte ich sagen, in die astralischen Impulse des Menschen." (Lit.: GA 167, Neunter Vortrag).

"Nun ist jesuitische Wirksamkeit nicht einerlei mit dem Vorhandensein der Jesuiten da oder dort. Denn es gibt Kanäle im menschlichen Leben, durch welche man wirken kann auch an Orten, wo es einem verboten ist sich aufzuhalten. Und man soll nicht glauben, daß, wenn man im Jesuitismus gewisse Gefahren wittert, man schon alles dagegen getan hat dann, wenn man den Jesuiten den Aufenthalt in irgendeinem Territorium verbietet. Das zeigt nur, daß man nicht recht weiß, worauf es ankommt. Und man wird erst wissen, worauf es ankommt, wenn man diese Kenntnisse haben wird, die nur die Geisteswissenschaft geben kann. Aber man kann ja nicht so leicht zeigen, wie Jesuitismus wirkt, wenn man auf allerlei unbekannte Kanäle hinweisen muß. Die Leute glauben es einem auch nicht recht, wenn man auf unbekannte Kanäle hinweist." (Lit.: GA 167, Neunter Vortrag).

"Und diese ahrimanischen, unsichtbar unter uns webenden Wesen, die haben ihre eigenen Methoden und müssen ihre eigenen Methoden haben gegenüber denen, die zum Beispiel die Jesuiten im Paraguay-Staate anwendeten im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert. Denn bei diesen Indianern konnte man auf den astralischen Leib wirken, und ihr physischer Leib war weich. Jetzt muß man anders wirken. Jetzt muß man namentlich in Aussicht nehmen, muß sich dessen bewußt sein, daß man das Denken der Menschen als solches beeinflußt, daß man sich mit den Kräften so in die Gedankenrichtungen der Menschen hineinbegibt, daß sie es nicht merken. Ich sage nicht, Menschen tun das: Durch Menschen wird das meistens getan, von ahrimanischen Wesenheiten geht das aus, die sich in die Gedankenrichtungen der Menschen hineinbegeben. Die Menschen glauben dann, wenn sie ein Urteil übernehmen,

daß sie dieses aus ihrer Überzeugung übernehmen. An der Oberfläche ist das auch richtig. In den Tiefen ist es aber nicht richtig, sondern die Sache verhält sich anders. Wenn das Urteil so gleichsam schwirrt im öffentlichen Leben, daß es gewissen Gefühlsrichtungen, gewissen Empfindungsströmungen sich — verzeihen Sie den trivialen Ausdruck — einschmiert, dann glauben die Leute, mit dem Verstande hätten sie es begriffen. In Wahrheit haben sie es nur in ihre Denkgewohnheiten aufgenommen, in die es sich hineingeschmiert hat. Und dann haben die Leute selbstverständlich die Meinung, daß sie nun etwas ganz ohne irgend einen Autoritätsglauben aufgenommen haben, während sie eben gerade die Art und Weise, wie es sich in ihre Seele hineingestohlen hat, ganz und gar nicht merken. Wie geschieht so etwas? Nun, sehen Sie, so etwas geschieht zum Beispiel auf folgende Weise: Es bildet sich im Laufe der Zeiten durch alle möglichen Denkgewohnheiten — denn wenn Sie geschichtlich der Sache nachgehen, werden Sie schon sehen, daß es wahrhaftig nicht aus dem Verstande heraus sich gebildet hat — so eine Urteilrichtung über das, was wissenschaftlich ist, was wissenschaftliche Methode sein muß, was strenge Wissenschaft ist. Dann gesellt sich, wiederum auf dieselbe Weise, zu diesem Urteil über das, was strenge Wissenschaft ist, im Laufe der Zeit hinzu, daß diese strenge Wissenschaft von einem geheimnisvollen Orte ausgehen muß: Universität oder ähnlichem. Was nicht von dorthin weht, das schmiert sich in die Denkgewohnheiten doch nicht so hinein, nicht wahr? Dann aber schmierern sich in diese Denkgewohnheiten allerlei Namen hinein. Man glaubt nicht an eine Autorität, selbstverständlich; aber man glaubt auch an alles andere nicht, höchstens an das, was die berühmte Persönlichkeit darüber gesagt hat. Und aus allen solchen Elementen setzt sich ein solcher Strom von Urteilen zusammen. Das ist richtig ein Flußbett für den Ahriman, ein Fluß für den Ahriman! Da kann nun Ahriman seine Kräfte hineinfließen lassen. Denn ins bewußte Leben, ins wirklich bewußte Leben kann ja Ahriman nicht herauf. Wenn man Wache hält vor seinem Bewußtsein, dann kann Ahriman nicht herein. Aber wenn man nicht Wache hält und auf diese Weise, wie ich es geschildert habe, sich in den Strom der Denkgewohnheiten hinein aufnehmen läßt, dann kann der Ahriman überall herein und einen zurichten. Und man ist besonders wenig geschützt vor dieser Zurichtung, wenn man sich so recht mit seiner ganzen Persönlichkeit in diesen Strom hineinbegeben hat, wenn man zum Beispiel von frühester Jugend auf dressiert worden ist auf «strenge Wissenschaft». Nehmen wir also einmal an, jemand wäre in unserer Zeit dressiert worden von frühester Jugend auf auf die strenge psychologische Methode. Psychologie ist ja in unserer Zeit etwas ganz Besonderes geworden. Eduard von Hartmann hat 1901 eine Geschichte der modernen Psychologie geschrieben. Darinnen hat er gleich im Anfang auch von dem geredet, wovon diese moderne Psychologie nicht mehr redet, weil das wissenschaftlich überwunden ist, weil es nicht mehr zur Wissenschaft gehört, über solche Dinge zu reden. Er sagt zum Beispiel: «Nur in der ersten Hälfte des zu besprechenden Zeitraums» — nämlich der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts — «halten noch einige theistische Philosophen wie an der Unsterblichkeit einer selbstbewußten Seelensubstanz so auch an einem Rest indeterministischer Freiheit fest, begnügen sich dann aber meistens damit, die wissenschaftliche Möglichkeit dieser Herzenswünsche begründen zu wollen.» — Aber in der neuesten Zeit hat das ganz aufgehört. Es ist selbstverständlich, daß man sich in der Psychologie weder mit der Unsterblichkeitsfrage befaßt noch mit der Frage, ob es eine menschliche Freiheit gibt; das sind keine wissenschaftlichen Fragen mehr! Nun, so wird man hineindressiert in dasjenige, was eigentlich wissenschaftliche Methode ist. Man gründet psychologische Gesellschaften, in denen selbstverständlich so dummes Zeug wie die Geisteswissenschaft gar nicht besprochen werden darf, denn das entspricht keiner wissenschaftlichen Richtung." (Lit.: GA 167, Neunter Vortrag).

Literatur

- Rudolf Steiner: *Gegenwärtiges und Vergangenes im Menschengenosse*, GA 167, Dornach 1962
- Rita Haub: *Die Geschichte der Jesuiten*. Primus Verlag, Darmstadt 2007, ISBN 978-3-89678-580-0.
- Jonathan Wright: *Die Jesuiten. Mythos – Macht – Mission*. Magnus Verlag, Essen 2005, ISBN 3-88400-430-1.
- Peter Claus Hartmann: *Die Jesuiten*. Beck'sche Reihe 2171. C.H. Beck, München 2001, ISBN 3-406-44771-6.
- Charles William Heckethorn: *Geheime Gesellschaften*, Anaconda Vlg., Köln 2007, S. 290 - 296
- Heinz Pfeifer: *Brüder des Schattens*. Vom Wirken verborgener Widersachermächte, 4. vollständig überarbeitete Auflage, Lochmann-Vlg., Basel 2010, S. 42 - 53

Weblinks

- Wilhelm Maas: Das Thema "Jesuitismus" im Werk Rudolf Steiners (<http://www.angelolanati.it/Scritti%20Altrui/V.%20Tomberg/Jesuitismus%20-%201.pdf>)
- Jesuitismus, Amerikanismus, Reinkarnation (http://www.perseus.ch/PDF-Dateien/Jesuitismus_0205.pdf)

Einzelnachweise

- ↑ Ignatius von Loyola: *Die Exerzitien*. 13. Auflage. Johannes Verlag Einsiedeln, Freiburg 2005, ISBN 3-89411-028-7, Randziffer 365.
- ↑ Henry Kamen: *Empire, How Spain Became a World Power*. Perennial, 2004, ISBN 0-06-093264-3.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Jesuiten (<http://de.wikipedia.org/wiki/Jesuiten>) 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=Jesuiten&action=history>) verfügbar.

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=Jesuiten&oldid=46935>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Oktober 2012 um 07:24 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 777-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jesus Christus

Aus AnthroWiki

Jesus Christus (von griech. Ἰησοῦς Χριστός, *Iesous Christos*, *Jesus, der Gesalbte*) ist die Bezeichnung für die einmalige und einzigartige irdische Verkörperung des Christus im Leib des Jesus von Nazareth. Nach den Forschungen Rudolf Steiners begann diese Inkarnation mit der Jordan-Taufe, die sich etwa im 30. Lebensjahr des Jesus ereignete, und vollendete sich mit dem Tod auf Golgatha.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Jesus_Christus&oldid=23461“

Kategorie: Christologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2007 um 00:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.506-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Der Christus als
Menschheitsrepräsentant,
Holzskulptur von Rudolf
Steiner.

Jesus von Nazareth

Aus AnthroWiki

Jesus von Nazareth (griech. Ἰησοῦς Iēsoûs, aramäisch ܝܫܘܥ Jeschua oder Jeschu; im Koran **Isa ibn Maryam** – arabisch **عيسى بن مريم**, DMG *ʿĪsā b. Maryam*, „Jesus Sohn der Maria“ genannt) wurde nach dem gegenwärtigen Stand der historischen Forschung wahrscheinlich zwischen 7 und 4 v. Chr. in Bethlehem geboren und starb 30, 31 oder 33 in Jerusalem.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die beiden Jesusknaben
- 2 Das Leben des Jesus von Nazareth vom 12. bis zum 30. Lebensjahr - das fünfte Evangelium
 - 2.1 Die Stimme der Bath-Kol
 - 2.2 Bekanntschaft mit dem Mithras-Kult
 - 2.3 Das umgekehrte Vaterunser
 - 2.4 Begegnung mit dem Essäer-Orden
 - 2.5 Das Gespräch mit der Stiefmutter
 - 2.6 Der Weg zur Jordan-Taufe
- 3 Siehe auch
- 4 Literatur

Die beiden Jesusknaben

Rudolf Steiner hat demgegenüber darauf hingewiesen, dass zur Zeitenwende in Bethlehem nicht nur einer, sondern zwei Jesusknaben geboren wurden, die beide dem Geschlecht Davids entstammten. Der salomonische Jesusknabe, dessen Eltern in Bethlehem lebten, entstammte der königlichen Linie des Hauses David, der nathanische Jesus, dessen Eltern in Nazareth wohnten und nur zur Volkszählung nach Bethlehem gekommen waren, stammte aus der priesterlichen Linie. So überraschend diese Erkenntnisse Steiners auf den ersten Blick wirken mögen, so geben doch schon die unterschiedlichen Geburts geschichten in den Evangelien einen deutlichen Hinweis darauf. Durch den salomonischen Jesus des Matthäusevangeliums sollte ein geeigneter physischer Leib und Ätherleib für den Christus zubereitet werden, durch den nathanischen Jesus des Lukasevangeliums ein entsprechender Astralleib und Ich-Träger.

"Nun aber sind in einem Menschen, also auch in demjenigen, der der Träger für die Christus-Wesenheit werden sollte, nicht bloß physischer Leib und Ätherleib vorhanden, sondern auch noch astralischer Leib und Ich. Es mußte also nicht bloß alles getan werden für die entsprechende Zubereitung des physischen Leibes und des Ätherleibes, sondern es mußte ebenso alles getan werden für die entsprechende Zubereitung des astralischen Leibes und des Ich. Dies konnte für ein so großes Ereignis zunächst nicht an einer Persönlichkeit bewirkt werden, sondern es mußte an zwei Persönlichkeiten geschehen. Der physische Leib und der Ätherleib wurden zubereitet bei der Persönlichkeit, von der das Matthäus-Evangelium zunächst erzählt. Und astralischer Leib und Ich wurden zubereitet bei der Persönlichkeit, die wir vom Lukas- Evangelium her kennen als den nathanischen Jesus. Das ist für die ersten Jahre eine andere Persönlichkeit. Während der Jesus des Matthäus- Evangeliums den entsprechenden physischen und Ätherleib bekam, sollte der Jesus des Lukas-Evangeliums bekommen den entsprechenden astralischen Leib und den entsprechenden Ich-Träger." (Lit.: GA 123, S 102 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA123.pdf#page=102>))

Steiner berichtet weiter, dass in dem Leib des salomonischen Jesus das wiederverkörperte Ich des großen urpersischen Eingeweihten Zarathustra lebte, während es sich bei dem nathanischen Jesus um jenen unschuldig gebliebenen Teil der Adam-Seele handelte, der nach dem Sündenfall in der geistigen Welt zurückbehalten worden war und sich

erstmalig zur Zeitenwende in einem irdischen Leib verkörperte. Deshalb verfügte er auch nicht über ein regelrecht ausgebildetes individuelles menschliches Ich, denn dieses bildet sich erst nach und nach im Zug wiederholter Erdenleben aus.

Die beiden Jesusknaben gehören ganz unterschiedlichen Geistesströmungen an. Das Wesen des salomonischen Jesus ist auf das praktische Wirken in der äußeren Welt gerichtet, das des nathanischen Jesus hingegen ganz auf Verinnerlichung, die der buddhistischen Geistesströmung entspringt. Entsprechend wurde die Geburt des salomonischen Jesus dem Joseph verkündet, die des nathanischen Jesus jedoch der Maria. Die Polarität des männlichen und weiblichen Elements wird darin deutlich, die Goethe so treffend in seinem bekannten Ausspruch charakterisiert hat:

Vom Vater hab' ich die Statur,
Des Lebens ernstes Führen,
Vom Mütterchen die Frohnatur
Und Lust zu fabulieren.

Der nathanische Jesus wurde von einer ganz jungen Mutter geboren und er blieb ein Einzelkind, während der salomonische Jesus noch sechs Geschwister hatte (Mk 6,3). Die Eltern des nathanischen Jesus wohnten in Nazareth und begaben sich nur zur Schätzung nach Bethlehem, wo Jesus geboren wurde, und zogen nach der Darstellung im Tempel wieder heim.

Der salomonische Jesusknabe, dessen Eltern ebenfalls Maria und Josef hießen und in Bethlehem lebten, wurde einige Monate vor dem nathanischen geboren und musste vor dem Bethlehemitischen Kindermord durch die Flucht nach Ägypten gerettet werden.

Nach der Rückkehr aus Ägypten siedelten sich die Eltern des salomonischen Jesus in Nazareth in der Nachbarschaft der Familie des nathanischen Jesusknaben an und die beiden Familien lebten in engem Kontakt miteinander. Dann, mit dem 12. Lebensjahr ging das Ich des Zarathustra, also des salomonischen Jesus, in den Leib des nathanischen Jesus über. Da der nathanische Jesusknabe über kein ausgebildetes menschliches Ich verfügte, das im Leib verkörpert war, musste daher auch kein Ich herausgehen, als die Individualität des Zarathustra im 12. Lebensjahr des Jesus in diesen Körper hinübertrat.

"Daher wird dieses Kind so plötzlich etwas ganz anderes. Die Eltern erstaunen, als sie es in Jerusalem im Tempel wiederfinden, nachdem in dasselbe der Geist des Zarathustra eingetreten war. Das wird dadurch angedeutet, daß der Knabe, nachdem er verlorengegangen war und in Jerusalem im Tempel wiedergefunden wurde, so gesprochen hat, daß ihn die Eltern nicht wiedererkannten, weil sie dieses Kind - den nathanischen Jesus-Knaben - eben nur so kannten, wie er früher war. Aber als es anfang zu den Schriftgelehrten im Tempel zu reden, da konnte es so sprechen, weil in dasselbe der Geist des Zarathustra eingetreten war." (Lit.: GA 15, III. Kapitel)

So vereinigte sich konkret die Geistesströmung des Buddha mit der des Zarathustra. Bald darauf starb die junge Mutter des nathanischen Jesus und auch der von seinem Ich verlassene salomonische Jesus. Erst von diesem Zeitpunkt an können wir zurecht von dem *einen Jesus von Nazareth* sprechen.

Joseph, der Vater des nathanischen Jesus, heiratete die mittlerweile ebenfalls verwitwete Mutter des salomonischen Jesus, wodurch das Ich des Zarathustra, das nun im Leib des nathanischen Jesus wohnte, wieder in den Kreis seiner ursprünglichen Familie zurückgeführt wurde. Lukas deutet darauf hin, wenn er bei den Schilderungen rund um die Jordan-Taufe sagt, dass er für den Sohn des Joseph gehalten wurde – nicht aber, dass er es sei.

Der Jesus von Nazareth, der aus dieser doppelten Abstammungslinie hervorgegangen ist, ist zunächst *nicht* mit Christus identisch. Der Geist des Christus zog erst um das 30. Lebensjahr mit der Jordan-Taufe in den Jesus ein.

Das Leben des Jesus von Nazareth vom 12. bis zum 30. Lebensjahr - das fünfte Evangelium

Durch seine Forschungen in der Akasha-Chronik (Lit.: 148 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA148.pdf#page=GA>)) hat Rudolf Steiner diesen Lebensabschnitt des Jesus von Nazareth erhellt, von dem uns die Evangelien nichts berichten.

Die Stimme der Bath-Kol

Nach den Ereignissen im Tempel, wo plötzlich, nachdem das Ich des Zarathustra in den Leib des nathanischen Jesus übergegangen war, große Weisheit aus dem Jesus von Nazareth sprach, wurden große Erwartungen in ihn gesetzt. Man sah in ihm den kommenden Schriftgelehrten. Er selbst aber wurde immer schweigsamer und verinnerlichte sich bis zu seinem 18. Lebensjahr immer mehr. Es war, wie wenn die Sonne der alten Zarathustra-Lehre neu in ihm im Gewand der jüdischen Gelehrsamkeit aufleuchtete. Große sittliche Ideale gingen ihm in seiner Seele auf, doch was er von den jüdischen Gelehrten hörte, die sein Elternhaus besuchten, erfüllte ihn mit Bitterkeit, denn er sah, wie viel Unsicheres und zum Irrtum Neigendes darin enthalten war. Ganz besonders bedrückte es ihn, dass er immer wieder hören musste, dass jener Geist, der noch zu den Propheten inspirierend gesprochen hatte, nun nicht mehr vernommen werden konnte. Nur eine viel schwächere Stimme vermeinten manche Schriftgelehrten noch ab und an zu vernehmen, die Stimme der Bath-Kol (hebr., *Tochter der Stimme*). Bald begann Jesus selbst die Stimme der Bath-Kol zu vernehmen, doch was er vernahm, machte ihn nur noch trauriger, denn die Stimme selbst sagte ihm, dass sie nicht mehr bis zu den wahren geistigen Höhen hinaufreiche und überhaupt bald verstummen würde. Eine Fortsetzung der alten Offenbarungen war von ihr nicht zu erwarten.

Bekanntschaft mit dem Mithras-Kult

Bedingt durch sein Zimmermanns-Handwerk machte der Jesus in dieser Zeit und auch später noch viele Reisen durch Palästina. Da lernte er auch den Mithras-Kult kennen, dessen Fortsetzung in gewissem Sinn später der katholische Kultus wurde, gleichsam als Musterbeispiel des heidnischen Kultus. Durch seine hohe hellseherische Kraft, die er als Naturanlage hatte, konnte er genau verfolgen, was bei den kultischen Zeremonien wirklich geschah. Und da sah er, wie durch die Opferhandlung mancherlei dämonische Wesenheiten herbeigerufen wurden:

Diese Wanderungen dauerten fort bis ins zwanzigste, zweiundzwanzigste, vierundzwanzigste Jahr hinein. Es waren immer Bitternisse, die er in seiner Seele empfand, wenn er also das Walten sah der Dämonen, der gleichsam von Luzifer und Ahriman hervorgebrachten Dämonen, und sah, wie das Heidentum es in vieler Beziehung sogar so weit gebracht hatte, die Dämonen für Götter hinzunehmen, ja sogar in den Götzenabbildungen Bilder zu haben wilder dämonischer Mächte, die angezogen wurden von diesen Bildern, von diesen Kultushandlungen, und in die betenden Menschen übergingen, die betenden Menschen, die in gutem Glauben daran teilnahmen, von sich besessen machten." (Lit.: GA 148, S 62 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA148.pdf#page=62>))

Das umgekehrte Vaterunser

Diese Erlebnisse kamen zu einem gewissen Abschluss mit dem 24. Lebensjahr des Jesus von Nazareth. Da kam er wieder einmal an eine heidnische Kultstätte, die aber von den Priestern längst verlassen war. Und ringsherum lagerte sich nur trauriges, von allerlei furchtbaren seelischen und bis ins Körperliche gehenden Krankheiten behaftetes Volk. Unendliche Liebe und Mitlied zu diesem leidenden Volk erfüllte die Seele des Jesus und das wurde auch von den Menschen gefühlt. Als er an den Altar herantrat, wollten sie in ihm den neuen vom Himmel gesandten Priester sehen. Und mit Entsetzen mussten sie sehen, dass er wie tot hinfiel. Mit seinem Bewusstsein wurde Jesus in hohe geistige Welten entrückt, bis in die Sonnensphäre. Da vernahm er eine inspirierende Stimme, wie er früher die Bath-Kol vernommen hatte, aber jetzt war diese Stimme bedeutsam verwandelt. Die Worte, die er da vernahm und die Rudolf Steiner als das umgekehrte Vaterunser bezeichnet hat, lauteten so, wenn man sie sinngemäß in unsere Sprache übersetzt:

Amen
Es walten die Übel
Zeugen sich lösender Ichheit

Von andern erschuldete Selbstheitschuld
Erlebet im täglichen Brote
In dem nicht waltet der Himmel Wille
Da der Mensch sich schied von Eurem Reich
Und vergaß Euren Namen
Ihr Väter in den Himmeln.

Als der Jesus wieder aus seiner Entrückung erwachte, waren die Menschen um ihn entflohen und seinem hellsichtigen Blick zeigten sich nur die Dämonen, die mit diesen Menschen verbunden waren.

Um diese Zeit, als die zweite Periode in der Seelenentwicklung des Jesus von Nazareth seit seinem 12. Lebensjahr mit den eben beschriebenen Erlebnissen abgeschlossen war, starb sein Vater, der zu Hause geblieben war. Das war etwa im 24. Lebensjahr des Jesus.

Begegnung mit dem Essäer-Orden

In dem Jesus lebte nicht nur das Wissen des Weisen, sondern er hatte auch so tief in das Elend der Menschen hineingeblickt, wie keiner vor ihm. So war er durch das Leben in gewisser Weise ein Eingeweihter geworden, ohne dass er im eigentlichen Sinn eine Eingeweihtenschulung durchgemacht hatte. Und tief in seiner Seele brannte dabei die Frage, wie man all diesem Jammer, all diesem Elend, das er nicht nur mit äußeren Augen, sondern hellsichtig gesehen hatte, Einhalt gebieten könnte.

Da lernte Jesus den strengen Essäerorden kennen, der seinen Hauptsitz am Toten Meer hatte (Qumran). In diesem Essäerorden, wo man auch um das Elend der Welt wusste, hatte sich allmählich die Anschauung herausgebildet, dass die Welt nur dann ihren rechten Fortgang nehmen würde, wenn eine besonders weise Seele erstet, die als eine Art Messias wirken könnte. Tief berührt waren die Essäer von der Weisheit und Reife, die in der Seele des Jesus lebte, und so ließen sie in den inneren Kreis ihres Ordens treten, auch ohne dass er die Erprobungen der niederen Grade durchzumachen hatte und ohne dass er ein regelrechtes Mitglied wurde.

"Und Jesus von Nazareth lernte kennen in seinem Verkehr mit den Essäern, im fünfundzwanzigsten, sechsundzwanzigsten, siebenundzwanzigsten, achtundzwanzigsten Lebensjahr und noch darüber hinaus, fast alles, was der Essäerorden zu geben hatte." (Lit.: GA 148, S 68 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA148.pdf#page=68>))

In dieser Zeit empfing Jesus auch wichtige hellsichtige Impressionen, die sich an den Lehren der Essäer entzündeten. Und da kam es schließlich auch zu einem Geistgespräch mit dem Buddha, der ihm in seiner gegenwärtigen Geistgestalt gegenübertrat:

"In diesem bedeutsamen Geistgespräch erfuhr Jesus von Nazareth von dem Buddha, daß dieser etwa sagte: Wenn meine Lehre so, wie ich sie gelehrt habe, völlig in Erfüllung gehen würde, dann müßten alle Menschen den Essäern gleich werden. Das aber kann nicht sein. Das war der Irrtum in meiner Lehre. Auch die Essäer können sich nur weiter fortbringen, indem sie sich aussondern von der übrigen Menschheit; für sie müssen übrige Menschenseelen da sein. Durch die Erfüllung meiner Lehre müßten lauter Essäer entstehen. Das aber kann nicht sein." (Lit.: GA 148, S 69 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA148.pdf#page=69>))

Bei den Essäern lernte Jesus einen anderen, fast gleichaltrigen Mann kennen, der Kleider von Kamelhaar trug wie die Essäer, ihnen aber doch nur als Laienbruder angehörte. Er war beeindruckt von den Lehren der Essäer, aber er hatte niemals die Lehre des Judentums vollständig in sich auswechseln können mit der Lehre der Essäer. Dieser Mann war niemand anders als Johannes der Täufer. Mit ihm hatte Jesus von Nazareth viele Gespräche. Bei einem dieser Gespräche schien ihm die physische Leiblichkeit Johannes des Täufers vor seinem Blick zu verschwinden und dafür leuchtete die Vision des Elias vor ihm auf.

Diese beiden Begegnungen, die mit dem Buddha und die mit Johannes/Elias, waren sehr bedeutsam für Jesus von Nazareth. Und dazu kamen noch weitere Erlebnisse. Es gab eine Regel bei den Essäern, dass sie nur durch Tore schreiten durften, die nicht mit Bildern versehen waren. In Jerusalem hatte man für sie extra unbemalte Tore eingerichtet:

"Schon seit längerer Zeit hatte Jesus von Nazareth etwas Besonderes beobachten können: Wenn er an Orte kam, wo Essäertore waren, wo bildlose Tore waren, da konnte Jesus von Nazareth durch solche Tore nicht schreiten, ohne wiederum eine bittere Erfahrung zu machen. Er sah diese bildlosen Tore, aber für ihn waren geistige Bilder an diesen Toren; für ihn erschien zu beiden Seiten eines solchen Tores immer dasjenige, was wir jetzt kennengelernt haben in den verschiedenen geisteswissenschaftlichen Auseinandersetzungen unter dem Namen Ahriman und Luzifer. Und allmählich hatte sich ihm das Gefühl, der Eindruck in der Seele gefestigt, daß die Abneigung der Essäer gegen die Torbilder etwas zu tun haben müsse mit dem Herbeizaubern solcher geistiger Wesenheiten, wie er sie an diesen Toren erschaute, daß Bilder an den Toren Abbilder von Luzifer und Ahriman seien." (Lit.: GA 148, S 70 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA148.pdf#page=70>))

Nicht gleich vermochte der Jesus das damit verbundene Geheimnis zu durchschauen. Aber eines Tages, als er durch das Tor des Hauptgebäudes des Essäerklosters schritt, da sah er Luzifer und Ahriman von diesem Tore fliehen und es entstand in ihm die brennende Frage: Wo fliehen diese beiden hin?

Das Gespräch mit der Stiefmutter

Zu dieser Zeit, das war nun schon kurz vor der Jordan-Taufe, führte Jesus ein intimes Gespräch mit seiner Stiefmutter leiblicherseits, in der er ihr erstmals von all den Zweifeln sprach, die in seiner Seele lebten und wie all die alte überlieferte Weisheit das Elend der Menschen nicht lindern könnte. Er wusste noch nicht genau, dass er die Zarathustra- Seele in sich trug, aber die alte Zarathustra-Lehre, die Zarathustra-Weisheit, der alte Zarathustra-Impuls stiegen während des Gespräches in ihm auf. Von all seinen Erlebnissen sprach er zu seiner Stiefmutter, von den Irrtümern der Schriftgelehrten und von der Stimme der Bath-Kol, die er vernommen hatte. Und merkwürdig ruhig hörte sie ihm zu, wie er von der Wertlosigkeit all dessen sprach, was ihr das Heiligste war, aber sie war eben von tiefster Liebe zu ihm erfüllt. Auch von seinen Erlebnissen bei den Essäern erzählte er, insbesondere davon, wie er Luzifer und Ahriman vom Tor des Essäertempels hatte fliehen sehen und plötzlich verstand er, was das zu bedeuten hatte:

"Als ich einstmals nach einem intimen, wichtigsten Gespräch mit den Essäern wegging, da sah ich am Haupttore, wie Luzifer und Ahriman davonliefen. Seit jener Zeit, liebe Mutter, weiß ich, daß die Essäer durch ihre Lebensweise, durch ihre Geheimlehre sich selber vor ihnen schützen, so daß Luzifer und Ahriman vor ihren Toren fliehen müssen. Aber sie schicken dadurch Luzifer und Ahriman weg von sich zu den anderen Menschen hin. Die Essäer werden glücklich in ihren Seelen auf Kosten der anderen Menschen; sie werden glücklich, weil sie sich selber vor Luzifer und Ahriman retten!" (Lit.: GA 148, S 83 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA148.pdf#page=83>))

Tief erschüttert war die Mutter von diesen Worten des Jesus, in denen seine ganze Seele, sein ganzes Ich lag. Sein ganzer Schmerz ergoss sich in die Seele der Mutter und sie fühlte sich wie eins mit ihm. Jesus aber fühlte, als ob alles, was seit seinem zwölften Jahre in ihm lebte, fortgegangen wäre während dieses Gespräches. Wie außer sich fühlte er sich, wie wenn sein Ich weggegangen wäre. Die Mutter aber fühlte, wie wenn sich ein neues Ich in sie hineinversenkt hätte; sie war eine neue Persönlichkeit geworden. Eine bedeutsame Verwandlung begann sich mit dem Jesus zu vollziehen und ebenso mit seiner Mutter.

"Je mehr er davon sprach, desto mehr wurde die Mutter voll von all der Weisheit, die in ihm lebte. Und alle die Erlebnisse, die seit seinem zwölften Jahre in ihm gelebt hatten, sie lebten jetzt auf in der Seele der liebenden Mutter! Aber von ihm waren sie wie hingeschwunden; er hatte gleichsam in die Seele, in das Herz der Mutter dasjenige hineingelegt, was er selber erlebt hatte seit seinem zwölften Jahre. Dadurch wandelte sich die Seele der Mutter um." (Lit.: GA 148, S 84 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA148.pdf#page=84>))

Der Weg zur Jordan-Taufe

Tagelang ging nun der Jesus wie traumverloren, wie von Sinnen im Haus herum, so dass seine Brüder schon meinten, er hätte den Verstand verloren. Dann ging er, wie von einer inneren Notwendigkeit getrieben, zum Jordan hin, wo Johannes seine Jünger taufte. Und mit der Jordan-Taufe geschah es nun, dass sich die Christus-Wesenheit in ihn herabsenkte.

Seit jenem Gespräche mit seiner Mutter war gewichen das Ich des Zarathustra und dasjenige, was vorher gewesen war, was er bis zum zwölften Jahre war, das war wiederum da, nur gewachsen, noch größer geworden. Und hinein in diesen Leib, der jetzt nur in sich trug die unendliche Tiefe des Gemütes, das Gefühl des Offenseins für unendliche Weiten, senkte sich der Christus. Der Jesus war jetzt durchdrungen vom Christus; die Mutter aber hatte auch ein neues Ich, das sich in sie hineinversenkt hatte, erlangt; sie war eine neue Persönlichkeit geworden. (Lit.: GA 148, S 84 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA148.pdf#page=84>))

Da zeigt nun die okkulte Forschung eine weitere bedeutsame Tatsache, welche die Mutter betrifft und die sich zugleich mit der Jordan-Taufe abspielte und die Verwandlung der Mutter zur Vollendung brachte. Sie war damals fünfundvierzig oder sechsundvierzig Jahre alt, da fühlte sie sich in ihrer Seele durchdrungen von dem Ich der Mutter des nathanischen Jesus, die schon früh gestorben war, so wie sich zugleich der Jesus von dem Christus durchdrungen fühlte. Sie fühlte sich seitdem ganz so wie jene junge Mutter, die einstmals den Lukas-Jesusknaben geboren hatte. Es war wie eine Wiedergeburt zur Jungfräulichkeit, zu einer begierdelosen Reinheit der Seele.

Nach dem Gespräch mit seiner Mutter und noch vor der Jordan-Taufe begegnete Jesus noch zwei Essäern, dann einem Mann, der im Leben zu hohen Würden aufgestiegen, aber von Luzifer verführt worden war, und schließlich einem Aussätzigen, der in der Gewalt Ahrimans war. Diese Begegnungen spiegeln sich in der Versuchungsgeschichte wider, die sich kurz nach der Jordan-Taufe ereignete:

"Als nun dieses Wesen Jesus von Nazareth sich auf den Weg machte zu dem Täufer Johannes, da - so erzählt das Fünfte Evangelium - begegnete der Jesus von Nazareth zunächst zwei Essäern. Zwei Essäer waren es, mit denen er oftmals bei den Gelegenheiten, von denen ich gesprochen habe, Gespräche geführt hatte. Aber da das Ich des Zarathustra aus ihm herausgegangen war, so kannte er die beiden Essäer nicht sogleich. Sie aber erkannten ihn, denn es hatte sich natürlich jenes bedeutungsvolle physiognomische Gepräge, welches diese Wesenheit durch das Innewohnen des Zarathustra bekommen hatte, für den äußeren Anblick nicht geändert. Die beiden Essäer sprachen ihn an mit den Worten: Wohin geht dein Weg? - Der Jesus von Nazareth antwortete: Dahin, wohin noch Seelen eurer Art nicht blick-ken wollen, wo der Schmerz der Menschheit die Strahlen des vergessenen Lichtes fühlen kann!

Die beiden Essäer verstanden seine Rede nicht. Als sie merkten, daß er sie nicht erkannte, da sprachen sie zu ihm: Jesus von Nazareth, kennst du uns denn nicht? - Er aber antwortete: Ihr seid wie verirrte Lämmer; ich aber werde der Hirte sein müssen, dem ihr entlaufen seid. Wenn ihr mich recht erkennet, werdet ihr mir bald von neuem entlaufen. Es ist so lange her, daß ihr von mir entflohen seid! - Die Essäer wußten nicht, was sie von ihm halten sollten, denn sie wußten nicht, wie es möglich wäre, daß aus einer Menschenseele solche Worte kommen konnten. Und unbestimmt schauten sie ihn an. Er aber sprach weiter: Was seid ihr für Seelen, wo ist eure Welt? Warum umhüllt ihr euch mit täuschenden Hüllen? Warum brennt in eurem Innern ein Feuer, das in meines Vaters Hause nicht entfacht ist? Ihr habt des Versuchers Mal an euch; er hat mit seinem Feuer eure Wolle glänzend und gleißend gemacht. Die Haare dieser Wolle stechen meinen Blick. Ihr verirrt Lämmer, der Versucher hat eure Seelen mit Hochmut durchtränkt; ihr tragt ihn auf eurer Flucht.

Als Jesus von Nazareth das gesagt hatte, sprach einer der Essäer: Haben wir nicht dem Versucher die Türe gewiesen? Er hat kein Teil mehr an uns. - Und Jesus von Nazareth sprach: Wohl wieset ihr dem Versucher die Türe, doch er lief hin und kam zu den anderen Menschen. So grinst er euch aus den Seelen der anderen Menschen von allen Seiten an! Glaubt ihr denn, ihr hättet euch dadurch erhöhen können, daß ihr die anderen erniedrigt habt? Ihr kommt euch hoch vor, aber nicht deshalb, weil ihr hochgekommen seid, sondern weil ihr die anderen erniedrigt habt. So sind sie niedriger. Ihr seid geblieben, wo ihr waret. Nur deshalb kommt ihr euch so hoch über den anderen vor. - Da erschrakten die Essäer. In diesem Augenblick aber verschwand der Jesus von Nazareth vor ihren Augen. Sie konnten ihn nicht mehr sehen.

Nachdem ihre Augen für eine kurze Weile wie getrübt waren, fühlten sie den Drang, in die Ferne zu schauen. Und in der Ferne schauten sie etwas wie eine Fata Morgana. Diese zeigte ihnen, ins Riesenhafte vergrößert, das Antlitz dessen, der eben vor ihnen gestanden. Und dann hörten sie wie aus der Fata Morgana zu ihnen gesprochen die Worte, furchtbar ihre Seelen durchdringend: Eitel ist euer Streben, weil leer ist euer Herz, da ihr euch erfüllt habt mit dem Geiste, der den Stolz in der Hülle der Demut täuschend birgt! -Und als sie eine Weile wie betäubt von diesem Gesicht und diesen Worten gestanden hatten, verschwand die Fata Morgana. Aber auch

der Jesus von Nazareth stand nicht mehr vor ihnen. Sie blickten sich um. Da war er schon weitergegangen, und fern von ihnen sahen sie ihn. Und die beiden Essäer gingen nach Hause und sagten keinem etwas, was sie gesehen hatten, sondern schwiegen die ganze übrige Zeit bis zu ihrem Tode...

Als nun der Jesus von Nazareth auf diesem Wege zum Jordan hin, auf den er getrieben worden war, eine Weile weiterging, begegnete er einer Persönlichkeit, von der man sagen kann: in ihrer Seele war tiefste Verzweiflung. Ein Verzweifelter kam ihm in den Weg. Und der Jesus von Nazareth sagte: Wozu hat deine Seele dich geführt? Ich habe dich vor Äonen gesehen, da warst du ganz anders. - Da sprach der Verzweifelte: Ich war in hohen Würden; ich bin im Leben hoch gestiegen. Viele, viele Ämter habe ich durchlaufen in der menschlichen Rangordnung, und schnell ging es. Da sagte ich mir oftmals, wenn ich sah, wie die anderen in ihren Würden zurückblieben, und ich hochstieg: Was für ein seltener Mensch bist du doch; deine hohen Tugenden erheben dich über alle anderen Menschen! Ich war im Glück und genoß voll dieses Glück. - So sagte der Verzweifelte. Dann fuhr er fort: Dann kam mir einmal schlafend etwas vor wie ein Traum. Im Traume war es, wie wenn eine Frage an mich gestellt würde, und dann wußte ich gleich, daß ich mich im Traume selber schämte vor dieser Frage. Denn die Frage, die da an mich gestellt wurde, war die: Wer hat dich groß gemacht? - Und ein Wesen stand vor mir im Traume, das sagte: Ich habe dich erhöht, doch du bist dafür mein! - Und ich schämte mich; denn ich glaubte, nur meinen eigenen Verdiensten und meinen Talenten die Erhöhung zu verdanken. Und jetzt trat mir - ich fühlte, wie ich mich im Traume schämte - ein anderes Wesen entgegen, das sagte, daß ich kein Verdienst hätte an meiner Erhöhung. Da mußte ich im Traume vor Scham die Flucht ergreifen. Ich ließ alle meine Ämter und Würden hinter mir und irre herum, suchend und nicht wissend, was ich suche. -So sprach der Verzweifelte. Und als er noch so sprach, stand das Wesen wieder vor ihm, zwischen ihm und dem Jesus von Nazareth, und deckte mit seiner Gestalt die Gestalt des Jesus von Nazareth zu. Und es hatte der Verzweifelte ein Gefühl, daß dieses Wesen etwas mit dem Luziferwesen zu tun habe. Und während das Wesen noch vor ihm stehen blieb, entschwand der Jesus von Nazareth, und dann verschwand auch das Wesen. Dann sah aber der Verzweifelte bereits in einiger Entfernung, daß Jesus von Nazareth vorübergegangen war, und er zog seines Weges irrend weiter.

Als Jesus von Nazareth weiterging, traf er einen Aussätzigen. Auf die Frage des Jesus von Nazareth: Wozu hat der Weg deiner Seele dich geführt? Ich habe dich vor Äonen gesehen, doch da warst du anders -, sagte der Aussätzige: Mich haben die Menschen verstoßen, verstoßen wegen meiner Krankheit! Kein Mensch wollte mit mir etwas zu tun haben, und ich wußte nicht, wie ich für die Notdurft meines Lebens sorgen sollte. Da irrte ich in meinem Leide herum und kam einmal in einen Wald. Etwas, was ich in der Ferne sah wie ein leuchtender Baum, zog mich an. Und ich konnte nicht anders, als wie getrieben zu diesem leuchtenden Baume hinzugehen. Da war es, wie wenn aus diesem Lichtschimmer des Baumes etwas herauskäme wie ein Totengerippe. Und ich wußte: der Tod selber stand vor mir. Der Tod sagte: Ich bin du! Ich zehre an dir. - Da fürchtete ich mich. Der Tod aber sprach: Warum fürchtest du dich? Hast du mich nicht immer geliebt? - Und ich wußte doch, daß ich ihn nie geliebt hatte. Und während er so zu mir sprach: Warum fürchtest du dich? Hast du mich nicht geliebt? - verwandelte er sich in einen schönen Erzengel. Dann verschwand er, und ich verfiel in einen tiefen Schlaf. Erst am Morgen wachte ich wieder auf und fand mich an dem Baume schlafend. Von da ab wurde mein Aussatz immer schlimmer. - Und als er das erzählt hatte, stand das, was er an dem Baume gesehen hatte, zwischen ihm und dem Jesus von Nazareth und verwandelte sich in ein Wesen, von dem er wußte: Ahriman oder etwas Ahrimanisches stand vor ihm. Und während er es noch anschaute, verschwand das Wesen, und auch der Jesus von Nazareth verschwand. Jesus war schon eine Weile weitergegangen. Und der Aussätzige mußte weiterziehen." (Lit.: GA 148, S 156ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA148.pdf#page=156ff>))

Nach diesen drei Erlebnissen ging der Jesus zur Jordan-Taufe, wo sich der Christus-Geist in ihn herabsenkte. Damit begann das eigentliche Erdenleben des Christus in dem Leib des Jesus von Nazareth. Von diesem Zeitpunkt an dürfen wir erst von dem Christus Jesus sprechen.

Siehe auch

- Christus
- Jesus Christus

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Lukas-Evangelium*, GA 114 (2001)
2. Rudolf Steiner: *Das Matthäus-Evangelium*, GA 123 (1988), ISBN 3-7274-1230-5 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA123.pdf>)
3. Rudolf Steiner: *Aus der Akasha-Forschung. Das Fünfte Evangelium*, GA 148 (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=Jesus_von_Nazareth&oldid=45731“

Kategorien: [Evangelien](#) | [Jesus](#) | [Christologie](#)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 27. März 2012 um 13:59 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 9.338-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jetzira

Aus AnthroWiki

Jetzira, auch *Jetzirah* oder *Yetzirah* (hebr. עולם יצירה, Olam Yetsirah, die *Welt der Formgebung*) ist nach den Lehren der jüdischen Kabbala die dritte der vier Welten und entspricht der Ätherwelt in der anthroposophischen Terminologie. Am Lebensbaum der Kabbala umfasst Jetzira die drei Sephiroth Nezach (Überwindung), Hod (Mitgefühl) und Jesod (Fundament). Ihr wird das Luftelement und der dritte Buchstabe des Tetragrammatons JHVH (hebr. יהוה, Jahve), also das Waw (ו), zugeordnet.

Die Kräfte, die in der Ätherwelt Jetzira wirken, werden im Sefer Jetzira, dem ältesten überlieferten Werk der Kabbala, den 22 Buchstaben des Hebräischen Alphabets zugeordnet, die in drei Gruppen gegliedert werden:

Jetzira - die *Welt der Formgebung*, wie sie im Sefer Jetzira beschrieben wird.

Gruppe	Buchstaben	Zuordnung
3 Mütter	א מ ש Aleph, Mem, Schin	Luft – Wasser – Feuer
7 Doppelte	ב ג ד ה ו ז 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	ח ט י כ ל מ נ ס ע פ ק ו ה 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.

Weblinks

- Die vier kabbalistischen Welten (<http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/kabbalabuchwelten.htm>)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Jetzira&oldid=34874>“

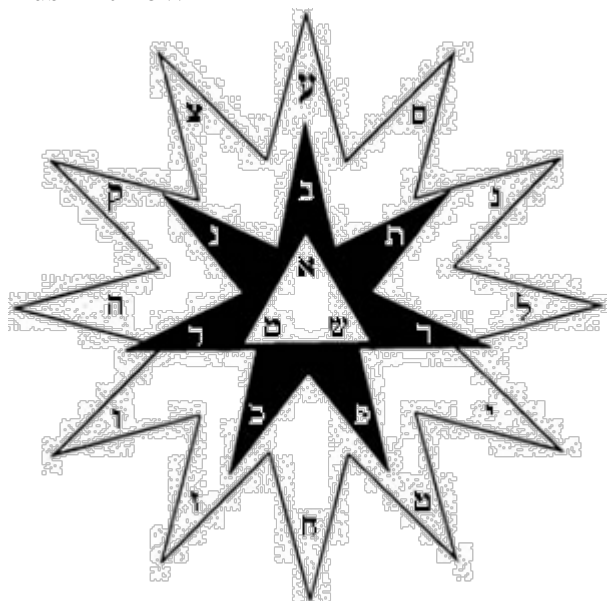
Kategorien: Kabbala | Geistige Welt

- Die Seite wurde zuletzt am 31. März 2010 um 01:32 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 1.007-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Jetzira.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Jetzira.gif (300 × 298 Pixel, Dateigröße: 29 KB, MIME-Typ: image/gif)

Illustration zum Sefer Jetzira

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:04, 17. Apr. 2010		300 × 298 (29 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Illustration zum Sefer Jetzira

- 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:

- Sefer Jetzira

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Jetzira.gif&oldid=35419>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2010 um 07:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 150-mal abgerufen.

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

Jhana

Aus AnthroWiki

Jhana (Pali, wörtlich "Glühen", "Brennen"; skrt., dhyana) ist die buddhistische Bezeichnung für die acht meditativen Versenkungszustände oder Vertiefungen, die durch intensive und einspitzige Konzentration auf ein einzelnes geistiges oder körperliches Objekt erlangt werden können (Samadhi). Gemäß dem Buddha sind sie *einer* der wichtigsten und bequemsten Wege zur Erleuchtung. Viele Lehrer und Lehrerinnen vor allem des Theravada betonen die Bedeutung der Jhanas, in Deutschland besonders Ayya Khema.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die vier feinkörperlichen Jhanas
- 2 Die vier formlosen oder unkörperlichen Jhanas
- 3 Ein neuntes Jhana
- 4 Siehe auch
- 5 Weblinks

Die vier feinkörperlichen Jhanas

Die feinkörperlichen Jhanas (pali *rupa-jhana*) werden so genannt, weil sie noch im Körper lokalisierbar sind und Entsprechungen im Alltagserleben haben. Jedoch sind die Empfindungen der Jhanas ungleich feiner und intensiver. In den buddhistischen Schriften (Pali-Kanon) werden die vier Jhanas wie folgt differenziert:

- Das **erste Jhana** (*pathamajjhana*): »Da, ihr Mönche, gewinnt der Mönch, den sinnlichen Dingen entrückt, frei von unheilsamen Geisteszuständen, die mit 'Gedankenfassung' (vitakka) und 'Diskursivem Denken' (vicara) verbundene, in der Abgeschiedenheit (samadhi) geborene, von 'Verzückung' (piti) und 'Glücksgefühl' (sukha) erfüllte erste Vertiefung (jhana).
- Das **zweite Jhana** (*dutiyaajjhana*): »Nach Stillung von Gedankenfassung und Diskursivem Denken aber gewinnt er den inneren Frieden, die Einheit des Geistes, die von Gedankenfassung und Diskursivem Denken freie, in der Vertiefung (samadhi) geborene, von Verzückung (piti) und Glücksgefühl (sukha) erfüllte zweite Vertiefung.
- Das **dritte Jhana** (*tatiyaajjhana*): »Nach Aufhebung der Verzückung aber verweilt er gleichmütig, achtsam, klarbewusst, und er fühlt in seinem Innern jenes Glück, von dem die Edlen sprechen: 'Glücklich weilt der Gleichmütige, der Achtsame'. Und so gewinnt er die dritte Vertiefung.
- Das **vierte Jhana** (*catutthajjhana*): »Nach dem Schwinden von Wohlgefühl und Schmerz und durch Untergang des früheren Frohsinns und Trübsinns gewinnt er einen leidlosen, freudlosen Zustand, die gleichmütig-geistesgeklärte vierte Vertiefung.

Die vier formlosen oder unkörperlichen Jhanas

Die folgenden vier körperlosen Jhanas (pali *arupa-jhana*) gelten in einigen Schulen des Buddhismus als weitere Ausgestaltung (andere "Erfahrungsqualität") des vierten Jhana. Das vierte Jhana spielt insbesondere im Pali-Kanon als Vorbereitung für die Vipassana Meditation eine bedeutende Rolle. In vielen anderen Schulen gelten sie jedoch als eigene, weitere Jhanas. Sie werden formlos oder unkörperlich genannt, weil die mit ihnen verbundenen Erfahrungen und Emotionen außerhalb der Meditation nicht erlebbar sind.

Die vier sogenannten unkörperlichen" Jhanas werden auf diese Weise definiert:

- Das **fünfte Jhana** (*akasanancayatana*) »Durch völlige Überwindung der Körperlichkeitswahrnehmungen aber, das Schwinden der Rückwirkwahrnehmungen, das Nichterwägen der Vielheitswahrnehmungen, gewinnt er in der Vorstellung: ‘Unendlich ist der Raum’ das Raununendlichkeitsgebiet (*akasanan-cayatana*).
- Das **sechste Jhana** (*vinnanancayatana*) »Durch völlige Überwindung des Raununendlichkeitsgebietes aber gewinnt er in der Vorstellung ‘Unendlich ist das Bewusstsein’ das Bewusstseinsunendlichkeitsgebiet (*vinnanancayatana*).
- Das **siebte Jhana** (*akincannayatana*) »Durch völlige Überwindung des Bewusstseinsunendlichkeitsgebietes aber gewinnt er in der Vorstellung ‘Nichts ist da’ das Nichtsheitgebiet (*akincannayatana*).
- Das **achte Jhana** (*nevasanna-nasannayatana*) »Durch völlige Überwindung des Nichtsheitgebietes aber gewinnt er das Gebiet der Weder-Wahrnehmung-Noch-Nichtwahrnehmung (*nevasanna-nasannayatana*) und verweilt darin.«

Ein neuntes Jhana

Gemäß den Schriften und verschiedenen Lehrern gibt es auch noch ein neuntes Jhana. Es wird allerdings selten erwähnt, da es das Endziel und nicht mehr Teil des meditativen Übungswegs ist. Denn die Erlangung dieses Jhanas ist gleichbedeutend mit der Erleuchtung und es ist daher nur den vollständig Erleuchteten (Arahat) zugänglich.

Bei diesem auch "Nirodhasamapatti" (Erlangung der Verlöschung) genannten Zustand betritt der Meditierende nach Durchlaufen der 8 Vertiefungen die Frucht des Nibbanas (*phalasangamapatti*). In den Pali Texten wird berichtet, daß diese Vertiefung sehr lange anhält und von außen kaum zu erkennen ist, ob der Meditierende überhaupt noch lebt.

Siehe auch

- Dhyana

Weblinks

- Pali-Kanon (<http://www.palikanon.com>)
- Dhamma und Meditation (<http://www.nibbanam.com>)
- Jhanas Advice (<http://www.jhanasadvice.com/index.html>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Jhana (<http://de.wikipedia.org/wiki/Jhana>) 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=Jhana&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Jhana&oldid=29104>“

Kategorien: Buddhismus | Meditation

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Mai 2008 um 12:34 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 730-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jiddu Krishnamurti

Aus AnthroWiki

Jiddu Krishnamurti (* 12. Mai 1895 in Madanapalle, Indien ; † 17. Februar 1986 in Ojai in Kalifornien) war bedeutender Philosoph des 20. Jahrhunderts.

In seinen Reden zeigt er die eventuelle Möglichkeit der vollständigen Freiheit auf, indem durch aufmerksame (Aufmerksamkeit) Beobachtung des Geistes und seiner Reaktionen und Beziehungen zur Umwelt seine Natur erkannt wird.

Zentraler Ausspruch: "Truth is a pathless land".

Keine Methode, keine Religion, kein Lehrer kann zur Wahrheit führen.

Jeder ist selbst verantwortlich.

Krishnamurti (ca. 1930)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Die Entwicklung der Lehre
- 3 Die Lehre
 - 3.1 Einige Aussagen von Krishnamurti anhand ausgewählter Thematiken
 - 3.1.1 Das Ich
 - 3.1.2 Denken
 - 3.1.3 Ideen und Ideale
 - 3.1.4 Zeit
- 4 Krishnamurti über Erziehung
- 5 Quelle
- 6 Werke
- 7 Literatur
- 8 Weblinks

Leben

Jiddu Krishnamurti wurde am 12. Mai 1885 in Madanapalle, Südindien als achtes Kind einer Brahmanenfamilie geboren. Bis zu seinem 14. Lebensjahr verlief sein Leben gemäß den für Inder zu dieser Zeit üblichen Umständen. Dies sollte sich drastisch ändern, als C.W. Leadbeater, ein führendes Mitglied der theosophischen Gesellschaft den Jungen Krishnamurti am Strand von Adyar „entdeckte“. 1912 wurde Krishnamurti zur weiteren Ausbildung nach England geschickt und dort, wie ab 1909 auch schon in Indien, ganz in theosophischem Sinne unter der Obhut von C.W. Leadbeater und Annie Besant, der Präsidentin der theosophischen Gesellschaft, erzogen. Im Jahre 1911, wurde für ihn der „Order of the Star of the East“ gegründet, dessen Oberhaupt er wurde. Ab 1922 entfernte sich Krishnamurti jedoch immer mehr von den Vorstellungen der Gesellschaft, was schließlich am 3. August 1929 zu der Auflösung des Ordens durch Krishnamurti in Ommen (Niederlande) bei einem Jahrestreffen vor 3000 Mitgliedern führte (mehr hierzu in Punkt 2; die Entwicklung der Lehre). Bald darauf wurden auch die verschiedenen Fonds und Stiftungen aufgelöst, ebenso große Ländereien an ihre ursprünglichen Besitzer zurückgegeben. Ein Jahr später trennte sich Krishnamurti von der theosophischen Gesellschaft endgültig. In diesen Jahren wurde es ruhiger um Krishnamurti. Das vorher weltweite Interesse ließ nach und sein Leben sollte sich mehr in Anonymität abspielen. Krishnamurti verlor sein Image als kommenender Messias und wurde zunehmend als eher weltlicher Philosoph betrachtet. Zwischen 1933 und 1939 reiste Krishnamurti mehrere Male nach Indien, wo er jeweils vor großen Menschenmengen

sprach. Die Jahre des Zweiten Weltkrieges schränkten seine Bewegungsfreiheit sehr ein; er verbrachte diese Zeit zurückgezogen in Ojai, Kalifornien. (vergleiche Jayakar, P. 1988, S. 82 - 113)

Nach 1947 begann Krishnamurti eine umfangreiche Reise- und Vortragstätigkeit. Das Interesse an seinen Lehren und Vorträgen wuchs von Jahr zu Jahr. Besonders in den siebziger und achtziger Jahren besuchten oft mehrere tausend Menschen seine in aller Welt gehaltenen Vorträge.

Jiddu Krishnamurti starb am 17. Februar 1986 im Alter von 90 Jahren in Ojai in Kalifornien.

Krishnamurti hatte viele Freunde in aller Welt, darunter zahlreiche bekannte Persönlichkeiten; in den früheren Jahren waren dies zum Beispiel George Bernard Shaw, Leopold Stokowski, Antoine Bourdelle. In den Dreißiger-Jahren lernte er Aldous Huxley, mit dem ihn eine tiefe Freundschaft verband, kennen. Bekannt war er auch mit Jawaharlal Nehru, Indira und Rajiv Gandhi sowie vielen Wissenschaftlern. Ferner gründete er auch Schulen in den USA, Indien und Großbritannien, welche heute noch existieren.

Die Entwicklung der Lehre

Nach der Inobhutnahme des jungen Krishnamurti in die theosophische Gesellschaft wuchs dieser ganz in deren Welt und Einfluss auf. C.W. Leadbeater und Annie Besant bestimmten, mit welchen Personen und welcher Umgebung Krishnamurti Kontakt haben durfte. Annie Besant wurde ihm bald zu einer zweiten Mutter, zumal seine eigene Mutter sehr früh verstarb. In seinen Jugendjahren versuchte Krishnamurti die an ihn gestellten Erwartungen völlig zu erfüllen. Er ging ganz in der okkulten Welt der theosophischen Gesellschaft auf. Erhellende Worte schreibt P. Jayakar in ihrer Biographie über Krishnamurti:

"... stellen wir fest, dass es sich bei seinen Begegnungen mit Meister K.H., dem Mahachohan, dem Maitreya (okkulte Wesenheiten, Meister der Weisheit im Weltbild der theosophischen Gesellschaft, Anm. d. Verf.) und dem Buddha um Visionen handelt, die oft im Traumzustand auftraten. Er hatte diese Visionen schon im Kindesalter. Damals, als seine junge, zarte Seele ständig mit der esoterischen Bilderwelt und den Gedankenformen Leadbeaters konfrontiert wurde, sah er die Meister natürlich so, wie sie auf den Darstellungen in der esoterischen Abteilung der Theosophischen Gesellschaft abgebildet waren" (Jayakar, P. 1988, S. 79f). Im August 1922 in Ojai begannen in Krishnamurti Prozesse der Transformation, die sein Leben verändern sollten: Diese "Einwirkungen" (Mary Lutyens) oder "Prozeße intensiver spiritueller Erweckung" (Pupul Jayakar) kamen in Wellen und dauerten bis zum Herbst 1924. In den folgenden Jahren begann sich eine Kluft zwischen Krishnamurti und der theosophischen Gesellschaft aufzutun: Fast inflationär häuften sich Initiationen, Einweihungen von führenden und prominenten Mitgliedern der theosophischen Gesellschaft durch die okkulten Meister. Dieser Entwicklung, wie auch die Ankündigung der Gründung einer Weltuniversität und einer neuen Weltreligion beunruhigten und bestürzten Krishnamurti sehr, als er davon hörte. Ebenso trug der frühe Tod seines geliebten Bruders Nitya zu einer Erschütterung seiner bisherigen Vorstellungen und seines Glaubens an die "Meister" wesentlich bei. Shiva Rao, ein enger Freund schrieb: "Die Nachricht (vom Tode seines Bruders, Anm. d. Verf.) ließ ihn völlig zusammenbrechen, ja mehr als das: In diesem Moment wurde seine gesamte Lebensphilosophie - der blinde Glaube an die Zukunft, wie sie ihm von Mrs. Besant und Leadbeater aufgezeigt worden war und an die Rolle, die Nitya darin spielen sollte, zerstört" (Rao, S., zit. n. Jayakar, P. 1988, S. 80). Pupul Jayakar berichtet hierzu:

"Jahre später, als er zögernd über diese Zeit in seinem Leben sprach, räumte er ein, dass vielleicht gerade die Tiefe seines Schmerzes eine tiefere, allumfassende Wahrnehmung jenseits aller Worte in ihm wachgerufen hatte. Eine Intelligenz, die langsam, innerhalb vieler Jahre gereift war und in ihm geschlummert hatte, begann im Moment des akuten Leidens zu arbeiten" (Jayakar, P. 1988, S. 81). Auf einem Treffen seines Ordens 1927 wurde die Diskrepanzen nun für jedermann deutlich; er sagte: "Während vieler Leben und auch im Laufe dieses Lebens - und ganz besonders während der vergangenen Monate - habe ich darum gekämpft, frei zu sein. Frei von meinen Freunden, meinen Büchern, meinen Bindungen. Ihr müßt für die gleiche Freiheit kämpfen. Ihr müßt ständig in Aufruhr sein" (Archive der theosophischen Gesellschaft, Adyar, Madras, zit. n. Jayakar, P. 1988, S. 85). Über diese Entwicklung schreibt Pupul Jayakar: "Nach einem langen Reifungsprozeß streifte Krishnamurti's Bewußtsein jene Schichten, die oberflächlich auf die theosophischen Rituale und Hierarchien angesprochen und sie akzeptiert hatten, ab und kam unverbildet und ohne die geringste Narbe zum Vorschein" (Jayakar, P. 1988, S. 84). Zwei Jahre später folgte die logische Konsequenz der Ablehnung von Einweihungen, Hierarchien und okkulten Meistern. Am 3. August 1929 löste er die für ihn gegründete Organisation, den "Order of the Star of the East" mit folgender Rede auf:

"Ich behaupte, dass die Wahrheit ein pfadloses Land ist und dass es keine Pfade gibt, die zu ihr hinführen - keine Religionen, keine Sekten. Das ist mein Standpunkt, den ich absolut und bedingungslos vertrete. Die Wahrheit ist grenzenlos, sie kann nicht konditioniert, sie kann nicht auf vorgegebenen Wegen erreicht und daher auch nicht organisiert werden. Deshalb sollten keine Organisationen gegründet werden, die die Menschen auf einen bestimmten Pfad führen oder nötigen. Wenn ihr das einmal verstanden habt, werdet ihr einsehen, dass es vollkommen unmöglich ist, einen Glauben zu organisieren. Der Glaube ist eine absolut individuelle Angelegenheit und man kann und darf ihn nicht in Organisationen pressen. Falls man es tut, wird er zu etwas Totem, Starrem; er wird zu Gier, zu einer Sekte, einer Religion, die anderen aufgezwungen wird. Die Wahrheit wird in Formen gepreßt und zu einem Konsumgut für die Schwachen, die nur eine momentane Unzufriedenheit spüren. Der Mensch kann die Wahrheit nicht zu sich herabziehen, sondern muß sich bemühen, zu ihr aufzusteigen. (...) Ich möchte keiner spirituellen Organisation, ganz gleich welcher Art, angehören, und ich bitte euch, das zu verstehen. Ich betone noch einmal, dass keine Organisation einen Menschen zur Spiritualität führen kann. Wenn eine Organisation zu diesem Zweck gegründet wird, so wird sie zu einer Krücke, die euch schwächt, zu einem Gefängnis. Solche Organisationen verkrüppeln das Individuum, hindern es daran zu wachsen und seine Einzigartigkeit zu leben, die ja darin liegt, dass es ganz alleine diese absolute, uneingeschränkte Wahrheit entdeckt. Das ist ein weiterer Grund dafür, dass ich mich - da ich der Präsident des Ordens bin - entschlossen habe, den Orden aufzulösen. Niemand hat mich zu dieser Entscheidung gedrängt oder überredet. Das ist keine großartige Tat, denn ich will keine Jünger oder Anhänger; ich meine das so, wie ich es sage. In dem Moment, in dem man beginnt, jemandem zu folgen, hört man auf, der Wahrheit zu folgen." (Jayakar, P. 1988, S. 86f). Doch erst nach 1947 begann Krishnamurtis breitangelegtes öffentliches Wirken, welches er mit unverminderter Kraft und den Bedürfnissen der sich wandelnden Zeit angepassten Themen bis zu seinem Tod fortsetzen sollte. Gab Krishnamurti in den frühen Jahren nach der Lösung von der theosophischen Gesellschaft viele Interviews und führte zahlreiche Diskussionen, so traten diese später zugunsten seiner Vortragstätigkeit in den Hintergrund.

Die Lehre

Obwohl die Lehre von Jiddu Krishnamurti bereits in der zitierten Rede vom 2. August 1929 in seiner Essenz nahezu vollständig enthalten ist, sprach Krishnamurti über 60 Jahre lang bis zu seinem Tod ungezählte Male über das, was er jenseits der Worte zu vermitteln suchte. Eine Erklärung für dieses unermüdliche Wirken gibt uns Mary Lutyens in ihrem Buch "Krishnamurti, Jahre des Erwachens". Sie schreibt:

"In diesen Versuchen mit immer neuen Worten und Sätzen das auszudrücken, was eigentlich unaussprechlich ist, ist zweifellos die Erklärung für die ständigen Wiederholungen zu sehen, die bei K`s Reden so oft kritisiert werden. Wenn ein Satz dem Hörer nicht einleuchtet, tut es vielleicht ein anderer Satz, wenn ein Wort seine Meinung nicht übermitteln kann, tut es vielleicht ein Synonym jenes Wortes" (Lutyens, M. 1981, S. 328). Eine weitere Biographin berichtet uns über die Art und Weise wie Krishnamurti mit seinen Zuhörern in Beziehung trat. Pupul Jayakar unterscheidet fünf Arten, wie Krishnamurti versuchte, Zugang zu all jenen zu finden die an seiner Lehre interessiert waren. "Während dieser Jahre (1947 und 1948, Anm. des Verf.) bildeten sich die fünf Ebenen der Kommunikation heraus, die seine Art zu lehren in Zukunft ausmachten: öffentliche Vorträge, Dialoge und Diskussionen, persönliche Gespräche, scheinbar zufällig bei Tisch oder auf Spaziergängen wiedergegebene Einsichten und - Stille. (...) Es war eine nüchterne einfache Lehre - nicht in dem Sinne, dass sie Entsayungen oder Opfer gefordert hätte ... sondern weil sie jegliche Anker, Krücken und Rituale - selbst die subtilsten - ausschloß und nichts bot, woran man sich festhalten konnte" (Jayakar, P. 1988, S. 114). Krishnamurti wirkte und beeindruckte stark durch seine persönliche Ausstrahlung. Personen, die seine Reden später gedruckt lasen, befanden, dass sein Anliegen in dieser Form nur mehr sehr geschwächt und bei weitem nicht in seiner ursprünglichen Stärke zum Ausdruck kommt.

Einige Aussagen von Krishnamurti anhand ausgewählter Thematiken

Die folgenden Stichworte stellen eine kleine Auswahl von Themen dar, mit denen Krishnamurti arbeitete, um dem Zuhörer von jeweils verschiedenen Ausgangspunkten Zugänge zu dem zu öffnen, was er vermitteln wollte. Zu jedem Punkt gibt es ebenfalls eine große Vielfalt von Äußerungen; verständlicherweise kann jedoch jeweils nur ein kleiner Ausschnitt versuchen, Krishnamurtis Anliegen zu beleuchten. Die Auswahl ist subjektiv, versucht jedoch einen Bezug zu den Krishnamurti-Schulen herzustellen. Doch zunächst noch einmal: Worum geht es Krishnamurti überhaupt? Er

glaubte, dass alle Konflikte, ob in Beziehungen oder persönliche Probleme, aber auch Armut oder die Ungerechtigkeit in der Welt, nur Auswirkungen unseres inneren Zustandes sind. Nicht an die äußerliche Beseitigung dieser Missstände sei zu allererst zu denken, sondern an eine Transformation des Menschen in seinem Inneren, einer radikalen Umwandlung, welche nichts zu tun hätte mit einer neuen Weltanschauung oder Religion. Offensichtlich, so erkannte er, ist der Mensch konditioniert durch Vorurteile, Traditionen, sein Volk, der Rasse etcetera. Es seien die Menschen, die einander durch diese Trennungen zerstören:

"Es wird immer klarer, dass nicht Umweltprobleme, Hungertod und Armut oder die allgemeine Ungerechtigkeit das eigentliche Anliegen sind, sondern die Tatsache, dass die Menschen selber mehr und mehr zum Terror dieser Welt werden. Es sind Menschen die einander zerstören. Sie spalten sich durch zerstörerische trennende Vorgänge in Klassen und Nationalitäten. (...) Wir sind zu einer gegenseitigen Gefahr geworden; denn uns trennen die organisierten Religionen, die Glaubensbekenntnisse und Dogmen mit ihren Ritualen, dieser ganze Unsinn. Kriege, Kriegsvorbereitungen und Atombomben - Sie alle kennen den Schrecken dieser Welt. (...) Warum sind wir nach Jahrtausenden der Evolution, in denen wir enormes Wissen und Erfahrung gesammelt haben, immer noch dieselben? Warum leiden wir immer noch, hassen einander immer noch, leben in persönlichen Illusionen? Warum sind wir stammesgebunden, setzen uns für Nationalitäten ein? Wo liegt die Ursache hierfür?" (Krishnamurti, J. o.J., S. 7-9). Dies ist eine Frage, die Krishnamurti - in Variationen - immer wieder stellt. Nun darf der Leser von Krishnamurti keine Beantwortung im üblichen Sinne erwarten. Im Gegenteil; Krishnamurti gibt die Frage an denjenigen, der sie stellt, zurück: "Er lehrte den Zuhörer, sich wie in einem Spiegel zu betrachten - seinen Schmerz, seine Wut, seine Angst und Einsamkeit zu beobachten" (Jayakar, P. 1988, S. 116).

Das Ich

Ein zentraler Punkt in der Lehre Jiddu Krishnamurti's ist die Frage nach dem Ich.

Während die Aufgabe der Psychologie bei Freud darin liegt, unbewusste Ich-Anteile in das Ich zu integrieren um auf diese Weise (bereits aufgetretene) Konflikte aufzulösen, erkennt Krishnamurti bereits in der Annahme der Existenz eines Ichs das eigentliche Problem: Nicht eine Ich-Stabilisierung wird bei Krishnamurti angestrebt, sondern dessen Auflösung. Das Ich, Selbst oder auch Ego (Krishnamurti macht hier keinen Unterschied) ist für Krishnamurti hingegen die Ursache aller Konflikte. Das Ich, erklärt er, ist ein Produkt, eine bloße Struktur des Denkens: "In sich selbst hat es keine Realität" (Krishnamurti, J. 1984, S. 22). Warum schuf nun aber das Denken etwas, das wir "Ich" nennen?

"... weil das Denken nach Sicherheit und Stabilität verlangt ... Aber das Denken ist unsicher, in sich selbst zerbrochen, darum hat es das 'Ich' geschaffen als etwas Bleibendes, das als abgetrennt vom Denken erscheint und das vom Denken wiedererkannt wird als etwas Beständiges. Und diese Beständigkeit wird identifiziert durch Verhaftung - wir sagen: mein Haus, mein Charakter, meine Wünsche, mein Verlangen - was dem 'Ich' ein volles Gefühl der Sicherheit und der Fortdauer gibt" (Krishnamurti, J. 1984, S. 17f). Das Ich sei also vom Denken geschaffen in der Absicht unserem Leben (die Illusion von) Sicherheit und Stabilität in unseren Beziehungen, unseren Handlungen, unserer ganzen Existenz zu verleihen. Das Denken schuf und schafft fortwährend auf der Grundlage des Ichs die (scheinbar schützende) Trennung in Subjekt und Objekt, den Beobachter und den Beobachteten und somit die Basis für den Konflikt. Dieser Konflikt führt jedoch nicht zur Zerstörung des Ichs, sondern die Aufrechterhaltung und Stabilisierung dieses Selbst wird nun mittels der Identifikation des Einzelnen mit seinem Denken, seinen Erfahrungen, seinen Ideen etc. erreicht und gesichert. Diese Versuche der Aufrechterhaltung der Ich-Identität - nicht des bloßen Sich-Selbst-Bewusstseins - wird nach außen projiziert in Form von Ideologien, Machtansprüchen und schließlich Gewalt. Krishnamurti negiert (in letzter Konsequenz) alle Strukturen, die man sich zu Hilfe nehmen könnte, indem er sie als weitere Konzepte, Vorstellungen usw. die dem Ich entspringen, entlarvt und nicht zulässt.

Er verneint nicht generell ihre Sinnhaftigkeit, nur vermöchten diese Hilfskonstruktionen keine radikale Transformation des menschlichen Geistes hervorzubringen, eines Geistes, der sein Handeln in der Welt nicht mehr aus Konzepten, Weltanschauungen, Nachahmungen und letztlich Verwirrung schöpft.

Kann nun aber das durch das Ich verursachte Leid enden, und wenn ja, wie? Diese Frage selbst stellt für Krishnamurti eine Projektion unseres Zustandes dar: "Die Forderung nach dem Aufhören des 'Ich' wird jetzt zur neuesten Tätigkeit des 'Ich', aber sie ist nichts Neues, sondern nur eine weitere Form des Verlangens" (Krishnamurti,

J. o.J., S. 153).

Denken

Das Denken kann also nach Krishnamurti keine Lösung für unsere Konflikte darstellen, ebensowenig aus dem Denken entstammende Weltanschauungen, bestimmte Werte, persönliche Ansichten etc. Denken sei ein trennender, analytischer Vorgang und könne niemals die Wirklichkeit sein. Vielmehr stelle es eine Reflexion unserer persönlichen, konditionierten Sicht der Dinge dar. Dies zu erkennen, und zwar nicht nur auf einer intellektuellen Ebene mittels des Denkens, des Verstandes oder aber gar als Dogma und bloß übernommene Ansicht anzunehmen, ist Krishnamurtis Anliegen.

"Das Denken ist ein Vorgang in Zeit und Raum. Das Denken ist Gedächtnis, die Erinnerung an Vergangenes. Das Denken ist die Aktivität des Wissens... Wenn Sie die Aktivität Ihres Denkens beobachten, werden Sie erkennen, dass Erfahrung und Wissen die Grundlage Ihres Lebens sind. Wissen ist niemals vollständig. Es geht immer Hand in Hand mit Unwissenheit. (...) Zeit, Wissen, Gedächtnis, Denken sind eine einzige Einheit. Das sind keine getrennten Aktivitäten, sondern ein einziger Vorgang. Denken, das der Zeit angehört, hat seine Grenzen. Denken, das dem unvollständigen Wissen entspringt, muß unvollständig, daher begrenzt sein. Religiöser Glaube ist begrenzt. Eine Erfahrung, die Sie gemacht haben oder nach der Sie sich sehnen, ist begrenzt. Jede Erfahrung muß begrenzt sein" (Krishnamurti, J. 1983, S. 23-25). Das Fragmentarische, Begrenzte unseres Denkens und damit auch die Unvollkommenheit jeder daraus erfolgten Handlung wird durch diese erhellende Aussage einsichtig. Das Denken also speist sich aus der Erinnerung, es ist nach Krishnamurti "immer alt". Hiermit umreißt er ebenfalls die Grenzen des Denkens und folgert: "Eine neue Tatsache kann nicht durch das Denken wahrgenommen werden. Sie kann später durch das Denken dem Worte nach begriffen werden; aber das Verständnis für eine neue Tatsache ist dem Denken nicht gegeben. Das Denken kann niemals ein psychologisches Problem lösen" (Krishnamurti, J. 1985, S. 90). Es sei betont, Krishnamurti sagt "psychologisches Problem". Damit verneint er nicht die Bedeutung des Denkens und des Wissens für das tägliche Leben. Auch strebt Krishnamurti keinesfalls ein Zurück in präpersonale, vorbewusste Zustände des Menschen mit seiner Kritik des Denkens an. Vielmehr versucht er die verherrenden Auswirkungen die das Denken im Zusammenspiel mit dem Ich in unserem Leben und in unseren Beziehungen erzeugte, aufzuzeigen. Er fragt, ob eine andere, ganzheitliche Wahrnehmung der Welt erreicht werden kann, die nicht durch den Filter des zergliedernden, trennenden Denkens läuft. Hierzu untersucht er das Verhältnis zwischen dem Denkenden und dem Gedanken und sagt, die Illusion des Ich könne nur dann enden, wenn der Denkende erkennt, dass er und der Gedanke nicht zwei verschiedene Entitäten, sondern im Grunde völlig identisch sind. Diese Ich-losigkeit, in einem transpersonalem Sinne, impliziert die Erkenntnis der Einheit aller Dinge. (Wobei, wie wir in der Einführung gesehen haben, die Grenzen der Beschreibbarkeit an sich bereits überschritten sind.) Eine wichtige und sehr tiefgreifende Aussage von Krishnamurti lautet in diesem Zusammenhang, das Bewusstsein eines jeden Menschen sei das Bewusstsein der gesamten Menschheit. Menschliches Sein gewinnt hierdurch eine völlig neue Qualität und Bedeutung, impliziert sie doch Verantwortlichkeit für alles Existente, auch wenn diese Verantwortlichkeit gedanklich nur fragmentarisch nachvollziehbar ist. (Dieser Verantwortlichkeit kommt dann eine besondere Bedeutung in der Erziehung zu.) Doch noch einmal sei der Hinweis erlaubt, dass diese Folgerungen nicht nur vom Denken allein verstanden werden dürfen. Das Denken, der Verstand, kann sich selbst nicht erklären und deswegen ist ein Überschreiten niemals durch das Denken möglich. Krishnamurti's Herangehensweise an diesen Vorgang ist eine andere:

"Wenn Sie jedoch diese Aussagen betrachten und sie erklären, ihnen aber Ihre vollkommene Aufmerksamkeit zuwenden (nicht Konzentration), werden Sie entdecken, dass es weder den Beobachter noch das Beobachtete gibt, weder den Denker noch den Gedanken. Sagen Sie nicht, 'Was war zuerst?'; das ist ein geistreiches Argument, das nirgendwohin führt. Sie können es in sich selbst beobachten: Solange kein Gedanke da ist - was nichts mit Gedächtnisschwund und Hohlheit zu tun hat -, solange keine Gedanken bestehen, die aus der Erinnerung, der Erfahrung, dem Wissen abgeleitet sind und die alle der Vergangenheit angehören, gibt es überhaupt keinen Denker" (Krishnamurti, J. 1985, S. 91-92).

Ideen und Ideale

In diesen Zusammenhängen gewinnen Ideen und Ideale ebenfalls eine völlig neue Bedeutung. Krishnamurti schreibt

ihnen keine weltverbessernde Bedeutung zu, sondern versucht im Gegenteil vielmehr ihre Gefährlichkeit darzustellen, wenn diese ihren Ursprung ausschließlich aus dem Denken und dem Ich haben. Ideen und Ideale sind eine weitere Ursache unserer Konflikte:

"Die Idee ist uns wichtiger als die Wirklichkeit; was wir sein sollten, liegt uns mehr am Herzen, als was wir sind. (...) Unser Streben ist ständig darauf gerichtet, diese Wirklichkeit in die Schablone unserer Vorstellung zu pressen. Da uns dies nicht gelingt, schaffen wir damit einen Gegensatz zwischen dem was ist, und dem, was sein sollte. Was sein sollte, ist unsere Idee, die Schöpfung unserer Phantasie, es kommt also zum Konflikt zwischen Illusion und Wirklichkeit - nicht nach außen hin, sondern in uns selbst" (Krishnamurti, J. o.J., S. 100, Hervorh. im Original). Ideale sind für Krishnamurti Projektionen des Denkens, auf das Ich gerichtete Betätigungen, die für die Erfüllung seiner Bedürfnisse und die Ursache für deren Erzeugung wären. Letztlich dienen Ideale uns nur dazu, um von uns selbst, unseren eigentlichen Problemen und Konflikten, abzulenken, um nicht auf sie schauen zu müssen. Aus diesem Grunde verlagerten wir die Konflikte nach außen und benennen unsere eigenen Zustände und Eigenschaften mit dem exakten Gegenteil dessen, was wir sind: Wir sind gewalttätig, darum erschaffen wir das Ideal der Gewaltlosigkeit, wir hassen einander, darum haben wir das Ideal der Liebe, wir sind innerlich unsicher und verwirrt, darum streben wir nach Ordnung. Wir erschaffen und proklamieren also Idealzustände, die es zu erreichen es gilt: 1. In uns selbst; hierdurch entsteht der Konflikt in der Person durch das, was in Wirklichkeit ist, und dem was sein sollte, und 2. bei und für andere; Ideale werden propagiert, es wird für sie gekämpft und versucht sie (oft mit allen Mitteln) durchzusetzen (wie uns die Geschichte lehrt).

Doch gerade das Anstreben des Gegentesatzes unserer erkannten Eigenschaft durch die Vorstellung, die Idee, erzeugt die Fortdauer des Konflikts: Krishnamurti nimmt als Beispiel die Gewalt:

"Um jenseits der Gewalt zu sein, darf ich sie nicht unterdrücken, sie nicht ablehnen, darf ich nicht sagen, 'Sie ist nun mal ein Teil von mir ... Ich muß auf sie schauen, ich muß sie erforschen, ich muß mit ihr vertraut werden, und das kann ich nicht, wenn ich sie verurteile oder rechtfertige" (Krishnamurti, J. 1985, S. 49). Krishnamurti verschließt damit auch gleichzeitig jeden Fluchtweg, wenn er zu Bedenken gibt, dass dieses Forschen nie auf der Ebene des Ichs, oder des Denkens liegen kann. Hierdurch würde der Konflikt gerade wieder erzeugt. So werden Ideen, Ideale, das Denken und das Ich im Zusammenspiel zum Ursprung der Konflikte und bedingen sich gegenseitig. Krishnamurtis Umgang, seine Betrachtung des Problems, der Konflikte, entzieht sich wiederum jeder intellektuellen, analytischen Methode:

"Sie haben nun eine Reihe von Darlegungen gelesen, aber haben Sie wirklich verstanden? Ihre Voreingenommenheit, Ihre Lebensart, die Struktur der Gesellschaft, in der Sie leben, hindern Sie daran, eine Tatsache anzuschauen und unmittelbar und gänzlich frei zu sein. Sie sagen, 'Ich will darüber nachdenken; ich will überlegen, ob es möglich ist, von der Gewalt frei zu sein oder nicht. Ich will versuchen frei zu sein.' Dieses 'Ich will versuchen' ist das Schrecklichste, was Sie sagen können. Es gibt kein Versuchen, Sie können nicht ihr Bestes tun wollen" (ebd. S. 52). Hier zeigt sich, dass Krishnamurti dem Zuhörer oder Leser keinen Weg, keine Methode offeriert, keine vorgefertigte Lösung anbietet, sondern vielmehr es jedem einzelnen überlässt, auf einer nichtbegrifflichen Ebene mit diesem Problem zu arbeiten.

Zeit

Krishnamurti unterscheidet zwischen chronologischer und psychologischer Zeit. Nicht die chronologische Zeit steht im Mittelpunkt seiner Diskussion, sondern die psychologische Bedeutung der Zeit: "Sie ist das Intervall zwischen Idee und Handlung" (Krishnamurti, J. 1985, S. 65).

Zeit (im psychologischen Sinne) ist für Krishnamurti die Spanne zwischen dem, was ist und dem, was sein sollte; künstlich vom Denken erschaffen. Durch unsere Vorstellung von dem (was in Zukunft) sein sollte, wird unsere Aufmerksamkeit, unser Leben im Jetzt auf eine imaginäre Zukunft verlagert und mit ihr unsere Konflikte, Probleme und Wünsche. Dieser Vorgang verhindert ein Schauen auf, ein tiefes Erkennen unserer jeweiligen jetzigen Situation. Eine Problemlösung wird in eine (nichtexistente) Zukunft projiziert. Ängste, die Angst vor dem Tod, Wünsche, das Verlangen nach Wiederholung einer (vergangenen) lustvollen Handlung sind ein Problem unserer Verhaftung an die Zeit und das Denken. Krishnamurti versucht zu verdeutlichen, dass unsere Vorstellung von, unser Denken über Zeit, den Konflikt in sich trägt.

"Das Denken, das in diesen Prozess eingefangen ist, stellt die Frage: "Was ist Zeit?" Und diese forschende Frage kommt aus dem Mechanismus der Zeit. Darum hat das Nachforschen keinen Wert, dann der Gedanke ist Zeit. Das Gestern hat das Denken hervorgebracht, und so teilt der Gedanke den Zeitraum in gestern, heute und morgen ein. Oder er sagt: "Es gibt nur die Gegenwart", und vergißt dabei, dass die Gegenwart selbst das Ergebnis des Gestern ist" (Krishnamurti, J. o.J., S. 94) Und wiederum schneidet Krishnamurti den intellektuellen Fluchtweg ab, indem er die sich aufdrängende Frage, wie diese psychologische Implikation zu beenden sei, entlarvt als weitere Idee, als Wunsch der dem Denken, dem Ich entspringt. Das Intervall ist von Neuem entstanden, die Bindung an die (psychologische) Zeit da. Krishnamurti geht soweit zu sagen, Zeit existiere nur dann, wenn es ein Denken gibt. Nimmt man den Denkvorgang weg, so gibt es auch keine Zeit. Doch nicht das Denken an sich ist das Problem, sondern die psychologische Bindung an die Zeit, die ich-verhaftetes Denken mit seinen projizierten Wünschen in die Vergangenheit und Zukunft schafft. Wahre, und damit konfliktfreie Handlung ist für Krishnamurti dagegen immer unmittelbar; sie gehört nicht dem Bereich der Vergangenheit oder der Zukunft an, ist somit zeitlos. Handlungen jedoch, denen Intervalle (und damit Zeit) zwischengeschaltet sind, sind so gefährlich, so ungewiss, dass sie nach Ideen ausgerichtet werden, von denen gehofft wird, dass sie uns gewisse Sicherheiten geben. Diese Ideen, dieses Denken konditionieren die Handlung.

"Denken ist Zeit. Denken wird aus Erfahrung und Wissen geboren, und beides ist mit Zeit und Vergangenheit untrennbar verbunden. Zeit ist der Feind der menschlichen Psyche. Unser Tun stützt sich auf Wissen und damit auf die Zeit, so dass der Mensch immer Sklave der Vergangenheit ist. Denken hat immer seine Grenzen, und deshalb leben wir in dauerndem Konflikt und Kampf. Es gibt keine Evolution der Psyche" (Krishnamurti, J. 1980, o.S.)

Krishnamurti über Erziehung

Die obigen Ausführungen können nicht getrennt von den folgenden Themen gesehen werden. Vielmehr bilden sie gewissermaßen ein Fundament für den folgenden kurzen Abriss der Aussagen von Krishnamurti über Erziehung und müssen in deren Lichte betrachtet werden. Die Notwendigkeit und die Bedeutung einer anderen Erziehung leitet Krishnamurti ebenfalls aus der Betrachtung des Zustandes der Welt ab: Er kritisiert unsere einseitige Betonung des Erwerbs von Wissen und die möglichst konfliktfreie Einordnung in die Mechanismen unserer Gesellschaft mit ihren Werten und Traditionen, in welcher Leistung und Erfolg oft an erster Stelle stehen. Demgegenüber sollte wahre Erziehung "dem Schüler helfen, alle gesellschaftlichen Unterscheidungen und Vorurteile zu erkennen und bei sich niederzureißen..." (Krishnamurti, J. o.J., S. 44). Eine solchermaßen ausgerichtete Erziehung soll den Schüler oder das Kind jedoch nicht dazu ermutigen, von vornherein Konventionen oder Umgangsformen zu missachten - dies wäre nur eine Reaktion auf die Gesellschaft und nicht wirklich freies Handeln - sondern es soll vielmehr nach den Auswirkungen und den Ursachen unserer korrumpierenden Gesellschaft in uns selbst geforscht werden.

Erziehung wie sie heute vielfach verstanden wird "bietet uns in fein angelegter Weise eine Flucht vor uns selber, und schafft ... unvermeidlich wachsendes Leid" (Krishnamurti, J. o.J. S. 15), denn "Lebt man nur auf einer Ebene und läßt den Gesamtvorgang des Lebens außer acht, so fordert man damit Elend und Zerstörung heraus" (ebd. S. 17).

Doch gibt es Möglichkeiten um eine Änderung herbeizuführen? Offensichtlich haben Erziehungskonzepte oder Reformen keine grundlegende Veränderung gebracht: "Ohne das ganze komplexe Wesen des Menschen zu verstehen, wird bloße Reformierung nur das verwirrende Verlangen nach weiteren Reformen erzeugen" (Krishnamurti, J. 1984, S. 9). Nur das Fragen nach, und das Verstehen von uns selbst und nicht die Übernahme von Methoden, Grundsätzen, Autoritäten oder Idealen können eine echte Wandlung bewirken:

"Was ist Erziehung? Es ist im wesentlichen die Kunst des Lernens, nicht nur aus Büchern, sondern durch die ganze Bewegung des Lebens. ... Bücher sind wichtig, aber weit wichtiger ist es, jenes Buch, das ihre eigene Geschichte ist, zu studieren, denn Sie sind die ganze Menschheit. Dieses Buch zu lesen ist die Kunst des Lernens" (Krishnamurti, J. 1988, S. 122f). Hier sollte deutlich werden, dass nicht die Vermittlung von Wissen an erster Stelle steht. Wissen, das Erlernen eines Berufes etc. wird zwar als wichtig und notwendig erachtet, aber die grundlegende Erkenntnis hierbei ist, dass Wissen immer begrenzt, unvollständig ist, und damit die Gefahr eines Lebens auf der Basis dieser Begrenztheit impliziert: "Der Kern des Wissens ist der Beobachter, und er prägt dem, was er beobachtet, das auf, was er sich durch Erfahrung und die verschiedenen Formen sinnlicher Reaktionen angeeignet hat. Der Beobachter manipuliert immer das, was er beobachtet, und was er beobachtet, wird immer zu Wissen reduziert. So bleibt er

immer in der alten Tradition befangen und bildet Gewohnheiten. Lernen ist also reine Beobachtung - nicht nur der Dinge, die „äußerlich vor sich gehen, sondern auch derjenigen, die sich innerlich abspielen; zu beobachten ohne den Beobachter" (ebd., S. 38). In diesem Zusammenhang sieht Krishnamurti auch das Vergleichen, durch welches Lernen scheinbar gefördert wird, als höchst fragwürdig an: "Die meisten Leute meinen, dass das Lernen durch den Vergleich gefördert wird, während doch das Gegenteil der Fall ist. Vergleich ruft Enttäuschung hervor und fördert lediglich den Neid, was Wettbewerb genannt wird. Wie andere Formen von Überredung verhindert der Vergleich Lernen und erzeugt Furcht" (Krishnamurti, J., 1984, S. 10). Aber nicht das objektive Erkennen der Unterschiede der Schüler hinsichtlich ihrer Fähigkeiten, ihrer Begabungen, ist hiermit gemeint, - dieses Erkennen ermöglicht ja erst eine optimale Förderung des Kindes - sondern den direkten, wertenden Vergleich des messenden Verstandes der zu einer Fragmentierung des Einzelnen führt. Die Einteilung der Menschen in "Gut", "Besser", "Schlechter", etc. verstellt die Sicht auf den Menschen, verhindert die Wahrnehmung, das Erkennen der Realität, dessen "was ist", wie Krishnamurti es ausdrückt. "Wenn A mit B verglichen wird, der klug, intelligent und selbstbewußt ist, so wird A genau durch diesen Vergleich zerstört" (Krishnamurti, J. 1988, S. 126). Nun, fragt Krishnamurti, kann der Erzieher den Vergleich und das Messen beiseite lassen, denn "Liebe vergleicht nicht" (ebd. S. 126f). Die ganze Atmosphäre einer Schule würde eine Wandlung erfahren, wenn das Gefühl von Wettbewerb und Vergleich erlösche. "Eine andere Art der Erziehung ist notwendig - nicht die blasse Pflege des Gedächtnisses mit der ganzen Betonung auf Druck, Anpassung und Nachahmung, die zu Gewalt führen, sondern die Pflege der gesamten Kultur des Menschen, in der das Dein und Mein verschwinden und nicht durch den Staat oder eine neue heilige Figur ersetzt werden. Diese andere Erziehung ist mit Wissen, mit Freiheit beschäftigt. Weisheit ist in keinem Buch zu finden, noch im perfekten Wissen, sondern liegt in der Freiheit des Erkennens. Dieses Erkennen hört nie auf - und Weisheit beendet das Leid" (Krishnamurti, J. 1975, S. 10). Damit setzt Krishnamurti die Kompromisslosigkeit seiner Aussagen konsequent auch im Bereich der Erziehung fort: Das "Besondere" an seinen Aussagen über Erziehung ist, dass sie uns eben keinerlei Konzept an die Hand geben, keine Leitlinie nach der es zu handeln gilt, und die immer einzuhalten wäre. Krishnamurti sagt meist nur sehr allgemein, wie und was Erziehung sein, und wie sie nicht sein sollte. Diese Äußerungen blieben aber wertlos, wenn sie nicht von beiden Seiten, dem Erzieher als auch dem zu Erziehenden selbst entdeckt und hinterfragt würden; das bloße Akzeptieren der Aussagen Krishnamurtis würde wohl das Gegenteil dessen bewirken, was sie sollen.

Quelle

- Textspende von <http://www.norbertheider.de> - Aus der Diplomarbeit "Die pädagogisch-psychologische Konzeption der Krishnamurti-Schulen" © 1993

Werke

- Zu Füßen des Meisters (At the Feet of the Master)
- Gedanken zum Leben (Commentaries on Living)
- Einbruch in die Freiheit (Freedom From the Known)
- The First and Last Freedom
- Das Notizbuch (Krishnamurti's Notebook)
- Krishnamurti's Journal

Literatur

- Mary Lutyens: Krishnamurti - The Years of Awakening & The Years of Fulfilment
- Pupul Jayakar: J. Krishnamurti - A Biography

Weblinks

- Krishnamurti Information Network (<http://www.kinfonet.org/>)
- The Teachings of Jiddu Krishnamurti (<http://www.jkrishnamurti.org/>)
- Krishnamurti-Forum (Deutschland) (<http://www.jkrishnamurti.de/>)

Krishnamurti-Freunde Hamburg (<http://www.krishnamurti-hh.de/>)

- Krishnamurti - Quotes and Stories (<http://www.katinkahesselink.net/kr/index.htm>)
- Werke Krishnamurti's online (<http://tchl.freeweb.hu/>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Jiddu Krishnamurti (http://de.wikipedia.org/wiki/Jiddu_Krishnamurti) 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=Jiddu_Krishnamurti&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Jiddu_Krishnamurti&oldid=19912“

Kategorien: [Biographie](#) | [Mann](#) | [Philosoph](#) | [Philosoph \(20. Jh.\)](#) | [Religionskritiker](#) | [Autor](#) | [Literatur \(20. Jh.\)](#) | [Inder](#) | [Theosophie](#)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 30. November 2006 um 16:56 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 5.476-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jiva

Aus AnthroWiki

Jiva (skrt., *jiva*, wörtl. Leben) oder **Jivatman** ist in der indischen Philosophie das individuelle Selbst oder die Seele. Es bezeichnet den Atman, der dem physischen und feinstofflichen Körper Leben verleiht. Der Jiva ist nicht das mentale Ich-Empfinden, das von der Natur für ihren zeitbegrenzten Zweck konstruiert wurde, sondern ist der Natur übergeordnet, erhaben über Geburt und Tod. Dieses individuelle Selbst gilt als das ewige, wahre Wesen des Individuums, das nicht geboren wird und auch keine Evolution durchläuft. Vielmehr lenkt es die individuelle Geburt und Evolution.

Das Verhältnis zwischen Jiva, Gott und der Welt wird von den einzelnen philosophischen Schulen unterschiedlich beschrieben:

Der Advaita-Vedanta des Shankara behauptet in seiner monistischen Lehre, dass der Jiva kein wirkliches Sein habe, da das Göttliche unteilbar sei. Für diese Lehre ist der Jiva mit Gott identisch, jedoch hindern Nichtwissen, Begierde, Karma usw. den Menschen daran dies zu erkennen.

Für die Anhänger der Lehre Ramanujas, die als Vishishtadvaita (qualifizierter Monismus) bezeichnet wird, besitzt Gott die Einzelseelen (Jivatman) und die Natur als Qualitäten (Vishesha). Sie sind also wirklich, besitzen aber kein unabhängiges Sein.

In der Lehre des Madhva, als Dvaita-Vedanta (Dualismus) bezeichnet, gibt es drei ewige Entitäten, die im Weltgeschehen zusammenwirken: 1. der allgegenwärtige Gott; 2. die unendliche Vielheit der Einzelseelen (Jiva) und 3. die Natur (Prakriti) aus der sich in der Evolution alles Unbeseelte entwickelt.

siehe auch

- Atman

Quellen

Helmuth von Glasenapp: *Die Philosophie der Inder*. Kröner Verlag

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Jiva (<http://de.wikipedia.org/wiki/Jiva>) 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=Jiva&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Jiva&oldid=37884>“

Kategorien: Hinduismus | Jainismus | Yoga

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Februar 2011 um 08:51 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 249-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jnana-Yoga

Aus AnthroWiki

Jnana Yoga (Sanskrit, m., , *jñānayoga*, Yoga des Wissens), auch **Jnanamarga**, "Weg des Wissens" genannt, ist das Streben nach Erkenntnis der letzten Wahrheit, um Erlösung (Moksha) vom Kreislauf der Wiedergeburten zu erlangen. Nach hinduistischem Verständnis ist die Wurzel von allem Übel *Avidya*, das „Nichtwissen“, und dieses wiederum die Ursache für die Wiedergeburt. Nicht theoretische Gelehrsamkeit und Anhäufung von Einzelwissen ist das Ziel, sondern Weisheit. Das Mahabharata beschreibt den Unterschied bildlich: „*Wer nicht erkennt, sondern nur vieles gehört hat, kann den Sinn der Schriften nicht verstehen, so wie ein Löffel nichts vom Geschmack der Suppe weiß*“ (MB.II,55,1)

Nach dem Advaita, der vorherrschenden hinduistischen Philosophie, ist dieses Wissen stets vorhanden, es braucht nicht erworben, sondern nur enthüllt zu werden.

Das Wort *Jnana*, Erkenntnis, ist verwandt mit dem griechischen Begriff Gnosis mit derselben Bedeutung.

Praxis

Im Idealfall unterteilt sich die Praxis eines Jnana-Yogis in drei - sich in Zyklen abwechselnde - Phasen.

- **Shravana** bedeutet zuhören und meint Unterricht im Beisein (Satsang) eines Lehrers (Guru), der dem Schüler das wesentliche Verständnis auf individuelle Weise näher bringt.
- **Manana** bedeutet Reflexion und dient der Verinnerlichung des aufgenommenen Wissens.
- **Nididhyasana** bedeutet ernsthafte anhaltende Meditation. Das soll dem Schüler ein praktisches Verständnis geben und ihn zur Erkenntnis führen.

Die Mittel

Das Vorgehen des Schülers, das zu seiner Erlösung führt, wird durch die „vier Mittel der Erlösung“ (*Sadhana Chatushtaya*), die aufeinander aufbauen, beschrieben.

- **Viveka** -- Unterscheidung zwischen Realität - das was unveränderlich ist - (Brahman) und Illusion - das was vergänglich ist - (Maya)
- **Vairagya** -- Abneigung gegenüber weltlichen Dingen (u.a. Überwindung niederer Triebe), Loslösung von dem, was als vergänglich erkannt wurde.
- **Shad-sampat** -- Die *sechs Tugenden*: *Sama* (Geisteskontrolle), *Dama* (Sinneskontrolle), *Uparati* (Entsagung von schädlichen Handlungen), *Titiksha* (Ausdauer), *Shraddha* (Glaube), *Samadhana* - (innere Sammlung, Einsgerichtetheit des Geistes) helfen dabei, Loslösung und Unterscheidung zu erreichen.
- **Mumukshutva** -- der intensive Wunsch zur Befreiung und Erkenntnis ist die treibende Kraft. Es ist der letzte Wunsch, der alle anderen Wünsche ersetzt, aber letztlich auch aufgegeben werden muss, um Befreiung zu erreichen.

Die Wahrheit wird durch die vier **Mahavakyas** (große Sprüche, die die Quintessenz der Upanishaden sind) ausgedrückt:

1. **Tat tvam asi** - *Du bist DAS - Brahman - die Realität.* (Chandogya Upanishad 6.8.7, Samaveda, Kaivalya Upanishad)
2. **Aham brahmasmi** - *Ich bin Brahman* (Brihadaranyaka Upanishad 1.4.10, Yajurveda, Mahanarayana Upanishad)
3. **Ayam atma brahma** - *Das individuelle Selbst (Atman) und die Weltseele (Brahman) sind eins* (Mandukya

Upanishad 1.2, Atharvaveda)

4. **Prajnanam brahman** - *Bewusstsein ist Brahman* (Aitareya Upanishad 3.3, des Rigveda)

Ein weiteres Mittel des Jnana Yoga ist **Neti, neti** (*Na iti, na iti*), was soviel heißt wie *Nicht das, nicht dies*. Alles was benannt oder durch den Intellekt verstanden werden kann, ist per Definition nicht Brahman, da dieses nie Objekt sondern immer nur Subjekt sein kann. Wenn alle Bewusstseinsobjekte ausgeschlossen wurden, bleibt nur noch das übrig, das nicht benannt werden kann - die unveränderliche Wahrheit, das Brahman.

In der Bhagavad Gita wird Jnana-Yoga beschrieben und im Vergleich zu Bhakti, der liebenden Hingabe an Gott, als schwieriger bezeichnet. Die Bhagavadgita preist besonders den Weg der Tat Karma-Yoga, doch auch ein Mensch, der dem Weg des Jnana Yoga folgt, kann letztlich zum gleichen Ziel gelangen, sagt Krishna zu Arjuna.

Die anderen Yogawege sind: Bhakti Yoga (Yoga der Hingabe) und Karma-Yoga (Erlösung durch Taten ohne Anhaftung). Als vierter Weg wird oft noch Raja Yoga („Königsyoga“, Meditation und Versenkung) hinzugefügt. Unter dem Gesichtspunkt des Jnana Yoga werden diese anderen Wege als vorbereitend angesehen, da der Geist für die höchste Erkenntnis erst entsprechend gereinigt werden muss. Dadurch unterscheidet sich auch der klassische Advaita vom **Neoadvaita** der aktuellen Satsangbewegung. Dagegen gelten den Anhängern des Bhakti-Weges alle anderen Wege als Vorbereitung und Karmayogis sehen ihren Weg als den sinnvollsten an.

Literatur

- Swami Vivekananda: *Jnana-Yoga. Der Pfad der Erkenntnis*, (Erster u. zweiter Teil), April 2006, Phänomen-Verlag, ISBN 3-933321-71-9
- Sri Nisargadatta Maharaj: *Ich bin. Tl.1*. J. Kamphausen Verlag, 2002, ISBN 3-933496-03-9
- Madhukar: *Einssein*, Lüchow Verlag, 1. Auflage, Stuttgart 2007, ISBN 978-3-363-03120-1

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Jnana-Yoga (<http://de.wikipedia.org/wiki/Jnana-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=Jnana-Yoga&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Jnana-Yoga&oldid=37823>“

Kategorien: Yoga | Indische Philosophie | Hinduismus

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2011 um 20:12 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 534-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Joachim of Flora.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Joachim_of_Flora.jpg (189 × 287 Pixel, Dateigröße: 22 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Joachim von Fiore

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	02:31, 25. Mai 2008		189 × 287 (22 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Joachim von Fiore

- 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:Joachim of Flora.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Joachim von Fiore

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Joachim_of_Flora.jpg&oldid=28837“

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Mai 2008 um 02:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 106-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Joachim von Fiore

Aus AnthroWiki

Joachim von Fiore (*auch*: Joachim von Fiori, J. von Flore, de Flore, of Flora; * um 1130/1135 in Celico, Kalabrien; † 1202 in San Giovanni in Fiore) war Abt und Ordensgründer in Kalabrien und wirkte im 12. Jahrhundert als Geschichtstheologe.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Lehre
- 3 Wirken
- 4 Siehe auch
- 5 Anmerkungen
- 6 Literatur
- 7 Weblinks

Leben

Joachim von Fiore wurde um 1130/35 als Sohn eines Notars in Celico (Kalabrien) geboren. Anfangs arbeitete er auf Bestreben seiner Eltern als Notar in Cosenza und in der Kanzlei am Königshof von Wilhelm I. in Palermo.

Diese verließ er aber bald, um sich einem religiösen Leben zuzuwenden. So unternahm er 1166/67 eine Pilgerfahrt ins Heilige Land und besuchte Jerusalem. Nach Streitereien mit seinem Vater über seinen weiteren beruflichen Werdegang zog Joachim als Prediger und Einsiedler über das Land, verbrachte zuerst eine Zeitlang auf dem Hügel Guarassano bei Cosenza und dann nahe dem Zisterzienserkloster Sambucina di Luzzi. In Rende wurde er vom Bischof von Catanzaro zum Priester geweiht. Erst jetzt schloss er sich einer Ordensgemeinschaft an: er trat in das Kloster Corazzo ein. Nachdem er Prior geworden war, zog er sich in das Kloster SS. Trinità in Acri nach Sambucina zurück, und erst auf Grund der Bitten kirchlicher Würdenträger kehrte er als Abt nach Corazzo zurück. Er leitete das Kloster von 1171 bis 1177 und führte dort die Zisterzienserregel ein. 1183/84 hielt er sich im Kloster Casamari auf und begann das *Psalterium decem chordarum*, das er 1187/88 in Petralata (Kalabrien) beendete. Nachdem er schon 1183 bei der Kurie um Erlaubnis nachgesucht hatte, über die Offenbarung (*revelatio*) schreiben zu dürfen, erhielt er von Papst Klemens III. 1188 die Erlaubnis, sich ausschließlich seinen hermeneutischen Studien zu widmen. Zu diesem Zweck zog er sich in das Silagebirge zurück. Das Zisterzienser-Generalkapitel rief ihn aber 1192 nach Corazzo zurück. Stattdessen gründete er jedoch ein neues Kloster, San Giovanni in Fiore, dem er auch als Abt vorstand. An einem Ostermorgen zwischen 1190 und 1195 empfing er während der Meditation über der Johannes-Apokalypse seine entscheidende Erleuchtung. In die Zeit um 1190 fällt auch seine Gründung des Florener-Ordens. Joachim von Fiore starb vermutlich im Jahre 1202 (weniger wahrscheinlich 1205) in San Giovanni in Fiore im Silagebirge

Lehre

Bedeutend ist Joachim von Fiore vor allem wegen seines Geschichtsbildes und seiner exegetischen Methode, bei der er die allegorischen Schriftauslegungen den typologisch-historischen vorzieht. Den historischen Ablauf des Alten und des Neuen Testaments deutet er in einem heilsgeschichtlichen Sinn. Die Geschichte wird in drei Zeitalter gegliedert, welche er mit der Trinität in Verbindung bringt: Die Zeit des Vaters (Altes Testament), des Sohnes (beginnt mit dem Neuen Testament und endet nach seiner Vorhersage 1260) und die des Heiligen Geistes. Dieses dritte, glückliche Zeitalter werde von der *intelligentia spiritualis* erleuchtet sein und alle Freuden des Himmlischen Jerusalem

(Offenbarung 21) bieten. Das letzte, das Dritte Zeitalter, steht im Zentrum des joachimitischen Geschichtsbildes. Dieses Zeitalter wird auch *Drittes Reich* genannt (siehe auch Chiliasmus).^[1] Dem Dritten Zeitalter geht die Ankunft des Antichrist voraus, welcher dann von einer kirchlichen Persönlichkeit besiegt wird. So identifizierten einige joachimitische Franziskaner den Heiligen Franziskus auf Grund seiner Stigmata als *Alter-Christus*. Seine Lehre wird auch mit dem Begriff der Drei-Zeiten-Lehre bezeichnet.

Joachim von Fiore klagte Petrus Lombardus an, er habe neben Vater, Sohn und Heiligem Geist noch die Trinität als vierte kollektive Einheit und damit eine *Quaternitas* eingeführt. Diese These wurde auf dem Vierten Laterankonzil von 1215 verurteilt. 1254 wurden einige seiner Lehren überprüft, aber er wurde von der Kirche nie als Häretiker angesehen, auch wenn postum gefälschte Bibelkommentare sein Ansehen schädigen sollten. Seine Lehren verbreiteten sich einige Jahrzehnte nach seinem Tod sehr rasch. Neben dem Joachimismus gewann vor allem der so genannte Pseudojoachimismus großen Einfluss. Besonders der Franziskanerorden nahm im 13. Jahrhundert joachimitische Ideen auf.

Wirken

Seine Ideen fanden im späten 13. und 14. Jahrhundert großen Anklang und verbreiteten sich schnell. So beeinflussten sie auch Dante Alighieri, vermutlich über die spirituale Strömung der Franziskaner, der dann auch Joachim von Fiore in seine Göttliche Komödie aufnahm. So wie er auf die spiritualen Franziskaner wirkte, so kann man auch seinen Einfluss bei den Täufern der Reformationszeit, z. B. bei Wikipedia:Thomas Müntzer und schließlich auch bei Lessings „Erziehung des Menschengeschlechts“ sowie bei Hegel, Auguste Comte, Karl Marx und in Ernst Blochs „Prinzip Hoffnung“ erkennen.

Papst Benedikt XVI. ist seit Jahrzehnten ein führender Joachim-Spezialist. Im Lexikon für Theologie und Kirche verfasste er 1960 den Artikel „Joachim von Fiore“ und betonte, Joachim sei nicht antihierarchisch eingestellt gewesen, mit Benedikt von Nursia habe laut Joachim das Geist-Zeitalter begonnen.

Die Hauptwerke Joachims von Fiore sind *Concordia novi et veteris Testamenti, Expositio in Apocalypsim, Psalterium decem chordarum, Tractatus super quatuor Evangelia, De articulis Fidei, Adversus Iudeos* und die unvollendete *Vita S. Benedicti*.

Siehe auch

- Sixtinische Kapelle

Anmerkungen

- ↑ Die Nazis benutzten später den Begriff „Drittes Reich“, um den neuen Charakter ihres Staates zu unterstreichen, aber keinesfalls den Inhalt im Sinne Joachims.

Literatur

- Herbert Grundmann: *Zur Biographie Joachims von Fiore und Rainers von Ponza*. In: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 16, 1960, S. 437-546.
- M. Reeves: *The Influence of Prophecy in the Later MA. A Study in Joachimism*. 1969.
- Matthias Riedl: *Joachim von Fiore. Denker der vollendeten Menschheit*. 2004 ISBN 3-8260-2697-7
- G.L. Potestà: *Il tempo dell'apocalisse. Vita di Gioacchino da Fiore*. 2004.
- Julia Eva Wannemacher: *Hermeneutik der Heilsgeschichte: de septem Sigillis und die sieben Siegel im Werk Joachims von Fiore*. Leiden; Boston: Brill 2005 ISBN 90-04-13750-5
- Henri de Lubac: *Schleiermacher, Fichte, Hölderlin* Übers. Alexander Düttmann. In: Typologie. Internat. Beiträge zur Poetik. Frankfurt am Main, 1988 ISBN 3518114514 - S.338-356 (Zuerst in: Lubac *La postérité spirituelle de Joachim de Flore*. T.1: De Joachim à Schelling. Paris, 1979. - S.327-342 (das Buch ist wichtig für die Wirkung des Begriffs Drittes Reich mit dem deutschen Idealismus als Brücke hin zur Verwendung durch die Nazis)

- Karl Löwith: Kapitel „Joachim“, in: Ders., Weltgeschichte und Heilgeschehen, Sämtliche Schriften Bd.2, Stuttgart 1983, S. 158-172

Weblinks

-
- Literatur von und über Joachim von Fiore (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118557564>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- *Joachim von Fiore* (http://www.bautz.de/bbkl/j/Joachim_f.shtml) . In: *Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon* (BBKL).
- Jürgen Kuhlmann: Neujoachimismus (<http://www.stereo-denken.de/joachim.htm>)
- Centro internazionale di studi Gioachimiti (it. u. engl.) (<http://www.centrostudigioachimiti.it/>)
- „Joachim of Flora“-Artikel der Catholic Encyclopedia auf www.newadvent.org (engl.) (<http://www.newadvent.org/cathen/08406c.htm>)
- Joachim von Fiore - Für eine Hermeneutik im Web. Ein „Escatologia Florense“ Vergleich (http://www.emigrati.it/TEDESCO/Hermeneutik_im_Web.asp)
- Meister Eckhart und seine Zeit - Eduard Winter - Ketzerschicksale (<http://www.eckhart.de/index.htm#winter.htm#>) Der Ketzervater: Joachim von Fiore

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Joachim von Fiore (http://de.wikipedia.org/wiki/Joachim_von_Fiore) 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=Joachim_von_Fiore&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Joachim_von_Fiore&oldid=28841“

Kategorien: Biographie | Autor | Abt | Katholischer Theologe (12. Jahrhundert) | Mittelalter (Literatur) | Literatur (12. Jahrhundert) | Literatur (Latein) | Christliche Literatur | Person (Kalabrien) | Gestorben 1202 | Mann

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Mai 2008 um 02:44 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 970-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jod (Hebräisch)

Aus AnthroWiki

Jod (hebr. יוּד) ist der zehnte Buchstabe im Hebräischen Alphabet. Er hat den Zahlenwert 10.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
- 2 Bedeutung
- 3 Beispiele
- 4 Zeichenkodierung

Jod

Geschichte

Das hebräische Jod hat den gleichen historischen Hintergrund wie das phönizische Jod, aus dem sich das arabische Ya und über das griechische Iota das lateinische I und J entwickelten. Zu beachten ist, dass der semitische Konsonant im Griechischen zu einem Vokal wurde. Im modernen Iwrit, das ohne Vokalzeichen geschrieben wird (volle Schreibung, scriptura plena), dient das Jod neben seiner konsonantischen Funktion auch als Vokalanzeiger für den Laut I. Zwei aufeinanderfolgende Jod stehen für AI oder EY. Die proto-semitische und phönizische Version (𐤎) des Jod stellen abstrakt eine offene Hand - hebr. jad - dar.

Bedeutung

Jod ist nach kabbalistischer Auffassung der Urkonsonant, von dem sich alle anderen Konsonanten bzw. der Schriftzeichen ableiten – und zugleich ist es ein Symbol für das Ich, für den göttlichen Funken. In dieser Bedeutung finden wir es in dem ersten göttlichen Namen, jenem Namen, den Moses bei seiner Berufung auf dem Berg Gottes, dem Horeb, aus dem brennenden Dornbusch vernimmt (Ex 3,14): "Ich bin der Ich-bin" (hebr. אֶהְיֶה אֲשֶׁר אֶהְיֶה, *ähjäh asher ähjäh*). Es ist das Ich des Christus, das sich durch die Gemeinschaft der sieben Elohim (der *sechste Name Gottes*, der für die tätige Hervorbringung des Sechstageswerks steht) kundgibt.

In der kabbalistischen Mystik wird Ähejäh, der *erste Name Gottes*, in der Form eines aus drei Jod gebildeten Dreiecks dargestellt. Das ist ein Hinweis auf die Trinität:

Das erste, oberste Jod bedeutet die Ewigkeit, aus der die Zeit in ihrer dreifältigen Gestalt von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft erfließt. Es steht für den Vater. Das zweite Jod symbolisiert die Unendlichkeit, aus der Länge, Breite und Tiefe, also der Raum entsteht, in dem sich die Schöpfung entfaltet. Hier offenbart sich der Sohn,

der Christus. Das dritte Jod steht für den Heiligen Geist, der die ewige Ursubstanz verströmt, die der ganzen Schöpfung Masse und Gewicht verleiht. Wir dürfen hier an die Feuerluft, an den Akasha-Stoff denken, dessen Grundlage die geformten Gottesgedanken (Ruach Elohim) sind.

Auch im Tetragrammaton JAHWE, dem *siebenten Namen Gottes*, der dem siebenten Elohim bzw. dem siebenten Schöpfungstag, dem Tag der Ruhe und Vollendung, entspricht, tritt uns das Jod, das Ich, entgegen:

יהוה

He - Waw - He - Jod

Nach den Lehren der Kabbala ist Jod der sechste der zwölf einfachen Konsonanten, die dem Tierkreis zugeordnet werden; Jod entspricht dem Zeichen der Jungfrau.

Jod bezeichnet den **zwanzigsten Pfad** der 32 Pfade der Weisheit, der die Sephiroth Chesed und Tifereth verbindet, und wird auch die *Intelligenz des Willens* genannt.

Beispiele

- ירושלים jerusalajim: Jerusalem
- ישראל jisra'el: Israel
- ישוע jeshúa': Jesus
- סידור: Siddur (Jod als mater lectionis)
- בייבי Baby (zwei Jod in einem Fremdwort für den Diphthong *ey*)

Zeichenkodierung

Unicode Codepoint	U+05d9
Unicode-Name	HEBREW LETTER YOD
HTML	י
ISO 8859-8	0xe9

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 · Mem נ · Nun ן · Samech ס · Ajin ע · Pe פ · Tzade צ · Koph ק · Resch ר · Sin ש · Taw ת

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Jod (Hebräisch) ([http://de.wikipedia.org/wiki/Jod_\(Hebr%C3%A4isch\)](http://de.wikipedia.org/wiki/Jod_(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=Jod_\(Hebr%C3%A4isch\)&action=history](http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Jod_(Hebr%C3%A4isch)&action=history)) verfügbar.

Von „[http://anthrowiki.at/index.php?title=Jod_\(Hebräisch\)&oldid=44691](http://anthrowiki.at/index.php?title=Jod_(Hebräisch)&oldid=44691)“

Kategorie: Hebräisches Schriftzeichen

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. November 2011 um 08:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.535-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:JohannWolfgangvonGoethe.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

JohannWolfgangvonGoethe.jpg (200 × 230 Pixel, Dateigröße: 10 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832). Bildrechte abgelaufen.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:37, 13. Okt. 2006		200 × 230 (10 KB)	Hans Dunkelberg (Diskussion Beiträge)	Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832). 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:

- Waldorfschule

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:JohannWolfgangvonGoethe.jpg&oldid=19601>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Oktober 2006 um 18:37 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 300-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Johann Faust

Aus AnthroWiki

Johann Faust (* wahrscheinlich 1480, 1481 oder 1466 in Knittlingen, Helmstadt oder Roda als Georg Faust; † um 1541^[1] in oder bei Staufen im Breisgau) war ein wandernder Magier, Astrologe und Wahrsager.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Sage
- 2 Der historische Faust
 - 2.1 Unklare Herkunft
 - 2.2 Umstrittenes Wirken
 - 2.3 Tod
- 3 Faust als literarische Figur
 - 3.1 Renaissance und Barock
- 4 Seit 1750
- 5 Werke mit Bezug zu Faust
 - 5.1 Schriften, Erzählungen
 - 5.2 Dramen
 - 5.3 Musik
 - 5.4 Film
- 6 Literatur
- 7 Weblinks
- 8 Quellen

Faust, Radierung von Rembrandt, 1650-1652

Die Sage

Nach Richard Stecher^[2] wurde die Sage nach dem Erscheinen des Buches von *Johann Spies* (siehe unten) von dem Hamburger *G. R. Widmann* überarbeitet. Einen Auszug daraus veröffentlichte der Nürnberger Arzt *Nikolaus Pfitzer*. „Endlich erschien im ersten Viertel des achtzehnten Jahrhunderts eine zeitgemäße kurze Zusammenfassung des Werkes von einem anonymen Verfasser, der sich als ein ‚Christlich Meinender‘ bezeichnete. In dieser Gestalt drang das Volksbuch in die weitesten Kreise und wurde auch von Goethe in seiner Knabenzeit gelesen.“ Stecher fasst die Sage zusammen:

Sie handelt von einem jungen Mann namens *Johann Faust*, Sohn eines Bauern, der nach dem Besuch der Schule in Wittenberg Theologie studiert und den Doktorgrad erwirbt. Später studiert er auch „Medizin, Astrologie und was sonst mit der Magie zusammenhing.“ Er ererbt ein Vermögen von seinem Vetter, gibt dies aber schnell aus. „Sein unbegrenzter Durst nach Erkenntnis“ führt dazu, dass er in einem Wald bei Wittenberg den Teufel beschwört, der „in der Gestalt eines grauen Mönches“ erscheint und am nächsten Tag wiederkommen will. Dies geschieht, wobei der Teufel „zunächst als Schatten hinter dem Ofen und dann als zottige Bärengestalt mit einem Menschenkopf“ auftritt. Faust schließt einen Bund mit dem Teufel ab. Der Teufel soll ihm 24 Jahre lang dienen, dafür soll er Fausts Seele bekommen. Der Vertrag wird mit Fausts Blut unterzeichnet. Der Teufel „solle ihn nach 24 Jahren holen dürfen; wenn bis dahin alle seine Wünsche erfüllt würden.“ Der Teufel nennt sich *Mephistopheles* und dient Faust gemäß dem Vertrag. „Er verschafft ihm auch einen Famulus, *Christoph Wagner* mit Namen, und den wunderbar gelehrigen Pudel *Prästigiar*.“ Faust frönt fortan dem Genuss. Er beginnt zu reisen und „seine magischen Künste“ zu zeigen. In Leipzig reitet er auf einem Weinfass aus Auerbachs Keller, in Erfurt zapft er Wein aus einer Tischplatte, er besucht den Hof des Papstes in Rom, den Sultan in Konstantinopel, den Kaiser in Innsbruck und den Grafen von Anhalt. Nach 16

Jahren bereut er den Vertrag und will ihn aufheben, doch der Teufel schließt einen erneuten Pakt mit ihm. Er verschafft ihm Helena aus Griechenland, mit der Faust einen Sohn namens Justus zeugt, unter der Auflage, dass beide mit Faust sterben müssten. Darum bestimmt Faust seinen Famulus zu seinem Erben. Am letzten Tag der 24 Jahre erscheint „Satan, der Oberste der Teufel“ ihm in furchterregender Gestalt und kündigt ihm für die kommende Nacht den Tod an. Zweimal verhindert Mephistopheles den Suizid des Verzweifelten. Den letzten Abend verbringt er im Dorf Rimlich in der Gesellschaft seiner Freunde. Er bewirtet sie, „ermahnt sie zur Buße und Frömmigkeit“ und nimmt Abschied von ihnen. Zwischen Mitternacht und ein Uhr zieht ein starker Sturm auf. In Fausts Zimmer entsteht „ein Höllenlärm“. Am nächsten Morgen finden die Freunde die Wände im Zimmer mit Blut und Hirnmasse bespritzt, Fausts Augen liegen auf dem Boden, sein Leichnam im Hof „auf dem Mist“. Er wird „in aller Stille“ begraben.

In Johann Spies' *Historia von D. Johann Fausten* aus dem Jahr 1587, der ersten veröffentlichten schriftlichen Niederlegung der Faustsage, findet der Abschiedsabend in einem Wirtshaus statt, die Freunde sind Studenten und übernachteten im Haus „nahe bei der Stuben, da D. Faustus innen war“. Es erhebt sich mit dem Sturm ein lautes Getöse, der Wirt flieht, die Studenten hören Faust „um Hülf und Mordio zu schreien, aber kaum mit halber Stimm.“ Später wird es still, doch die Studenten wachen die ganze Nacht. Am Morgen gehen sie in die Stube „darinnen D. Faustus gewesen war.“ Auch hier kleben Blut und Hirnmasse an der Wand, „weil ihn der Teufel von einer Wand zur andern geschlagen hatte.“ Sie beweinen Faust „und suchten ihn allenthalben. Letztlich aber funden sie seinen Leib heraußen bei dem Mist liegen, welcher greulich anzusehen war, dann ihm der Kopf und alle Glieder schlotterten.“^[3]

Der historische Faust

Das Problem, das sich bei der Betrachtung des historischen Faust stellt, ist die geringe Anzahl verfügbarer Quellen. Insgesamt gibt es nur neun Dokumente, auf die man sich beziehen kann. Diese enthalten größtenteils auch nur wenige und von den jeweiligen Autoren subjektiv eingefärbte und widersprüchliche Informationen.

Unklare Herkunft

Nach nicht gesicherten Quellen kommen als Geburtsort das baden-württembergische Knittlingen, aber auch Helmstadt bei Heidelberg oder das thüringische Roda (heute Stadtroda) in Frage. In Knittlingen befinden sich heute ein umfangreiches Faust-Archiv und ein Museum.

Auch das genaue Geburtsjahr ist umstritten. Es wird entweder mit 1480 oder 1481, aber auch mit 1466 angegeben. Letzteres erscheint nach Forschungen von Frank Baron^[4] wahrscheinlicher. In einem Brief eines Ingolstädter Gelehrten vom 27. Juni 1528 ist von einem „Doctor Jörg Faustus von Haidlberg“ die Rede.^[5] In anderen Berichten wird ein „Georgius Faustus Helmstet(ensis)“ genannt, was Frank Baron den Hinweis gab, in den Archiven der Heidelberger Universität nach Studenten aus Helmstet zu suchen, wo er auf einen Georgius Helmstetter stieß. Dieser besuchte die Universität in Heidelberg von 1483 bis 1487. Auffällig ist dabei, dass er einer von zwei Studenten war, die sich weigerten, ihren Familiennamen anzugeben, was die Möglichkeit offen lässt, dass es sich dabei um Faust handelt. Falls es sich bei Georgius Helmstetter wirklich um den historischen Faust handelt, lägen einige Informationen über seinen Bildungsgang vor, da dieser Student am 12. Juli 1484 mit einem Bakkalaureat seinen Abschluss machte und am 1. März 1487 den Magistergrad erwarb.

Johann „Doktor“ Faust

Umstrittenes Wirken

Für die Zeit bis 1506 existieren keine gesicherten, sondern lediglich widersprüchliche Belege für Fausts Wirken. Belegt ist erst wieder ein Aufenthalt im Jahre 1506 in Gelnhausen als Vorführer magischer Kunststücke und Horoskopsteller. In den folgenden 30 Jahren erschien Faust in vielen Städten im süddeutschen Raum. Er trat auf als Arzt, Doktor der Philosophie, Wunderheiler, Alchemist und Wahrsager in einer Person. Viele sahen in ihm allerdings nur einen Betrüger und Hochstapler.

Besondere Anfeindung erfuhr er von der Kirche, die ihn als Teufelsbündler und Gotteslästerer bezeichnete. Diese und weitere Vorwürfe, etwa dass er in Kreuznach „mit Knaben die schändlichste Unzucht“ getrieben habe, finden sich in

einem schon im Jahre 1507 verfassten Brief des Abtes Johannes Trithemius. Auch in einem Brief vom 7. Oktober 1513 von Conrad Mutianus Rufus, der Faust angeblich in einer Herberge getroffen hat, wird Faust negativ bewertet, indem er als „ein reiner Prahler und Narr“ bezeichnet wird.[6]

Es gibt allerdings auch Zeitdokumente, in denen Faust positiv dargestellt wird: Beispielsweise beschrieb ihn der Tübinger Professor Joachim Camerarius 1536 als einen ernst zu nehmenden Sterndeuter. Der Wormser Stadtarzt Philipp Begardi äußerte sich 1539 anerkennend zu Fausts Kenntnissen der Arzneikunst.

Am 23. Februar 1520 war Faust anscheinend in Bamberg, um dem Bischof der Stadt ein Horoskop zu erstellen. Dies geht aus den Rechenbüchern des Bischofs hervor, in denen es heißt „X. guld(en) geben und geschenckt Doctor Faustus ph(ilosoph)o [...]“.[7]

Im Jahre 1528 besuchte Faust Ingolstadt, von wo er allerdings bereits nach kurzer Zeit verbannt wurde. Einigen Berichten zu Folge hielt er sich vier Jahre später in Nürnberg auf. Dies geht aus einem Kommentar des damaligen stellvertretenden Bürgermeisters hervor, welcher sich in den Archiven der Stadt befindet. Darin heißt es, „Doctor Faustus, dem großen Sodomiten und Nigromantico in furt glait ablainen [freies Geleit ablehnen]. Burgermeister iunior.“[8] (vgl. Nigromantie, Sodomiterverfolgung)

Am 25. Juni 1535 wird Faust in der belagerten Stadt Münster das letzte Mal in Quellen erwähnt. Über den Hintergrund seines Aufenthalts in der Stadt wie auch über seinen Verbleib nach der Einnahme ist nichts bekannt.

Tod

Fausts Tod wird auf die Jahre 1540/41 datiert. Er soll im „Hotel zum Löwen“ in Staufen im Breisgau bei chemischen Experimenten infolge einer Explosion umgekommen sein. Faust soll versucht haben, Gold herzustellen. Sein Leichnam wurde in „grässlich deformiertem Zustand“ vorgefunden. Man schloss daraus, dass der Teufel höchstpersönlich sich seiner Seele bemächtigt habe.

In der Zimmerischen Chronik schreibt Froben Christoph von Zimmern um 1564:

„Es ist auch umb die zeit“ – gemeint ist der Reichstag in Regensburg 1541 – „der Faustus zu oder doch nit weit von Staufen, dem stetlin im Breisgew, gestorben. Der ist bei seiner zeit ein wunderbarlicher nigromanta gewest, als er bei unsern zeiten hat mögen in deutschen landen erfunden werden, der auch sovil seltzamer hendel gehapt hin und wider, das sein in vil jaren nit leuchtlichen wurt vergessen werden. Ist ain alter mann worden und, wie man sagt, ellenglichen gestorben. Vil haben allerhandt anzeigungen und vermuetzungen noch vermaint, der bös gaist, den er in seinen lebzeiten nur sein schwager genannt, hab ine umbbracht.

„Die büecher, die er verlasen, sein dem herren von Staufen, in dessen herrschaft er abgangen, zu handen worden, darumb doch hernach vil leut haben geworben und daran meins erachtens ein sorglichen und unglückhaftigen schatz und gabe begert. Den münchen zu Lühxhaim im Wassichin hat er ain gespenst in das closter verbannet, desen sie in vil jaren nit haben künden abkommen und sie wunderbarlich hat molestirt, allain der ursach, das sie ine einsmals nit haben wellen übernacht behalten, darumb hat er inen den unrüebigen gast geschafft [...]“[9]

Hier spiegelt sich die zeitgenössische Ambivalenz zu dieser neuen wissenschaftlichen Beschäftigung wieder. Froben Christoph hatte bei seinen Studien in Frankreich selbst heimlich alchemistische Experimente betrieben und sich auch entsprechende Literatur besorgt, andererseits konnte er dies mit seinen Glaubensgrundsätzen nicht vereinbaren und beendete diese Forschungen wieder. Was wir heute als Aberglauben bezeichnen, dass Geister und Gespenster heraufbeschworen werden könnten, war Überzeugung. In einem späteren Nachtrag, die Chronik blieb unvollendet, bleiben zwar noch die Glaubenszweifel,

Inscription am Gasthaus Löwen in Staufen

aber die Gespenstergeschichten entfallen:

„Das aber die praktik solcher kunst nit allain gottlos, sonder zum höchsten sorglich, das ist unlaugenbar, dann sich das in der erfarnus beweist, und wissen, wie es dem weitberüempten schwarzkünstler, dem Fausto, ergangen. Derselbig ist nach vilen wunderbarlichen sachen, die er bei seinem leben giebt, darvon auch ain besonderer tractat wer zu machen, letztlich in der herrschaft Staufen im Preisgew in großem alter vom bösen gaist umbgebracht worden.“^[10]

Mit der zeitlichen Entfernung vom realen Ereignis wurden die Darstellungen über sein Leben und Sterben immer dramatischer. Das dramatische Ende Fausts kam seinen geistlichen und gelehrten Widersachern sehr entgegen. Sowohl die katholische Kirche als auch die protestantischen Geistlichen sahen in ihm einen Gegner ihres Glaubens. Letztere verdammt ihn sogar als Teufelsbündler. Für Gelehrte und offiziell zugelassene Ärzte war er ein Konkurrent, der ihnen Hörer bzw. Patienten abwarb.

Eine abschließende Bewertung der historischen Faustgestalt erweist sich als schwierig. In der heutigen Faust-Forschung wird er größtenteils als hochintelligenter Autodidakt gesehen, der seine Fähigkeiten spektakulär darstellte und geschäftstüchtig nutzte.

Faust als literarische Figur

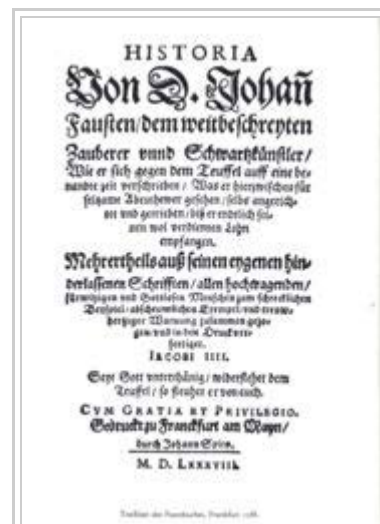
Renaissance und Barock

Nach 1600, als der Wunderglaube abnahm, wurde das Interesse gegenüber Fausts "Höllenzwängen" ein literarisches. Als Sinnbild eines Menschen, der sich aus mittelalterlicher Demut befreit, dessen Selbstbewusstsein aber in Hybris umschlägt, wurde Faust seit der Renaissance zu einem beliebten Vanitas-Symbol. Das lückenhafte Wissen über den historischen Faust und sein spektakuläres Ende begünstigten Legendenbildungen um seine Person und ließen Schriftstellern, die sich mit seinem Leben befassten, einigen Handlungsspielraum.

Ein erstes umfassendes Werk, das sich mit dem Leben Johann Fausts befasste, erschien im Jahre 1587. Der Buchdrucker Johann Spies veröffentlichte die *Historia von D. Johann Fausten*, auch bekannt als Volksbuch. Es enthält eine Vielzahl von Geschichten und Anekdoten, viele mit legendenhaften Elementen. Spies berichtet von Fausts Theologie- und Medizinstudium, seiner Beschäftigung mit der Zauberei und von seinem Bündnis mit dem Teufel, der Faust schließlich mit in die Hölle nimmt. Deutlich ist die christliche Einstellung des Autors zu erkennen. Das Buch vermittelt ein negatives Faustbild und eine Ermahnung zu gottesfürchtigem Leben. Es erlangte große Bekanntheit. Zwischen 1588 und 1611 wurde es ins Englische, Niederländische, Französische und Tschechische übersetzt. Der Fauststoff gelangte so auch ins Ausland.

1589 schuf der Engländer Christopher Marlowe eine dramatisierte Version der „Historia“. *Die tragische Historie vom Doktor Faustus* enthält all ihre wesentlichen Stoffelemente. Die Faustfigur trägt aber deutliche Züge einer Renaissancegestalt. Faust verlangt anmaßend die Macht über die Welt und verachtet die Theologie und ihre Jenseitsorientierung. Er verschreibt sich der Magie und dem Teufel, was auch hier zu seinem bösen Ende führt. Trotzdem ist bei Marlowe deutlich die Sympathie für seinen Protagonisten erkennbar. Es ist die erste Faustbearbeitung, die der Figur des Faust positive Aspekte abgewinnt.

Marlowes Drama wurde um 1600 von englischen Schauspielergruppen nach Deutschland gebracht und von deutschen Schauspielern übernommen. In der folgenden Zeit wurde es allerdings zerspielt und auf komische Elemente reduziert. Faust wurde zu einer komischen Figur, vergleichbar mit dem Kasperl der Stegreifkomödie.

Titelseite des Volksbuchs

Fassung von 1695

Zwischen Witzfigur und dämonischem Ungetüm bewegen sich die Faust-Figuren der zahlreichen Bühnenauffassungen des Stoffs. Oft dienen sie als Vorwand zu einem Zirkus-Spektakel zwischen Puppenspiel, Dressur, Ballett und Feuerwerk.

Der Augsburger Schausteller Rudolf Lang zog mit einer Hundenummer zum Thema Faust 1717–21 durch Österreich und Deutschland und musste sich einmal ernsthaft gegen den Vorwurf der Hexerei verteidigen. (Die Rede von „des Pudels Kern“ in Goethes *Faust I* bezog sich noch auf ein erfolgreiches Bühnenstück mit einem dressierten Hund, dessen Aufführung in Weimar von Goethe verhindert wurde.)

Berühmt sind die beiden englischen Faust-Pantomimen zu Beginn des 18. Jahrhunderts: *Necromancer* von John Rich und *Doctor Faustus* von John Thurmond (beide London 1723). Sie sind eine Sammlung von Vanitas-Motiven: Verträge, Prognosen, Musik, Tanz, Geldverleih, Prostitution, heidnische Antike werden unter dem Motto der Nichtigkeit und Vermessenheit bunt zusammengestellt.

Josef Anton Stranitzky setzte in seiner Dramatisierung von 1725 der Faust-Figur den Wiener Hanswurst gegenüber.

Seit 1750

An der Verwendung des Fauststoffs lässt sich eine zunehmende Scheidung zwischen Hochkultur und Populärkultur ablesen. Im Zeitalter der Aufklärung begannen die Versuche, die Faust-Figur zu rechtfertigen und grundsätzlich aufzuwerten. Gotthold Ephraim Lessing veröffentlichte 1759 in seinem „17. Literaturbrief“ einige Szenen eines von ihm geplanten Faust-Dramas. Faust wird hier als ein nach Erkenntnis strebender Renaissancemensch dargestellt. Aufgrund eben dieses Strebens nach Wissen wird er vor dem Teufelspakt bewahrt. Lessing vollendete dieses Werk nie. Ein anderes Schwergewicht hatten die Aufwertungsversuche seit 1775 in der Epoche des „Sturm und Drang“. Viele junge Dichter befassten sich mit der Thematik. Faust verkörperte bei ihnen den Willen zum geistig-sinnlichen Abenteuer in einer eintönigen, überzivilisierten und naturfremden Welt.

In der Populärkultur gibt es parallel dazu immer noch die alte, durchwegs negativ gemeinte Faust-Figur: In Hamburg etwa führt ein Pyrotechniker namens Girandolini 1785 ein musikalisch-physikalisches Freilichtspektakel *Doctor Fausts Höllenfarth* auf. Ebenso wurde diese ältere Bedeutung des Fauststoffes für aufklärerische Satiren benutzt. Friedrich Maximilian Klingers Roman *Fausts Leben* (1791) ist eine Mischung aus Aufklärungssatire und Sturm-und-Drang-Novelle.

Bruchlos geht diese Tradition ins Bühnenmelodram des 19. Jahrhunderts über. Erwähnenswert in diesem Zusammenhang sind Ferdinand Kringsteiners *Johann Faust* (1811) und Ernst August Klingemanns *Faust* (1816) als populäre Schauerdramen. Noch Louis Spohr suchte im Stoff für seine Oper *Faust* (1818) eher einen reißerischen Aufhänger für seine Musik als einen bedeutenden Inhalt. Dass man die Vanitas-Symbolik im 19. Jahrhundert nicht mehr ernst nehmen konnte, zeigt sich in Travestien wie derjenigen von Franz Xaver Gewey 1815: Die Gegenstände in Fausts Studierstube, Totenköpfe, Skelette, Folianten, Waffen, Himmelskugeln, Landkarten beginnen sich dort wie in einem Disney-Film zu bewegen und im Chor zu singen.

In der neueren Rezeptionsgeschichte hat allerdings die Nobilitierung der Faustfigur ihre ältere Bedeutung verdrängt, obwohl sie in der Populärkultur unverändert präsent war. 1808 erschien Goethes *Faust. Der Tragödie erster Teil*. Goethe versuchte, dem Stoff seinen Pessimismus zu nehmen. Er gab seinem Faust ein zaghaft hoffnungsvolles Ende, ohne sich dem Religiösen auszuliefern. Dieses Werk wurde zum wichtigsten der gesamten Faustdichtung. Der 1832 veröffentlichte zweite Teil ist eher ein kulturkritischer Essay als ein Bühnenstück. Goethe beschäftigte sich insgesamt fast 60 Jahre lang mit dem Fauststoff. Er stellte Faust als Renaissancemenschen und Humanisten dar, als einen modernen Intellektuellen, der sich aus kirchlicher Bevormundung befreit hat.

Ary Scheffer: Faust et Marguerite. – Die französischen Versionen des Fauststoffes seit Gounods Oper legen ihr Schwergewicht

Die Goethe-Parodie von Friedrich Theodor Vischer *Faust. Der Tragödie dritter Teil* (1862) konnte sich nicht durchsetzen. Der Fauststoff blieb dennoch auf der Ballett- und Opernbühne in zahlreichen Versionen präsent. Am berühmtesten wurde Charles Gounods schwärmerisch-empfindsamer *Faust* von 1859. Aus Pietät gegenüber Goethe nannte man die Oper im deutschen Sprachgebiet *Margarethe*. Noch das „erste“ US-amerikanische Musical *The Black Crook* (1866) nimmt den Fauststoff als Aufhänger zu einem unterhaltenden Bühnenspektakel.

Die Verschärfung der Faust-Figur ins "Faustische", wie sie seit dem Fin de siècle vor allem mit nationalistischem Unterton üblich wurde, lässt sich nicht auf Goethe zurückführen. In diesem Zusammenhang stehen Oswald Spenglers unheilvolle Aussagen über die "faustische Kultur" in *Der Mensch und die Technik* (1931). Geglückte und misslungene deutsche Vergangenheitsbewältigung begegnen sich bei der Behandlung des Fauststoffs auf irritierende Weise, wie die germanistische Karriere von Hans Ernst Schneider gezeigt hat.

Im 20. Jahrhundert prägte der endgültige Untergang des Ancien Régime und die Erfahrung der Weltkriege die Beschäftigung mit dem Fauststoff. Heinrich Mann schuf in *Professor Unrat* (1905) wiederum eine negative, anmaßende und lächerliche Faust-Figur. Sein Bruder Thomas Mann knüpft mit seinem 1947 erschienenen Roman *Doktor Faustus* an die „Historia“ von 1587 an. Er verlegt die Handlung in die Zeit ab 1900 und übt mit der Figur des Faust Kritik an der bürgerlichen Klasse Deutschlands. Michail Bulgakows Satire *Der Meister und Margarita* parodiert das Leben im Sowjetreich. In Hanns Eislers unvertonnt gebliebenem Opernlibretto *Johann Faustus* von 1952 vertritt Faust die Rechte der Unterdrückten in den Bauernkriegen um 1525.

Ebenfalls im 20. Jahrhundert erlebte die Faustfigur im Puppenspiel eine Wiederbelebung, nachdem das Puppentheater durch die Hohnsteiner Puppenbühne unter Max Jacob von der Jahrmarktsunterhaltung zur anerkannten Theaterform aufgestiegen war. Prominente Autoren und Spieler von Faust-Puppenspielen waren neben Max Jacob Friedrich Arndt (Hohnsteiner Kasper), Walter Büttner (Der Heidekasper) und Otto Schulz-Heising (Ulenspiegel Puppentheater). Heute noch zeigen verschiedene traditionsbewusste Puppenspieler ein Faust-Spiel, z.B. Gerd-Josef Pohl (Piccolo Puppenspiele), Andreas Blaschke (Figurentheater Köln), Harald Sperlich (Hohenloher Figurentheater) und Stefan Kügel (Theater Kuckucksheim (http://www.kuckucksheim.de/index_js.htm)).

Interessant ist, dass sich die charakteristischen Elemente des Fauststoffs, wie der Teufelspakt oder Fausts Erkenntnisstreben, auch seine amourösen Bestrebungen, die ihn in die Nähe der Don-Juan-Figur rücken, in den unterschiedlichen Darstellungen der verschiedenen Zeitepochen erhalten haben – über Faust als Scharlatan im Mittelalter bis zum Gelehrten der Neuzeit, der nach Vollkommenheit seines Wissens strebt.

Werke mit Bezug zu Faust

Schriften, Erzählungen

Siehe auch: Liste magischer Schriften

- *Dr. Fausts vierfacher Höllenzwang* (1501)
- *Fausts dreifacher Höllenzwang* (1501)
- *Dr. Fausts Mirakel, Kunst und Wunderbuch* (1504)
- *Fausts Höllenzwang* (1509)
- *Johannis Fausti Manual Höllenzwang* (Wittenberg 1524)
- *Praxis Magia Fausti* (Passau 1527)
- Johann Spies: *Historia von D. Johann Fausten.* (1587)
- *Das Wagnerbuch* von (1593)
- *Das Widmann'sche Faustbuch* von (1599)
- *Dr. Fausts großer und gewaltiger Höllenzwang* (Frankfurt 1609)
- *Dr. Johannes Faust, Magia naturalis et innaturalis* (Passau 1612)
- *Das Pfitzer'sche Faustbuch* (1674)
- *Dr. Fausts großer und gewaltiger Meergeist* (Amsterdam 1692)
- *Das Wagnerbuch* (1714)
- *Faustbuch des Christlich Meynenden* (1725)

- Heinrich Heine: *Der Doktor Faust. Ein Tanzpoem* (1851)
- Theodor Storm: *Pole Poppenspüler* (1875)
- Waleri Brjussow: *Der feurige Engel* (1908)
- Michail Bulgakow: *Der Meister und Margarita* (entstanden 1928–1940)
- Thomas Mann: *Doktor Faustus* (1947)
- Otfried Preußler: *Krabat* (1971)
- Helmut Krausser: *Der große Bagarozzy* (1997)

Dramen

- Christopher Marlowe: *Tragicall History of Doctor Faustus* (1589)
- John Rich: *The Necromancer* (1723)
- Johann Wolfgang von Goethe:
 - *Urfaust*
 - *Faust I*
 - *Faust II*
- Friedrich Maximilian Klinger: *Fausts Leben, Thaten und Höllenfahrt* (1791)
- Ernst August Klingemann: *Faust* (1816)
- Christian Dietrich Grabbe: *Don Juan und Faust* (1828)
- Nikolaus Lenau: *Faust* (1836)
- Friedrich Theodor Vischer: *Faust. Der Tragödie dritter Teil* (1862)
- Dorothy L. Sayers: *The Devil to Pay* (1939)
- Wolfgang Bauer: *Herr Faust spielt Roulette* (1986, Erstdruck in: Wolfgang Bauer: Werke. Bd. 3: Schauspiele 1975-1986. Graz: Droschl 1986, S. 193-241.)
- Günther Mahal (Hrsg.): *Doktor Johannes Faust - Puppenspiel*. Stuttgart: Reclam 1991. ISBN 3-15-006378-7 (Puppenspiel von Karl Simrock und Text des Ulmer Puppenspiels)
- Werner Schwab: *Faust.: Mein Brustkorb: Mein Helm*. (1992. Musik: Einstürzende Neubauten. Erstdruck in: W.S.: Dramen 3. Graz: Droschl 1994.)
- Pohl, Gerd-Josef: *Faust - Geschichte einer Höllenfahrt* Textfassung für die Piccolo Puppenspiele, Bonn 1995

Musik

- Ludwig van Beethoven: Opus 75 Nr. 3 *Es war einmal ein König [„Flohlid des Mephisto“]* (Lied, 1809)
- Louis Spohr: *Faust* (Oper, 1818)
- Konradin Kreutzer *Gesänge aus Goethes "Faust"*, 1820
- Hector Berlioz: *Huit scènes de Faust* (Kantate, 1828); *La damnation de Faust* (Oratorium, 1845-46)
- Albert Lortzing: *Don Juan und Faust*, 1829 (Bühnenmusik zu Grabbes gleichnamigem Drama)
- Louise Bertin: *Fausto* (1831)
- Richard Wagner: *Eine Faust-Ouvertüre* (1839/40, Neufassung 1855)
- Robert Schumann: *Szenen aus Goethe's Faust* für Solostimmen, Chor und Orchester, 1844-1853
- Franz Liszt: *Eine Faust-Sinfonie*, 1854-57
- Charles Gounod: *Faust (Margarethe)* (Oper, 1859)
- Arrigo Boito: *Mefistofele* (Oper 1868)
- Hervé: *Le petit Faust* (Oper 1869)
- Gustav Mahler: *8. Sinfonie*, 1906-1907
- Ferruccio Busoni: *Doktor Faust*, 1916-25
- Hermann Reutter: *Doktor Johannes Faust* (Oper 1936/1955)
- Alfred Schnittke: *Faust* (Kantate, 1982-83)
- Einstürzende Neubauten: *Faustmusik*, 1994 (= Musik zu Werner Schwabs Bühnen Stück *Faust.: Mein Brustkorb: Mein Helm*.)
- Randy Newman: *Randy Newman's Faust*, 1995
- Michael Postweiler: *Faust & Fisto* (Musical frei nach Goethe), 1995 (UA 1997)
- Subway to Sally: *Mephisto*, 1997
- Current 93: *Faust*, 2000
- Tanzwut: *Götterfunken*
- Cradle of Filth: *Absinthe with Faust*

Rudolf Volz: *Faust - Die Rockoper* (nach J.W.v.Goethe)

Film

- Georges Méliès: *La Damnation de Faust*, 1903
- Friedrich Murnau: *Faust - eine deutsche Volkssage*, 1926
- Peter Gorski, Gustav Gründgens, *Faust*
- Richard Burton, Nevill Coghill: *Doctor Faustus*, 1967 (mit Elizabeth Taylor)
- Dieter Dorn: *Faust - Vom Himmel durch die Welt zur Hölle*, 1988
- Jan Švankmajer: *Faust*, 1994

Literatur

- Frank Baron: *Dr. Faustus: From History to Legend*. München: Fink 1978. ISBN 3770515390
- Frank Baron: *Faustus on Trial. The Origin of Johann Spies's Historia in an Age of Witch-hunting*. Tübingen: Niemeyer 1992. ISBN 3484365099
- Fritz Brukner, Franz Hadamowsky: *Die Wiener Faust-Dichtungen von Stranitzky bis zu Goethes Tod*. Wien 1932.
- Horst Jesse: *»Faust« in der bildenden Kunst*. München: Utz 2005, ISBN 3-8316-1202-1
- Carl Kiesewetter: *Faust in der Geschichte und Tradition*. Leipzig: Spohr 1893. Nachdruck Hildesheim: Olms 1963
- Günther Mahal: *Faust: Untersuchungen zu einem zeitlosen Thema*. Neuried: ars una 1998 (Abdruck der Dokumente über Faust mit Erläuterungen). ISBN 3893913068
- Günther Mahal: *Faust. Die Spuren eines geheimnisvollen Lebens*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1995. ISBN 3499137135
- Andreas Meier: *Faustlibretti. Geschichte des Fauststoffs auf der europäischen Musikbühne [...]*. Frankfurt am Main: Lang 1990. ISBN 363142874X
- Frank Möbius (Hrsg.): *Faust: Annäherung an einen Mythos*. Ausstellungskatalog. Göttingen: Wallenstein 1995.
- Karl Theens: *Faust auf dem Puppentheater*. Knittlingen 1957.
- Karl Theens: *Geschichte der Faustgestalt vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart*. Meisenheim 1948.

Weblinks

- *Johann Faust* (<http://aronsson.se/adb/6/583>) . In: *Allgemeine Deutsche Biographie* (ADB). Bd. 6, Leipzig 1877, S. 583.
- Volksbuch von Dr. Faust in der Bibliotheka Augustana (http://www.fh-augsburg.de/~harsch/germanica/Chronologie/16Jh/Faustus/fau_intr.html)
- Faust-Museum Knittlingen (http://www.knittlingen.de/kultur_js.htm?f1=f_museum_i.htm)
- Faust als Spiegel der Geschichte: (<http://www.heim2.tu-clausthal.de/~kermit/wte/faust.shtml>) Vortrag im Rahmen der Reihe *Wissenschaft, Technik und Ethik*
- Zeittafel zu Faust (<http://www.heim2.tu-clausthal.de/~kermit/faust.shtml>)
- Gunter E. Grimm: Faust-Opern (http://www.goethezeitportal.de/fileadmin/PDF/db/wiss/goethe/faust-musikalisch_grimm.pdf)

Quellen

1. ↑ die Zimmerische Chronik, Band 3, Seite 529 schreibt *um die Zeit des Regensburger Reichstags*. Da die Zimmern im Kontext bereits als Grafen benannt sind, muss dies nach 1538 sein. Da Froben Christoph von Zimmern noch unverheiratet ist vor 1544. Es kommt also nur der Reichstag 1541 in Frage
2. ↑ Richard Stecher: *Erläuterungen zu Goethes „Faust“ I. Teil*; erschienen in: Dr. Wilhelm Königs Erläuterungen zu den Klassikern. 21–21a Bändchen (Doppelheft). Leipzig: Hermann Bayer Verlag, o.J.¹⁰
3. ↑ Beilage zum Reclam-Heft: Johann Wolfgang Goethe Faust. Der Tragödie erster Teil. 1987, Philipp Reclam jun., Stuttgart.
4. ↑ siehe Baron: *Faustus on Trial. The Origin of Johann Spies's Historia in an Age of Witch-hunting*
5. ↑ Stadtarchiv Ingolstadt: *Ingolstädter Ratsprotokolle*

6. ↑ siehe Kiesewetter: *Faust in der Geschichte und Tradition*, Bd 1; S. 3
7. ↑ siehe Baron: *Doctor Faustus from History to Legend*; S. 42
8. ↑ Staatsarchiv Nürnberg: *Nürnberger Ratserslasse*, Nr. 870f., 12
9. ↑ *Zimmerische Chronik*, Band 3, Seite 529
10. ↑ *Zimmerische Chronik*, Band 1, Seite 577. Dass die spätere Version in Band 1 zu finden ist, ist auf die Edition Baracks im 19. Jhd. zurückzuführen

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Johann Faust (http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Faust) 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=Johann_Faust&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Johann_Faust&oldid=26155“

Kategorien: Alchemist | Mann

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2008 um 14:24 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 9.753-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Johann Georg Gichtel

Aus AnthroWiki

Johann Georg Gichtel (* 4. oder 14. März 1638 in Regensburg; † 21. Januar 1710 in Amsterdam) war ein Mystiker und Spiritualist.

Johann Georg Gichtel wurde 1664 in Regensburg Advokat. Er beschäftigte sich jedoch fortwährend mit religiösen, später besonders mit Jakob Böhmes Schriften, die er zuerst vollständig herausgab (1682).

Er hatte persönlichen Kontakt mit anderen Schwärmern, namentlich mit Pfarrer Friedrich Breckling von Zwolle, der ihn ordinierte. 1665 wurde er aus Regensburg ausgewiesen, 1668 kam er in Zwolle infolge seiner heftigen Kirchenkritik ins Gefängnis und an den Pranger. Er suchte nun eine Zufluchtsstätte in Amsterdam.

Seine Lehre, dass man einzig auf den *Gott in uns* hören, dagegen um die Bedürfnisse des Lebens sich nicht kümmern solle, rief Arbeitsscheu und Zerwürfnisse in den Familien hervor.

Seine *Theosophia practica* wurde von seinem Schüler Gottfried Arnold (1701-1708, 3 Bde.) und von Johann Wilhelm Überfeld (Leiden 1722, 6 Bde.) mit seiner Biographie herausgegeben.

Die Glieder der von ihm gestifteten kleinen Gemeinde in Holland hießen nach ihm Gichtelianer; sie selbst nannten sich Engelsbrüder, weil sie bis zur Reinheit der Engel sich zu erheben hofften, indem die vollkommenen Glieder (Melchisedeksche Priester) sich des ehelichen Umganges enthielten und nur von freiwilligen Gaben lebten. An ihre Spitze stellte sich nach dem Tode Gichtels der Kaufmann Johann Wilhelm Überfeld in Leiden, während die Kreise in Altona und Hamburg Johann Otto Glüsing folgten.

Die Lotosblumen in ihrer Beziehung zu den kosmischen Verhältnissen

Gichtel setzt die Lotosblumen in Beziehung zu den Planetensphären:

Scheitelchakra	Saturn	1000-blättrig
Stirnchakra	Jupiter	2-blättrig
Halschakra	Mars	16-blättrig
Herzchakra	Sonne	12-blättrig
Nabelchakra	Venus	10-blättrig
Sakralchakra	Merkur	6-blättrig
Wurzelchakra	Mond	4-blättrig

Die Zahl der Blätter der Lotosblumen hängt sehr deutlich mit planetarischen Rhythmen zusammen. So zeigen sich im Wurzelchakra die 4 Mondphasen, im Sakralchakra die drei oberen und die drei unteren Konjunktionen des Merkur (Merkur-Hexagramm) und dem Nabelchakra liegt das Venus-Pentagramm zugrunde. Diese Planetenkräfte wirken übrigens auch bei der Gestaltung äußerer Blütenformen mit: Merkur bei den sechsstrahligen Blüten (Liliengewächse) und Venus bei den fünfstrahligen Blüten (Rosengewächse). Im 12-blättrigen Herzlotos bildet sich der Weg der Sonne durch die 12 Tierkreiszeichen ab.

Zu beachten ist die okkulte Reihenfolge der Planeten (Mond – Merkur – Venus – Sonne – Mars – Jupiter - Saturn), bei der die Planeten Merkur und Venus gegenüber den heutigen Darstellungen nach dem heliozentrischen System vertauscht sind. Gichtel war diese okkulte Reihung ganz offenbar vertraut. Rudolf Steiner hat auch auf diese Vertauschung der Reihenfolge von Merkur und Venus

Johann Georg Gichtel,
Theosophica Practica (1722)

mehrmals sehr hingewiesen.

Literatur

- Johann Gustav Reinbeck: *Joh. Gustav Reinbecks Nachricht von Gichtels Lebens-Lauf und Lehren, da jener aus seinen eigenen Briefen zusammen gezogen ist, diese aber nach der Heiligen Schrift geprüft worden, vormahls in denen so genannnten Berlinischen Heb-Opfern heraus gegeben, nun aber aus bewegenden Ursachen besonders wieder abgedrucket*. Berlin: Rüdiger, 1732.
- Adolf Harless: *Jakob Böhme und die Alchymisten. Ein Beitrag zum Verständniß J. Böhme's. Nebst einem Anhang: J. G. Gichtel's Leben und Irrthümer*. Von G. C. Adolf von Harleß. Berlin: Schlawitz, 1870.
- Gottlieb Christoph Adolph von Harless: *J. G. Gichtel's Leben und Irrthümer u. über ein Rosenkreuterisches Manuscript*. Leipzig: Hinrichs, 1882.
- Peter J.A. Nissen: *Gichtel, Johann Georg*. In: LThK³ 4, 643.

Weblinks

-
- Literatur von und über Johann Georg Gichtel (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=117732230>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- *Johann Georg Gichtel* (http://www.bautz.de/bbkl/http://bbkl.de/g/gichtel_j_g.shtml.shtml) . In: *Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon* (BBKL).
- Christiaan Sepp: *Gichtel, Johann Georg*. In: *Allgemeine Deutsche Biographie* (ADB). Bd. 9, Leipzig 1879, S. 147–150.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Johann Georg Gichtel (http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Georg_Gichtel) 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=Johann_Georg_Gichtel&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Johann_Georg_Gichtel&oldid=26940“

Kategorien: Mystiker | Deutscher | Mann | Geboren 1638 | Gestorben 1710 | Biographie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 6. April 2008 um 19:06 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.388-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Johann Gottlieb Fichte.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Johann_Gottlieb_Fichte.jpg (300 × 336 Pixel, Dateigröße: 24 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Johann Gottlieb Fichte

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:17, 7. Jun. 2008		300 × 336 (24 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Johann Gottlieb Fichte

- 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:Johann Gottlieb Fichte.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Das Eine

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Johann_Gottlieb_Fichte.jpg&oldid=29388“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2008 um 22:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 105-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Johann Heinrich Füssli 011.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 425 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (2.024 × 2.855 Pixel, Dateigröße: 249 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Johann Heinrich Füssli, Der Kampf des Thor mit der Schlange des Midgard, 1788

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:46, 6. Jul. 2006		2.024 × 2.855 (249 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Johann Heinrich Füssli, Der Kampf des Thor mit der Schlange des Midgard, 1788

- 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:Johann Heinrich Füssli 011.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Midgardschlange

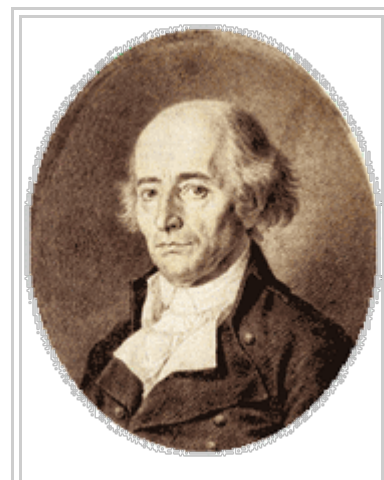
Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Johann_Heinrich_Füssli_011.jpg&oldid=2498“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juli 2006 um 23:46 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 174-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Johann Heinrich Jung

Aus AnthroWiki

Johann Heinrich Jung (genannt Jung-Stilling) (* 12. September 1740 in Hilchenbach-Grund im Siegerland; † 2. April 1817 in Karlsruhe) war ein deutscher Augenarzt, Wirtschaftswissenschaftler und Schriftsteller.

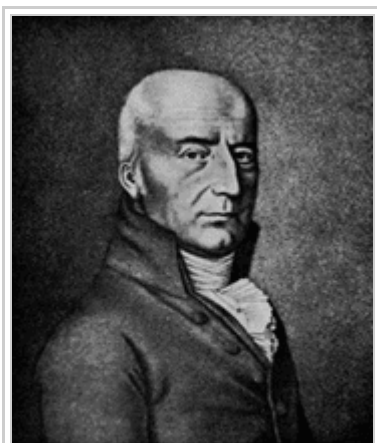
Johann Heinrich Jung (Jung-Stilling)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Denkmäler und Wirkungsstätten
- 3 Werke (Auswahl)
- 4 Weblinks

Leben

Sein Vater war ein Schneider mit Vornamen Johann Helmann, der in der Lebensgeschichte "Wilhelm" genannt wird (er lebte von 1716-1802), seine Mutter Johanna Dorothea geb. Fischer ("Dortchen", evtl. auch Dortte genannt; geb. 1717) verstarb 1742, als Jung-Stilling 18 Monate alt war. Er ging nach dem Besuch der Dorfschule auf eine sogenannte "Lateinschule" (Vorbereitung auf Gymnasium und Studium), wo er mit 14 Jahren den Abschluss machte, also aufhörte und nach der Konfirmation die erste Schulmeisterstelle erhielt, was damals durchaus üblich war. Während er Donnerstags bis Samstags auf insgesamt neun Stellen bis zu seinem 22. Lebensjahr als Lehrer arbeitete, lernte er in den restlichen Wochentagen das Schneiderhandwerk seines Vaters.

Johann Heinrich Jung-Stilling
(1740–1817)

Johann Heinrich Jung

Nach der Wiederverheiratung des Vaters verließ er seine Heimat, und war für sieben Jahre die rechte Hand des bedeutenden Fabrikanten und Fernhandelskaufmanns Peter Johannes Flender in Kräwinklerbrücke im Bergischen Land. Für die Kinder des Fabrikanten arbeitete er auch als Hauslehrer. Jung wirkte im Rahmen seiner Arbeit bei Flender auf zahlreichen unterschiedlichen Gebieten, so arbeitete er unter anderem als Kaufmannsgehilfe und Nationalökonom Lehrer, lernte auch selbst Sprachen. Nach einem Medizinstudium in Straßburg, wo er Goethe begegnete, praktizierte er auch als Laien-Augenmediziner, denn er war Arzt für Allgemeinmedizin in Straßburg geworden Augenarzt. Dabei führte er in seinem Leben mehr als 2000 Staroperationen - etwa 3000 - durch. Nach einem kurzen Studium der Medizin in Straßburg arbeitete er weitere sieben Jahre als praktischer Arzt in Wuppertal-Elberfeld.

Ab 1778 lehrte er als Professor an der Kameral Hohen Schule in Kaiserslautern, wurde 1784 nach dem Umzug dieser Schule Professor, der u. a. zuständig für Landwirtschaft war, in Heidelberg und lehrte 1787 bis 1803 als Professor für Finanz- und Kameralwissenschaften an der Universität Universität Marburg und wurde schließlich nicht wie immer behauptet wird (!) 1803 Professor der

Staatswissenschaften und Geheimer Hofrat in Heidelberg. Karl Friedrich von Baden berief ihn nämlich - später mit dem Rang eines Geheimen Hofrats in Geistlichen Dingen - zum Berater ohne ein öffentliches Amt. 1806 zog er von Heidelberg nach Karlsruhe um.

Von 1806 bis zu seinem Tod lebte der Großherzoglich Badischer Geheimer Hofrat Professor Dr. med. Dr. phil. h. c.

Johann Heinrich Jung genannt Jung-Stilling in Karlsruhe von einer Pension des Kurfürsten.

Ein hohen Bekanntheitsgrad erlangte Jung durch seinen Freund und Weggenossen Johann Wolfgang von Goethe, der ohne Jungs Wissen den ersten Band seiner Lebenserinnerungen veröffentlichen ließ; *Henrich Stillings Jugend. Eine wahrhafte Geschichte*, eine zeitüblich verschlüsselte Autobiographie und wichtiger Vorläuferin des Entwicklungsromans.

Denkmäler und Wirkungsstätten

In Hückeswagen steht in der Ortschaft Hartkopsbever das so genannte Jung-Stilling-Haus

In Hilchenbach steht sein Denkmal, im dortigen Museum eine Jung-Stilling-Stube, wie sie sich auch noch im Museum im Oberen Schloss in Siegen befindet. Von kurzen bis zu umfassenden Inforamtionen findet sich alles Wichtige auf der unten genannten web-site.

Jung-Stilling-Haus in Hückeswagen-Hartkopsbever

Werke (Auswahl)

- 1775 Die Schleuder eines Hirtenknaben
- 1777 Heinrich Stillings Jugend
- 1778 Heinrich Stillings Jünglings-Jahre
- 1778 Heinrich Stillings Wanderjahre
- 1779 Die Geschichte des Herrn von Morgenthau
- 1784 Versuch einer Grundlehre sämmtlicher Kameralwissenschaften
- 1785 Lehrbuch der Fabrikwissenschaften
- 1789 Heinrich Stillings häusliches Leben
- 1792 System der Staatswirthschaft
- 1804 Heinrich Stillings Lehr-Jahre
- 1808 Theorie der Geister-Kunde
- 1809 Apologie der Theorie der Geisterkunde
- 1820 Die Geschichte unseres Herrn Jesu Christ

Weblinks

- Jung-Stillings Werke im Projekt Gutenberg-DE (<http://gutenberg.spiegel.de/autoren/jungstil.htm>)]
- Internetpräsenz der *Jung-Stilling Gesellschaft Siegen e.V.* (<http://www.jung-stilling-forschung.de/>)
- Internetpräsenz von *Stillingsgrund* (<http://www.stillingsgrund.de/>)
- *bbkl* zu Johann Heinrich Jung (http://www.bautz.de/bbkl/j/Jung_j_he.shtml)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Johann Heinrich Jung (http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Heinrich_Jung) 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=Johann_Heinrich_Jung&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Johann_Heinrich_Jung&oldid=19909“

Kategorien: Biographie | Mann

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 30. November 2006 um 16:54 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.840-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Johann Kleinfercher

Aus AnthroWiki

Johann Kleinfercher (* 22. März 1828 in der *Unteren Steinwand*, Gemeinde Stall im Mölltal in Kärnten; † 7. März 1902 in Wien), der sich später **Johann Fercher von Steinwand** oder kurz **Fercher von Steinwand** nannte, war ein österreichischer Dichter, der sich durch idealistischen Schwung und eine im Kosmos verwurzelte spirituelle Tiefe auszeichnete. Rudolf Steiner bezeichnete ihn als eine *wahre Lichtgestalt* und als einen *Weisen, der seine Weisheit in echter Dichtung offenbart* (s.u.).

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werke
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Leben

Johann Kleinfercher wurde in ärmlichen Verhältnissen in dem Weiler *Untere Steinwand* als Sohn der mittellosen ledigen Magd Anna Kleinfercher geboren. Sie stand in den Diensten seines Vaters Georg Frohnwieser, der aus Feldkirchen in Kärnten stammte und auf einem gepachteten Anwesen eine unerfüllte Ehe führte und als recht lebenslustiger Don Juan galt. Aus der Verbindung mit Anna wurde zuerst Josef als das erste gemeinsame Kind der beiden geboren und dann, als Georgs Frau bereits verstorben war, wurde Anna mit Johann schwanger. In dieser Zeit verlor Georg seinen Hof und musste Anna zurück zu ihren Eltern schicken, doch die wollten von ihrer "sündigen" Tochter nichts wissen. In der Steinwand fand Anna schließlich eine bescheidene Wohnstatt, in der Johann das Licht der Welt erblickte. Hunger, bittere Armut und Krankheit mit körperlichen und seelischen Schmerzen prägten schon die frühe Kindheit Johanns und sollten ihn auch auf seinem ganzen Lebensweg begleiten. Und so schreibt Fercher von Steinwand über die Wahl seines späteren Dichternamens im Vorwort seiner dreibändigen Werkausgabe, deren Erscheinen er aber nicht mehr erlebte:

„Die zweite Hälfte des Namens Johann Fercher von Steinwand ist meiner Heimats- und Geburtsstätte entnommen. Ich begann mein Leben am 22. März 1828 auf den Höhen der Steinwand über den Ufern der Möll in Kärnten, also in der Mitte einer trotzigen Gemeinde von hochhäuptigen Bergen, unter deren gebieterischer Grösse der belastete Mensch beständig zu verarmen scheint. Eine strenge Mutter, nicht ohne Heftigkeit, ein Vater, entschiedenen Herzens, doch geizig an Worten, schickten mich bereits im fünften Jahr in die entlegene Schule und zur - Beichte. Der Herr Ortspfarrer von St. Georgen zu Stall entdeckte, dass der scheinbar schroffe Junge schon ganz trefflich das Gute vom Bösen zu unterscheiden wisse. Ihm beistimmend zur Seite stand der tapfre Kaplan Johann Tanzenberger, eines

Fercher von Steinwand (1828-1902); Ölgemälde von *Karl Bender*.

ehrenden Gedenkens würdig. Denn er lehrte seinen eifrigen Zögling beizeiten das ala-œ und sum-es-est kennen.“

– FERCHER VON STEINWAND: *Sämtliche Werke* (Vorwort)

In der Pfarrschule in Stall zeigte sich der Knabe allerdings schon bald als sehr begabt. Er las alles, was es gab: die Bibel, Messbücher, Hauspostillen. Mit neun Jahren war er Messgehilfe in Stall und besuchte die Schule in Obervellach, wo er auch oft seinen Vater traf, dessen lebhaftes Temperament für Johann sehr anregend war. Hier fand er auch Fragmente von Schillers "Räuber", von denen er viele Passagen auswendig lernte und ein altes Predigtbuch, das ihn dazu beflügelte, abends so beeindruckende Predigten für die Mägde und Knechte zu halten, dass alle ihn ermunterten, Geistlicher zu werden: "Håns, du musst wohl Geischtler wern, predigen kånntest ja sakarisch".

Der Ortspfarrer von St. Georgen und Kaplan Tanzenberger von Stall förderten Johanns Talente und so wurde er 1841 ins Benediktiner-Gymnasium in Klagenfurt aufgenommen, wo er auch eine Stelle als Familiar bekam und unentgeltlich bei Pater Joseph Heilmann wohnen konnte, der das Gymnasium leitete. 1845 wurde hier sein erstes Gedicht gedruckt. Viel Freude bereiteten Johann wild-schaurige Raubrittergeschichten von Josef Alois Gleich (1772-1841), die er zusammen mit einigen Schulkameraden gegen Eintritt heimlich auf die Bühne brachte. Als Pater Joseph die Sache entdeckte, stellte er sie sofort ab und es gab eine saftige Strafe.

Später, zur Zeit der bürgerlichen Revolution von 1848, wurde Johann zum Anführer der heimlich gegründeten Studenten-Burschenschaft "Teurnia", benannt nach der antiken norischen und später römischen Stadt Teurnia in Oberkärnten. Der Gemeinschaft gehörte auch Alois Egger (1829-1904) an, der lebenslang der engste Vertraute Johanns blieb und später ein anerkannter Germanist und Hauslehrer von Kronprinz Rudolf wurde. Es ging im Teurnia-Bund um "Glaube, Hoffnung und (Freundes-)Liebe", man las gemeinsam Gedichte und gab eine Zeitschrift heraus, und alles war ganz unpolitisch - man hielt Johann dennoch für verdächtig und wollte ihn präventiv in die kaiserliche Armee einberufen. Nur durch eine vorgetäuschte Krankheit mit Spitalsaufenthalt konnte er dem vorerst entgehen. Um einem neuerlichen Rekrutierungsbefehl auszuweichen, flüchtete er schließlich 1849 über die Karawanken nach Slowenien, wo er in Gorica (Görz) erfolgreich die ausstehenden Prüfungen über die letzten drei Gymnasialsemester ablegte.

Noch im selben Jahr 1849 begann Johann nach bestandener Reifeprüfung Rechtswissenschaften und Philosophie an der Universität Graz zu studieren. Hier wurden die unerschütterlichen Grundfesten seiner dem Idealismus verpflichteten Gesinnung gemauert.

„Mit meinen Wertpapieren, die natürlich nichts als Schulzeugnisse vorstellten, knapp an der Brust, meldete ich mich in Graz beim Dekan. Das war der Professor Edlauer, ein Kriminalist von bedeutendem Ruf. Er hoffe mich zu sehen (sprach er) als fleißigen Zuhörer in seinem Kollegium, er werde über Naturrecht lesen. Hinter dem Vorhang dieser harmlosen Ankündigung führte er uns das ganze Semester hindurch in begeisternden Vorträgen die deutschen Philosophen vor, die unter der väterlichen Obsorge unserer geistigen Vormünder wohlmeinend durch Verbote ferngehalten worden waren: Fichte, Schelling, Hegel und so weiter, also Helden, das heißt Begründer und Befruchter alles reinen Denkgebietes, Sprachgeber und Begriffsschöpfer für jede andere Wissenschaft, mithin erlauchte Namen, die heutzutage von unseren Gassenecken leuchten und sich dort in ihrer eigentümlichen diamantenen Klarheit fast wunderlich ausnehmen. Dieses Semester war meine vita nuova!“

In Wien studierte Johann ab 1850 Literatur. Am Theresianum belegte er Alt-, Mittel- und Neuhochdeutsch und römische Literatur. Bittere Armut kennzeichnete Ferchers Leben auch in Wien. 1852 erkrankte er schwer an Hungertyphus (Fleckfieber). Das Leben rette ihm sein behandelnder Arzt Dr. Bötticher, der sich für seine Dichtungen begeisterte und ihm freie Wohnung und Pflege anbot. Rudolf Steiner schreibt dazu in einem Brief an Radegunde Fehr vom 15. Juli 1888:

"Sehen Sie, dieser Fercher ist der Sohn eines Bauern, hat als Chorknabe ein Ordensgymnasium absolviert und ist dann nach Wien an die Universität gekommen. Hier hatte er nicht zu leben und er kam so weit, daß ihm selbst ein Stückchen Brot fehlte. Er verfiel dem Hungertyphus und war dem Tode nahe. Seine Rettung verdankt er nur dem Umstande, daß neben seinem Krankenbette im Spital ein von ihm geschriebenes Drama lag, das sein Arzt sah, las, und nun von der Genialität seines Patienten so durchdrungen war, daß er sein alles dransetzte, ihn zu retten." (Lit.: GA 038, S 173f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA038.pdf#page=173f>))

Bei Sternenhelle

Oben, wo es nächtig
blaut,
Funkelndes Gedränge,
Unten, wo das Auge taut,
Milden Sehnsens Klänge!

Klimme, Seele, leis'
empor
Auf des Klanges Gleisen,
Sterne, glänzt der Seele
vor
In des Himmels Kreisen!

Dass ihn das Ehepaar Bötticher schließlich adoptierte, ermöglichte Fercher sein Dichterleben und sein weiteres Studium. Von 1852 bis 1857 war er Gasthörer an der Universität Wien, wo er Vorlesungen über Geschichte, Geographie, klassische Philologie, Kunstgeschichte und auch über die Sternkunde hörte.

„Nur die erhabenste Wissenschaft, die Sternkunde, behielt und bewahrte ihre alte Turmherberge, wie vergessen im Wirbel der ungestümen und feindseligen Tage. Um mich von dem unruhigen Missbehagen zu befreien, das mir mein geringer Einblick in den unermesslichen, ideenbevölkerten Lichtstaat einflösste, besuchte ich drei Jahre hindurch die Schule der Sterne. Das war für Gemüt und Geist eine Aufrichtung, ein immer wieder zu Herzen sprechender Trost.“

– FERCHER VON STEINWAND: *Sämtliche Werke*

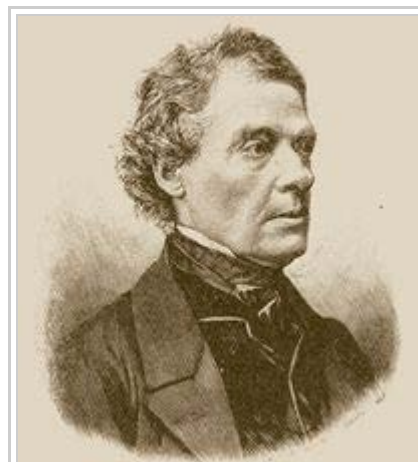
Für die Zeitschrift "Der Wanderer" schrieb Fercher 1854 die Dichtungen "Der Eisenbahnzug" und "Grabbe". Im selben Jahr entstand auch "Ein Prometheus", eine Künstlertragödie um Christian Dietrich Grabbe.

Ludwig August Frankl und Robert Hamerling unterstützen Ferchers Pläne als Dichter, mit denen er dem materialistischen Zeitgeist schroff entgetreten wollte,

so etwa in der 1874 erschienen kritischen Verssatire "Gräfin Seelenbrand", die den ausdrücklichen Beifall Hamerlings fand.

In dem weltbekannten Anatomen Josef Hyrtl, den Fercher durch seinen Studienfreund und späteren Herausgeber seiner Werke, Johann Fachbach Edler von Lohnbach, kennenlernte, fand er einen bedeutsamen Förderer und Gesinnungsgenossen, mit dem er die kritische Haltung gegenüber dem materialistischen Fortschrittsglauben teilte, die Hyrtl auch in seiner Inaugurationsrede als Rektor der Universität Wien deutlich herausgestrichen hatte:

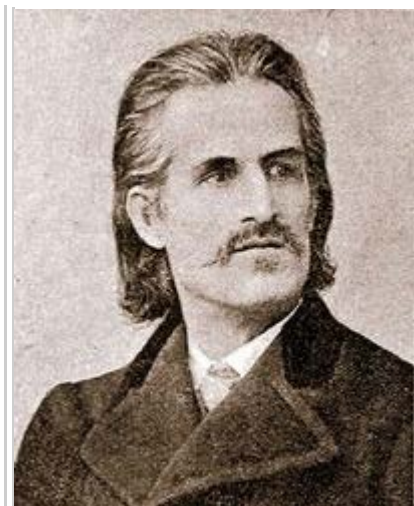
„Fasse ich, zum Schlusse eilend, das Gesagte zusammen, so kann ich mir nicht erklären, welche wissenschaftlichen Gründe das Wiederaufleben der alten, materialistischen Weltanschauung des Epikur und Lucrez in Schutz nehmen oder rechtfertigen und ihr eine allgemeine oder bleibende Herrschaft zusichern sollen. Beobachtung und Erfahrung sprechen heute nicht mehr als damals zu ihren Gunsten, und die mit Recht so gepriesene, exacte Methode der Naturwissenschaften hat nichts gebracht, ihre Haltbarkeit zu vermehren. Sie ist, was sie damals war, eine Ansicht, keine cognita certa ex principiis certis, wie der römische Redner die Wissenschaft definiert. Ihre Erfolge beruhen nicht auf der Klarheit und Unangreifbarkeit ihrer Argumente, sondern auf der Kühnheit ihres Auftretens und in dem

Der Anatom Josef Hyrtl (1810-1894), Förderer und Gönner von Fercher von Steinwand.

herrschenden Geiste der Zeit, welcher Lehren dieser Art um so lieber popularisiert, je gefährlicher sie der bestehenden Ordnung der Dinge zu werden versprechen. Zu einem bleibenden Siege des Wissens hat es der erdgebundene Titan des Materialismus nicht gebracht, und er wird es auch nicht bringen, so lange die ernste Wissenschaft sich nicht selbst aufgibt, und sie deren Stärke und Macht auf Grund und Boden sichergestellter und wohlverstandener Thatsachen beruht, nicht dem Götzen der Meinung opfert und ihre eigene Sache für verloren hält.“

– JOSEF HYRTL: *Die Materialistische Weltanschauung unserer Zeit*.
Inaugurationsrede am 1. Oktober 1864.

Robert Hamerling (1830-1889)

Ab 1857 war Fercher von Steinwand Mitarbeiter der Zeitschrift "Die Lyra". Von 1862 bis 1879 lebte Fercher in Perchtoldsdorf.

Dem idealistischen Schwung des wahren, nicht nationalistisch verzerrten «deutschen Volksgeistes» fühlte sich Fercher von Steinwand tief verpflichtet und vermochte ihn in vielen seiner Dichtungen in kosmische Höhen zu führen. Das wird besonders auch in den 1881 erschienen «Deutschen Klängen aus Österreich» deutlich, in denen er diesen Geist preist.

"... jener Geist, wie gesagt, den auch Fercher von Steinwand, der Dichter der «Deutschen Klänge aus Österreich» empfindet als den Geist, der die Seele der einzelnen Menschen stets verjüngt, weil er dahinein stets scheinen läßt dasjenige, was da spricht aus der Sternwelt, aus Sonnen und Monden; den Geist, der zum Herzen spricht im intimsten Sinne, weil er von den Weiten des Weltalls spricht; diesen deutschen Geist, diesen verjüngenden deutschen Geist ..." (Lit.: GA 064, S 322 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA064.pdf#page=322>))

Aus der Sehnsucht, ein diesem Geist würdiges deutsches Nationaldrama zu schaffen, entstanden die Dramen und Dramenfragmente "Drahomira", "Der Thronwechsel", "Berengar" und "Dankmar", für das Kleinfärcher 1867 den *Literaturpreis des österreichischen Reichsrats* erhielt. In ihnen lebt das Feuer und der idealistische Schwung von Schillers frühen Dramen.

Die Beziehung Ferchers zum «deutschen Volksgeist» hatte dabei durchaus auch pessimistisch-melancholische Züge, entstanden aus der Empfindung, dass dieser unruhig bewegte deutsche Volksgeist seine wahre Bestimmung, seinen Platz in der Welt, noch nicht gefunden habe. So sagte er in seiner berühmten «Zigeuner-Rede», in der er die Deutschen mit den Zigeunern vergleicht und auf ihren gemeinsamen indogermanischen Ursprung verweist, und die er während einer Deutschlandreise am 4. April 1859 im *Dresdener Altertumsverein* in Gegenwart des damaligen Kronprinzen Georg von Sachsen und vor sämtlichen Ministern und hohen militärischen Würdeträgern an die Deutschen richtete:

„Was wir reden, hat nicht Mark; was wir tun, hat nicht Kern; was wir künstlerisch schaffen, hat nicht den Klang, nicht den Adel der großen Natur. Es sieht aus, als hätten wir uns die Aufgabe gestellt, die Kunst durch dürre Eigenheiten, durch nüchterne Volkstümlichkeit, durch erzwungene Naturalismen zu necken. Was wir im übrigen noch denken oder zur Geschichte beitragen, hat Raum genug im Hohlkegel einer Schlafmütze.“

– FERCHER VON STEINWAND: *Sämtliche Werke*, zit. nach GA 185a, S 86f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA185a.pdf#page=86f>)

Durch seinen Jugendfreund Fritz Lemmermayer, in dessen Dichterkreis er sich zeitweilig bewegte, war Rudolf Steiner am Ende der 1880er Jahre Fercher von Steinwand begegnet und von dessen Persönlichkeit, durch die sich tiefe Weisheit in dichterischer Sprache offenbarte, nachhaltig beeindruckt; auch später griff er oft auf seine Dichtungen zurück. 1891, nachdem Steiner schon in Weimar an der Herausgabe der Naturwissenschaftlichen Schriften Goethes für die große Weimarer Goethe-Ausgabe arbeitete, rief man den Schrifstellerbund Iduna - benannt nach Iduna, der nordischen Göttin der Jugend und Unsterblichkeit - als katholisch-konservatives Gegengewicht gegen die Strömungen des Naturalismus

Die Fercher von Steinwand

und insbesondere gegen die von Hermann Bahr angeführte Gruppe Jung-Wien ins Leben. Organ des Bundes war die gleichnamige *"Iduna - Zeitschrift für Dichtung und Kritik"*. Dem Iduna-Bund, dessen Ehrenvorsitz Fercher bis 1893 führte, gehörten auch die Dichterinnen Marie Eugenie delle Grazie und Emilie Mataja und der katholische Schriftsteller und Kulturphilosoph Richard Kralik an. Lemmermayer war Vizepräsident und Auguste Hyrtl, die Gattin Josef Hyrtils, Vorstandsmitglied dieses Kreises.

In «Mein Lebensgang» schreibt Steiner über die Begegnung mit Fercher von Steinwand:

"In diesem Kreise hörte ich nun mit großer Begeisterung von einem deutsch-österreichischen Dichter sprechen und lernte auch zunächst einige seiner Dichtungen kennen. Diese machten auf mich einen starken Eindruck. Ich strebte danach, ihn kennen zu lernen. Ich fragte Fritz Lemmermayer, der ihn gut kannte, und einige andere, ob der Dichter nicht zu unseren Versammlungen eingeladen werden könnte. Aber man sagte mir, der ist nicht herzukriegen, wenn man vier Pferde anspannte. Der sei ein Sonderling und wolle nicht unter Leute gehen. Ich wollte aber durchaus ihn kennen lernen. Da machte sich denn die ganze Gesellschaft eines Abends auf und wanderte nach dem Orte, wo ihn die «Wissenden» finden konnten. Es war eine kleine Weinstube in einer Parallelgasse zur Kärntnerstraße. Da saß er in einer Ecke, sein nicht kleines Glas Rotwein vor sich. Er saß, wie wenn er seit unbegrenzt langer Zeit gesessen hätte und noch unbegrenzte Zeit sitzen bleiben wollte. Ein schon recht alter Herr, aber mit jugendlich leuchtenden Augen und einem Antlitz, das in den feinsten, sprechendsten Zügen den Dichter und Idealisten offenbarte. Er sah uns Eintretende zunächst nicht. Denn durch den edelgeformten Kopf zog sichtlich eine entstehende Dichtung. Fritz Lemmermayer mußte ihn erst am Arm fassen; da wendete er das Gesicht zu uns und blickte uns an. Wir hatten ihn gestört. Das konnte sein betroffener Blick nicht verbergen; aber er offenbarte es auf die allerliebenswertigste Weise. Wir stellten uns um ihn. Zum Sitzen war für so viele kein Platz in der engen Stube. Es war nun merkwürdig, wie der Mann, der als ein «Sonderling» geschildert worden war, sich nach ganz kurzer Zeit als geistvoll-gesprächig erwies. Wir empfanden alle, mit dem, was sich da zwischen Seelen im Gespräche abspielte, können wir in der dumpfen Enge dieser Stube nicht bleiben. Und es gehörte nun gar nicht viel dazu, um den «Sonderling» mit uns in ein anderes «Lokal» zu bringen. Wir ändern außer ihm und einem Bekannten von ihm, der schon lange in unserem Kreise verkehrte, waren alle jung; doch bald zeigte es sich, daß wir noch nie so jung waren, als an diesem Abend, da der alte Herr unter uns war, denn der war eigentlich der allerjüngste.

Ich war in tiefster Seele ergriffen von dem Zauber dieser Persönlichkeit. Es war mir ohne weiteres klar, daß dieser Mann noch viel Bedeutenderes geschaffen haben müsse, als er veröffentlicht hatte, und ich fragte ihn kühnlich danach. Da antwortete er fast scheu: ja, ich habe zu Hause noch einige kosmische Sachen. Und ich konnte ihn dahin bringen, daß er versprach, diese das nächste Mal, wenn wir ihn sehen dürfen, mitzubringen.

So lernte ich Fercher von Steinwand kennen. Ein kerniger, ideenvoller, idealistisch fühlender Dichter aus dem Kärntnerland. Er war das Kind armer Leute und hat seine Jugend unter großen Entbehrungen verlebt. Der bedeutende Anatom Hyrtl hat ihn schätzen gelernt und ihm ein Dasein ermöglicht, in dem er ganz seinem Dichten, Denken und Sinnen leben konnte. Die Welt wußte recht lange wenig von ihm. Robert Hamerling brachte ihm von dem Erscheinen seiner ersten Dichtung, der «Gräfin Seelenbrand», an die vollste Anerkennung entgegen.

Wir brauchten nunmehr den «Sonderling» nicht mehr zu holen. Er erschien fast regelmäßig an unseren Abenden. Mir wurde die große Freude, daß er an einem derselben seine «kosmischen Sachen» mitbrachte. Es waren der «Chor der Urtriebe (<http://gutenberg.spiegel.de/buch/449/24>) » und der «Chor der Urträume (<http://gutenberg.spiegel.de/buch/449/3>) », Dichtungen, in denen in schwungvollen Rhythmen Empfindungen leben, die an die Schöpferkräfte der Welt heranzudringen scheinen. Da weben wie wesenhaft Ideen in herrlichem Wohlklang, die als Bilder der Weltkeimesmächte wirken. Ich betrachte die Tatsache, daß ich Fercher von Steinwand habe kennenlernen dürfen, als eine der wichtigen, die in jungen Jahren an mich herangetreten sind. Denn seine Persönlichkeit wirkte wie die eines Weisen, der seine Weisheit in echter Dichtung offenbart.

Ich hatte gerungen mit dem Rätsel der wiederholten Erdenleben des Menschen. Manche Anschauung in dieser

Gedächtnisschule in Steinwand.

Die *Dichterstube* in der *Fercher von Steinwand Gedächtnisschule*.

Richtung war mir aufgegangen, wenn ich Menschen nahegetreten war, die in dem Habitus ihres Lebens, in dem Gepräge ihrer Persönlichkeit unschwer die Spuren eines Wesensinhaltes offenbaren, den man nicht in dem suchen darf, was sie durch die Geburt ererbt und seit dieser erfahren haben. Aber in dem Mienenspiel, in jeder Gebärde Ferchers zeigte sich mir die Seelenwesenheit, die nur gebildet sein konnte in der Zeit vom Anfange der christlichen Entwicklung, da noch griechisches Heidentum nachwirkte in dieser Entwicklung." (Lit.: GA 028, S 147ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA028.pdf#page=147ff>))

Und in «Vom Menschenrätsel» heißt es:

"Er war «ein guter Deutscher, Österreicher und Kärntner, alles gewesen»; wenn man auch wohl kaum von ihm sagen konnte, daß er «außerhalb des Bezirkes seiner engsten Heimat kaum denkbar war». Ich lernte ihn Ende der achtziger Jahre in Wien kennen und konnte während einer kurzen Zeit mit ihm persönlich verkehren. Er war damals sechzigjährig; eine wahre Lichtgestalt; schon äußerlich; aus edlen Zügen, aus sprechenden Augen, in ausdrucksreichen Gesten offenbarte sich einnehmende Wärme; durch Abgeklärtheit und Besonnenheit hindurch wirkte im Greise noch wie mit Jugendfrische diese Seele. Und lernte man näher kennen diese Seele, ihre Eigenart, ihre Schöpfungen, so sah man, wie in ihr sich vereint hatte die von den Kärntner Bergen zugerichtete Empfindung mit einem zum Sinnen gewordenen Leben in der Kraft des deutschen Weltanschauungsidealismus. — Ein Sinnen, das ganz als dichterische Bilderwelt schon in der Seele geboren wird; das mit dieser Bilderwelt in Daseinstiefen weist; das Weltenrätseln sich künstlerisch gegenüberstellt, ohne daß die Ursprünglichkeit des Kunstschaffens sich in Gedankendichtung verblaßt ..." (Lit.: GA 020, S 99f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA020.pdf#page=99f>))

Seine Mölltaler Heimat besuchte Fercher von Steinwand zum letzten Mal im Sommer 1901. Am 7. März 1902 starb er in Wien, wo er ein Ehrengrab auf dem Wiener Zentralfriedhof (Gruppe 0, Reihe 1, Nummer 30) erhielt. 1904 wurde die *Ferchergasse* in Wien-Hernals nach ihm benannt.

Ihm zu Ehren wurde auf Betreiben des damaligen Oberlehrers und späterem Direktor *Franz Joachim* von 1930 bis 1932 in Steinwand die *Fercher von Steinwand Gedächtnisschule* errichtet, die ursprünglich als einklassige Volksschule geführt wurde. Mit EU-Fördermitteln konnte darin später ein *Dichtezimmer* eingerichtet werden, das am 22. März 1998 anlässlich Ferchers 170. Geburtstages feierlich eingeweiht wurde.

Werke

- *Ein Prometheus*, 1854
- *Der Eisenbahnzug*, 1854
- *Grabbe*, 1854
- *Dankmar. Eine Tragödie in fünf Aufzügen.*, 1867; ausgezeichnet mit dem *Literaturpreis des österreichischen Reichsrats* [1] (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/odyssee/Fercher_von_Steinwand/Dankmar.pdf)
- *Gräfin Seelenbrand*, 1874
- *Deutsche Klänge aus Österreich*, Gedichtband, 1881
- *Johannesfeuer*, 1898
- *Sämtliche Werke*, 3 Bde., Hg. Johann Fachbach Edler von Lohnbach, Wien 1903; darin enthalten die posthum veröffentlichten Dramenfragmente *Drahomira*, *König Chunrad* und *Berengar*
- *Briefe*, Hg. Johann Fachbach Edler von Lohnbach, Wien 1905
- *Kosmische Chöre*, Hg. Heinrich O. Proskauer, Stuttgart 1966

Literatur

- Erich Nußbaumer: *Geistiges Kärnten, Literatur- und Geistesgeschichte des Landes*, 1956, S. 394 ff
- Rudolf Steiner: *Vom Menschenrätsel*, GA 20 (1984), ISBN 3-7274-0200-8; **Tb 638**, ISBN 978-3-7274-6380-8 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA020.pdf>)
- Rudolf Steiner: *Mein Lebensgang*, GA 28 (2000), ISBN 3-7274-0280-6; **Tb 636**, ISBN 978-3-7274-6361-7 [3] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA028.pdf>)
- Rudolf Steiner: *Briefe Band I: 1881 – 1890*, GA 38 (1985), ISBN 3-7274-0380-2 [4] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA038.pdf>)

- Rudolf Steiner: *Aus schicksaltragender Zeit*, GA 64 (1959), ISBN 3-7274-0640-2 [5] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA064.pdf>)
- Rudolf Steiner: *Entwicklungsgeschichtliche Unterlagen zur Bildung eines sozialen Urteils*, GA 185a (2004), ISBN 3-7274-1855-9 [6] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA185a.pdf>)
- Ernst Winkler: *Fercher von Steinwand im Leben und in der Dichtung*, Klagenfurt 1925
- Friedrich Zauner: *Fercher von Steinwand. Schicksal an der Schwelle.*, Verlag am Goetheanum, Dornach 1978, 1989, ISBN 978-3-7235-0545-8

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

- Kleinfercher, Johann (Pseudonym Fercher von Steinwand) (<http://www.deutsche-biographie.de/xsfz41399.html>) - Kurzbiographie
- Wer ist Fercher von Steinwand? (<http://www.ferchervonsteinwand.org/de/form/name.html>) - Kurzbiographie
- Johann Kleinfercher im Projekt Gutenberg (<http://gutenberg.spiegel.de/autor/325>)
- Gedichte von Johann Kleinfercher (http://gedichte.xbib.de/gedicht_Kleinfercher.htm)
- Dankmar. Eine Tragödie in fünf Aufzügen. (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/odyssee/Fercher_von_Steinwand/Dankmar.pdf)
- Fercher von Steinwand Verein (<http://www.sprachgestaltung.com/de/fercher-steinwand.html>)
- Fercher von Steinwand auf der Homepage der Heimatgemeinde (http://www.gemeindestall.at/gemeinde/gemeindeinfo/kultur_brauchtum_kirche.php?navtext=Kultur%2FBrauchtum%2FKirche)
- Fercher von Steinwand Gedächtnisschule (<http://www.oberkaernten.info/moelltal/stall/fercher-von-steinwand/>)
- *Iduna* (<http://www.aeiou.at/aeiou.encyclop.i/i056451.htm>) . In: *Österreich-Lexikon von aeioou*.

Normdaten: Personennamendatei (PND): 118890832 (<http://d-nb.info/gnd/118890832>)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Johann_Kleinfercher&oldid=43364“

Kategorien: Biographie | Mann | Kunst | Dichtung | Österreicher

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juli 2011 um 22:12 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 3.111-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Johann Steiner.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 391 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (2.171 × 3.324 Pixel, Dateigröße: 1,75 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Johann Steiner (1829 - 1910), der Vater Rudolf Steiners.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:52, 18. Jul. 2009		2.171 × 3.324 (1,75 MB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Johann Steiner (1829 - 1910), der Vater Rudolf Steiners.

- 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:Johann_Steiner.jpg&oldid=33150“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juli 2009 um 18:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 34-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Johann Steiner1.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Johann_Steiner1.jpg (328 × 474 Pixel, Dateigröße: 99 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Johann Steiner (1829-1910), der Vater Rudolf Steiners

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:27, 9. Feb. 2011		328 × 474 (99 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Johann Steiner (1829-1910), der Vater Rudolf Steiners

- 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	14:24, 9. Feb. 2011
Digitalisierungszeitpunkt	14:24, 9. Feb. 2011
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	50
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	50

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Johann_Steiner1.jpg&oldid=37980“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Februar 2011 um 14:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 37-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Johann Valentin Andreae

Aus AnthroWiki

Johann Valentin Andreae (* 17. August 1586 in Herrenberg; † 27. Juni 1654 in Stuttgart) auch *Johannes Valentinus Andreae* oder *Johannes Valentinus Andreä* war ein deutsch und lateinisch schreibender Schriftsteller, Mathematiker, Theologe und Sozialreformer mit großem Einfluss auf die württembergische Weltanschauung. Auf ihn geht die Rosenkreuzer-Legende zurück.

Andreae war ein Sohn des Pfarrers und Superintendenten von Herrenberg und späteren Abts von Königsbronn Johann Andreae und dessen Ehefrau Maria Moser. Sein Großvater war der Kanzler der Universität Tübingen und Mitverfasser der Konkordienformel Jakob Andreae.

Als Andreaes Vater 1601 starb, zog seine Mutter nach Tübingen zur Verwandtschaft. Durch Vermittlung und Protektion wurde sie 1607 in das Amt der Vorsteherin der herzoglichen Apotheke in Stuttgart berufen. Dieses Amt bekleidete sie bis 1614.

Andreae blieb in Tübingen und studierte dort zwischen 1602 und 1605 die *Freien Künste* (Naturwissenschaften). 1603 wurde er Baccalaureus und 1605 Magister. Ab 1606 widmete er sich verstärkt der Theologie, aber auch der Mathematik. Er wurde zum Examen nicht zugelassen, vom Kirchendienst zurückgestellt und von der Universität relegiert.

So unterrichtete er junge Adlige als Hauslehrer in Lauingen und Hofmeister in Tübingen. Einige seiner Zöglinge begleitete er auf deren Cavalierstouren durch die Schweiz, durch Frankreich, Österreich und Italien. In Genf lernte er 1611 die reformierte Kirche der Calvinisten kennen und ließ sich von ihren klaren Regeln eines fleißigen, gottgefälligen Lebens inspirieren. Er selbst studierte ein Semester in Padua und kehrte 1612 nach Tübingen zurück.

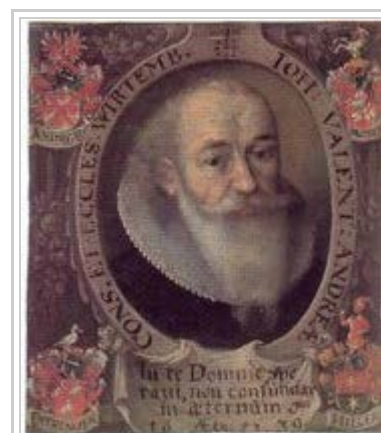
Dort nahm er seine theologischen Studien wieder auf und erhielt als Rependent Zugang zum Tübinger Stift. Nach dem Schlussexamen 1614 wurde er zum Diakon in Vaihingen an der Enz berufen. Als solcher heiratete er am 2. August 1614 Agnes Elisabeth Grüninger.

1620 avancierte er zum Superintendent in Calw. Hier reformierte er das Schul- und Sozialwesen und richtete die Armenpflege der Calwer Färberstiftung und andere Hilfsdienste ein. Zu diesem Zwecke gründete er die "Christliche Gottliebende Gesellschaft". Für den Wiederaufbau der Stadt, die nach der Schlacht von Nördlingen (1634) durch die kaiserlichen Heere total niedergebrannt und zudem von der Pest heimgesucht wurde, hat er Geld beschafft und tatkräftige Hilfe geleistet.

1638 wurde er Hofprediger und Konsistorialrat in Stuttgart, wo er für eine grundlegende Kirchenreform eintrat. Am 27. September promovierte Andreae zum *Dr. theol.* an der Universität Tübingen.

U. a. hat er sich um die Erhaltung und Weiterführung des Tübinger Stifts verdient gemacht. Nach seiner Schrift *Theophilus* wurde durch Herzog Eberhard III 1642 im Königreich Württemberg der Kirchenkonvent eingeführt - eine Art Sittengericht, wo über Gemeindemitglieder, die mit Glücksspiel, Fluchen, Zank oder anderen "gottesungefälliger Lebensweise" geurteilt wurde.

1646 wurde Andreae von Fürst Ludwig I. von Anhalt-Köthen in die Fruchtbringende Gesellschaft aufgenommen. Der Fürst verlieh ihm den Gesellschaftsnamen *der Mürbe* und das Motto *Bleibet doch frisch*. Als Emblem wird Andreae *das Moos* zugeadcht. Im Köthener Gesellschaftsbuch findet sich unter der Nr. 464 auch das Reimgesetz, mit welchem

Johann Valentin Andreae
(1586-1654)

Johann Valentin Andreae
(1628)

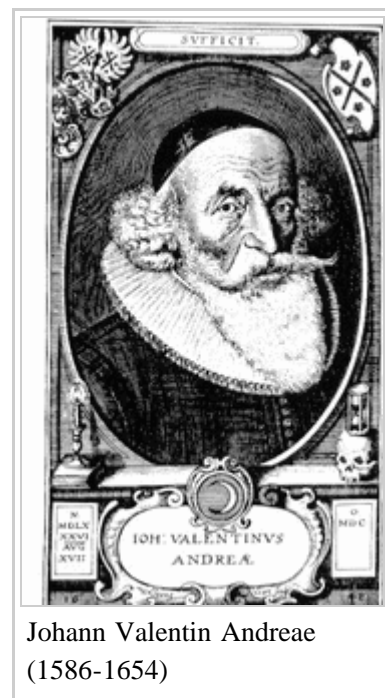
sich Andreae für die Aufnahme bedankt:

Das grüne mürbe Moß, wie mans an Bäumen find
 Im grünen-Schattenwald, und immer frisch verbleibet
 Macht das ich Mürbe heiß': Ob meine jahre sind
 Vom alter mürbe schon, des geistes kraft mich treibet
 Doch im berufe frisch, und mich darzu verbind
 Das manches kindlein wird dem herren einverleibet:
 Das ist die beste frucht die Zur erbaulichkeit
 Allein gerichtet ist, und bleibt frisch iederzeit.

1650 übernahm er als Generalsuperintendent und Abt die Leitung der Klosterschule Bebenhausen. 1654 sollte er als Abt die evangelische Klosterschule von Adelberg werden, doch diese Stelle hat Andreae nicht mehr angetreten.

Am 27. Juni 1654 starb Johann Valentin Andreae im Alter von 68 Jahren in Stuttgart.

Seine religiösen Prinzipien wurden von den Pietisten bis spät in den Zweiten Weltkrieg hinein fortgeführt. Sein Anteil an der Entstehung der Rosenkreuzer-Legende ist umstritten. Andreae trug zwar zur Schaffung des Mythos bei, doch die Ankündigung einer Reformation in seiner Erzählung *Chymische Hochzeit* ist nicht als Programm zu verstehen. In späteren Schriften, z.B. *Fama fraternitatis* wird die Alchimie verspottet und neben Musik, Kunst, Theater und Astrologie zu den weniger seriösen Wissenschaften gezählt.

Johann Valentin Andreae
 (1586-1654)

Werke

- Fama fraternitatis Roseae Crucis oder Die Bruderschaft des Ordens der Rosenkreuzer (1614)
- Confessio oder Bekenntnis der Sozietät und Bruderschaft Rosenkreuz (1615)
- Chymische Hochzeit Christiani Rosencreutz Anno 1459 (1616)
- Reipublicae Christianopolitanae descriptio (Beschreibung des Staates Christenstadt) (1619)
- Gesammelte Schriften / hrsg. von Wilhelm Schmidt-Biggemann. - Stuttgart-Bad-Cannstadt : Frommann-Holzboog, 1994 ff. - ISBN 3-7728-1426-3 <bisher erschienen vol. 1,2,5,7, und 16>
- Johann Valentin Andreae: *Die Bruderschaft der Rosenkreuzer. Esoterische Texte.* Hrsg. von Gerhard Wehr. 5. Auflage. Diederichs, München 1995 (Diederichs Gelbe Reihe, 53), ISBN 3-424-00793-5

Literatur

- Dülmen, Richard van: Die Utopie einer christlichen Gesellschaft. - Stuttgart : Frommann-Holzboog, 1978
- Kienast, Richard: Johann Valentin Andreae und die vier echten Rosenkreuzerschriften. - Leipzig : Mayer & Müller, 1926
- Montgomery, John W.: Cross and crucible. - The Hague : Nijhoff, 1973

Weblinks

- <http://home.t-online.de/home/lapsitexillis/chym.htm> - Text der "Chymischen Hochzeit" mit Erläuterungen
- http://home.arcor.de/ustark/giengen/portrait/andr_jv.htm - Ausführliche Biographie
- <http://homepages.tesco.net/~eandthomp/aaa.htm> - Biographie und Bibliographie

Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Johann Valentin Andreae (http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Valentin_Andreae) 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/index.php?title=Johann_Valentin_Andreae&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Johann_Valentin_Andreae&oldid=19883“

Kategorien: Biographie | Theologe | Mann

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. November 2006 um 16:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.403-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Johann Valentin Andreae.gif

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 369 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (390 × 634 Pixel, Dateigröße: 254 KB, MIME-Typ: image/gif)

Johann Valentin Andreae

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:27, 2. Feb. 2005		390 × 634 (254 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Johann Valentin Andreae

- 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:

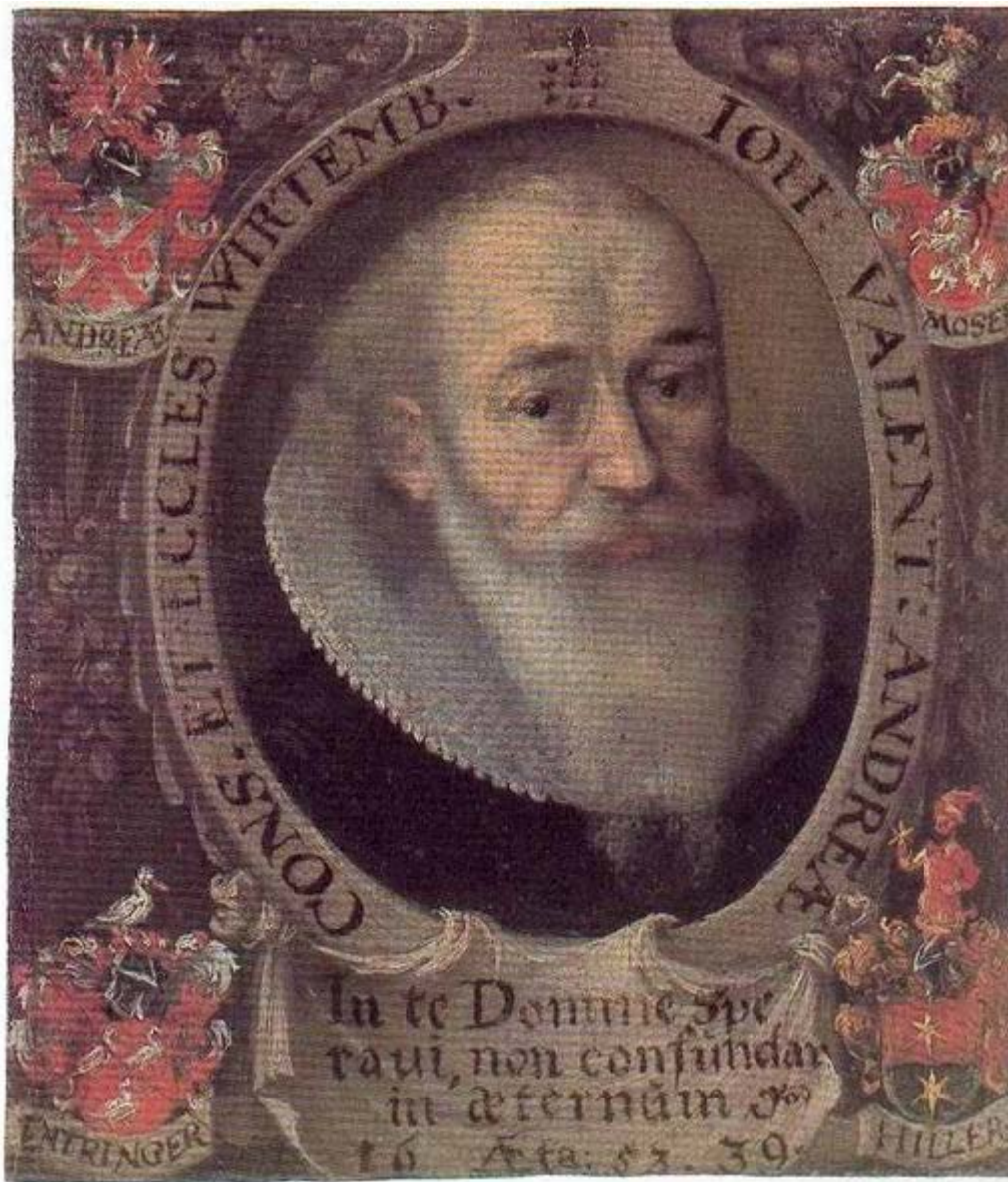
- Johann Valentin Andreae

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Johann_Valentin_Andreae.gif&oldid=2692“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Februar 2005 um 00:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 133-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Johann Valentin Andreae.jpg

Aus AnthroWiki

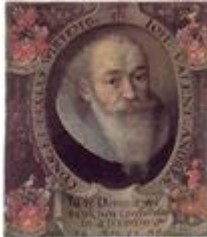
Größe dieser Vorschau: 514 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (672 × 784 Pixel, Dateigröße: 71 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Johann Valentin Andreae

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:42, 2. Feb. 2005		672 × 784 (71 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Johann Valentin Andreae

- 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:Andportraits2.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Chymische Hochzeit des Christiani Rosencreutz Anno 1459
- Johann Valentin Andreae
- Rosenkreuzer

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Johann_Valentin_Andreae.jpg&oldid=2886“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Februar 2005 um 00:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 344-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Johann Valentin Andreae 1628.gif

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 468 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (700 × 896 Pixel, Dateigröße: 733 KB, MIME-Typ: image/gif)

Johann Valentin Andreae (1628)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:51, 2. Feb. 2005		700 × 896 (733 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Johann Valentin Andreae (1628)

- 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:

- Johann Valentin Andreae

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Johann_Valentin_Andreae_1628.gif&oldid=2500“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Februar 2005 um 00:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 137-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Johann Wolfgang von Goethe

Aus AnthroWiki

Johann Wolfgang (später: **von**) **Goethe** (* 28. August 1749 in Frankfurt am Main; † 22. März 1832 in Weimar; auch *Göthe*)
Dichter, Naturwissenschaftler und Politiker

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben und Schaffen
 - 1.1 Jugend
 - 1.2 Minister in Weimar
 - 1.3 Die Naturwissenschaften
- 2 Goethes Vorwegnahme der Anthroposophie
- 3 Weblinks

Johann Wolfgang von Goethe

Leben und Schaffen

Jugend

Goethes Großvater war der Bürgermeister von Frankfurt, sein Vater ein Menschenfeind, der sich den Titel eines kaiserlichen Rates gekauft hatte und sich dem Umbau seines Hauses sowie der Überwachung seiner beiden Kinder Johann Wolfgang und Cornelia widmete. Herman Grimm bezeugt, dass das heranwachsende Genie seelisch wie eine Art Haustier gehalten und für eine Laufbahn in seiner Vaterstadt vorgesehen wurde. Um die Zeit der Kaiserkrönung von Joseph II. in Frankfurt hatte der Fünfzehnjährige seine erste Liebschaft mit Gretchen, dem Urbild der späteren Dichtungsgestalt. Zu Zwecken der Retusche wurde das Vorbild des verlassenen Mädchens von der Forschung (Herman Grimm u.a.) auf Friederike Brion aus Sesenheim bei Straßburg übertragen.

Goethe studierte 1765 - 1768 in Leipzig offiziell die Rechte, in Wirklichkeit aber Zeichnen und Literatur. Schon von klein auf hatte er Gelegenheitsgedichte von erstaunlicher Glattheit geschaffen, jetzt entstanden in den "Liedern an Annette" - der überhöhten Dichtungsgestalt seiner Geliebten, Käthchen Schönkopf - seine ersten wirklich bedeutenden Werke. Auch befreundet war der vielverlästerte Student in Leipzig mit der Tochter seines Zeichenlehrers Adam Friedrich Oeser, Friederike. Nach dem Schluss seiner Beziehung zu Käthchen Schönkopf bricht er zusammen und kehrt an seinem 19. Geburtstag zu einer langen Rekonvaleszenz nach Hause zurück. Von dort plant er eine Bildungsreise nach Paris, bleibt aber in Straßburg hängen, wo er den 25-jährigen Johann Gottfried Herder, durch seine "kritischen Wälder" bereits deutschlandweit berühmt, kennenlernt. In Sesenheim am damals noch vielverschlungenen Rhein liebt er Friederike Brion, eine der Töchter des protestantischen Pfarrers am Ort. Sie wird zum Gegenstand der Sesenheimer Lieder. Auch in "Willkommen und Abschied" spricht Goethe sie an:

Es schlug mein Herz, geschwind zu Pferde!
Es war getan fast eh gedacht.
Der Abend wiegte schon die Erde,
Und an den Bergen hing die Nacht:
Schon stand im Nebelkleid die Eiche,

Ein aufgetürmter Riese, da,
Wo Finsternis aus dem Gesträuche
Mit hundert schwarzen Augen sah.

Der Mond von einem Wolkenhügel
Sah kläglich aus dem Duft hervor
Die Winde schwangen leise Flügel,
Umsausten schauerlich mein Ohr;
Die Nacht schuf tausend Ungeheuer,
Doch frisch und fröhlich war mein Mut:
In meinen Adern welches Feuer!
In meinem Herzen welche Glut!

Dich sah ich, und die milde Freude
Floss von dem süßen Blick auf mich;
Ganz war mein Herz an deiner Seite
Und jeder Atemzug für dich.
Ein rosenfarbnes Frühlingswetter
Umgab das liebliche Gesicht,
Und Zärtlichkeit für mich - ihr Götter!
Ich hofft es, ich verdient es nicht!

Doch ach, schon mit der Morgensonne
Verengt der Abschied mir das Herz:
In deinen Küssen welche Wonne!
In deinen Augen welcher Schmerz!
Ich ging, du standst und sahst zur Erden,
Und sahst mir nach mit nassem Blick:
Und doch, welch Glück, geliebt zu werden!
Und lieben, Götter, welch ein Glück!

Friederike Brion

Schon bald musste der Dichter zurück nach Frankfurt, weil sein Vater ihm viel Geld vorgestreckt hatte und endlich sehen wollte, wie der Sohn mit seiner Juristenlaufbahn begann. So kam er auch nach Wetzlar, vorgeblich, um bei den dortigen Behörden ein Praktikum zu machen, in Wirklichkeit aber nur, um herumzulümmeln und seinen Homer und Pindar zu lesen. Hier lernt er Charlotte Buff, die Verlobte des Juristen Johann Christian Kestner, kennen und verliebt sich in sie. Sie erhört ihn nicht und wird dadurch das Vorbild der Lotte im Brief-Roman "Die Leiden des jungen Werthers", der Goethe, zusammen mit einer überarbeiteten Fassung des Ritterdramas "Götz von Berlichingen" ("Leck mich am Arsch!") mit einem Schlag weltberühmt macht.

Goethe kehrt nach Frankfurt zurück, beginnt glänzend, Prozesse zu führen, und verlobt sich im Mai 1775 mit Lili Schönemann, einer 17-jährigen, die in reichen gesellschaftlichen Beziehungen steht und ihren Bräutigam dadurch stark beansprucht. Schon im Oktober löst dieser die Verbindung aber wieder und führt ein Zerwürfnis herbei, durch das die Trennung endgültig wird.

Minister in Weimar

Im November 1775 wird Goethe von dem frischgebackenen Weimarer Herzog Carl August an dessen Hof geholt. Zunächst hat er dort keine offizielle Aufgabe, aber schon bald leitet er die Kriegskommission, wird Direktor des Wegebbaus, Leiter der

Finanzverwaltung. Kultus wird nicht nur formal sein Metier. Faktisch war Goethe in Weimar Leiter des Kabinetts (Ministerpräsident). Er stand mehr oder weniger gleichrangig neben dem Herzog. In Weimar wurde es üblich, gewohnheitsmäßig zu unterscheiden, ob Goethe am Ort war oder nicht.

1786-1788 macht er eine Reise quer durch Italien, vollendet dort mehrere Werke.

Nach der Rückkehr 1788 findet er in Weimar endlich seine Frau: eine Blumenbinderin, die zu ihm kommt, um Hilfe für ihren schriftstellernden Bruder zu erbitten, Christiane Vulpius. Mit ihr lebt er 18 Jahre in wilder Ehe, bis er sie 1806 heiratet. 1816 stirbt sie.

Der 26-jährige Goethe mit einem Scherenschnitt

In Weimar hat Goethe lange Zeit mit Wieland, Schiller und Herder zusammengearbeitet.

Im Alter hat er sich mit einem guten Teil der wirklich bedeutenden Gelehrten und Künstler ganz Deutschlands getroffen oder doch zumindest mit ihnen Briefe ausgetauscht. Mit dem Freiherrn vom Stein ist er im Lahntal gewandert, in Weimar ist er dem jungen Arthur Schopenhauer begegnet und hat dessen herausragende Bedeutung sofort erfasst.

Goethes literarische Werke wurden seit dem "Götz" und dem "Werther" bei weitem nicht mehr so stürmisch aufgenommen, von vielen hat er nur eine Handvoll verkaufen können. Den "Faust", sein Hauptwerk wie eines der Weltliteratur, hat er komplett erst nach seinem Tode veröffentlichen lassen.

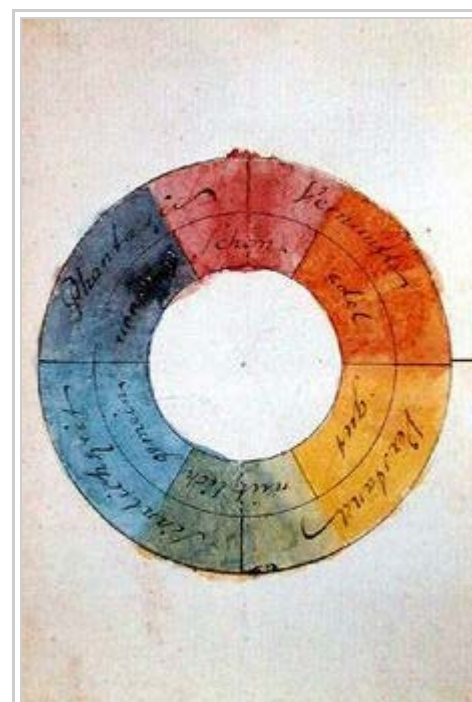

Christiane Vulpius (1765-1816)

Die Naturwissenschaften

Größere Bedeutung als seinen dichterischen Schöpfungen, auf die er sich, wie er sagte, gar nichts einbildete, maß Goethe seinen naturwissenschaftlichen (u.a. zu Morphologie, Geologie und Farbenlehre) bei. Die Farbenlehre ergänzt die Newtonsche Idee, dass die Farben Einzelteile des Lichtes, nämlich elektromagnetische Strahlung einer bestimmten Wellenlänge seien, die wir als Rot, Grün, Blau usw. und zusammen als Weiß erfahren, durch ein System, das vom Prisma ausgeht, ohne dieses durch die Wellenlängen zu erklären, und klarstellt, dass rötlich-gelbliche Töne vor unserem Auge aufscheinen, wenn wir durch etwas *Trübes* ins *Helle* sehen (wie z.B. beim Sonnenuntergang), bläuliche dagegen, wenn wir durchs Trübe in etwas *Dunkleres* blicken (z.B. durch die Lufthülle der Erde ins Weltall).

Seine Lehre von der *Metamorphose der Pflanze* begründet die moderne goethenistische Natur- und Geisteswissenschaft. Als ein Zeichen steht am Beginn dieser Entwicklung, wie Goethe vor Schiller das Grundmuster der *Urpflanze*, einen Kreis mit einer keimförmigen Einziehung nach innen, in den Sand zeichnet. Die Pflanze bleibt nach ihm durch alle Stadien ihrer Entwicklung vom Keim über die Knospe, den Spross usw. bis hin zum voll ausgebildeten, erwachsenen Lebewesen immer die gleiche, behält ihren unverwechselbaren Charakter, den man an Einzelheiten der Form, die bestehen bleiben, sich abwandeln und ihre

Farbenkreis, Zeichnung von Goethe

Funktion ändern, nachweisen kann. Goethe hat aber nicht nur dergestalt eine sinnvollere allgemein-wissenschaftliche Herangehensweise ans Lebendige ausgerufen, sondern auch selbst etwas zur Biologie beigesteuert: Er hat den Zwischenkieferknochen beim Menschen (*Sutura incisiva Goethei*) entdeckt.

Goethe auf dem Totenbett

Goethes Vorwegnahme der Anthroposophie

Rudolf Steiner ist beim Ausbau der Anthroposophie von Goethe ausgegangen. Dessen Ansicht, es gebe biologische Gesetze, die sich nicht auf chemische oder gar physikalische Regeln zurückführen lassen, hat er, als er die naturwissenschaftlichen Schriften des Toten herausgab, klar hervorgehoben. Er vertiefte seine Einarbeitung in Goethes lebendige Weltansicht durch die Bücher *Goethes Weltanschauung* und *Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung*. Nur mit ganz eigenen biologischen Gesetzmäßigkeiten kann man sich, wie es vom heutigen, noch stärker technisierten Blickwinkel aus erscheint, zu einem wirklichen Bewusstsein seines Menschentums ("Anthroposophie" im Sinne von Rudolf Steiner) durchringen.

Goethe hat selbst im Alter gesagt: "Sinn und Bedeutung meiner Schriften ist der Triumph des Reinmenschlichen."

Ausgearbeitet hat er diese Anschauung vor allem in "Torquato Tasso" und seinem Schauspiel in einem Akt "Die Geschwister", in dem eine junge Frau ihren vermeintlichen Bruder liebt und ihr Instinkt sie so lange bei ihm hält, bis er ihr sagt, dass sie ihn heiraten kann. Aber auch "Faust" ist vom heutigen Standpunkt bereits ein anthroposophisches Weltspiel.

Steiners *Gedichte* und *Meditationen* sind im Stil von *Faust II* abgefasst.

Weblinks

- Goethe-Wörterbuch (<http://germazope.uni-trier.de/Projects/WBB/woerterbuecher/gwb/vorwort/wbgui?lemid=JA00001>) - digitalisiert an der Universität Trier

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Johann_Wolfgang_von_Goethe&oldid=47467“

Kategorien: Biographie | Goethe

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Dezember 2012 um 22:57 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 18.664-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Johannes

Aus AnthroWiki

Diese Seite ist eine **Begriffsklärung** zur Unterscheidung mehrerer mit dem gleichen Wort bezeichneter Begriffe.

siehe

- Johannes der Täufer, der wiedergeborene Elias
- Johannes (Evangelist), gilt als identisch mit dem Apostel Johannes

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Johannes&oldid=23826>“

Kategorie: Eingeweihte

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 21. September 2007 um 08:35 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.998-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Johannes-Evangelium

Aus AnthroWiki

Das **Johannes-Evangelium** schildert nach dem einleitenden Prolog, von dem die ersten fünf Sätze als Meditationsformel den geistigen Blick für die Astralwelt wecken, in den Kapiteln 1-12 zunächst die Einweihungserlebnisse des Johannes auf dem Astralplan. Ab dem 13. Kapitel werden die Erlebnisse des nach drei Tagen auferweckten Johannes-Lazarus in der devachanischen Welt berichtet. Das Johannesevangelium bildet derart die Grundlage des christlichen Einweihungsweges. (Lit.: GA 94, S 190ff)

Online-Text

[Luther-Bibel (1912)]

Johannes

Kapitel 1

1. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort.
2. Dasselbe war im Anfang bei Gott.
3. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist.
4. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen.
5. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht begriffen.
6. Es ward ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes.
7. Dieser kam zum Zeugnis, daß er von dem Licht zeugte, auf daß sie alle durch ihn glaubten.
8. Er war nicht das Licht, sondern daß er zeugte von dem Licht.
9. Das war das wahrhaftige Licht, welches alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen.
10. Es war in der Welt, und die Welt ist durch dasselbe gemacht; und die Welt kannte es nicht.
11. Er kam in sein Eigentum; und die Seinen nahmen ihn nicht auf.
12. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben;
13. welche nicht von dem Geblüt noch von dem Willen des Fleisches noch von dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind.
14. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.
15. Johannes zeugt von ihm, ruft und spricht: Dieser war es, von dem ich gesagt habe: Nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist; denn er war eher als ich.

16. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (2001)

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>) .

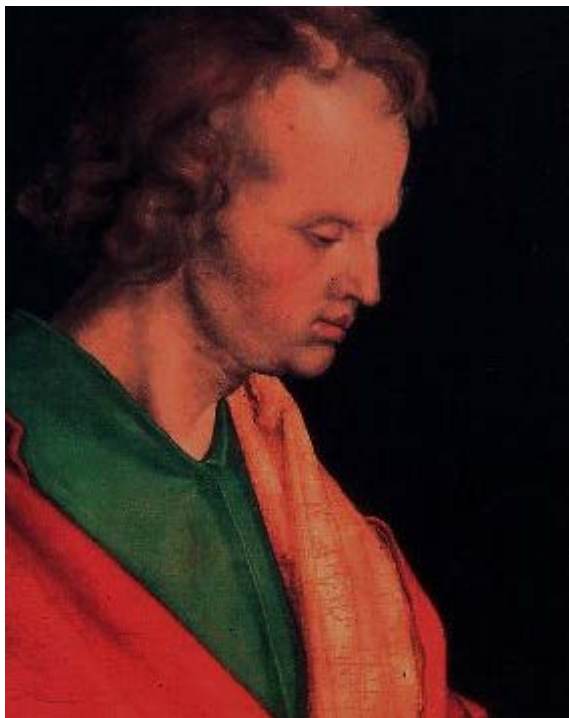
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Johannes-Evangelium&oldid=23660>“

Kategorien: [Evangelien](#) | [Christologie](#)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2007 um 15:40 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 3.726-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Johannes.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Johannes.jpg (283 × 357 Pixel, Dateigröße: 14 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Apostel Johannes (Dürer)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:11, 18. Sep. 2007		283 × 357 (14 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Apostel Johannes (Wikipedia:Dürer)

- 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:Johannes Duerer.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Johannes (Evangelist)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Johannes.jpg&oldid=23775>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. September 2007 um 16:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 204-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Johannes (Evangelist)

Aus AnthroWiki

Johannes der Evangelist (* vor 20 n.Chr. Betsaida (?), † um 101 n.Chr. (?), spätestens aber um 117 n.Chr. in Ephesus) ist der Verfasser des Johannes-Evangeliums. Zudem wird er auch als der Autor der Offenbarung des Johannes und der Johannes-Briefe angesehen. Nach traditioneller theologischer Auffassung ist er identisch mit dem **Apostel Johannes** und mit dem im Johannes-Evangelium namentlich nicht genannten "Lieblingsjünger" Jesu, der nach den Angaben Rudolf Steiners zudem niemand anderer als der durch den Christus von den Toten wiedererweckte Lazarus war (siehe unten Lazarus-Johannes).

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben und Wirken des Johannes
 - 1.1 Historische Zeugnisse
 - 1.2 Legenden
- 2 Lazarus-Johannes
- 3 Frühere und spätere Inkarnationen des Johannes
- 4 Johannes der Evangelist und Johannes der Täufer
- 5 Ikonographie
- 6 Anmerkungen
- 7 Literatur
- 8 Weblinks

Johannes der Evangelist, El Greco (um 1600), Museo del Prado, Madrid

Leben und Wirken des Johannes

Historische Zeugnisse

In den synoptischen Evangelien wird Johannes als Bruder Jakobus des Älteren genannt, die beide Söhne des Fischers Zebedäus waren (Mt 10,2 (<http://www.bibel-online.net/buch/40.matthaeus/10.html#10,2>) , Mk 3,17 (<http://www.bibel-online.net/buch/41.markus/3.html#3,17>) , Lk 6,14 (<http://www.bibel-online.net/buch/42.lukas/6.html#6,14>)) und durch den Christus den Beinamen *Boanerges* (aramäisch, "Donnersöhne", bekamen (Mk 3,17 (<http://www.bibel-online.net/buch/41.markus/3.html#3,17>)). In diesem Fall wäre Johannes in Betsaida, nordöstlich des Sees Genzareth, dem heutigen El Aradsch bei Mahjar in Syrien geboren, nur wenige hundert Meter östlich des Jordans. Der Frage, wie diese Angaben mit den Aussagen Rudolf Steiners zusammenpassen, wird weiter unten nachgegangen (siehe Lazarus-Johannes).

Im Johannes-Evangelium wird Johannes namentlich nicht genannt, aber, wie bereits oben erwähnt, nach allgemeiner Tradition mit dem Lieblingsjünger des Christus identifiziert.

Weitere Zeugnisse über Leben und Wirken des Johannes finden sich in der

Johannes auf Patmos

Apostelgeschichte und in den Briefen des Paulus. In dem etwa 50 n.Chr. entstandenen Galaterbrief, dem frühesten historisch fassbaren Zeugnis zum Leben des Johannes, bezeugt Paulus das große Ansehen, das Johannes als eine der drei "Säulen" des jungen Christentums genießt (Gal 2,9).

Auf das spätere Leben des Johannes weisen die Worte des frühchristlichen Bischofs Irenäus (ca. 130-200 n.Chr.), nach denen ein Jünger Christi mit dem Namen *Johannes* in Ephesus noch bis in die Zeiten des römischen Kaisers Trajan (98-117) gelebt, gewirkt und dort sein Evangelium verfasst haben soll. Die entscheidende Aussage, auf die sich die traditionelle Identifikation des Apostels mit dem Evangelisten und Lieblingsjünger gründet, überliefert der frühe Kirchenhistoriker Eusebius von Caesarea (um 260-340) so:

"Danach gab Johannes, der Jünger des Herrn, der auch an seinem Busen ruhte, sein Evangelium heraus als er sich in Ephesus in der Asia aufhielt." (Irenäus, Adv Haer III 1,1, zitiert bei Euseb, Hist Eccl V 8,4).

Legenden

Filippo Lippi, Erweckung der Drusiana (vollendet 1502)

Viele Legenden über das Wirken des Johannes in Kleinasien finden sich in der *Legenda aurea* des Jacobus de Voragine (Lit.: *Legenda*, S 65ff). Die wichtigsten sollen hier erwähnt werden:

Es wird erzählt, dass Kaiser Domitian Johannes ergreifen und vor den Toren Roms an der Porta Latina in einen Kessel voll siedenden Öls tauchen ließ. Doch Johannes entstieg dem Kessel unverletzt und frisch wie aus einem belebenden Bad. Da Johannes auch jetzt nicht von seinen Predigten lassen wollte, schickte in der Kaiser in die Verbannung nach Patmos, wo Johannes in Einsamkeit lebte und seine Offenbarung verfasste.

Nach dem gewaltsamen Tod Domitians im September 96 wurde Johannes freigelassen und kehrte nach Ephesus zurück. Als er die Stadt betrat, trug man ihm tot auf einer Bahre *Drusiana* entgegen, die ihm freundschaftlich verbunden war und von ganzem Herzen seine Wiederkehr erwartet hatte. Da ließ Johannes die Bahre niedersetzen, den Leichnam aufbinden und sprach: "Mein Herr Jesus Christus erwecke dich, Drusiana: steh auf und geh in dein Haus und bereite mir zu essen." Da stand sie auf, wie vom Schlaf erwacht, und tat, wie ihr Johannes geheißen.

Andern Tags rief Craton, ein Philosoph, das Volk auf, diese Welt zu verachten. Zwei reiche Jünglinge, die Brüder waren, drängte er, all ihr Gut zu verkaufen und etliche ihrer Edelsteine zu zerbrechen. Da trat Johannes hinzu und sprach: "Willst du vollkommen sein, so gehe hin und verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen." Da antwortete Craton: "Ist wirklich Gott dein Meister, ... so mache, dass die Steine wieder ganz werden ..." Und so geschah und von Stund an war Craton gläubig. Die beiden Jünglinge aber verkauften all ihre Güter und folgten Johannes.

Als die beiden Jünglinge aber eines Tages sahen, wie ihre früheren Knechte in prunkvollen Gewändern einherschritten, da wurden sie recht traurig. Als Johannes dies sah, ließ er sie Gerten und Kiesel vom Strand holen und verwandelte sie in Gold und Edelsteine und sprach: "Gehet hin und löset euer verkauftes Gut wieder aus, doch den himmlischen Lohn habt ihr verloren."

Da Johannes so wider den Reichtum predigte, wurde ein Jüngling tot vor ihn getragen, der hatte vor dreißig Tagen ein Weib genommen. Das fiel dem Apostel zusammen mit des Jünglings Mutter und anderen Freunden zu Füßen und flehte, er möge den Toten erwecken. Da weinte Johannes und betete lange für den Jüngling, da erstand er. Und Johannes gebot ihm, dass er den beiden reichen Jünglingen schildern möge, welche Höllepein sie nach dem Tode erwarte und welche Seligkeit sie verloren hätten. So geschah es und zuletzt fiel der erweckte Jüngling zusammen mit den beiden anderen dem Apostel zu Füßen und baten um Gnade. Und Johannes

sprach: "Tuet Buße dreißig Tage und betet, dass die Gerten und Steine sich wieder in ihre frühere Natur kehren mögen." So geschah es und die Jünglinge empfangen wieder die Gnade der Tugenden, die sie früher gehabt hatten.

Johannes zog predigend durch das Land, da machten die Götzendiener einen Aufstand und wollten Johannes zwingen, im Tempel der Diana zu opfern. Da schlug Johannes vor: "Lasset uns beide unsere Götter anrufen; ihr sollt Diana bitten, dass sie die Kirche Christi zerstöre, und tut sie es, so will ich ihr opfern; ich aber will Christum bitten, dass er den Tempel der Diana zerstöre, und so er es tut, sollt ihr an ihn glauben." Und Johannes betete, da fiel der Tempel der Diana. Doch Aristodemus, der Oberpriester der Diana, wollte dieses Gottesurteil nicht annehmen und schürte weiter die Unruhe im Volk, so dass schließlich ein Teil des Volkes im Kampf mit dem anderen lag. Da ging Johannes zu Aristodemus und sprach: "Ich will alles tun, damit du deinen Zorn vergißt." Aristodemus antwortete: "Ich will dir Gift zu trinken geben, bringt die das keinen Schaden, so will ich glauben, dass dein Gott der rechte Gott ist." "Aber", so sprach Aristodemus weiter, "ich will auch, dass du zuvor andere Menschen an diesem Gift sterben siehst, damit du desto mehr verzagst." Und er ließ zwei zum Tode verurteilte Verbrecher bringen und gab ihnen vor allem Volk das Gift zu trinken und sie stürzten alsbald tot zu Boden. Dann reichte er den Becher Johannes. Da schlug Johannes das Kreuz über dem Kelch und das Gift entwich als Schlange, so dass Johannes keinen Schaden nahm, als er den Becher lehrte. Dann reichte er seinen Mantel Aristodemus, damit er sie auf die toten Verbrecher werfen möge. Das tat dieser auch und die Toten erwachten wieder zum Leben. Da bekehrte sich Aristodemus und Friede kehrte wieder in das Land ein.

Da Johannes schon in hohem Alter war, da mochte er nicht mehr reden, als dass er zu jedem seiner Schritte sprach: "Kindlein, liebet euch untereinander." So berichtet es Hieronymus.

Als Johannes im 99 Lebensjahr stand und im 67 Jahr nach dem Tod des Herrn, da erschien ihm der Herr mit seinen Jüngern und sprach: "Komm nun, mein Auserwählter, zu mir, es ist Zeit, dass du an meinem Tische mit deinen Brüdern gespeiset werdest." Da wollte Johannes sogleich kommen, doch der Herr sprach. "Am Sonntag sollst du zu mir kommen." Am Sonntag versammelte sich viel Volk und Johannes predigte vom ersten Hahnenschrei an. Danach ließ er neben dem Altar eine viereckige Grube ausheben, betete zu Gott und trat in das Grab. Da erschien ein so helles Licht um ihn, dass er nicht mehr gesehen werden konnte und als das Licht verschwand, war das Grab voll Himmelsbrot (Manna = Manas), das wächst noch heute dort und waltet auf des Grabes Grund wie feiner Sand in einem Wasserquell.

Lazarus-Johannes

Johannes ist die griechische Form des hebräischen Namens *Yochanan* (יְחִזְקִיָּהּ), was bedeutet „*der HERR (JHWH) ist gnädig*“ und im Judentum als Ausdruck einer *als göttliches Geschenk gegebenen Geburt* aufgefasst wird. Nach Rudolf Steiner ist der Name "Johannes" eine allgemeine Bezeichnung für geistig weit fortgeschrittene Menschen, die bereit sind die Buddhi (Lebensgeist), in der die Christuskraft wirkt, aufzunehmen, die sich von oben her durch Gnade in das Manas (Geistselbst) ergießt (Lit.: GA 094, S 250ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=250ff>)). Das gilt ganz besonders für den Evangelisten Johannes, und dass damit in diesem Fall auf eine tiefgreifende geistige Neugeburt hingedeutet wird, geht aus der weit reichenden Darstellung Rudolf Steiners hervor, wie er sie schon 1902 in seiner Schrift *Das Christentum als mystische Tatsache und die Mysterien des Altertums* gegeben hat. Demnach soll es sich bei dem Evangelisten und Apostel Johannes um den vom Tode wieder auferweckten Lazarus aus Bethanien (Joh 11,3-44 (<http://www.bibel-online.net/buch/43.johannes/11.html#11,3>)) gehandelt haben, den Jünger den Jesu "lieb hatte" (Joh 11,3 (<http://www.bibel-online.net/buch/43.johannes/11.html#11,3>) ; 13,23 (<http://www.bibel-online.net/buch/43.johannes/13.html#13,23>) ; 19,26 (<http://www.bibel-online.net/buch/43.johannes/19.html#19,26>) ; 20,2 (<http://www.bibel-online.net/buch/43.johannes/20.html#20,2>) ; 21,20-24 (<http://www.bibel-online.net/buch/43.johannes/21.html#21,20>)). Diese in den kanonischen Schriften einzig^[1] im Johannes-Evangelium (Joh 11,1-45

Juan de Flandes, Die Auferweckung des Lazarus (um 1500-1510), Museo del Prado, Madrid

(<http://www.bibel-online.net/buch/43.johannes/11.html#11,1>)) geschilderte Totenerweckung war nach Steiner in Wahrheit ein durch das Schicksal eingeleiteter Einweihungsakt, im Zuge dessen Lazarus, wie es in den alten vorchristlichen Mysterien gebräuchlich war, durch einen dreieinhalb-tägigen Todesschlaf ging, aus dem er durch den Christus erweckt wurde. Lazarus wurde als Repräsentant der urpersischen Kulturrepoche stellvertretend für Zarathustra auferweckt, der ja mit der Jordan-Taufe seine Leibeshüllen für die Inkarnation des Christus zur Verfügung gestellt hatte.

"Es konnte der Christus Jesus also nicht den Zarathustra als den berufenen Repräsentanten des zweiten nachatlantischen Zeitalters auf erwecken. Doch war gleichsam stellvertretend eine andere Individualität auf Erden verkörpert in jener Zeit, deren Entwicklung und für die Menschheit bedeutsamste Mission in merkwürdiger Weise derjenigen des Zarathustra parallel ging. Es war dies Lazarus, der wiedergeborene Hiram Abiff, der bedeutungsvollste der Kainssöhne, der gleichfalls gearbeitet hatte an der Erdenmission von dem menschlichen Ich aus, wie es Zarathustra im alten Persien getan hatte." (Lit.: GA 264, S 231 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA264.pdf#page=231>))

"Der Schreiber des Johannes-Evangeliums war ein hoher, durch Christus selbst eingeweihter Seher.

Der Jünger Johannes wird im ganzen Johannes-Evangelium nirgends genannt. Von ihm heißt es nur: «Der Jünger, den der Herr lieb hatte», zum Beispiel im Kapitel 19, Vers 26. Dies ist ein technischer Ausdruck und bezeichnet denjenigen, der vom Meister selber eingeweiht wurde. Johannes beschreibt seine eigene Einweihung in der Auferweckung des Lazarus, Kapitel 11. Nur dadurch können die geheimsten Beziehungen des Christus zur Weltentwicklung offenbar werden, daß der Schreiber des Johannes-Evangeliums vom Herrn selber eingeweiht worden ist. Wie oben gesagt, dauerten die alten Einweihungen dreiundeinhalb Tage; daher die Auferweckung des Lazarus am vierten Tage. Auch von Lazarus heißt es, daß Christus ihn lieb hatte (Kapitel 11, 3, 35 und 36). Dies ist wieder der technische Ausdruck für den Lieblingsschüler. Während der Körper des Lazarus wie tot im Grabe lag, wurde sein Ätherleib herausgeholt, um die Einweihung durchzumachen und dieselbe Kraft zu empfangen, die in Christus ist. So wurde er ein Auferwecker, derselbe, den der Herr lieb hat, von dem das Johannes-Evangelium herrührt. Wenn man daraufhin das Johannes-Evangelium durchliest, wird man sehen, daß keine Zeile dieser Tatsache widerspricht, außer daß der Vorgang der Einweihung unter einem Schleier dargestellt ist." (Lit.: GA 100, S 240f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA100.pdf#page=240f>))

Diese Einweihung des Lazarus steht darüber hinaus in engem Zusammenhang mit der Individualität Johannes des Täufers (siehe unten Johannes der Evangelist und Johannes der Täufer).

Offen ist die Frage, wie sich diese Darstellung Steiners mit den Angaben der synoptischen Evangelien vereinbaren lässt. Rudolf Steiner hat zur Klärung dieser Frage keine Angaben gemacht. Emil Bock äußerte dazu aber folgende, allerdings nicht auf historisch Fakten gegründete Vermutung:

"Ich glaube, dass es nicht richtig wäre, eine einfache Gleichsetzung zu vollziehen. Ich stelle mir vor, dass es sich um zwei verschiedene Persönlichkeiten handelt, dass aber derjenige, der den Johannes-Platz im Kreis der zwölf Jünger einnahm, der Lazarus des Johannes-Evangeliums war. Nur ist vielleicht Lazarus vor seiner Einweihung in Bethanien nicht in so konstanter Weise im Kreis der zwölf Jünger anwesend gewesen, und da mag, da die Zwölfzahl durchaus als eine kosmische Vollständigkeit erlebt wurde, eine Art Stellvertreter dagewesen sein in dem Zebedäus-Sohn Johannes." (Lit.: Bock, S 765)

Möglicherweise ist hier aber auch gar nicht die leibliche Vaterschaft, sondern die geistige Bedeutung des Namens Zebedäus ausschlaggebend. **Zebedäus** (hebräisch zabdiel) bedeutet „Geschenk Gottes“ (s.a. Matthias) und Betsaida, der Geburtsort, heißt *Haus des Fisches* und der Fisch war das urchristliche Symbol des Christus. Nach dieser Deutung ist Johannes als göttliches Geschenk aus dem Geist Christi geboren, was genau die Einweihung des Lazarus charakterisiert. So gesehen kommt es auch nicht auf die leibliche, sondern auf die geistige Verwandtschaft von Johannes und Jakobus an, indem auch Jakobus zum engsten Schülerkreis des Christus zählt. Die Evangelien werden meist zu äußerlich genommen. Sie schildern aber nie *rein* äußere Tatsachen, sondern diese sind stets ein *Bild* für geistige Zusammenhänge und

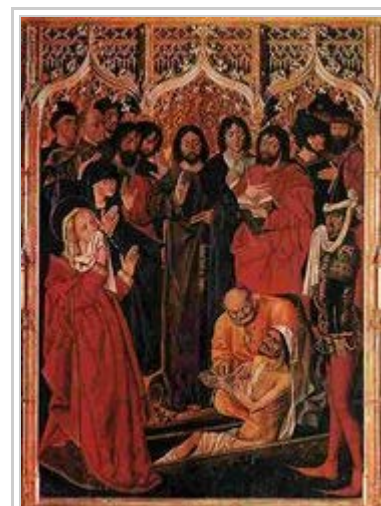
Johannes der Evangelist
(Frans Hals, ca. 1625)

können daher auch nur sehr eingeschränkt als historische Quellen im üblichen Sinn betrachtet werden. Wie Rudolf Steiner gezeigt hat, tritt dieser geistige Bildcharakter, der das äußere historische Geschehen überdeckt und vielfach sogar unkenntlich macht, entgegen der verbreiteten theologischen Ansicht, gerade bei den drei synoptischen Evangelien stärker in den Vordergrund, während das geistig tiefgründigste Evangelium, das Johannes-Evangelium, zugleich auch das äußere Geschehen am getreuesten wiedergibt. Tatsächlich gehört die höchste geistige,

künstlerische Kraft dazu, das äußere Geschehen *unverfälscht* so darzustellen, dass es *zugleich* zum sprechenden Realsymbol der dahinter stehenden geistigen Ereignisse wird. Was eine schwächere Kraft nur durch eine mehr symbolische Ausdrucksweise darzustellen vermag, kann Johannes durch die Bilder des unmittelbaren äußerlich Geschehens selbst sprechen lassen. Man muss aber dann auch die Bilder als solche nehmen, wie sie sich unvoreingenommen in unserer Seele malen, und darauf lauschen, was sie uns erzählen. Eine bloß intellektuelle Ausdeutung der Symbole führt nur auf Abwege.

Noch weiteres kommt in Betracht. Jakobus und Johannes stammten nach den Synoptikern aus dem "Haus des Fisches" und waren, wie andere Apostel auch, Fischer, die einen großen Teil ihres Lebens auf dem fischreichen See Genesareth verbrachten. An anderer Stelle hat Rudolf Steiner gezeigt, wie das Leben auf See ein naturhaftes imaginatives Hellsehen fördert, das aber nicht mit dem klaren, wachen Ich-Bewusstsein vereinbar ist, das auf festerem Boden gründen muss. Dieses aus alten Zeiten vererbte Hellsehen war wohl bei Jakobus und Johannes, aber auch bei Petrus und Andreas in reichem Maß vorhanden; gerade dadurch waren sie geeignet, etwas von der wahren Wesenheit des Christus zu ahnen und ihm zu folgen. Doch um wahrhaft seine Jünger zu werden, mussten sie lernen, auf diese naturgegebenen Kräfte zu verzichten und neue zu erwerben, die unmittelbar aus dem Ich schöpfen. Sie mussten, anders ausgedrückt, zuerst vom Meer an Land treten. Und so wird uns tatsächlich bei den Synoptikern bildhaft die Berufung der ersten Jünger geschildert:

"16 Als er aber am Galiläischen Meer entlangging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, wie sie ihre Netze ins Meer warfen; denn sie waren Fischer. 17 Und Jesus sprach zu ihnen: Folgt mir nach; ich will euch zu Menschenfischern machen! 18 Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. 19 Und als er ein wenig weiterging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, wie sie im Boot die Netze flickten. 20 Und alsbald rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus im Boot mit den Tagelöhnern und folgten ihm nach." (Mk 1,16 (<http://www.bibel-online.net/buch/41.markus/1.html#1,16>), (vgl. auch Mt 4,18 (<http://www.bibel-online.net/buch/40.matthaeus/4.html#4,18>))

Nicolas Froment, Die
Auferweckung des Lazarus,
1461, Galleria degli Uffizi,
Florenz

Dass Petrus und Andreas ihre Netze ins Meer warfen und Jakobus und Johannes die ihren flickten, mag wohl auch noch eine tiefere symbolische Bedeutung haben, die darauf hinweist, dass Petrus und Andreas noch mehr aus den alten Kräften schöpfen als die beiden anderen Apostel. Die Jünger mussten jedenfalls auf ihren vererbten geistigen Reichtum verzichten, ganz im Sinne des Christuswortes: *Selig sind, die da geistlich arm sind; denn ihrer ist das Himmelreich*. Mt 5,3 (<http://www.bibel-online.net/buch/40.matthaeus/5.html#5,3>) Das gilt ganz besonders für Johannes, der am weitesten in der durch den Christus im Ich erweckten übersinnlichen Erkenntnis voranschreiten sollte. Er musste in das "Haus der Armut" einziehen und seinen vererbten Reichtum verschenken. Lazarus war, so

sagt die Legende ein reicher Jüngling, aber er hat seinen Reichtum verschenkt, und er lebte in Bethanien und das heißt übersetzt: *Haus der Armut* (oder auch *Haus der Krankheit*, des *Todes* oder der *Trauer*). In diese Richtung weist, freilich auf ganz andere Art, auch das Gleichnis "Vom reichen Mann und armen Lazarus" (Lk 16,19 (<http://www.bibel-online.net/buch/42.lukas/16.html#16,19>)). Liest man derart die Symbolsprache der Evangelien und nimmt sie nicht *nur* als äußerliche Schilderung, so beginnt man ihre tiefere geistige Bedeutung zu ahnen und manch scheinbare Widersprüche lösen sich auf (vgl. dazu auch (Lit.: Bock, S 174ff)).

Frühere und spätere Inkarnationen des Johannes

Rudolf Steiner hat einzelne Angaben zu früheren und späteren Inkarnationen des Evangelisten Johannes gemacht. Demnach wurde Hiram Abiff, der Baumeister des Salomonischen Tempels, der in seiner damaligen Inkarnation bis an die Grenze der Einweihung kam, wiedergeboren als Lazarus, der nach seiner Erweckung durch den Christus den Einweihungsnamen Johannes trug. Lazarus-Johannes wurde im 13. und kurz darauf im 14. Jahrhundert erneut wiedergeboren und eingeweiht und trägt seitdem den Namen Christian Rosenkreutz, der der Begründer der Rosenkreuzer-Strömung wurde (Lit.: GA 265, S 405ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA265.pdf#page=405ff>) und GA 264, S 420 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA264.pdf#page=420>)). Dazwischen liegt nach Rudolf Steiner noch eine weitere namentlich genannte Inkarnation im 7./8. Jahrhundert n.Chr., die in Zusammenhang mit der Sage von Flor und Blancheflor steht.

"In den Eingeweihtenkreisen sagte man: Dieselbe Seele, die in Flos oder Flor war und die besungen wird in dem Liede, ist wiederverkörpert erschienen im dreizehnten und vierzehnten Jahrhundert zur Begründung einer neuen Mysterienschule, welche in einer neuen, der Neuzeit entsprechenden Weise das Christus-Geheimnis zu pflegen hat, in dem Begründer des Rosenkreuzertums." (Lit.: GA 057, S 422f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA057.pdf#page=422f>))

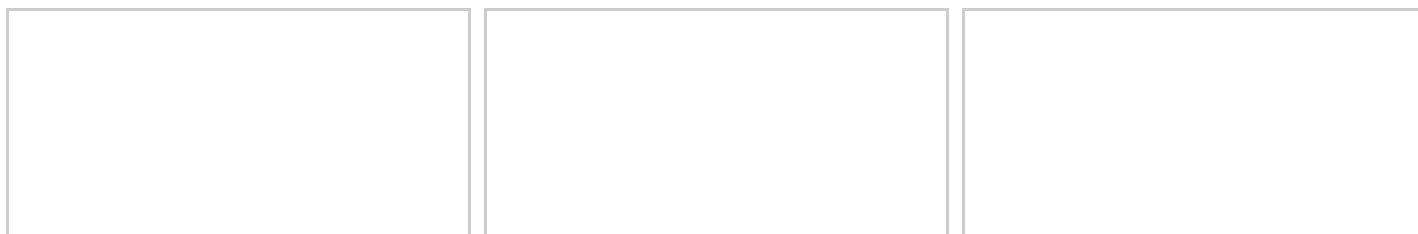

Der Apostel Johannes (Dürer)

Im 18. Jahrhundert wurde Johannes/Christian Rosenkreutz dann wiedergeboren als Graf von Saint-Germain. Weitere Inkarnationen sind nicht namentlich bekannt, doch inkarnieren sich hohe Eingeweihte in der Regel in jedem Jahrhundert und es liegen meist nur sehr kurze Zeiträume zwischen den einzelnen Inkarnationen. Um einen falschen Persönlichkeitskult zu verhindern, darf der Name eines solchen hohen Eingeweihten aber erst 100 Jahre nach seinem Tod öffentlich bekannt werden.

Johannes der Evangelist und Johannes der Täufer

Rudolf Steiner hat wiederholt über frühere und spätere Inkarnationen Johannes des Täufers gesprochen und dabei immer wieder folgende Inkarnationsreihe angegeben: Elias - Johannes der Täufer - Raffael - Novalis (Lit.: GA 114, S 122ff; GA 120, S 162ff; GA 126, S 110ff; GA 139, S 49ff). An anderer Stelle erwähnt er noch Pinehas, der zur Zeit Moses lebte, als eine noch frühere Inkarnation des Täufers (Lit.: GA 139, S 155). In seiner letzten öffentlichen Ansprache, gehalten am 28. September 1924 in Dornach, gab Steiner zur großen Überraschung der Zuhörerschaft eine davon abweichende Darstellung. Er spricht wieder über die späteren Inkarnationen des Elias, doch tritt nun der Evangelist Johannes an die Stelle des Täufers. Steiner zeigt "wie die Wesenheit des Elias wiederum erschienen ist in *Lazarus-Johannes*, was ja eine und dieselbe Gestalt ist, wie Sie schon aus meinem «Christentum als mystische Tatsache» ersehen." Manche Zuhörer mögen diese Aussage zunächst als einen Irrtum oder einfach einen Versprecher Steiners aufgefasst haben, tatsächlich aber handelt es sich um eine Tatsache von größter Bedeutung, die in früheren Vorträgen und Schriften Steiners sehr wohl vorbereitet ist.

Johannes der Täufer

Johannes (Apostel)

Raffael

Novalis

Sehr deutlich hat Rudolf Steiner immer wieder dargestellt, dass die überragende Geistgestalt des Johannes/Elias sich nicht vollständig in einem einzelnen Leib inkarnieren konnte. Als er als Prophet Elias wirkte, war er zugleich, in Gemeinschaft mit höheren geistigen Wesenheiten, so etwas wie die Gruppenseele des jüdischen Volkes. Auch in seiner Inkarnation als Johannes der Täufer ragte seine Geistgestalt weit über das Leibesgefäß hinaus. In seinen Vorträgen über das Markus-Evangelium (Lit.: GA 139) hat Rudolf Steiner dann das weitere Schicksal des Täufers in der geistigen Welt nach seiner Enthauptung dargestellt. Nach dem Tod wird Elias/Johannes zur Gruppenseele der zwölf Apostel und öffnet ihnen dadurch den Weg zu einer neuen Art des Hellsehens und sie selbst heilen nun Kranke und treiben Dämonen aus. Herodes selbst führt das darauf zurück, dass der Täufer von den Toten auferstanden sei.

12 Die Zwölf machten sich auf den Weg und riefen die Menschen zur Umkehr auf. 13 Sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. 14 Der König Herodes hörte von Jesus; denn sein Name war bekannt geworden und man sagte: Johannes der Täufer ist von den Toten auferstanden; deshalb wirken solche Kräfte in ihm. 15 Andere sagten: Er ist Elija. Wieder andere: Er ist ein Prophet, wie einer von den alten Propheten. 16 Als aber Herodes von ihm hörte, sagte er: Johannes, den ich enthaupten ließ, ist auferstanden. Mk 6,12

Nun sind die Apostel bereit, die Speisung der Fünftausend und die Speisung der Viertausend als übersinnliche Ereignisse zu erfahren. Dann schränkte sich die

Wirksamkeit der geistige Individualität des Täufers auf den engeren Kreis der drei Apostel Petrus, Jakobus und Johannes ein. Sie wurden dadurch fähig, die Verklärung Christi auf dem Berg Tabor hellstichtig zu erleben (Mk 9,2 (<http://www.bibel-online.net/buch/41.markus/9.html#9,2>)). Den anderen neun Jüngern aber mangelt nun eine Kraft, darum sind sie auch nicht fähig, die Heilung des mondsüchtigen Knaben zu bewirken, die gleich im Anschluß an die Verklärung geschildert wird. Raffael stellt das in seinem letzten Gemälde sehr deutlich dar.

Noch enger wird der Wirkungskreis des Elias/Johannes, als der Christus die Einweihung des Lazarus vollzieht. Nun verbindet sich die Wesenheit des Täufers von oben her mit der auf Erden aus dem Todesschlaf erweckten Individualität des Lazarus, der dadurch tatsächlich zum Lazarus-Johannes wird. Wie diese Durchkreuzung der beiden Individualitäten genauer vorzustellen ist, konnte Rudolf Steiner nur mehr in einzelnen mündlich überlieferten Aussagen andeuten. Dr. Ludwig Noll, der neben Ita Wegman behandelnder Arzt Steiners war hat folgendes festgehalten:

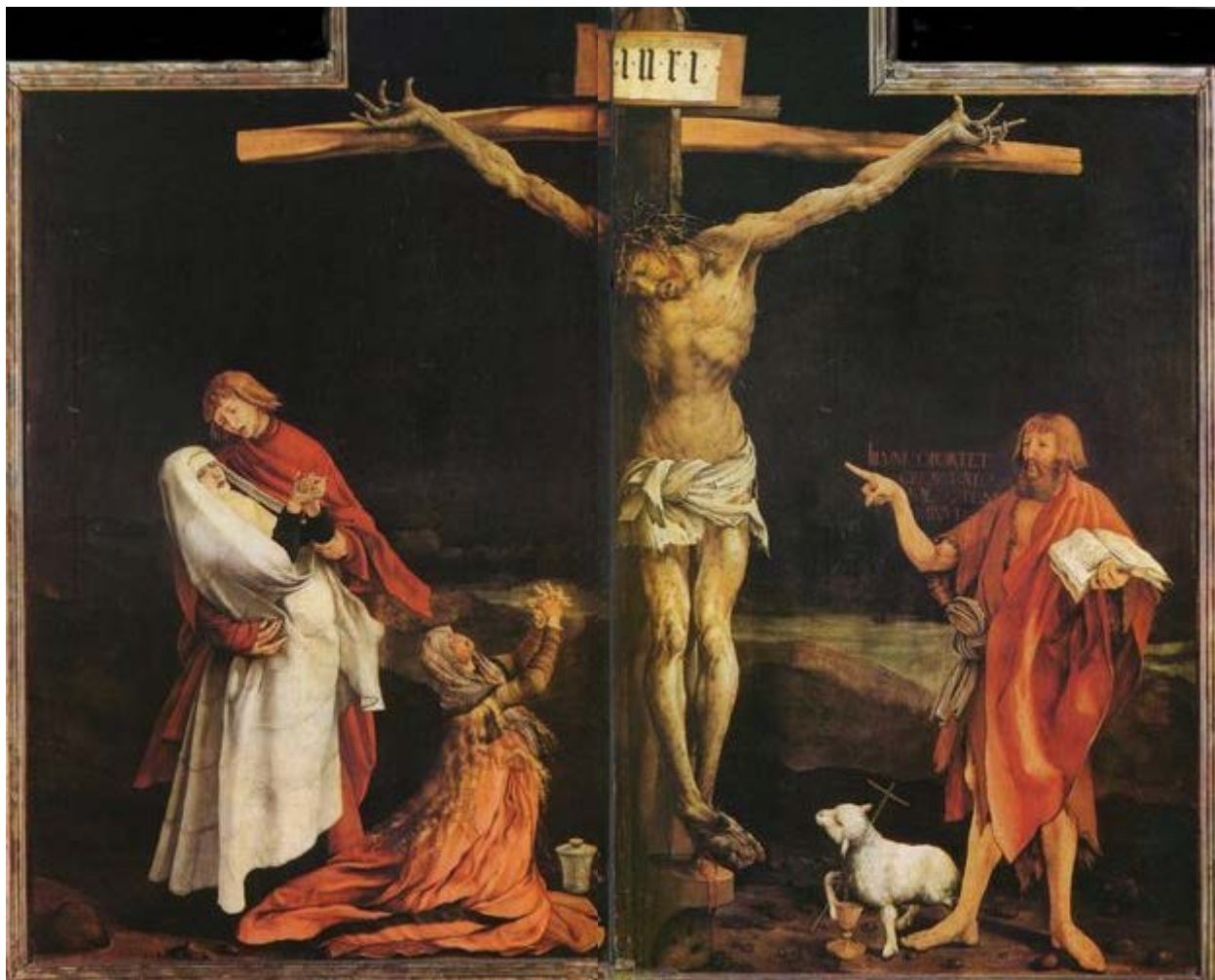
Raffael, Transfiguration (Verklärung Christi), 1520

"Bei der Auferweckung des Lazarus sei von oben her bis zur Bewußtseinsseele die geistige Wesenheit Johannes des Täufers, der ja seit seinem Tode der die Jüngerschar überschattende Geist gewesen sei, in den vorherigen Lazarus eingedrungen und von unten her die Wesenheit des Lazarus, so daß die beiden sich durchdrangen. Das ist dann nach der Auferweckung des Lazarus Johannes, der «Jünger, den der Herr lieb hatte»." (Lit.: GA 238, S 175 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA238.pdf#page=175>))

Wie Frau Dr. M. Kirchner-Bockholt festgehalten hat, gab Rudolf Steiner Frau Dr. Wegman noch folgende ergänzende Erklärung:

"Lazarus konnte aus den Erdenkräften heraus sich in dieser Zeit nur voll entwickeln bis zur Gemüts- und Verstandesseele; das Mysterium von Golgatha findet statt im vierten nachatlantischen Zeitraum, und in dieser Zeit wurde entwickelt die Verstandes- oder Gemütsseele. Daher mußte ihm von einer anderen kosmischen Wesenheit von der Bewußtseinsseele aufwärts Manas, Buddhi und Atma verliehen werden. Damit stand vor dem Christus ein Mensch, der von den Erdentiefen bis in die höchsten Himmelshöhen reichte, der in Vollkommenheit den physischen Leib durch alle Glieder bis zu den Geistesgliedern Manas, Buddhi, Atma in sich trug, die erst in ferner Zukunft von allen Menschen entwickelt werden können." (Lit.: GA 238, S 175f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA238.pdf#page=175f>))

Im Einklang mit dieser Darstellung Rudolf Steiners steht das Kreuzigungsbild von Matthias Grünewalds Isenheimer Altar, indem hier der Apostel Johannes *und* Johannes den Täufer gemeinsam unter dem Kreuz postiert sind:

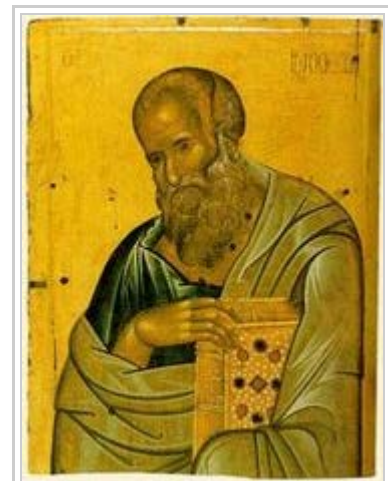
Kreuzigung mit Maria, Johannes und Maria Magdalena zur linken und Johannes dem Täufer zur rechten Seite des Kreuzes.

Ikonographie

In der bildenden Kunst wird Johannes als einziger der den Christus begleitenden Jünger meist *bartlos* dargestellt, um auszudrücken, dass er zur Zeit, als er zum Jünger erkoren wurde, noch sehr jung war. In der *Legenda aurea* wird die *Laueterkeit seines Leibes, weil er jungfräulich war auserkoren von dem Herrn* (Lit.: *Legenda*, S 66), besonders hervorgehoben. Erst dort, wo sein späteres Wirken in Kleinasien gezeigt wird, sieht man ihn als bärtigen Mann.

Das Evangelisten-Symbol des Johannes ist der Adler, das Hieronymus so deutete: *Johannes erhielt den Adler, weil er im Prolog über das Wort, das am Anfang bei Gott war, höher steigt als die anderen und sich in die höchsten Regionen aufschwingt, so wie ein Adler sich zur Sonne erhebt.*

Johannes weitere ikonographische Attribute sind der *Kelch mit der Schlange* und der *Ölkessel*, die sich auf die Legenden um sein Erdenleben beziehen, aber auch eine Schriftrolle oder ein Buch, wodurch er als der inspirierte Schreiber des Evangeliums und der Offenbarung charakterisiert wird.

Der Evangelist Johannes mit Buch, griech. Ikone aus dem 14. Jh.

Anmerkungen

- ↑ Von der Erweckung des Lazarus wird auch in dem sog. Geheimen Markusevangelium, einer erweiterten Textvariante des kanonischen Markus-Evangeliums, berichtet, das nur in zwei Fragmenten überliefert ist, die sich in einem Brief befinden, der Clemens von Alexandria zugeschrieben wird, jedoch nur in einer Abschrift

aus dem 18. Jahrhundert erhalten ist. Diese wurde von Morton Smith (1915-1991) im Kloster Mar Saba nahe Jerusalem entdeckt und 1973 veröffentlicht. Die Echtheit des Dokuments gilt nicht als gesichert, doch lassen philologische Untersuchungen die Autorschaft des Clemens als durchaus möglich erscheinen. Die fragliche Stelle soll zwischen Mk 10,34 (<http://www.bibel-online.net/buch/41.markus/10.html#10,34>) und 35 eingefügt sein und lautet:

"Und sie kamen nach Bethanien, und eine gewisse Frau, deren Bruder gestorben war, war dort. Und herzu kommend, warf sie sich vor Jesus nieder und sagte zu ihm: 'Sohn Davids, habe Erbarmen mit mir.' Aber die Jünger wiesen sie zurück. Und Jesus, der in Wut geriet, ging mit ihr in den Garten, wo das Grab war, und sogleich wurde ein lauter Schrei aus dem Grab gehört. Und näher tretend, rollte Jesus den Stein vom Eingang des Grabes weg. Und sogleich ging er hinein, wo der Jüngling war, streckte seine Hand aus und zog ihn hoch, indem er dessen Hand ergriff. Aber der Jüngling, als er ihn ansah, liebte ihn und fing an, ihn anzuflehen, daß er bei ihm sein möge. Und sie gingen aus dem Grab heraus und kamen in das Haus des Jünglings, denn er war reich. Und nach sechs Tagen sagte ihm Jesus, was er tun solle, und am Abend kommt der Jüngling zu ihm, ein leinenes Tuch über [seinem] nackten [Körper] tragend. Und er blieb diese Nacht bei ihm, denn Jesus lehrte ihn das Geheimnis des Reiches Gottes. Und von da erhob er sich und ging auf die andere Seite des Jordans zurück." [1] (<http://www-user.uni-bremen.de/~wie/Secret/secmark.html>)

Danach folgt im kanonischen Markus-Evangelium ein Gespräch des Christus mit den beiden Zebedäussöhnen Jakobus und Johannes über das Herrschen und Dienen. Das zweite überlieferte Fragment des Geheimen Evangeliums schließt daran an und fügt nach den Worten "Und er kommt nach Jericho" in Mk 10,46 (<http://www.bibel-online.net/buch/41.markus/10.html#10,46>) noch hinzu:

"Und die Schwester des Jünglings, den Jesus liebte, und seine Mutter und Salome [Frau des Zebedäus und Mutter des Johannes] waren dort, und Jesus empfing sie nicht".

Dann folgt die Heilung eines Blindgeborenen bei Jericho.

Literatur

1. Rudolf Steiner: Das Christentum als mystische Tatsache und die Mysterien des Altertums (GA 8);
2. Rudolf Steiner: *Wo und wie findet man den Geist?*, GA 57 (1984)
3. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (2001)
4. Rudolf Steiner: *Menschheitsentwicklung und Christus-Erkenntnis*, GA 100 (1981)
5. Rudolf Steiner: Das Johannes-Evangelium (GA 103);
6. Rudolf Steiner: *Zur Geschichte und aus den Inhalten der ersten Abteilung der Esoterischen Schule 1904 bis 1914*, GA 264 (1987), ISBN 3-7274-2650-0 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA264.pdf>)
7. Rudolf Steiner: *Zur Geschichte und aus den Inhalten der erkenntniskultischen Abteilung der Esoterischen Schule von 1904 bis 1914*, GA 265 (1987)
8. Emil Bock: *Das Evangelium*, Urachhaus-Verlag, Stuttgart 1984, ISBN 3-87838-406-8
9. Johannes Hemleben: Johannes der Evangelist, ISBN 3-499-50194-5
10. Friedrich Göbel: *Die Evangelisten. Eine biographische Betrachtung*, ISBN 3-85636-113-8
11. Judith von Halle: *Vom Mysterium des Lazarus und der drei Johannes*, ISBN 978-3-03769-014-7
12. *Die Legenda aurea des Jacobus de Voragine*, aus dem Lateinischen übersetzt von Richard Bentz, Verlag Labert-Schneider, Gerlingen 1993

Kreuzigung: Christus am Kreuz mit Maria und Johannes, Albrecht Altdorfer (1515-1516)

Weblinks

1. Johannes - Ökumenisches Heiligenlexikon (<http://www.heiligenlexikon.de/BiographienJ/Johannes.htm>)
2. *Johannes (Evangelist)* (http://www.bautz.de/bbkl/http://www.bautz.de/bbkl/j/Johannes_apos.shtml.shtml) . In: *Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL)*.

3. Tell Betsaida/Julias im Jordan-Schwemmland. (http://www.heilig-land-verein.de/html/0708_betsaida.html) - Heimatort der Apostel Petrus, Andreas und Philippus
4. The Secret Gospel of Mark Homepage (http://www-user.uni-bremen.de/~wie/Secret/secmark_home.html) Detaillierte Beschreibung, griechischer, deutscher und englischer Text, Abbildungen des Manuskripts, Diskussion, sowie aktuelle Entwicklungen. Englisch.

Von „[http://anthrowiki.at/index.php?title=Johannes_\(Evangelist\)&oldid=47193](http://anthrowiki.at/index.php?title=Johannes_(Evangelist)&oldid=47193)“

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Oktober 2012 um 16:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 23.666-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Johannes El Greco 1600.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Johannes_El_Greco_1600.jpg (400 × 526 Pixel, Dateigröße: 66 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Johannes der Evangelist, El Greco (um 1600), Museo del Prado, Madrid

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:37, 18. Sep. 2007		400 × 526 (66 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Johannes der Evangelist, El Greco (um 1600), Museo del Prado, Madrid

- 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:

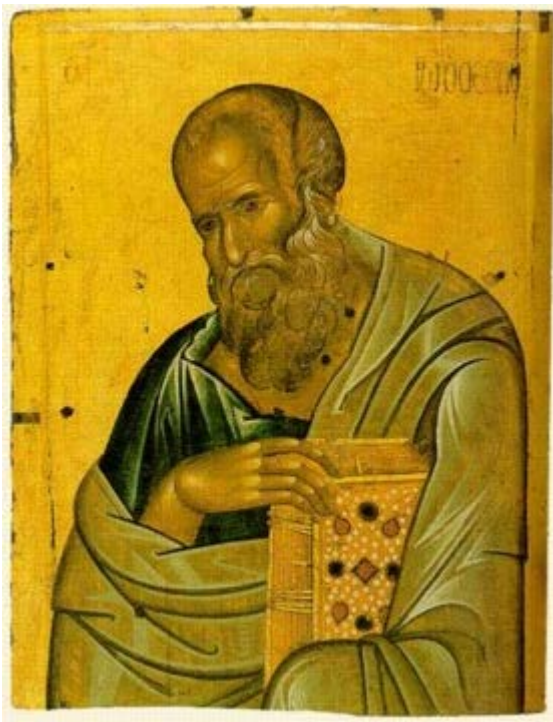
- Johannes (Evangelist)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Johannes_El_Greco_1600.jpg&oldid=23780“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. September 2007 um 23:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 375-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Johannes Evangelist.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Johannes_Evangelist.jpg (277 × 361 Pixel, Dateigröße: 38 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der Evangelist Johannes mit Buch, griech. Ikone aus dem 14. Jh.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:57, 23. Sep. 2007		277 × 361 (38 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Der Evangelist Johannes mit Buch, griech. Ikone aus dem 14. Jh.

- 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:

- Johannes (Evangelist)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Johannes_Evangelist.jpg&oldid=23939“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. September 2007 um 23:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 194-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Johannes Hemleben

Aus AnthroWiki

Johannes Hemleben (* 23. April 1899 in Hamburg; † 2. Juli 1984 ebenda) war ein deutscher Pfarrer der Christengemeinschaft und Anthroposoph.

Leben

Johannes Hemleben studierte Naturwissenschaften in Rostock, Frankfurt, Berlin und Erlangen. Nach seiner Promotion war er als Assistent am Institut für Vererbungsforschung in Berlin-Dahlem und am Botanischen Institut der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main tätig.

1924 wurde er Pfarrer in der Christengemeinschaft, bis 1929 in Kassel und danach in Hamburg; ab 1947 war er als sogenannter „Lenker“ für Norddeutschland tätig.

Mit seinen vielen Buchveröffentlichungen und Vorträgen war er einer der bekanntesten Vertreter der Anthroposophie wie auch der Christengemeinschaft. Besonders seine *rororo-Bildmonographien* (über Steiner, Haeckel, Teilhard de Chardin, Darwin, Galilei, Kepler und den Evangelisten Johannes) waren weit verbreitet und werden teils immer noch neu aufgelegt. In anthroposophischen Zusammenhängen sind seine „Baumsprüche“ (aus seinem ersten Buch *Symbole der Schöpfung* stammend) allgemein bekannt.

Werke

- *Symbole der Schöpfung. Ein Versuch, in den Offenbarungen der Natur zu lesen*, Verlag der Christengemeinschaft, Stuttgart 1931
- *Rudolf Steiner. In Selbstzeugnissen und Bilddokumenten*, Rowohlt (rm 79), Reinbek 1963
- *Ernst Haeckel. In Selbstzeugnissen und Bilddokumenten*, Rowohlt (rm 99), Reinbek 1964
- *Rudolf Steiner und Ernst Haeckel*, Freies Geistesleben, Stuttgart 1965
- *Pierre Teilhard de Chardin. In Selbstzeugnissen und Bilddokumenten*, Rowohlt (rm 116), Reinbek 1966
- *Charles Darwin. In Selbstzeugnissen und Bilddokumenten*, Rowohlt (rm 137), Reinbek 1968 (14. Auflage 2004), ISBN 3-499-50137-6
- *Galileo Galilei. In Selbstzeugnissen und Bilddokumenten*, Rowohlt (rm 156), Reinbek 1969 (18. Auflage 2003), ISBN 3-499-50156-2
- *Biologie und Christentum*, Urachhaus, Stuttgart 1971
- *Johannes Kepler. In Selbstzeugnissen und Bilddokumenten*, Rowohlt (rm 183), Reinbek 1971
- *Johannes der Evangelist. In Selbstzeugnissen und Bilddokumenten*, Rowohlt (rm 194), Reinbek 1972 (11. Auflage 2000), ISBN 3-499-50194-5
- *Paracelsus. Revolutionär, Arzt und Christ*, Huber (Wirkung und Gestalt 11), Frauenfeld 1973
- *Das Christentum in der Krise*, Urachhaus (Vorträge 2), Stuttgart 1974
- *Der Mensch und sein Erdenschicksal*, Urachhaus (Vorträge 5), Stuttgart 1974
- *Jenseits. Ideen der Menschheit über das Leben nach dem Tode vom Ägyptischen Totenbuch bis zur Anthroposophie Rudolf Steiners*, Rowohlt, Reinbek 1975
- *Urbeginn und Ziel. Der gemeinsame Weg von Erde und Mensch*, Urachhaus, Stuttgart 1976
- *Niklaus von Flüe. Der Heilige der Schweiz*, Huber (Wirkung und Gestalt 12), Frauenfeld 1977
- *Das haben wir nicht gewollt. Sinn und Tragik der Naturwissenschaft*, Urachhaus, Stuttgart 1978
- *Diesseits. Vom Lesen im Buche der Natur*, Rowohlt, Reinbek 1980

Weblinks

- Literatur von und über Johannes Hemleben (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=129534129>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Biographischer Eintrag (<http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=344>) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen *Forschungsstelle Kulturimpuls*
- Die sieben Baumsprüche von Johannes Hemleben (http://www.christengemeinschaft.org/unterlengnhardt/cg_Baumsprueche.html)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Johannes Hemleben (http://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_Hemleben) 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=Johannes_Hemleben&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Johannes_Hemleben&oldid=26350“

Kategorien: Autor | Priester | Geistlicher (Christengemeinschaft) | Anthroposoph | Deutscher | Geboren 1899 | Gestorben 1984 | Mann

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. März 2008 um 07:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 837-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Johannes Thomasius

Aus AnthroWiki

Johannes Thomasius ist der männliche Protagonist der Mysteriendramen Rudolf Steiners. Er ist Maler und wurde durch seine Freundin Maria auf den Pfad der Geistesschulung gewiesen und ist seitdem Geistesschüler des Geisteslehrers Benedictus. Bei den Uraufführungen von Steiners Dramen in München 1910 - 13 wurde seine Rolle von der Schauspielerin und Malerin Mieta Waller gespielt.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Frühere Inkarnationen
 - 1.1 Frau in einem Stamm, wo noch die Götter Odin und Baldur verehrt wurden
 - 1.2 Bergwerksmeister Thomas
 - 1.3 Die Ägypterin
- 2 Literatur

Johannes Thomasius zwischen Luzifer und Ahriman. Foto von der Neuinszenierung von Rudolf Steiners Mysteriendramen an der Goetheanum-Bühne 2010. Foto: Jochen Quast

Frühere Inkarnationen

Frau in einem Stamm, wo noch die Götter Odin und Baldur verehrt wurden

In frühmittelalterlicher Zeit war Johannes, wie im 7. Bild in «Die Pforte der Einweihung» geschildert wird, als **Frau** in einem Stamm inkarniert, wo noch die Götter Odin und Baldur verehrt wurden. Maria, damals in einer männlichen Inkarnation, war als Christusbote aus den hybernischen Mysterien zu jenem Stamm gekommen, und Johannes fühlte sich damals sofort mächtig von dieser Botschaft angezogen, doch blieb die Kraft, die ihn mit Maria verband, noch beiden unbewusst, woraus manche Schmerzen und Leiden erwuchsen.

Bergwerksmeister Thomas

In «Die Prüfung der Seele» wird vom 6. bis 9. Bild gezeigt, wie Johannes zur Zeit des Spätmittelalters als **Bergwerksmeister Thomas** inkarniert war und sich damals als glühender Anhänger jenes Mönchs zeigte, der hier als die frühere Inkarnation Marias lebte, und der als strenger Kirchenmann ein erklärter Feind des dort geschilderten Ritterordens war. In Capesius, der damals erster Präzeptor des auch von Thomas so gehassten Ritterordens war, musste Johannes seinen lang vermissten Vater wiedererkennen, der viele Jahre zuvor die Familie schmachlich verlassen hatte.

Die Ägypterin

In «Der Seelen Erwachen», dem vierten Drama Steiners, wird seine frühere Inkarnation zur spätägyptischen Zeit gezeigt. Maria sollte damals als junger Neophyt in die Mysterien eingeweiht werden. Johannes, der zu dieser Zeit als junge **Ägypterin** inkarniert war und den Neophyten innig liebte, aber nun nach den Regeln der Mysterien für immer

von ihm getrennt werden sollte, verfolgte in innerem Traumerleben die Einweihungszeremonie. Durch eine ganz bewusste Versäumnis des Opferweisen, einer früheren Inkarnation des Capesius, misslang jedoch diese Einweihung nach alter Art, bei der das Ich völlig ausgeschaltet werden sollte; nicht von objektiv geistig Erlebtem vermochte der Neophyt zu künden, sondern nur von persönlich Erfühltem. Doch so sollte es auch nach Meinung des Opferweisen sein, der bereits die heranbrechende neue Zeit, die Griechisch-Lateinische Kultur, von ferne ahnte.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Vier Mysteriendramen*, GA 14 (1998), ISBN 3-7274-0140-0 014 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA014.pdf#page=GA>)

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=Johannes_Thomasius&oldid=42257“

Kategorie: Mysteriendrama

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juni 2011 um 00:07 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.177-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Johannes Werner Klein

Aus AnthroWiki

Johannes Werner Klein, auch *Werner Klein* (* 24. Juni 1898 in Düsseldorf; † 9. März 1984 in Hamburg) war ein deutscher Anthroposoph und Priester der Christengemeinschaft.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werke
 - 2.1 Als *Johannes Werner Klein*
 - 2.2 Als *Werner Klein*
- 3 Literatur
- 4 Zitatnachweis
- 5 Weblinks

Leben

Johannes Werner Klein war der Sohn eines Düsseldorfer Rechtsanwalts und einer Pfarrerstochter. Mit 17 Jahren meldete er sich als freiwilliger Soldat. Er wurde zum Offizier ausgebildet und kämpfte in Russland und an der französischen Front. Im Lazarett bei Sedan liegend, musste er im Frühjahr 1918 einsehen, dass der Krieg verloren war. Die Kapitulation Deutschlands warf ihn in eine schwere Lebenskrise. Erst nach dem Abschluss des Versailler Friedensvertrages im Sommer 1919 entschied er sich zunächst für ein Studium der Theologie in Marburg und suchte Friedrich Rittelmeyer auf, um mit ihm den Studienplan zu besprechen. Ab 1920 wechselte er zur Philosophie, als Schüler von Nicolai Hartmann.

Klein reiste im Februar 1920 zusammen mit seinem Studienfreund Martin Borchart nach Dornach, um Vorträge von Rudolf Steiner zu hören. Nach dem ersten Vortrag fragte er Steiner, ob es möglich wäre, eine „dritte Kirche“ (im Sinne Schellings), die über den Katholizismus und den Protestantismus hinausführte, zu begründen. Steiner bejahte dies, gab ihm praktische Ratschläge und fragte ihn, ob er denn eine genügende Anzahl Gleichaltriger dafür begeistern könnte. Klein fasste dies zunächst als einen an ihn persönlich gerichteten Auftrag auf, die Grundlagen für einen neuen Kultus allein zu erarbeiten, und erzählte niemandem von diesem Gespräch.

An Ostern 1921 traf er in Dornach beim Anthroposophischen Hochschulkurs Steiners auf Gertrud Spörri, eine Schweizer Theologiestudentin, die ihm von Steiners Antwort auf ihre ähnlich gerichtete Frage erzählte. Da erkannte Klein, dass es darum ging, gleichgesinnte Studenten zu finden, um gemeinsam zu beraten, wie man vorgehen wolle. Dies taten sie dann in Berlin, wo sie auf Emil Bock trafen, in Marburg und in Tübingen. Im Mai formulierten sie ihre Fragen in einem Brief an Steiner, den dieser mit der Ansetzung eines ersten Kurses für Theologen (12. bis 16. Juni 1921) in Stuttgart beantwortete.

Mit diesem Kurs (gehalten für 18 Theologiestudenten) war die entscheidende Weiche gestellt, die 1922 zur Gründung der Christengemeinschaft führte. Dort wirkte Klein als Pfarrer in Bremen und Hamburg. Dazu übernahm er von Anfang an als *Oberlenker* eine Führungsrolle, die dann 1929 nach seinem Ausscheiden an Gertrud Spörri weitergegeben wurde, welche ihrerseits 1933 aus der Christengemeinschaft austrat.

Nun sah er im aufkommenden Nationalsozialismus „(...) *die gebärtüchtigte Kraft des neuen Werdens*“ [1], wurde Parteimitglied und Gauredner. Nach 1945 lebte er als freier Schriftsteller und Vortragsredner in Hamburg, wo er anscheinend mit einer Arbeit über Fichte zum Dr. phil promovierte. Ein Versuch Emil Bocks, ihn bei einem

persönlichen Besuch zu einem erneuten Wirken in der Christengemeinschaft zu bewegen, scheiterte.

Werke

Als Johannes Werner Klein

- *Baldur und Christus*, Michael-Verlag (Christus aller Erde 3), München 1923
- *Die Existenz im Angriff*, Selbstverlag, Hamburg 1954
- *Ihr seid Götter. Die Philosophie des Johannes-Evangeliums*, Neske, Pfullingen 1967
- *Leben... wofür? Ein Schicksal gibt Antwort*, Christians, Hamburg 1979

Als Werner Klein

Es handelt sich hierbei um eine höchstwahrscheinliche Zuordnung.

- *Thesen zwischen Tod und Teufel. Von der geistigen Bestimmung des Deutschen*, Tazzelwurm, Stuttgart 1938
- *Das Evangelium jenseits der Konfessionen*, Tazzelwurm, Stuttgart 1939
- *Meister Eckhart. Ein Gang durch die Predigten des deutschen Meisters*, Tazzelwurm, Stuttgart 1940
- *Nietzsches Kampf gegen den göttlichen Zwang*, Tazzelwurm, Stuttgart 1940
- *Fichtes Staatstheorie und seine sozialen Ideen*, Hamburg: Phil. Diss. vom 5. September 1945

Literatur

- Rudolf F. Gädeke: *Johannes Werner Klein*, in: *Die Gründer der Christengemeinschaft*, Verlag am Goetheanum (Pioniere der Anthroposophie 10), Dornach 1992, S. 86–97
- Claudia Becker: *Versuche religiöser Erneuerung in der Moderne am Beispiel des evangelischen Theologen Friedrich Rittelmeyer* (<http://www.diss.fu-berlin.de/2001/120/>) Digitale Dissertation, FU Berlin 2000, S. 147ff

Zitatnachweis

1. ↑ Nach Gädeke, S. 94

Weblinks

- Literatur von und über Johannes Werner Klein (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=10751690X>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Biographischer Eintrag (<http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=189>) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen *Forschungsstelle Kulturimpuls*

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Johannes Werner Klein (http://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_Werner_Klein) 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=Johannes_Werner_Klein&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Johannes_Werner_Klein&oldid=26339“

Kategorien: Mann | Deutscher | Autor | Anthroposoph | Priester | Geistlicher (Christengemeinschaft)
| Geboren 1898 | Gestorben 1984 | Biographie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 26. März 2008 um 23:08 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 925-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Johannes auf Patmos Hans Memling.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 263 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (1.000 × 2.278 Pixel, Dateigröße: 191 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Triptychon der Mystischen Hochzeit der Hl. Katharina von Alexandrien von Hans Memling (1433-1494), rechter Flügel, Szene: Hl. Johannes der Evangelist in Patmos; Öl auf Holz, 172 × 79 cm, entstanden 1474-79, Memlingmuseum Brügge

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:12, 1. Mär. 2007		1.000 × 2.278	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Triptychon der Mystischen Hochzeit der Hl. Katharina von Alexandrien von Wikipedia:Hans Memling (1433-1494), rechter Flügel, Szene: Hl.

(191 KB)

Johannes der Evangelist in Patmos;
Öl auf Holz, 172 × 79 cm,
Memlingmuseum Brügge

- 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:Hans Memling 068.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Apokalypse des Johannes

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Johannes_auf_Patmos_Hans_Memling.jpg&oldid=21352“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 1. März 2007 um 10:19 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 344-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Johannes der Taeufer Ikone.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Johannes_der_Taeufer_Ikone.gif (292 × 417 Pixel, Dateigröße: 118 KB, MIME-Typ: image/gif)

Johannes der Täufer, Ikone aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, Prinz Johann-Georg-Sammlung, Mainz

Quelle: www.landmuseum-mainz.de (<http://www.landmuseum-mainz.de>)

Johannes wird hier als predigender Engel in der Wüste dargestellt.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:25, 23. Sep. 2007		292 × 417 (118 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Johannes der Täufer, Ikone aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, Prinz Johann-Georg-Sammlung, Mainz Johannes wird hier als predigender Engel in der Wüste dargestellt.

- 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:

- Johannes der Täufer

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Johannes_der_Taeufer_Ikone.gif&oldid=23917“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. September 2007 um 11:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 254-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Johannes der Täufer

Aus AnthroWiki

Johannes der Täufer יוֹחָנָן הַמַּטְבִּיל (hebräisch *Jochanan ben Sacharja*) ist eine der zentralen Gestalten des Christentums, hat aber auch für den Islam und den Mandäismus große Bedeutung. Der hebräische Namen *Jochanan* (יִיחָנָן) bedeutet „*der HERR (JHWH) ist gnädig*“ und wird im Judentum als Ausdruck einer *als göttliches Geschenk gegebenen Geburt* aufgefasst. Zur Erinnerung an die Geburt des Täufers wurde in der römisch-katholischen Kirche der 24. Juni als Gedenktag festgelegt.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Johannes_der_Täufer&oldid=23918“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. September 2007 um 11:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.990-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Johannes der Täufer, Ikone aus der 2. Hälfte des 17. Jhs.

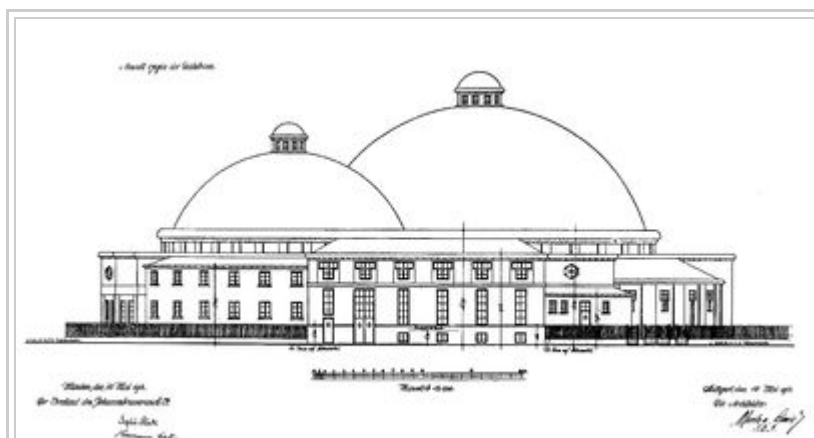
Johannesbau

Aus AnthroWiki

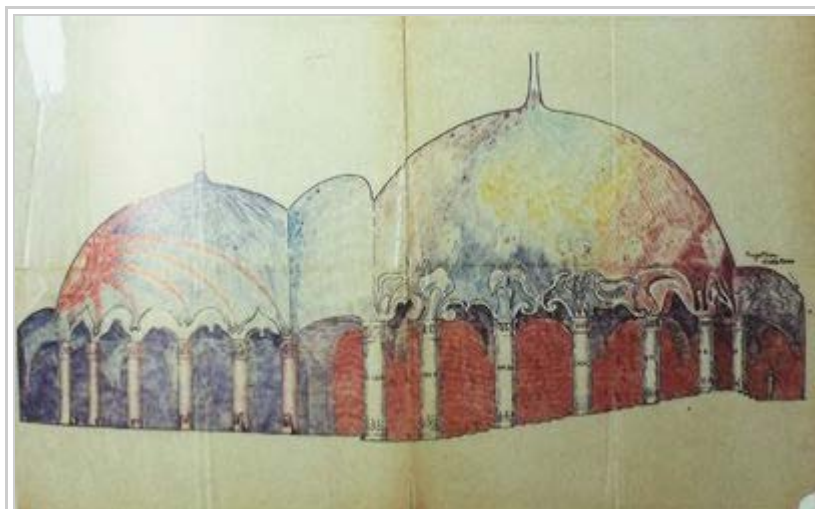
Der **Johannesbau**, der in München an der Ungererstraße in Schwabing errichtet werden sollte, war vor allem als Veranstaltungsstätte für die Mysteriendramen Rudolf Steiners und für Eurythmieaufführungen geplant. Der Name des Baus leitet sich von Johannes Thomasius, dem Protagonisten der Mysteriendramen Steiners, ab. Die Anregung zum Bau kam von Mieta Waller, die 1908 Marie Steiner vorschlug, „*dem Worte Rudolf Steiners einen Tempel zu bauen*“ (Lit.: Lindenberg 1988, S 271).

Der Johannesbau sollte bereits, wie später das Goetheanum, als Doppelkuppelbau ausgeführt werden, nach einer Idee, die Steiner erstmals schon 1908 gefasst hatte. Mit der Planung wurde der Architekt Carl Schmid-Curtius (1884–1931) betraut, der dann auch bis 1914 der erste Architekt des Goetheanums in Dornach war. Auf Forderung der Münchner Behörden und wegen des Widerstands der Kirche, der umliegenden Anwohner und auch der Münchner Künstlerschaft mussten die Entwürfe immer wieder umgearbeitet werden. Am 12. Januar 1913 wurde das Bauvorhaben schließlich durch den Staatsminister des Inneren Maximilian von Soden-Fraunhofen aufgrund „schönheitlicher Standpunkte“ abgelehnt. Nachdem auch der Einspruch gegen diesen Entscheid am 6. Oktober 1913 abgelehnt worden war, wurde das Bauvorhaben in München endgültig aufgegeben.

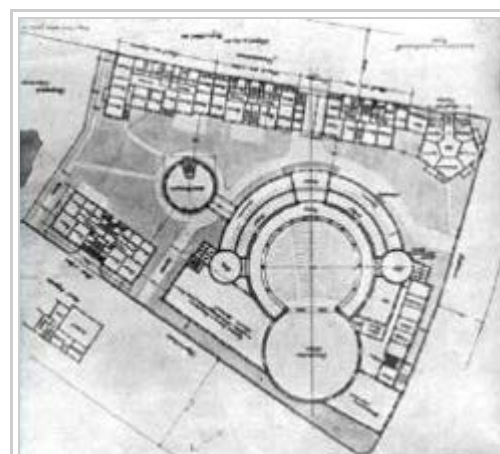
"Sie wissen, daß vom Jahr 1909 ab in München unsere Arbeit mit der Vorführung gewisser Mysterienspiele verknüpft ist, die künstlerisch-dramatisch zur Anschauung bringen sollten, was als Kräfte in unserer Weltanschauung wirkt. Dadurch gruppieren sich um die künstlerischen Darstellungen in München Vortragszyklen herum, die immer sehr stark besucht wurden, und dadurch entstand dann bei unseren Münchner Freunden die Idee, ein eigenes Haus für unsere Geistesbestrebungen in München zu schaffen. Nicht von mir, sondern von Münchner Freunden ist das ausgegangen. Das bitte ich Sie festzuhalten. Der Bau ist wirklich ausgegangen von der Betrachtung des Raummangels bei einer gewissen Anzahl unserer Freunde, und es ist ganz selbstverständlich, daß man daran denken mußte, wenn überhaupt der Gedanke vorhanden war, einen solchen Bau aufzuführen, diesen Bau auch gemäß unserer Weltanschauung zu gestalten. In München sollte er dann so gehalten sein, daß er eigentlich nur den Gedanken einer Innenarchitektur notwendig gemacht hätte. Denn der Bau sollte umgeben

Risszeichnung des Johannesbau, Ansicht gegen Fuchsstraße.

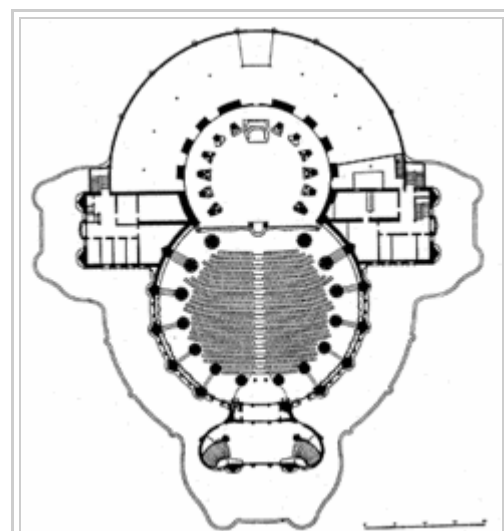
Längsschnitt durch den Johannesbau in München mit Synthese der Skizzen Rudolf Steiners (1911/12); signiert mit "C. Sch[mid-Curtius]"

Grundriss des geplanten Johannesbaus in München.

sein von einer Anzahl von Häusern, die bewohnt worden wären von Freunden, welche die Möglichkeit gehabt hätten, sich dort anzusiedeln. Diese Häuser hätten den Bau umrahmt, der möglichst unansehnlich hätte aussehen können, weil man ihn unter den Häusern nicht gesehen hätte. So war der ganze Bau als Innenarchitektur gedacht. Innenarchitektur in solchem Falle hat nur einen Sinn, wenn sie eine Umrahmung, eine Einfassung dessen ist, was drinnen geschieht. Aber sie muß es künstlerisch sein. Sie muß wirklich das - nicht jetzt abbilden, sondern künstlerisch zum Ausdruck bringen, was dadrinne geschieht. Deshalb habe ich vielleicht trivial, aber doch nicht unzutreffend, den Architekturgedanken unseres Baues immer mit dem Gedanken eines «Gugelhupfs», eines Topfkuchens, verglichen. Den Kuchentopf macht man, daß der Kuchen darin gebacken werden kann, und die Form, der Gugelhupftopf, ist dann richtig, wenn sie den Kuchen in richtiger Weise umfaßt und werden läßt. Dieser «Gugelhupftopf» ist hier die Umrahmung des ganzen Betriebes unserer Geisteswissenschaft, unserer geisteswissenschaftlichen Kunst und alles dessen, was drinnen gesprochen und gehört und empfunden wird. Dies alles ist der Kuchen, und alles andere ist der Topf, und das mußte in der Innenarchitektur zum Ausdruck kommen. So mußte zunächst die Innenarchitektur gedacht sein. Nun, die Sache war gedacht. Aber wir haben, nachdem wir uns verschiedene Mühe gegeben haben, die Sache so herzustellen auf dem Platz, der auch in München schon erworben war, den Widerstand nicht der Polizei oder politischen Behörden, sondern der Münchner Künstlerschaft zunächst gefunden - und zwar in einer solchen Weise, daß man erfahren konnte: den Leuten ist es nicht recht, was wir da nach München hineinsetzen wollen; aber was sie selbst wollten, sagten sie nicht. Daher hätte man immer neue Veränderungen vornehmen können, und es hätte so jahrzehntelang fortgehen können. Da sahen wir uns denn veranlaßt, eines Tages von der Idee, die Sache in München zu realisieren, abzusehen und einen Baugrund in Solothurn, den uns einer unserer Freunde zur Verfügung stellte, zu benutzen. Dadurch kam die Sache so zustande, daß im Kanton Solothurn, also in Dornach bei Basel auf einem Hügel der Bau in Angriff genommen wurde. Damit fielen die umlagernden Häuser fort, der Bau mußte von allen Seiten sichtbar sein. Und dann entstand der Trieb, man hatte den Eifer bekommen, die Sache rasch zu machen. Und ohne nun den fertigen Gedanken, der für die Innenarchitektur berechnet war, vollständig umzudenken, war es mir dann nur möglich, daß ich die Außenarchitektur zu verbinden versuchte mit der schon entworfenen Innenarchitektur. Dadurch sind mancherlei Mängel in den Bau hineingekommen, die ich besser kenne als sonst irgend jemand. Aber das ist nicht die Hauptsache. Die Hauptsache ist, daß einmal in der Weise, wie ich es angedeutet habe, mit einer solchen Sache ein Anfang gemacht worden ist." (Lit.: GA 181/III, S 34ff)

Nachdem Steiner das Baugelände in Dornach in der Schweiz geschenkt worden war, wurde statt dessen dort das erste Goetheanum errichtet, wozu die ursprünglichen Baupläne des Johannesbaus entsprechend modifiziert wurden. Nun gab es auch die Möglichkeit, zwei Seitenbauten hinzuzufügen, die den Bau zur Kreuzform erweiterten.

Grundriss des ersten Goetheanums in Dornach.

Erstes Goetheanum in Dornach.

Der Münchner Johannesbauverein

Zur Planung und Ausführung des Johannesbaus wurde 1911 der Münchner Johannesbauverein gegründet, der 1913, nachdem das Bauvorhaben in München aufgegeben werden musste, mit dem in Dornach zur Errichtung des ersten Goetheanums gegründeten *zweiten* Johannesbauverein verschmolzen wurde.

Literatur

1. Christoph Lindenberg: *Rudolf Steiner. Eine Chronik*, Stuttgart: Freies Geistesleben 1988, ISBN 3-7725-0905-3
2. Rudolf Steiner: *Erdensterben und Weltenleben. Anthroposophische Lebensgaben. Bewußtseins-Notwendigkeiten für Gegenwart und Zukunft*, GA 181 (1991), Sechzehnter Vortrag, Berlin, 3. Juli 1918

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=Johannesbau&oldid=46422>“

Kategorien: Baukunst | Architektur

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2012 um 08:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.915-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Johannesbau Muenchen.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Johannesbau_Muenchen.jpg (670 × 471 Pixel, Dateigröße: 56 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Modell des Johannesbaus, der in München errichtet werden sollte.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:40, 14. Mär. 2008		670 × 471 (56 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Modell des Johannesbaus, der in Wikipedia:München errichtet werden sollte.

- 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:

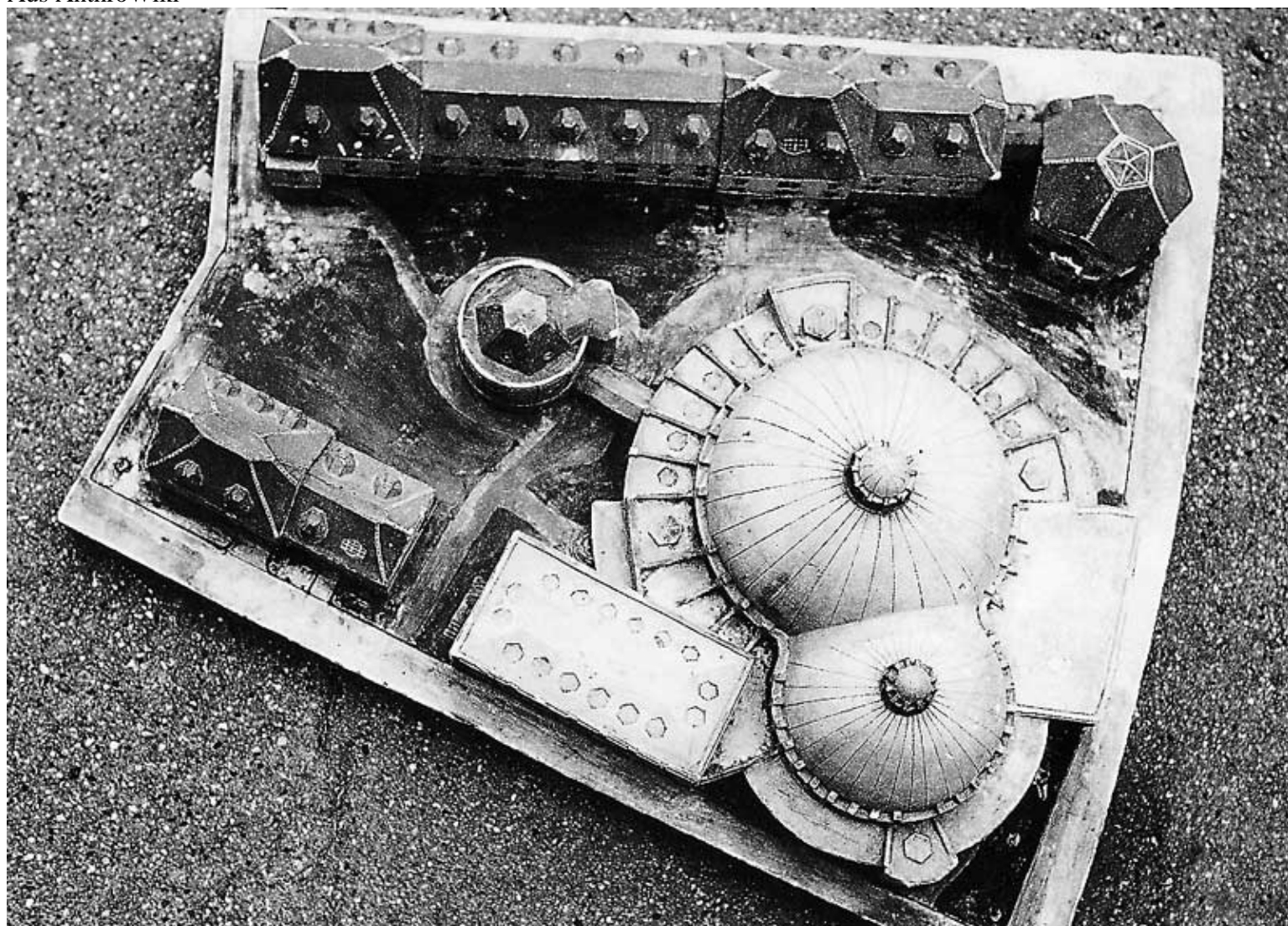
- Johannesbau

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Johannesbau_Muenchen.jpg&oldid=25701“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. März 2008 um 10:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 194-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Johannesbau Muenchen1.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Johannesbau_Muenchen1.jpg (800 × 574 Pixel, Dateigröße: 141 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Modell des Johannesbaus, der in München errichtet werden sollte.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:31, 15. Mär. 2008		800 × 574 (141 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Modell des Johannesbaus, der in München errichtet werden sollte.

- 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

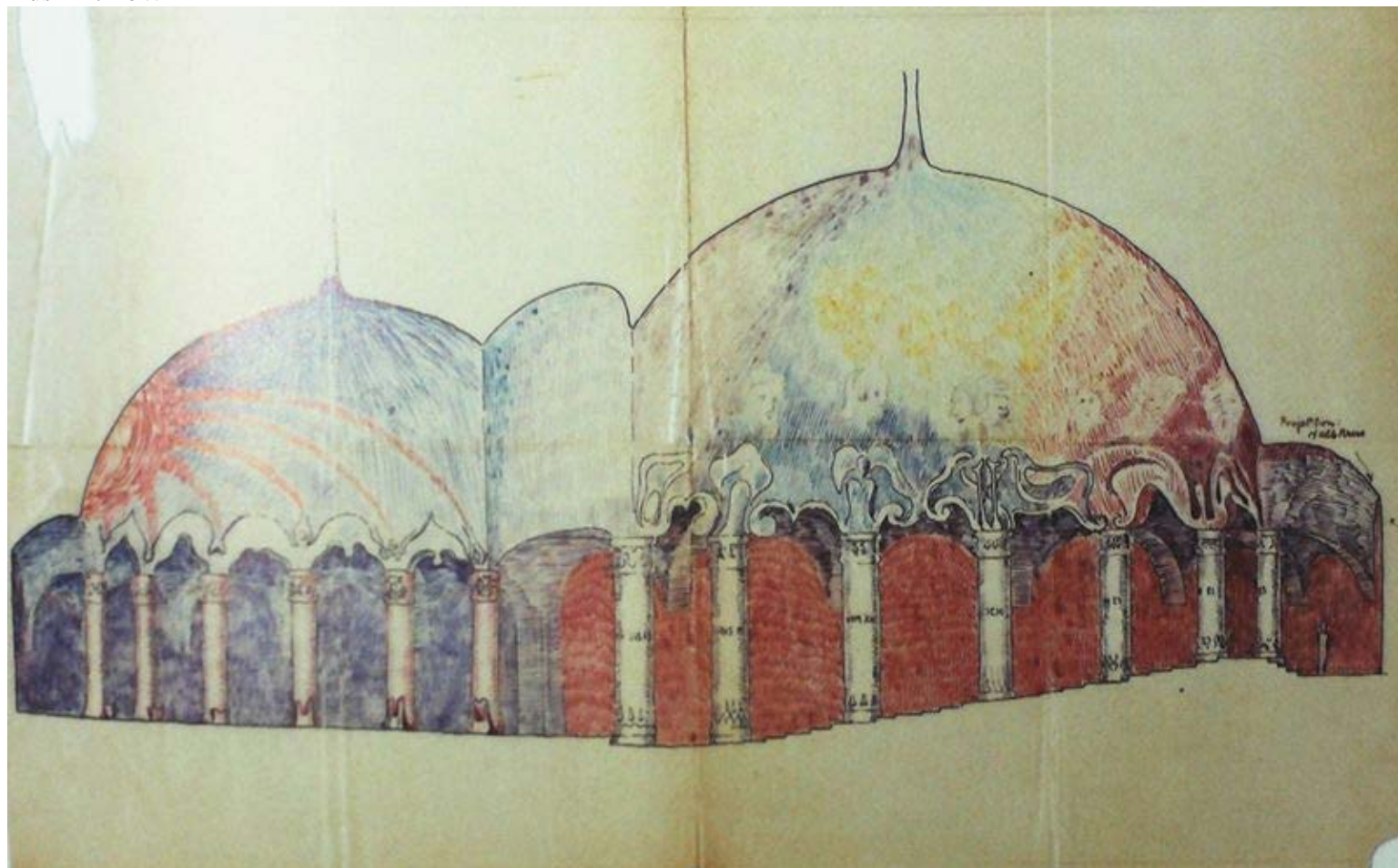
Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Johannesbau_Muenchen1.jpg&oldid=25762“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. März 2008 um 12:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 150-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Johannesbau Muenchen 1911.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 496 Pixel.

Volle Auflösung (1.673 × 1.038 Pixel, Dateigröße: 981 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Längsschnitt durch den Johannesbau in München mit Synthese der Skizzen Rudolf Steiners (1911/12); signiert mit "C. Sch[mid-Curtius]"

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:16, 18. Jun. 2012		1.673 × 1.038 (981 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Längsschnitt durch den Johannesbau in München mit Synthese der Skizzen Rudolf Steiners (1911/12); signiert mit "C. Sch[mid-Curtius]"

- 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:

- Johannesbau

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.

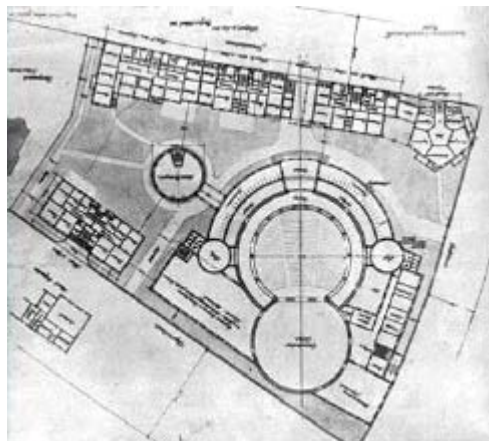
Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	09:09, 18. Jun. 2012
Digitalisierungszeitpunkt	09:09, 18. Jun. 2012
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	99
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	99

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Johannesbau_Muenchen_1911.jpg&oldid=46417“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2012 um 08:16 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 159-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Johannesbau Muenchen Grundriss.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Johannesbau_Muenchen_Grundriss.jpg (242 × 220 Pixel, Dateigröße: 55 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Grundriss des geplanten Johannesbaus.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:43, 14. Mär. 2008		242 × 220 (55 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Grundriss des geplanten Johannesbaus.

- 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:

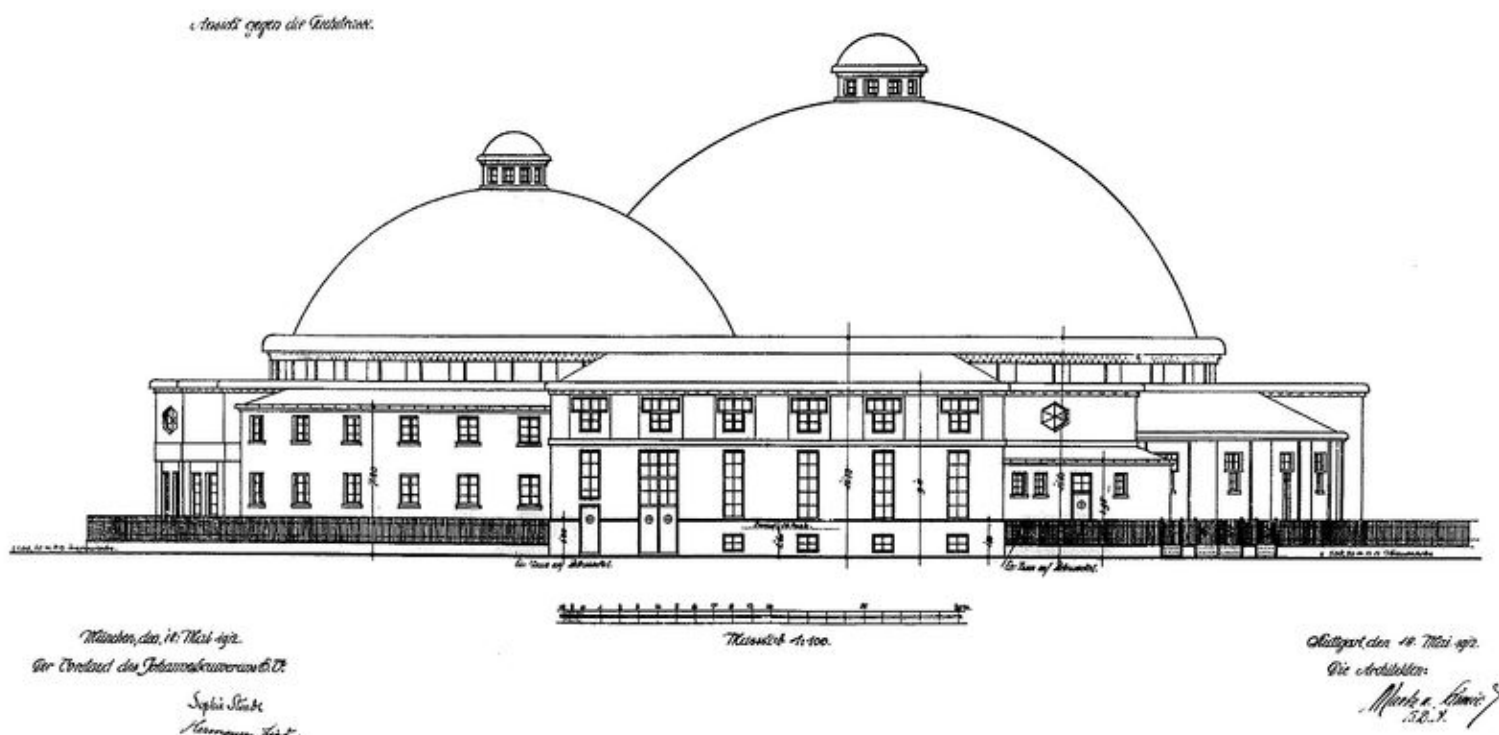
- Johannesbau

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Johannesbau_Muenchen_Grundriss.jpg&oldid=25703“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. März 2008 um 10:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 221-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Johannesbau München.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 424 Pixel.

Volle Auflösung (2.773 × 1.468 Pixel, Dateigröße: 336 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

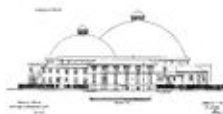
Risszeichnung des Johannesbaus in München, Ansicht gegen Fuchsstraße

Quelle: Sonja Ohlenschläger: *Rudolf Steiner (1861–1925). Das architektonische Werk.* Imhof, Petersberg 1999, ISBN 3-932526-37-6, S. 86

Urheber: Carl Schmid-Curtius († 1931)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:02, 7. Aug. 2011		2.773 × 1.468 (336 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Risszeichnung des Johannesbaus in Wikipedia:München, Ansicht gegen Fuchsstraße Quelle: Sonja Ohlenschläger: "Rudolf Steiner (1861–1925). Das architektonische Werk." Imhof, Petersberg 1999, ISBN 3-932526-37-6, S. 86 Urheber: Carl Schmid-C

- 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:

- Goetheanum
- Johannesbau

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Johannesbau_München.jpg&oldid=43874“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. August 2011 um 10:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 295-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Johanni-Imagination

Aus AnthroWiki

Die **Johanni-Imagination**, wie sie Rudolf Steiner gegeben hat, schildert, wie sich um die Johanni-Zeit, wenn das Geistig-Seelische am stärksten ausgeatmet ist, aus dem Kosmos heraus das imaginative Bild Uriels gestaltet, der mit ernstem, richtendem Blick in die Tiefen der Erde herunterblickt, wo er die Fehler und Verirrungen der Menschheit lesen kann.

Im Hochsommer ist das Geistig-Seelische der Erde – auf der Hemisphäre, wo eben gerade Sommer ist – am stärksten ausgeatmet. Die Elementarwesen tanzen in den Lüften und ihr Reigen ist ein lebendiges Bild der kosmischen Kräfte, die gestaltend auf die Erde herein wirken. Die Sommerseite der Erde wird so zu einem gewaltigen Spiegel, in dem sich ein Bild des ganzen Kosmos malt. Die webende kosmische Intelligenz und die in ihnen waltenden Wesen verdichten sich für den

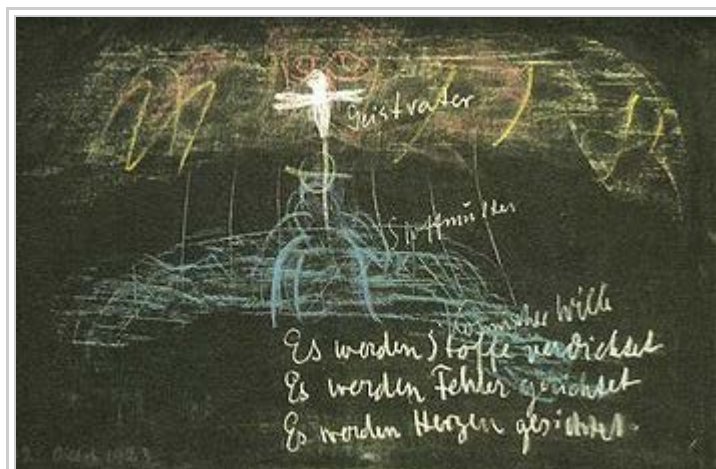
hellsichtigen Blick zur Imagination Uriels, dessen gelblich leuchtendes Antlitz mit ernstem Blick über den Tiefen schwebt. Uriel erscheint hier als die wirkende kosmische Intelligenz selbst. Das ist zu unterscheiden von der Aufgabe Michaels, der ja, wie Rudolf Steiner oft sagt, der Verwalter der kosmischen Intelligenz ist.

In den Höhen der Erde spiegelt sich also in dem Bilde Uriels die kosmische Intelligenz. Aber wie jeder Spiegel hat auch dieser noch eine dunkle, undurchsichtige Rückseite. In dunklem Blau erscheint in der Tiefe die Stoffesmutter, die Erdenmutter. Kräfte walten in diesen Tiefen, Willenskräfte. Und als silberglänzende Fäden und Linien werden die kristallisierenden, die kristallbildenden Kräfte in dieser bläulichen Tiefe sichtbar und zeigen sich in ihrer wunderbaren strengen, aber lebendig gestalteten geometrischen Ordnung. Und was so geordnet in der Tiefe erscheint, das kann Uriel zu sich heraufheben in durch eine gleichsam kosmische Alchemie zu fein gesponnen Fäden lauterer Goldes verwandeln. Und aus diesen silbernen und goldenen Fäden wird das Sternkleid Michaels gewoben.

Zwischen den Höhen und den Tiefen bildet sich für die Imagination dann immer mehr das Bild des Christus, des göttlichen Sohnes, heraus. Oben die göttlich-geistigen Vaterkräfte, repräsentiert durch Uriel, unten die Stoffesmutter und in der Mitte der Sohn – ein Bild der Trinität wird hier in einer ganz spezifischen Gestalt sichtbar.

Diese strenge, zugleich aber lebendige geometrische Ordnung der mütterlichen Erdentiefe ist allerdings ein Idealbild. Tatsächlich wird noch etwas anderes sichtbar. Überall erscheinen Fehler, Verrückungen und Verzerrungen in dieser wundersamen Ordnung – und die sind bewirkt durch die Irrtümer und Verfehlungen der Menschheit. Das ist ein Bild des Menschheitskarmas, das die Menschen sich selbst und der Erde im Zuge ihrer Entwicklung aufgebürdet haben. Mit ernster Geste weist Uriel auf dieses Bild und will damit in uns das erwecken, was Rudolf Steiner das „historische Gewissen“ genannt hat.

Wenn im Sommer der Luftkreis der Erde ganz dem Himmel hingegeben ist und zu seiner lebendigen Spiegelung wird, verhüllen sich zugleich die dunklen Tiefen der Erde vor dem kosmischen Geist. Das ist die Zeit, wo Ahriman, der in den Tiefen waltet, am stärksten erwacht und für den imaginativen Blick in seiner schwefelgelb leuchtenden Drachengestalt aus der Unterwelt heraufsteigt und nach dem Menschen greift. Und er ist es auch, der die einstmals ganz lebendige Schöpfung der Götter immer mehr erstarren und zersplittern lässt. Er ist es heute vor allem, der uns zu den Fehlern und Irrtümern verleitet, die sich den Erdentiefen als Menschheitskarma einschreiben und auf die uns Uriel mahnend weist. Er verdirbt nicht nur den Menschen, sondern auch die Natur – und darum können wir aus ihr unmittelbar auch keine Kräfte mehr schöpfen, die in die Zukunft führen. In diesem Sinne zu wirken ist die Aufgabe

Wandtafelzeichnung Rudolf Steiners zur Johanniimagination.

Ahrimans und er bereitet dadurch auch den Boden für unsere Freiheit. In einer Welt, die noch ganz erfüllt wäre von den schöpferischen geistigen Kräften, könnten wir sie nicht entfalten. Dennoch müssen wir ihn niederringen und erst in seiner Überwindung erwacht die Schöpferkraft, die uns befähigt für die geistige Erneuerung der Welt.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Miterleben des Jahreslaufes in vier kosmischen Imaginationen*, GA 229 (1984), Vierter Vortrag, Dornach, 10. Oktober 1923

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>) .

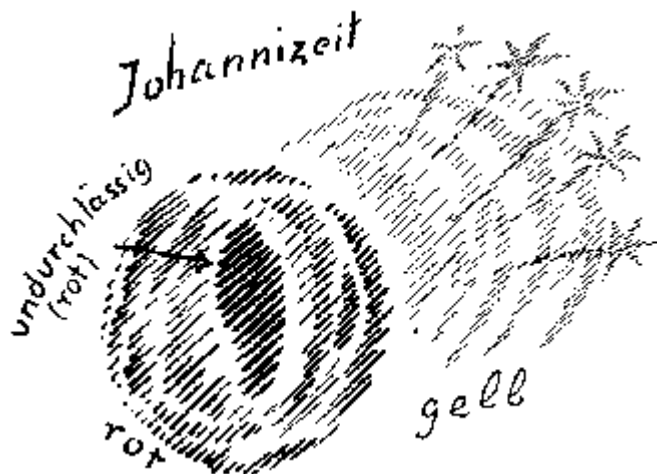
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Johanni-Imagination&oldid=33468>“

Kategorien: [Imagination](#) | [Jahresfeste](#) | [Johanni](#)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 29. September 2009 um 16:49 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.313-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Johanni.gif

Aus AnthroWiki

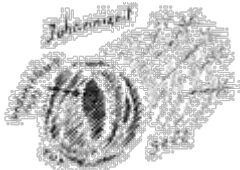
Keine höhere Auflösung vorhanden.

Johanni.gif (350 × 250 Pixel, Dateigröße: 6 KB, MIME-Typ: image/gif)

Johanni, aus Lexikon Anthroposophie - Jahresfeste

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:22, 30. Jan. 2005		350 × 250 (6 KB)	Geier (Diskussion Beiträge)	Johanni, aus Lexikon Anthroposophie - Jahresfeste

- 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:

- Jahresfeste

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Johanni.gif&oldid=2694>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Januar 2005 um 14:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 316-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Johannisloge

Aus AnthroWiki

Johannisloge ist die Bezeichnung für Freimaurerlogen, die ihre Lehrinhalte in drei Graden (Lehrling, Geselle, Meister) im Sinne der „Alten Pflichten von 1723“ vermitteln. Alle Freimaurer verstehen sich, unabhängig von ihrem Grad oder ihren Aufgaben, als gleichberechtigte Brüder und treffen Entscheidungen ihrer Loge demokratisch. Besonders in kontinentaleuropäischen Logen gehört der Vortrag (so genannte Zeichnung) über freimaurerische oder andere Themen zur Tempelarbeit, jedoch kann die rituelle Arbeit in verschiedenen Formen erfolgen.

Die symbolische Grundfarbe ist seit 1745 Blau. Der Schutzpatron dieser Logen ist Johannes der Täufer und ihr Fest der Johannistag, der auch der höchste Festtag der Johannislogen ist. In Schottland bezogen sich die alten Logen auf St. Johann den Evangelisten und führten dessen Namen zur Bezeichnung ihrer Arbeitsweise. Dort gibt es daher den Gattungsbegriff „St. John's Lodge“ im Gegensatz zur Einzelloge „Lodge St. John“ (Johannisloge und Loge zum Heiligen Johann).

Literatur

- Adolf Georg Carl Lincke: *Geschichte der St. Johannis-Loge Zu den drei Zirkeln, früher la partaite union im Oriente Stettin*. Zur Säcular-Feier der Loge am 3. und 4. April 1862. Stettin 1862 (Volltext (<http://books.google.de/books?id=DB4vAAAAYAAJ&pg=PA1>)).
- R. Müller: *Geschichte der St. Johannis-Loge Hercynia zum Flammenden Stern im Or. Goslar*. Goslar 1862 (Volltext (<http://books.google.de/books?id=OjQZAAAAYAAJ&printsec=frontcover>)).
- Otto Hieber: *Geschichte der vereinigten Johannis-Loge Zum Totenkopf und Phoenix zu Königsberg i. Pr.*. Königsberg 1897 (353 Seiten).

Weblinks

- Homepage der Johannisloge *Zum Totenkopf und Phoenix* Berlin (<http://www.zum-todtenkopfe-und-phoenix.de>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Johannisloge (<http://de.wikipedia.org/wiki/Johannisloge>) 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=Johannisloge&action=history>) verfügbar.

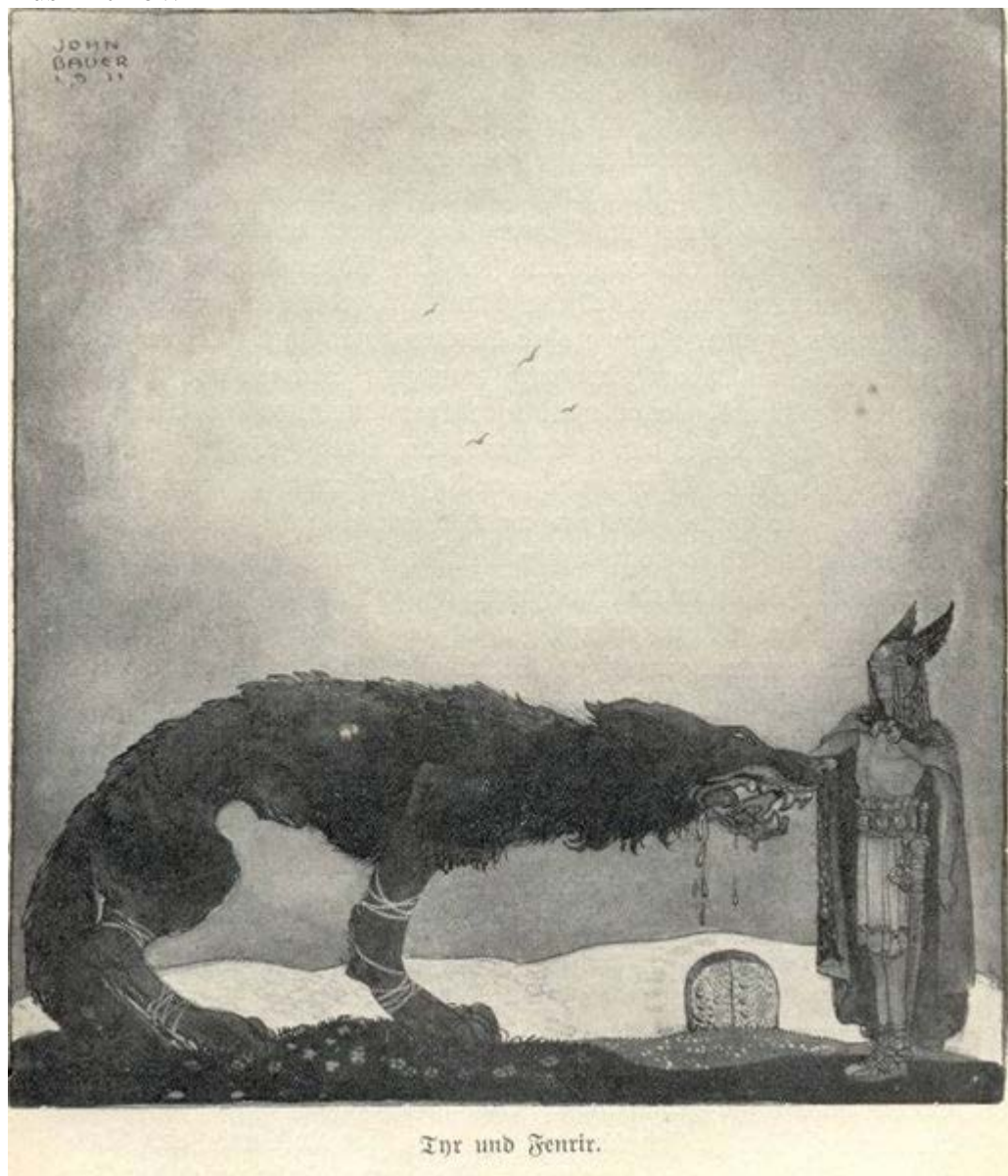
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Johannisloge&oldid=46999>“

Kategorien: Freimaurerei | Freimaurerloge | Freimaurerisches Brauchtum und Ritual

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Oktober 2012 um 12:41 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 70-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:John Bauer-Tyr and Fenrir.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 514 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (733 × 855 Pixel, Dateigröße: 89 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Fenris und Tyr, Gemälde von John Bauer (1911)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:19, 7. Jul. 2006		733 × 855 (89 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Fenris und Tyr, Gemälde von John Bauer (1911)

- 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:John Bauer-Tyr and Fenrir.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Fenriswolf

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:John_Bauer-Tyr_and_Fenrir.jpg&oldid=2888“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juli 2006 um 00:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 125-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

John Dee

Aus AnthroWiki

Dr. **John Dee** (* 13. Juli 1527 in London; † 1608 in Mortlake-Surrey) war ein bekannter englischer Mathematiker, Astronom, Astrologe, Geograph, Mystiker und Berater der Königin Elisabeth I.. Er widmete einen Großteil seines Lebens auch der Alchemie, Wahrsagung und Hermetischen Philosophie.

Dee stand zwischen den Welten der Wissenschaft und Magie, als sie gerade unterscheidbar wurden. Selbst einer der größten Gelehrten seiner Zeit, hielt er bereits in jungen Jahren Vorlesungen in überfüllten Hallen der Universität Paris. Er war ein leidenschaftlicher Befürworter der Mathematik, ein respektierter Astronom und führender Experte in Navigation, und hat viele derjenigen ausgebildet, die Englands Entdeckungsexpeditionen durchführen sollten. In einer von mehreren Abhandlungen die Dee in den 1580er schrieb, um britische Erkundungsexpeditionen nach der Suche der Nordwestpassage anzuregen, prägte er den Ausdruck „Britisches Empire“.

Zur selben Zeit tauchte er tief in judäo-christliche Magie, Astrologie und Hermetische Philosophie ein. Tatsächlich widmete er das letzte Drittel seines Lebens nahezu ausschließlich dem Bemühen um Kontaktaufnahme mit Engeln, um so in weiterer Folge die Universalsprache der Schöpfung zu erlernen. Als Anhänger des Neoplatonismus von Marsilio Ficino in der Renaissance, waren für Dee mathematischen Forschungen und Untersuchungen in der hermetischen Magie sowie der Divination nicht unvereinbar, sondern er betrachtete diese Aktivitäten als unterschiedliche Aspekte einer konsistenten Weltanschauung mit der gleichen Aufgabe: die Suche nach einem transzendenten Verständnis der göttlichen Ideen welche sich hinter der sichtbaren Welt befinden.

Dees Status als respektierter Gelehrter erlaubte es ihm auch eine Rolle in der Elisabethanischen Politik zu spielen. Er diente als gelegentlicher Berater und Lehrer von Elisabeth I., und unterhielt Beziehungen mit ihren zwei führenden Ministern Francis Walsingham und William Cecil. Den Gelehrten Frances Yates und Peter French zufolge, besaß Dee zu seinen Lebzeiten die größte Bibliothek Englands, und eine der größten von Europa.

Ein Porträt von John Dee (16. Jh.), Künstler unbekannt. Angeblich zeigt es Dee im Alter von 67 Jahren. Es gehörte seinem Enkel Rowland Dee und später Elias Ashmole, der es der Oxford Universität vermachte.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben und Werk
 - 1.1 Frühes Leben
 - 1.2 Späteres Leben
 - 1.3 Privatleben
 - 1.4 Die letzten Jahre
- 2 Errungenschaften
 - 2.1 Im Denken
 - 2.2 Ruf und Bedeutung
 - 2.3 Artefakte
- 3 Dee in Geschichten
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Leben und Werk

Frühes Leben

Dee wurde in Tower Ward (London) geboren; in einer walisischen Familie, deren Nachname sich vom walisischen „du“ („schwarz“) ableitet. Sein Vater Roland war ein Händler und geringerer Höfling. Dee besuchte die Chelmsford Chantry School (inzwischen King Edward VI Grammar School), danach – von 1543 bis 1546 – die St. John’s College, Cambridge. Seine großartigen Begabungen wurden erkannt, und er wurde zu einem *founding fellow* des Trinity Colleges gewählt.

In den späten 1540er und frühen 1550er, bereiste er Europa, studierte in Löwen und Brüssel und hielt Vorlesungen in Paris über Euklid. Er studierte mit Gemma Frisius und wurde ein naher Freund des Kartografen Gerardus Mercator. Schließlich kehrte er nach England zurück mit einer wichtigen Sammlung mathematischer und astronomischer Instrumente. 1552 traf er Gerolamo Cardano in London. Während ihrer Bekanntschaft untersuchten sie ein Perpetuum Mobile, sowie einen Edelstein dem magische Eigenschaften nachgesagt wurden.

Dee wurde 1554 in Oxford ein Lehrstuhl für Mathematik angeboten, den er ablehnte mit dem Hinweis auf die Betonung der Englischen Universitäten auf Rhetorik und Grammatik (welche, zusammen mit Logik, das akademische *Trivium* bildeten) gegenüber Philosophie und Wissenschaft (dem weiter fortgeschritteneren *Quadrivium*, das Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie beinhaltet) auf der anderen Seite. 1555 wurde Dee, wie bereits sein Vater, durch das System der Vererbung (Patrimonium) der Zunft Mitglied der Worshipful Company of Mercers („Ehrenwerte Zunft der Händler“).

Im selben Jahr, 1555, wurde er verhaftet und angeklagt mit „Berechnung“ wegen der Erstellung von Horoskopen für Königin Maria I. und Prinzessin Elisabeth; die Anklagen wurden später erweitert um Verrat an Maria. Dee erschien vor der Star Chamber und entlastete sich selbst, wurde aber dem reaktionären katholischen Bischof Bonner zur religiösen Begutachtung zugewiesen. Seine starke und lebenslange Vorliebe für Geheimhaltung verschlimmerten möglicherweise die Angelegenheiten, diese ganze Episode war immerhin die dramatischste in einer Serie von Angriffen und Verleumdungen, die Dee sein ganzes Leben lang verfolgen sollten. Seinen Namen wieder einmal reingewaschen, wurde Dee bald zu einem engen Freund Bonners.

Dee präsentierte Königin Maria I. einen visionären Plan für die Erhaltung alter Bücher, Manuskripte und Aufzeichnungen, und schlug 1556 die Gründung einer Nationalbibliothek vor, doch sein Plan fand keine Unterstützung. Stattdessen baute er in seinem Haus in Mortlake eine private Bibliothek auf, indem er ständig Bücher aus England und dem europäischen Kontinent zukaufte. So wurde seine Bibliothek zur größten Sammlung Englands seiner Zeit und zog viele Gelehrte an.

Als Elisabeth I. 1558 den Thron bestieg, wurde Dee zu ihrem vertrauten Berater in Sachen Astrologie und Wissenschaft. Er wurde sogar mit der Wahl von Elisabeths Krönungsdatum betraut. Von den 1550ern bis 1570ern diente er als Berater bei Englands Entdeckungsfahrten, bot technische Hilfe in Navigation und ideologische Unterstützung in der Gründung des „Britischen Empires“; er war der erste, der diesen Ausdruck gebrauchte. Im Jahre 1577 veröffentlichte Dee „General and Rare Memorials pertayning to the Perfect Arte of Navigation“, eine Arbeit, die seine Vision eines maritimen Weltreichs und angeblichen englischen Territorialsansprüchen an die Neue Welt darlegt. Dee war mit Humphrey Gilbert bekannt und stand Sir Philip Sidney sowie dessen Kreis nahe.

1564 schrieb Dee die hermetische Arbeit „Monas Hieroglyphica“ („Die Hieroglyphische Monade“), eine erschöpfende kabbalistische Interpretation einer Glyphe einzigartigen Aufbaus, bestimmt zum Ausdruck der mystischen Einheit der gesamten Schöpfung. Diese Arbeit wurde von vielen Zeitgenossen Dees hoch geschätzt, aber der Verlust der geheimen mündlichen Überlieferung von Dees Umfeld lässt es schwierig erscheinen, die Arbeit heutzutage zu interpretieren.

Er veröffentlichte 1570 „Mathematical Preface“ („Mathematische Einleitung“) zu Henry

Dees Glyph, deren Bedeutung in seinem Werk „*Monas Hieroglyphica*“ erklärt wird.

Billingsleys englischen Übersetzung von Euklids Elementen, worin er die zentrale Bedeutung der Mathematik, sowie deren Einfluss auf die anderen Künste und Wissenschaften, hervorhob. Obwohl eigentlich für den ungebildeten Leser gedacht, erwies es sich als Dees einflussreichstes Werk und wurde häufig nachgedruckt.

Späteres Leben

In den frühen 1580ern wurde Dee zunehmend unzufriedener mit seinem Fortschritt beim Lernen der Geheimnisse der Natur sowie seinem schwachen Einfluss und geringem Bekanntheitsgrad. Er begann sich dem Übersinnlichen zuzuwenden, in dem Bemühen, Weisheit zu erlangen. Er suchte den Kontakt mit Engeln mithilfe eines „Scryers“, respektive Kristallsehers, der als Medium zwischen Dee und den Engeln fungierte.

Wie seine Büchersammlung deutlich belegt, hatte Dee mehr als ein beiläufiges Interesse an Engeln; er suchte spezifisch alle schriftlich überlieferten Konversationen zwischen Mensch und Engel leidenschaftlich zusammen. Er hatte eine Reihe von Büchern, unter anderem von Ficino, Heinrich Cornelius Agrippa, und Johannes Trithemius als auch die weitverbreiteten biblischen Apokryphen sowie die Pseudepigraphie. Dee studierte die Gemeinsamkeiten der Engels-Konversationen in diesen Werken, beschäftigte sich sehr mit Angelologie und insbesondere allem über Kommunikation mit Engeln. Die Engelslehre (Angelologie) war ein durchdringendes Element in Dees Bibliothek. Er war vertraut mit einem der größten Mathematiker seiner Zeit, Girolamo Cardano, ein Mann der des öfteren offen von seinem Schutzengel sprach. Agrippa ermutigte seine Leser "eine Stimme von Oben, eine Stimme die von oben lehrt" zu suchen. Agrippas Lehrer, Johannes Trithemius, diskutierte in *De septem secundeis* eine Methode einer Fernkommunikation basierend auf den sieben klassischen Planeten und deren Engeln "gemäß der Tradition der Weisen des Altertums". Dee besaß zudem mindestens 16 Werke von Robert Grosseteste, mit dem er ein synergistisches Interesse an Engeln, aber auch der Optik, Mathematik und Astronomie, teilte. Alle diese Mathematiker, Kryptographen und Philosophen die Offenbarungen durch Engel hatten, kamen darin überein, dass göttliche Boten, Begleiter bei Offenbarungsreisen und Engel der Apokalypse, gängige und vertrauenswürdige Informationsquellen der Patriarchen des Altertums waren.

Seine eigenen ersten Versuche in dieser Richtung waren unzufriedenstellend, aber 1582 traf er auf Edward Kelley, der ihn mit seinen vorgeblichen Fähigkeiten in hohem Maße beeindruckte. Dee nahm Kelley in seine Dienste und begann sich ganz den übersinnlichen Zielen zu widmen. Diese „Engelsgespräche“ oder „spirituellen Konferenzen“ waren durchdrungen von intensiver christlicher Frömmigkeit und fortwährenden Perioden der Läuterung, des Gebets und Fastens. Dee war völlig davon überzeugt, dass sie mit den Ergebnissen der Menschheit helfen könnten. (Kelleys Persönlichkeit hingegen ist schwerer einzuschätzen: manche haben gefolgert, er habe aus komplettem Zynismus gehandelt, auch Trug und Selbsttäuschung stehen nicht gänzlich außer Frage. Andererseits ist Kelleys „Produktivität“ außergewöhnlich bemerkenswert an Umfang, Komplexität und Klarheit.) Dee wurden auf diese Weise mehrere Bücher von den Engeln diktiert, die ihm angeblich die henoichische Sprache offenbarten und ein neues magisches System eröffneten.

1583 traf Dee auf den polnischen Edelmann Albert Laski, der die Engländer einlud, ihn auf seiner Rückreise nach Polen zu begleiten. Nach einigen Rückfragen bei den Engeln war Dee überredet, sich auf den Weg zu machen. Dee, Kelley und ihre Familien verließen England im September 1583, aber wie sich bald herausstellte, war Laski bankrott und in seinem eigenen Land nicht willkommen. Dee und Kelley begannen ein Nomadenleben in Mitteleuropa, führten jedoch ihre Spirituellen Konferenzen fort, die Dee sorgfältig aufzeichnete. Er hatte Audienzen bei König Rudolf II. und König Stephan von Polen, in denen er sie für ihre Gottlosigkeit schalt und sie von der Wichtigkeit seiner Engelsgespräche zu überzeugen versuchte. Er wurde von keinem der beiden Monarchen aufgenommen.

Während einer spirituellen Konferenz in Böhmen 1587 teilte ihm Kelley mit, der Engel Uriel hätte angeordnet, die zwei Männer sollten ihre Frauen tauschen. Kelley war zu dieser Zeit gerade dabei, sich einen Namen als Alchemist zu machen und weitaus gefragter als Dee; vielleicht versuchte er auf diesem Weg, die „spirituellen Konferenzen“ abubrechen. Die Anordnung bereitete Dee große Qualen, aber er zweifelte die Echtheit derselben nicht an und ließ offenbar der Sache ihren Lauf, brach aber die Konferenzen kurz darauf unverzüglich ab und sah Kelley nie wieder.

Privatleben

Dee war dreimal verheiratet und hatte acht Kinder. Sein ältester Sohn war Arthur Dee, über ihn schrieb Dee einen Brief an seinen Direktor in der Westminster School, der die Sorgen der Eltern über Internatsschüler wiedergibt; Arthur war ebenfalls ein Alchemist und hermetischer Autor. John Aubrey gibt folgende Beschreibung von John Dee: „Er war groß und schlank. Er trug einen Umhang ähnlich einem Künstlerumhang, mit hängenden Ärmeln und einem Schlitz [...] Einen sehr schönen, klar lebendigen Teint [...] einen langen Bart so weiß wie Milch. Ein sehr gutaussehender Mann.“

Die letzten Jahre

1589 kehrte er nach England zurück, wo er seine Bibliothek ruiniert vorfand, viele seiner gepriesenen Bücher und Instrumente waren während seiner Abwesenheit gestohlen worden. Er ersuchte Elisabeth um Unterstützung, die ihn schließlich 1592 zum Rektor des Christ's College in Manchester (inzwischen Manchester Grammar School) ernannte. Jedoch wurde er inzwischen weithin als Schwarzmagier verschmäht und hatte deshalb nur geringen Einfluss auf seine Untergebenen. Er verließ Manchester im Jahr 1605. In der Zwischenzeit war Elisabeth gestorben, und Jakob I. ihr auf den Thron gefolgt, der nichts für das Übersinnliche übrig hatte und Dee keinerlei Hilfe gewährte. So verbrachte er seine letzten Jahre in Armut und verstarb Ende 1608 in Mortlake. Leider sind sowohl das Sterberegister als auch Dees Grabstein verloren gegangen.

Errungenschaften

Im Denken

Dee war ein intensiv frommer Christ, aber seine Religiosität wurde von den hermetischen und platonisch-pythagoräischen Doktrinen tiefgreifend beeinflusst, die in der Renaissance weitverbreitet waren. Er glaubte, die Basis aller Dinge wären Nummern und der Schlüssel zur Weisheit, und dass Gottes Schöpfung ein Akt der „Nummerierung“ war.

Der Hermetik entnahm er den Glauben an das Potential des Menschen, ein Gott zu sein, und er glaubte, die göttlichen Kräfte könnte man mit Mathematik kontrollieren. Seine kabbalistische Engelsmagie (die hochgradig numerologisch ist) und seine Arbeiten an praktischer Mathematik (etwa Navigation) sah er als verherrlichte und irdische Enden desselben Spektrums, und nicht als widersprüchliche Aktivitäten, für die man sie heute halten würde. Sein größtes Ziel war es, zu einer vereinigten Weltreligion beizutragen, durch die Überbrückung des Bruchs zwischen den katholischen und protestantischen Kirchen und die Wiedererlangung der puren Theologie des Altertums.

Ruf und Bedeutung

Seine eigene Bibliothek in Mortlake war die größte des Landes, und wurde als eine der auserlesensten in ganz Europa angesehen, vielleicht nur übertroffen von jener de Thous. So gut er auch als astrologischer, wissenschaftlicher und geografischer Berater für Elisabeth I. und ihrem Hof war, so war er auch ein früher Vertreter für die britische Kolonisierung Amerikas und ein Visionär eines sich über den Nordatlantik streckenden Britischen Empires.

Dee förderte die Wissenschaft der Navigation und Kartografie. Er studierte eng zusammen mit Gerardus Mercator, und besaß eine wichtige Sammlung von Landkarten, Globen und astronomischen Instrumenten. Er entwickelte sowohl neue Instrumente als auch spezielle Navigationstechniken für den Gebrauch in Polarregionen. Dee diente als Berater für Englands Entdeckungsreisen und wählte persönlich Piloten aus, um sie in Navigation auszubilden.

Er glaubte, dass Mathematik (welche er als mystisch verstand) zentral war für den Fortschritt des menschlichen Lernens. Die Zentralität der Mathematik in seiner Vision macht ihn in diesem Bereich moderner als Francis Bacon, obwohl einige Gelehrte glauben, Bacon habe absichtlich die Mathematik heruntergespielt in der anti-okkulten Atmosphäre zur Zeit der Regentschaft von Jakob I. Es sollte angemerkt werden, dass Dees Verständnis von der Rolle der Mathematik radikal von der heutigen Auffassung abweicht.

Seine vielleicht langanhaltendste praktische Errungenschaft war die Förderung der Mathematik außerhalb der Universitäten. Sein „Mathematical Preface“ zu Euklid war dazu gedacht, das Studium und die Anwendung der Mathematik bei Menschen ohne universitäre Ausbildung zu fördern, und war sehr populär und einflussreich unter den „mecanicians“, der neuen und im Aufsteigen begriffene Klasse der technischen Meister und Handwerker. Dees Einleitung beinhaltete Demonstrationen von Mathematischen Prinzipien, die die Leser selbst nachvollziehen konnten.

Dee war ein Freund von Tycho Brahe und war vertraut mit der Arbeit von Kopernikus. Viele seiner astronomischen Kalkulationen basieren auf dem Kopernikanischen Weltbild, aber er unterstützte die heliozentrische Theorie nie öffentlich. Zwar wendete Dee dieses Wissen bei dem Problem der Kalenderreform an, seine daraus resultierenden vernünftigen Empfehlungen wurden jedoch aus politisch Gründen verworfen.

Er wird manchmal zusammen mit dem Voynich-Manuskript genannt. Wilfrid M. Voynich, der das Manuskript 1912 kaufte, hat angedeutet, dass das Manuskript vielleicht in Dees Besitz war, und er es an Rudolf II. verkaufte. Jedoch hatte Dee weit weniger Kontakte mit Rudolf II. als früher angenommen, und Dees Tagebücher geben keinen Aufschluss über einen derartigen Verkauf. Es ist jedoch bekannt, dass Dee das Buch Soyga besaß; ein anderes verschlüsseltes Buch.

Artefakte

Das Britische Museum beherbergt mehrere Gegenstände, die einst John Dee gehörten und in Verbindung gebracht werden mit seinen sogenannten Engelsgesprächen:

- Dees Spiegel, ein Aztekenkult-Objekt aus hochpoliertem Obsidian (Vulkanglas), in der Form eines Handspiegels; im Durchmesser 18,4 cm, und nach Europa gebracht in den späten 1520er. Der Spiegel wurde 1771 von Horace Walpole erworben.
- Ein großes und gut erhaltenes Wachssiegel, das sogenannte Sigillum Dei Æmeth, welches als Sockel für den „Schaustein“ benutzt wurde.
- Zwei kleinere Versionen des oben angesprochenen Wachssiegels, die die Tischbeine von Dees „Heiligen Tisch“ stützten.
- Ein goldenes Amulett in Form einer Scheibe, graviert mit einer Darstellung von Kelleys Vision der vier Wachtürme, am 20. Juni 1584 in Krakau, die Dee für besonders wichtig erachtete. Die Scheibe wiegt 38,25 Gramm, hat einen Durchmesser von 8,8 cm, und besteht aus einer Rotgold-Legierung (90% Au und 10% Cu). Die Scheibenoberfläche wurde durch einen chemischen Prozess hochwertig veredelt. In der Mitte der Scheibe wurde ein Loch ausgestanzt, was offenbar der leichteren Handhabung diente. Die Scheibe wurde aber erst nach Dees Rückkehr in seiner Heimat angefertigt, wie das Zeichen eines Londoner Goldschmiedes auf ihr belegt.
- Eine Kristallkugel, sechs Zentimeter Durchmesser. Dieses Stück lag viele Jahre unbeachtet in der Mineraliensammlung; möglicherweise gehörte es Dee, aber die Herkunft dieses Objekts ist weniger gewiss als die der anderen.

Großes „Siegel Gottes“ (Sigillum Dei).

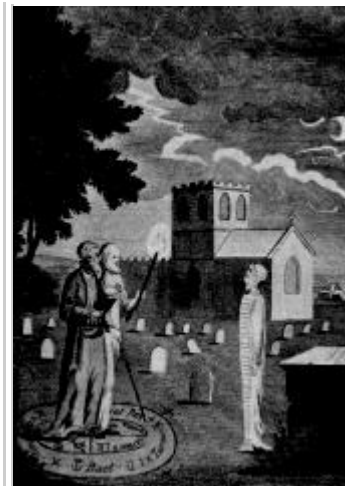
Im Dezember 2004 wurde der Schaustein, samt der dazugehörigen und mitausgestellten Anleitung für seinen Gebrauch (geschrieben von Nicholas Culpeper, Mitte 16 Jhd.), aus dem Science Museum in London entwendet. Die Ausstellungsstücke konnten kurz danach wiedererlangt werden.

Dee in Geschichten

John Dee soll William Shakespeare als Vorbild für die Figur des Prospero in „Der Sturm“ gedient haben. In „Das Foucaultsche Pendel“ von Umberto Eco kommt der

Figur des John Dee eine besondere Bedeutung zu, und im Roman „Maxie’s Demon“ von Michael Scott Rohan ist er sogar eine der Hauptfiguren. Der Schriftstellerin Mary Hoffman diente Dee als Vorbild für den Naturphilosophen William Dethridge in ihrer Trilogie „Stravaganza“. Gustav Meyrink spürte dem Leben des John Dee in seinem esoterischen Schlüsselroman „Der Engel vom westlichen Fenster“ auf ungewöhnliche Weise nach. In Lovecrafts Cthulhu-Mythos gilt Dee als derjenige, der das Necronomicon ins Englische übersetzte. Im Comic „Mosaik“ hat Dee ebenfalls Auftritte in zwei Heften. In "Rettet die Rundwelt" von Terry Pratchett, Ian Stewart und Jack Cohen gelangen die Zauberer der Unsichtbaren Universität durch Dees Bibliothek, die durch den "B-Raum" mit der Scheibenwelt verbunden ist in unsere Welt um uns vor dem Einfluss der Elfen zu schützen.

John Dee und Edward Kelley, einen Geist herbeirufend

Literatur

- I.R.F. Calder: *John Dee Studied as an English Neo-Platonist*. (<http://www.johndee.org/calder/html/TOC.html>) London: Warburg Institute, London University (1952)
- Nicholas H. Clulee: *John Dee's Natural Philosophy: Between Science and Religion*. London: Routledge (1988) ISBN 0-415-00625-2
- Stephen Clucas, ed. *John Dee: Interdisciplinary Studies in Renaissance Thought*. Dordrecht: Springer (2006) ISBN 1402042450
- Richard Deacon: *John Dee: Scientist, Geographer, Astrologer and Secret Agent to Elizabeth I*. London: Frederick Muller (1968)
- Charlotte Fell Smith: *John Dee: 1527–1608*. (<http://www.johndee.org/charlotte/>) London: Constable and Company (1909).
- Peter J. French: *John Dee: The World of an Elizabethan Magus*. Londres: Routledge & Kegan Paul (1972) ISBN 0-7102-0385-3
- Martin Kugler: *Astronomy in Elizabethan England, 1558 to 1585: John Dee, Thomas Digges, and Giordano Bruno*. Montpellier: Université Paul Valéry (1982)
- Karl Kiesewetter und Michael Kuper (Hrsg.): *John Dee und der Engel vom westlichen Fenster*. Berlin: Verlag Clemens Zerkling (1993) ISBN 3884680536; ursprgl. Leipzig (1893)
- Ralf Löffler: *Henoch – Die Magie des Dr. John Dee. Anrufungen in der Engelsprache*. Neuenkirchen: Phänomen-Verlag (2006) ISBN 3933321948
- William Howard Sherman *John Dee: The Politics of Reading and Writing in the English Renaissance*. Amherst: University of Massachusetts Press (1995) ISBN 1558490701
- Frances A. Yates *The Occult Philosophy in the Elizabethan Age*. London: Routledge (2001) ISBN 0415254094
- Frances A. Yates: "Renaissance Philosophers in Elizabethan England: John Dee and Giordano Bruno." in *Lull & Bruno. Collected Essays Vol. I*. London: Routledge Kegan & Paul (1982) ISBN 0710009526

Weblinks

-
- Literatur von und über John Dee (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118679139>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- *John Dee* (http://www.bautz.de/bbkl/d/dee_j.shtml) . In: *Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon* (BBKL).
- The John Dee Society (<http://www.johndee.org>) (engl.)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel John Dee (http://de.wikipedia.org/wiki/John_Dee) 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=John_Dee&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=John_Dee&oldid=30112“

Kategorien: Universalgelehrter | Alchemist | Astrologe | Mathematiker (16. Jahrhundert)

| Geograph (16. Jahrhundert) | Astronom der Neuzeit | Philosoph der Frühen Neuzeit | Autor | Zauberer | Engländer
| Geboren 1527 | Gestorben 1608 | Mann

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Oktober 2008 um 00:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.943-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:John Dee's Seal of God.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 773 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (1.766 × 1.369 Pixel, Dateigröße: 1.005 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

A large, elaborately-decorated wax "Seal of God", used to support John Dee's "shew-stone", the crystal ball used for scrying.

Quelle: <http://de.wikipedia.org>

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:14, 28. Okt. 2008		1.766 × 1.369	Odyssee (Diskussion Beiträge)	A large, elaborately-decorated wax "Seal of God", used to support John Dee's "shew-stone", the crystal ball used for

(1.005 KB)

screying. Quelle:
<http://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 folgende Seite verwendet diese Datei:

- John Dee

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 G9
Belichtungsdauer	1/60 Sekunden (0,016666666666667)
Blende	f/2,8
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	200
Erfassungszeitpunkt	16:10, 1. Jun. 2007
Brennweite	7,4 mm
Kameraausrichtung	Um 90° entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht
Horizontale Auflösung	180 dpi
Vertikale Auflösung	180 dpi
Speicherzeitpunkt	16:10, 1. Jun. 2007
Y und C Positionierung	Zentriert
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	16:10, 1. Jun. 2007
Komprimierte Bits pro Pixel	5
APEX-Belichtungszeitwert	5,90625
APEX-Blendenwert	2,96875
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	2,96875 APEX (f/2,8)
Messverfahren	Muster
Blitz	Blitz ausgelöst, Automatik, Rotaugen Reduktion
Farbraum	sRGB
Sensorauflösung horizontal	13.745,704467354
Sensorauflösung vertikal	13.698,630136986
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:John_Deer%27s_Seal_of_God.jpg&oldid=30106“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Oktober 2008 um 18:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 157-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:John Dee Ashmolean.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

John_Dee_Ashmolean.jpg (499 × 600 Pixel, Dateigröße: 47 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Porträt von John Dee (16. Jh.), Künstler unbekannt. Angeblich zeigt es Dee im Alter von 67 Jahren. Es gehörte seinem Enkel Rowland Dee und später Elias Ashmole, der es der Oxford Universität vermachte.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:16, 28. Okt. 2008		499 × 600 (47 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Porträt von John Dee (16. Jh.), Künstler unbekannt. Angeblich zeigt es Dee im Alter von 67 Jahren. Es gehörte seinem Enkel Rowland Dee und später Elias Ashmole, der es der

Oxford Universität vermachte.

- 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:John Dee Ashmolean.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- John Dee

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	14:10, 28. Apr. 2003
Farbraum	Nicht kalibriert

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:John_Deer_Ashmolean.jpg&oldid=30107“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Oktober 2008 um 18:16 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 132-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:John Dee evoking a spirit.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

John_Dee_evoking_a_spirit.jpg (168 × 241 Pixel, Dateigröße: 11 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

John Dee and Edward Kelley evoking a spirit

Quelle: <http://www.williamjames.com/History/MEDIEVAL.htm>

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:11, 28. Okt. 2008		168 × 241 (11 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	John Dee and Edward Kelley evoking a spirit Quelle: http://www.williamjames.com/History/MEDIEVAL.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 Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:John Dee evoking a spirit.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- John Dee

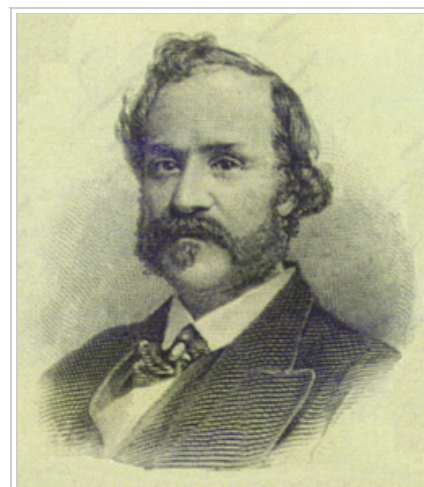
Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:John_Dee_evoking_a_spirit.jpg&oldid=30105“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Oktober 2008 um 18:11 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 125-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

John Ernst Worrell Keely

Aus AnthroWiki

John Ernst Worrell Keely (* 3. September 1837 ^[1] in Philadelphia oder Chester ^[2], Pennsylvania; † 18. November 1898 in Philadelphia) war ein US-amerikanischer Erfinder und entwickelte unter starker öffentlicher Beachtung eine Vielzahl von Maschinen^[3] wechselnder, stets weiterentwickelter Bauweise, mit denen er erstmals ätherische Universalkräfte durch den musikalischen *Zusammenklang akustischer Schwingungen*, sogenannter *sympathetischer Schwingungen*, technisch nutzbar gemacht haben soll, u.a. den besonders in okkulten Kreisen weithin berühmt gewordenen Keely-Motor. Viele Kritiker hielten ihn für einen Scharlatan (*"fraudulent American inventor"* ^[4]), ein Betrug konnte ihm aber nie definitiv nachgewiesen werden. Viele zeitgenössische Okkultisten, etwa Laurence Oliphant und insbesondere auch H. P. Blavatsky und andere Theosophen, hielten Keelys Arbeiten für zukunftsweisend; Rudolf Steiner sah in ihm einen ersten Vertreter des kommenden «mechanischen Okkultismus», aus dem sich eine «moralische Technik der Zukunft» entwickeln könne.

John Worrell Keely

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben und Werk
 - 1.1 Kindheit und Jugend
 - 1.2 Erste Begegnung mit der Ätherkraft
 - 1.3 Der «Globe Motor» und die «Hydro Vacuo Maschine»
 - 1.4 Der «Generator» - die erste öffentliche Demonstration des «Keely-Motors»
 - 1.5 Die Keely Motor Company
 - 1.6 Erste Experimente zur Aufhebung der Schwerkraft - «vibratory lift»
 - 1.7 Clara Jessup Bloomfield Moore
 - 1.8 Die Dampfkanone - «vaporic gun»
 - 1.9 Die Maschine als Bild des Menschen
 - 1.10 Der «Liberator»
 - 1.11 Elektrizität und Ätherkraft
 - 1.12 Tod
- 2 Rudolf Steiner über John Keely
- 3 Siehe auch
- 4 Anmerkungen
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

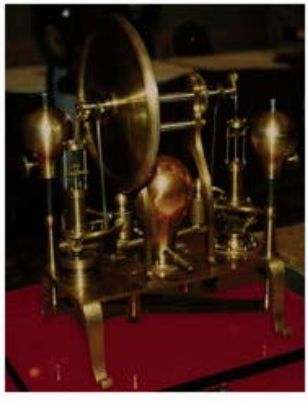
Leben und Werk

Kindheit und Jugend

Die Angaben zu Keelys Kindheit und Jugend sind sehr vage, widersprüchlich und oft auch mehr oder weniger phantasievoll ausgemalt; selbst das Geburtsjahr wird unterschiedlich mit 1827 oder 1837 ^[1] angegeben, nur bezüglich des Geburtstags am 3. September herrscht Übereinstimmung. John hatte noch einen Bruder, *A. J. Keely* ^[5]. Die Mutter, die sich nie von den Anstrengungen der Geburt erholt hatte, starb früh. Johns Vater war Stahlarbeiter, starb aber ebenfalls noch vor Johns drittem Geburtstag. So verlor John Keely schon früh beide Elternteile und wuchs bei seiner Großmutter und einer Tante auf ^[6]. Sein Großvater, Ernst, ein Immigrant aus Deutschland, war Komponist und soll in Baden-Baden ein Orchester geleitet haben. Nach Davidsons Angaben ^[7] erkannte er schon bald Johns außergewöhnliche Begabung für das Geigenspiel und führte ihn in die Grundlagen der Musiklehre ein. Eine Musikerkarriere fand John jedoch wenig anziehend - viel mehr faszinierten ihn schon vor seinem 10. Lebensjahr die akustischen Phänomene und ihre technische Anwendung. Bis zum 12. Lebensjahr ging John in Philadelphia zur Schule. Angeblich begann er danach eine Tischler-Lehre ^[8]. Die Tante starb, noch ehe John 16 war und die Großmutter ein Jahr später. So musste sich John schon früh auf eigene Beine stellen ^[9]. Keely arbeitete in verschiedensten Berufen und finanzierte von dem Einkommen seine umfangreichen Klangexperimente, die er als seine eigentliche Lebensaufgabe ansah. Mit 20 arbeitete er für einige Jahre in einem Drugstore, dann als Lokomotiven-Ingenieur für die Pennsylvania Railroad und während der Indianeraufstände im Westen trat er in die Armee ein. Als er nach einer im Hospital ausgeheilten Verwundung wieder nach Philadelphia zurückkam, spielte er - mit hoher Begabung, wie man sagt - als Flötist in einem Orchester, schrieb selbst Musikstücke, arbeitete aber auch als Lackierer, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen.

Erste Begegnung mit der Ätherkraft

1863 wurde Keely für 10\$ wöchentlich als Lackierer im Gebrauchtwaren-Möbelgeschäft von *Bennet C. Wilson* angestellt, der bald seine Erfindungsgabe erkannte. Er

Keelys *Hydro Vacuo Maschine*
(Franklin Institute, Philadelphia)

finanzierte Keelys Experimente und stellte ihm dafür eine eingerichtete Werkstatt in der Market Street zur Verfügung; die Patenrechte der Erfindungen, die Wilson später einklagte [10], sollten je zur Hälfte geteilt werden.

Um 1866 [11], als Keely bei seinen Experimenten Wasser hochfrequenten Klangschwingungen aussetzte, zerriss unwillkürlich eine heftige Explosion die Apparatur. Damit begann für ihn die Entdeckung einer bislang unbekanntem Energiequelle. Es brauchte allerdings noch mehrere Jahre unermüdlicher Experimente, um diese Energie auch willentlich kontrolliert freisetzen zu können. Er fand schließlich, dass bei einer Frequenz von 42.800

Schwingungen pro Sekunde das Wasser zu purer Energie verdampfte, die er später als *etheric force*

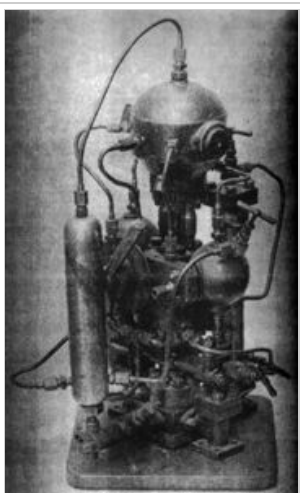
(Ätherkraft) bezeichnete [12].

Der «Globe Motor» und die «Hydro Vacuo Maschine»

Etwa 1871/72 waren Keelys Arbeiten soweit gediehen, dass er an eine praktische kommerzielle Verwertung seiner Erfindung denken konnte. In Inseraten in einer Abendzeitung stellte er seinen *Kugelmotor (Globe Motor)* vor. Zentrales Element war eine metallische Hohlkugel von etwa 8 Zoll Durchmesser, die sich mit hoher Geschwindigkeit selbsttätig bewegte, aber noch nicht leistungsfähig genug war, um auch andere Maschinen anzutreiben.

1872 entwickelte Keely die *Hydro Vacuo Maschine* (auch *Hydropneumatische pulsierende Vakuum-Maschine*; *hydro pneumatic pulsating vacuum engine*, kurz *hydro vacuo engine*). Nach der Beschreibung von *Glocker*, der diese Maschine und auch den *Multiplikator* (s.u.) für Keely baute, hatte die Maschine Zylinder mit einer Bohrung und einem Kolbenhub von jeweils 3 Zoll; das Schwungrad wog 200 Pfund und schaffte 300 Umdrehungen/Minute [13].

Der «Generator» - die erste öffentliche Demonstration des «Keely-Motors»

Keelys *Generator*, der aus Luft und Wasser kalten, trockenen Dampf erzeugt

Etwa 1874 übersiedelte Keely in eine neue Werkstatt in der *1420 North Twentieth Street above Ridge Avenue* in Philadelphia, die er bis an sein Lebensende benutzen sollte. Hier fand noch im selben Jahr, am 10. November 1874, eine erste private Demonstration des Keely-Motors statt, bei der auch der angesehene Patentanwalt *Charles B. Collier* anwesend war. Er stand mit potentiellen Investoren in Kontakt und hatte diese Vorführung angeregt. 1875 berichtete die *New York Times* erstmals ausführlich über den Motor. Er bestehe aus einem Generator (*etheric generator*, auch *multiplicator*), der aus Wasser und Luft völlig geräuschlos einen kalten, trockenen, hochelastischen Dampf [14] erzeugt, der dünner als Luft, ja sogar viermal dünner als Wasserstoff [15] ist. Vom Generator wurde der *Ätherdampf* durch Rohre, meist aus Kupfer, zu den angeschlossenen Apparaturen weitergeleitet. Der völlig geruch- und geschmacklose ätherische Dampf, der völlig unbrennbar war und eine brennende Kerzenflamme nicht erstickte [16], sollte nach Keely Träger einer bislang unbekanntem ätherischen Energie sein. Einmal erzeugt, könne aus dieser ätherischen Trägersubstanz jederzeit auch ohne Generator die darin aufgespeicherte Energie freigesetzt werden und dabei eine Kraft entfalten, welche die aller

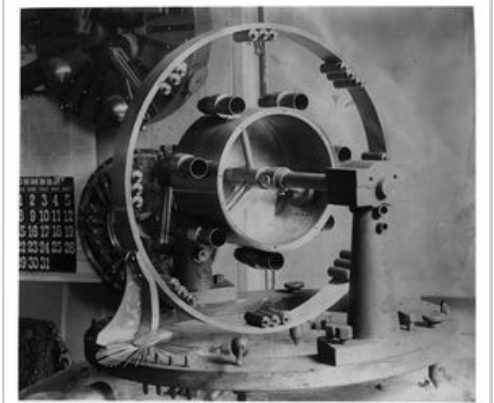
bekanntem Dampfmaschinen weit übertrifft.

„Befreit von allen technischen Ausdrücken ist der Ablauf einfach so: Ich nehme Wasser und Luft, zwei Medien von unterschiedlichem spezifischen Gewicht, und produziere daraus, indem ich durch Schwingungen einen Effekt erzeuge, einen interatomaren Äther, der aus Wasser und Luft freisetzt wird. Die Energie dieses Äthers ist unbeschränkt und kaum zu verstehen. Das spezifische Gewicht des Äthers ist etwa viermal leichter als Wasserstoffgas, das leichteste bisher entdeckte Gas.“

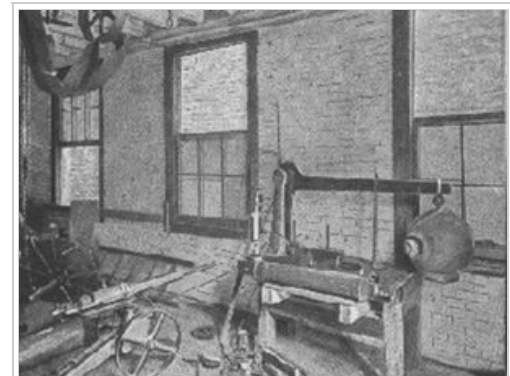
– KEELY: *The New York Times*, 22. September 1884 [15]

Keelys Motor beruhte auf ganz anderen Prinzipien als herkömmliche Wärmekraftmaschinen; die eigentliche Kraftquelle, der Generator, hatte keine Kolben und Exzenter:

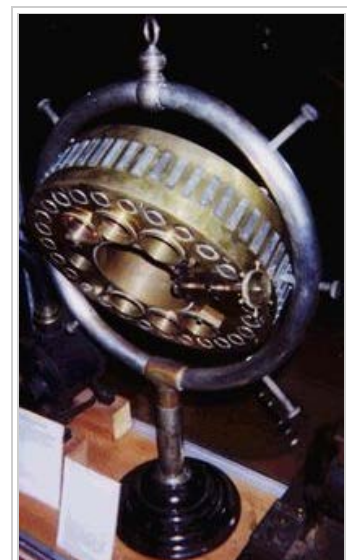
„Bei der Betrachtung der Wirkung meiner Maschine muß der Besucher, um auch nur eine annähernde

Das Innenleben von Keelys *Globe Motor*.

Keelys Werkstatt in der N. Twentieth Street

Vorstellung von ihrer Wirkungsweise zu haben, *jeden Gedanken an nach dem Prinzip des Druckes oder der Dampfströmung, durch die Ausdehnung von Dampf oder irgend einem analogen Gas, das auf eine Rückwand, z. B. den Kolben einer Dampfmaschine stößt, betriebene Maschinen beiseite lassen.*

Meine Maschine hat weder Kolben noch Excenter, noch wird auch nur ein einziges Gran Druck in derselben, so groß und geräumig sie auch sein mag, ausgeübt. Mein System ist in jedem Teile und in jeder Einzelheit sowohl in Bezug auf die Entwicklung meiner Kraft als auch in jedem Zweige ihrer Nutzbarmachung auf *sympathetische Vibration begründet und aufgebaut*. Auf keine andere Art könnte meine Kraft erweckt und entwickelt werden, und ebenso unmöglich wäre es, meine Maschine nach irgend einem anderen Prinzip zu betreiben.“

– KEELY: zit. nach H.P. Blavatsky: *Geheimlehre*, Band I, S 611^[17] [10]

(http://www.odysseetheater.com/ftp/theosophie/Geheimlehre_I/611.htm)

Ätherkraftmaschine
(Disintegrator), 1878; Foto: Dale
Pond

Der Generator, dessen 5 Säulen in einem Guss aus österreichischem Rotguss (*Rotmessing*, *Maschinenbronze*, eng. *gunmetal*) gefertigt wurden, war etwa 3 ft (~0.91 m) hoch und fasste 10 - 12 Gallonen (~40 Liter^[18]) Wasser. Mit einer Wandstärke von 4 - Zoll konnte die Apparatur einem Druck von 20.000 - 30.000 psi standhalten. Vom Generator wurde der Dampf in ein Auffanggefäß (*receiver*, *reservoir*) weitergeleitet und konnte von da aus praktisch jede beliebige konventionelle Maschinen antreiben. Das Reservoir war 40 Zoll (~1,0 m) lang mit einem Durchmesser von 6 Zoll (~15 cm) [19]. Um die Maschine in Gang zu setzen, blies Keely etwa 30 Sekunden lang Atemluft in das Ansatzrohr des Multiplikators, schloss dann den Hahn und drehte die von einem Hydranten gespeiste Wasserzufuhr auf und ließ etwa 5 Gallonen (~19 Liter) Wasser ein. Nach etwa 2 Minuten konnten verschiedene Maschinen an die Apparatur angeschlossen und in Bewegung gebracht werden. Weder Hitze, noch Elektrizität oder irgendwelche Chemikalien waren nötig, um die Antriebskraft des Motors freizusetzen. Generatoren der beschriebenen Bauart wurden von Keely bis etwa Ende 1884 benutzt und dann ab 1885 von dem wesentlich kleineren *Liberator* (s.u.) abgelöst.

Der Patentierung und kommerziellen Verwertung von Keelys Erfindung stand von Anfang an das Problem entgegen, dass diese Maschine und letztlich auch alle folgenden Entwicklungen nur von ihm selbst in Betrieb gesetzt werden konnten. Blavatsky hat ihn darum als *naturgeborenen Magier* bezeichnet:

„Es wurde erklärt, daß der Erfinder des „Selbstmotors“ das sei, was in der Ausdrucksweise der Kabalisten ein „naturgeborener Magier“ genannt wird; daß er des vollen Bereiches seiner Kräfte unbewußt war und unbewußt bleiben und nur jene ausarbeiten werde, die er in seiner eigenen Natur gefunden und bestätigt habe - erstens, weil er sie einer falschen Quelle zuschreibt, und ihnen daher niemals die volle Wucht verleihen könne, und zweitens, weil es außerhalb seiner Macht liege, auf andere das zu übertragen, was eine seiner eigenen besonderen Natur innewohnende Fähigkeit sei. Somit konnte das ganze Geheimnis niemals irgend jemanden für praktische Zwecke oder Gebrauch dauernd überliefert werden.

Mit solchen Fähigkeiten geborene Individuen sind nicht sehr selten. Daß man nicht öfter von ihnen hört, ist eine Folge der Thatsache, daß sie fast ausnahmslos in vollständiger Unkenntnis davon, daß sie im Besitze abnormaler Kräfte sind, leben und sterben. Herr Keely besitzt Kräfte, die eben deshalb abnorm genannt werden, weil sie gerade zu unserer Zeit ebenso wenig bekannt sind, als es der Kreislauf des Blutes zur Zeit Harvey's gewesen ist.“

– BLAVATSKY: *Geheimlehre I*, S 609

Bis zu seinem Lebensende suchte Keely dieses Problem zu lösen, blieb aber aus gutem Grund letztlich erfolglos. Blavatsky schreibt dazu weiter:

„Denn die Schwierigkeit hat für Keely bisher darin bestanden, eine Maschine herzustellen, welche die Kraft ohne Dazwischentreten irgend einer „Willenskraft“ oder eines bewußten oder unbewußten persönlichen Einflusses des Arbeiters entwickeln und regulieren würde. In diesem Punkte hatte er Mißerfolg, insoweit andere in Betracht kamen, denn niemand anderer als er selbst konnte seine „Maschinen“ in Betrieb setzen. Vom occulturn Standpunkte aus war dies eine viel weiter vorgeschrittene Errungenschaft als der „Erfolg“, den er sich von seinem Drahte verspricht, aber die von der fünften und sechsten Ebene der Ether- oder Astralkraft erlangten Resultate werden niemals in den Dienst der Zwecke von Handel und Gewerbe zu treten die Erlaubnis erhalten.“

– BLAVATSKY: *Geheimlehre I*, S 613

Die Keely Motor Company

Keelys Arbeiten wurden nun von starkem öffentlichen Interesse begleitet und in Zeitungen und Journalen immer wieder ausführlich besprochen. Noch 1874 wurde in New York die *Keely Motor Company* mit einem Startkapital von 5.000.000\$ zur Finanzierung der weiteren Entwicklungen gegründet^[20]. Keely selbst konnte nun mit einem Einkommen von 200\$ monatlich rechnen. Bis 1876 stiegen die Aktien beinahe auf das Siebenfache ihres Ausgabewerts. Indessen polemisierte die angesehenere Zeitschrift *Scientific American* schon ab 1875 immer wieder in sehr spöttischem Ton gegen die "Erfindungen" Keelys und warf ihm unverhohlenen Betrug vor.

Auf der Centennial International Exhibition 1876 in Philadelphia stellte Keely seinen Motor öffentlich vor. Hier lernte er vermutlich auch den Musikinstrumentenbauer und Akustiker Rudolph Koenig kennen, dessen *Tonometer* man hier bestaunen konnte, das aus 670 Stimmgabeln bestand, die 4 Oktaven umspannte und mit dem jedes Musikinstrument präzise gestimmt werden konnte.

Im Februar 1878 lud Keely Thomas Alva Edison, der zu dieser Zeit an seinem Phonographen und einer ersten Sprechmaschine arbeitete, zu einer Inspektion des Motors ein:

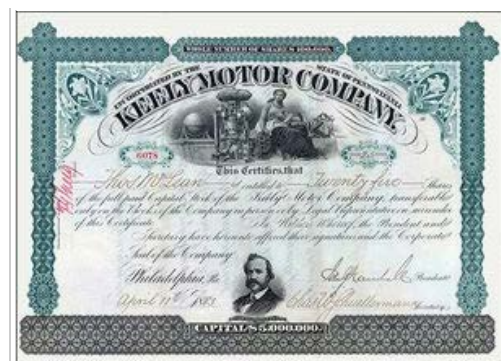
„Verehrter Herr, Sie haben zweifellos von meiner Erfindung gehört, die exklusiv durch

Keely in seiner Werkstatt mit den Direktoren der Keely Motor Company.

die Zeitungen als 'Keely-Motor' bekannt ist. Meine Entdeckung beruht darauf, dass ich aus Luft + Wasser durch Einwirkung von Schwingungen eine elastische Substanz hoher Energie gewinne, befähigt zur selben Wirkung, die durch Absorption in Wasser hervorgerufen wird und ein Vakuum erzeugt. Da ich denke, dass Sie vielleicht durch Ihre langen Experimente und Ihr ausgedehntes Wissen über Schwingungskräfte interessiert sind, meine Erfindung in Tätigkeit zu sehen, nehme ich die Freiheit, sie zu einem Besuch zu einer Ihnen genehmen Zeit bei mir einzuladen, wo es mir eine Freude sein wird, Ihnen meine Maschine zu zeigen und vorzuführen...“

– KEELY: 25. Februar 1878 [21]

Aktie der Keely Motor Company.

Edison schlug die Einladung jedoch ab, da Keely zu dieser Zeit nur die Druckwirkung seiner Maschine, aber keinen voll arbeitstüchtigen Motor zeigen konnte.

Im März 1878 veröffentlichte *J.B. Knight*, Sekretär des Franklin Instituts, nach 5-monatiger Untersuchung einen Bericht, in dem er behauptete, dass Keelys Motor, die in ihn gesetzten Erwartungen nicht erfülle und nicht mit geheimnisvollen Ätherkräften, sondern mit Pressluft betrieben werde, die in den zahlreichen Hohlräumen der Apparatur gespeichert sei. Proben von Keelys "ätherischem Dampf" wurden dem angesehenen Chemiker *Charles M. Cresson* übergeben, der zu der Feststellung kam, dass es sich dabei bloß um atmosphärische Luft handle [22]. Keely war zutiefst erboßt und die Aktionäre höchst verunsichert. Keely veranstaltete daraufhin wöchentlich zwei öffentliche Demonstrationen seiner Maschine, was aber die Zweifler kaum beruhigte. Die Aktienkurse fielen unaufhaltsam und 1879 stand die Motor Company erstmals nahe vor dem Bankrott.

Erste Experimente zur Aufhebung der Schwerkraft - «vibratory lift»

Noch im selben Jahr 1878 begann Keely mit bemerkenswerten Experimenten zur Aufhebung der Schwerkraft (*vibratory lift*) und konstruierte dazu einen geeigneten gleichnamigen Apparat [23]. Dabei entdeckte er zufällig auch einen Weg, mineralische Substanzen durch Vibrationskräfte zu zertrümmern.

„In 1878 Mr. Keely conceived and constructed an instrument which he called a “vibratory lift,” and, while experimenting on the improvised multiplication by this medium, he had occasion to put a piece of marble, weighing twenty-six pounds, on a steel bar to hold it in place, when then and there his first discovery of the disintegration of mineral substance took place.“

– CLARA BLOOMFIELD-MOORE: *Keely and his Discoveries*, S 130

Clara Jessup Bloomfield Moore
(1824-1899)

Clara Jessup Bloomfield Moore

1881 lernte Keely die wohlhabende Industriellen-Witwe und Schriftstellerin *Clara Jessup Bloomfield Moore* (1824 – 1899) kennen, die großes Interesse für seine Arbeiten zeigte, auch einige Schriften dazu publizierte und ihm bis zu seinem Tod freundschaftlich helfend verbunden blieb. Sie investierte 100.000\$ und gab Keely zusätzlich 250 - 300\$ monatlich zum persönlichen Gebrauch, sodass er sich ganz der Weiterentwicklung seiner Erfindungen widmen konnte [24].

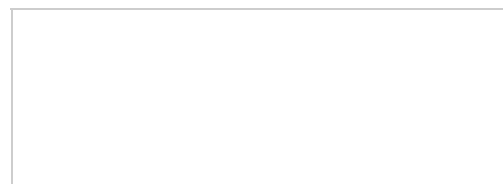
1884, als Keely wieder einmal ankündigte, dass sein Motor nun kurz vor der Produktionsreife stünde, veröffentlichte *Scientific American* wieder einige kritische Artikel; so heißt es z.B.:

„It was announced from Philadelphia on the 17th of March that the Keely motor was practically completed. All the workmen had been discharged, and Mr. Keely was immediately to begin "focalizing and adjusting the vibrators"—a delicate operation but easy for him—and as soon as he obtained "one perfect revolution, though even so slow," the great invention would be complete. The news called forth several funny paragraphs in the newspapers and quite a flutter among the stock holders and directors, who have been for several years investing money to back up this nineteenth century discoverer of "perpetual motion" It is difficult, indeed, to consider seriously this alleged invention, or justly characterize the inventor, who, in this age, not only assumes to get something out of nothing, but would hide all his methods and processes and affect more than the mystery of the alchemists of the early ages. Yet it is a serious matter to those who have been sinking their money therein. Now, however, we seem at last to have reached the "beginning of the end," and the attention of the investors can, at an early day, be "focalized" on their profit and loss accounts.“

– KEELY NEARING THE END: *Scientific American*, 25. März 1884, S 196

Die Dampfkanone - «vaporic gun»

Am 20. September 1884 demonstrierte Keely im Fort Lafayette in Sandy Hook (New York) vor gut 300 Personen, darunter viele Militärs, offizielle Regierungsvertreter und Direktoren der *Keely Motor Company*, eine mit Ätherkraft betriebene Kanone (*vaporic gun*). Es handelte sich dabei um eine auf einer Radlafette gelagerte kleine Kanone mit einer 1,25 Zoll (~32 mm) Bohrung, die durch ein 3/16 Zoll Eisendrahtrohr mit dem 5 Gallonen fassenden und 4.5 ft (1.4 m) langen Voratsgefäß (*receiver*) für den Ätherdampf verbunden war. Durch einen Schlag mit

einem Holzschlägel auf das Voratsgefäß wurde die in der ätherischen Trägersubstanz gespeicherte Ätherkraft "stimuliert". Dann lud Keely die Kanone mit einer kleinen Bleikugel von knapp 5 oz (~140 g) und öffnete den Verbindungshahn zur Kanone. Nach etwa 3 Sekunden wurde der auf dem Verschluss der Kanone befestigte *Vibrator*, eine klingende konische Hohlspule aus feinstem Stahl, angeschlagen:

„Um den Äther in jeder beliebigen Kanone zu verwenden, ist es nur notwendig, den Schwingungsakkord der Kanone mit dem Akkord des Vibrators abzustimmen. Die Schwingungen durchlaufen 40 Oktaven.“

– KEELY'S ETHERIC VAPOR: The New York Times, 21. September 1884[25]

Die Kanone feuerte die Kugel mit einem kurzen, scharfen Knall, fast ohne Rauchentwicklung und mit wenig Rückstoß auf eine Distanz von ca. 300 yd (~270 m). Weitere Versuche, bei denen auch die Geschwindigkeit gemessen wurde, ergaben aufeinanderfolgend Werte von 482 ft/s (147 m/s), 492 ft/s (150 m/s) und 523 ft/s (159 m/s). Insgesamt gab Keely 19 Schüsse erfolgreich ab. Nach seiner Aussage wurde dabei ein Druck von etwa 7000 psi eingesetzt; es seien aber durchaus Druckwerte bis zu 30.000 psi erreichbar. [26].

Die Direktoren der Keely Motor Company sprachen von einem großen Erfolg. Der Waffenexperte und Erfinder Leutnant Edmund Zalinski (1849-1909), der zu dieser Zeit selbst eine pneumatisch betriebene Kanone entwickelte, zeigte sich jedoch wenig beeindruckt; mit Druckluft betrieben, könne er mit der selben Kanone noch viel größere Schußweiten erzielen. Auch erschien es ihm evident, dass Keely selbst komprimierte Luft verwendet habe und nicht irgendeinen mysteriösen Ätherdampf. Dieser Meinung schloss sich auch das Wissenschaftsmagazin *Scientific American* an [27]. Die bemerkenswerte und der Drucklufthypothese widersprechende Tatsache, dass die Abschussgeschwindigkeit von Versuch zu Versuch stieg und beim 19. Abschuss deutlich am stärksten war, wurde dabei einfach ignoriert, obwohl Keely darauf ausdrücklich hingewiesen hatte:

„Das Kurioseste von allem war, dass ich fand, dass ich am Ende meiner Experimente die Kraft in meinem Voratsgefäß erhöht statt verringert hatte. So wie ein Rennpferd erst aufgewärmt werden muss, ehe es sich selbst gerecht werden kann, war die Abschussgeschwindigkeit des letzten Geschosses größer als die des ersten.“

– KEELY'S ETHERIC VAPOR: The New York Times, 21. September 1884[28]

Wäre tatsächlich Druckluft verwendet worden, wie Zalinski behauptete, hätte durch den Luftverbrauch und den damit verbundenen Druckabfall die Geschwindigkeit von Versuch zu Versuch abnehmen müssen.

Die Maschine als Bild des Menschen

Keely hat seine Apparate weitgehend dem menschlichen Organismus nachempfunden; so korrespondiert etwa der *Liberator* (s.u.) in seinen Teilen dem menschlichen Haupt, das Vibrophone, das er als Klangempfänger und -verstärker benutzte, ist in seinem Bau dem menschlichen Ohr angeglichen und das neutrale Zentrum des Disintegrators entspricht dem Herzen [29]:

„«Nach dem Bild Gottes erschuf Er den Menschen», und nach dem Bild des Menschen konstruierte Keely seinen *Liberator*. Nicht buchstäblich, aber so wie sein Vibrophone (um die Klangwellen zu sammeln und jede Welle im Ton von jeder anderen zu scheiden, wenn die «Wellenplatte» angeschlagen wird, nachdem der Klang verstummt ist) nach dem menschlichen Ohr konstruiert ist, so korrespondiert sein *Liberator* in seinen Teilen dem menschlichen Haupt.“

– CLARA BLOOMFIELD-MOORE: *Keely and his Discoveries*, S 60 [30]

Der «Liberator»

Bis etwa Ende 1884 benutzte Keely den oben beschriebenen *Generator*, um die Ätherkraft freizusetzen. Ab 1885 wurde er von dem wesentlich kleineren *Liberator* abgelöst, der zudem kein Wasser, sondern nur mehr Luft benötigte, um die Ätherkraft zu entwickeln.

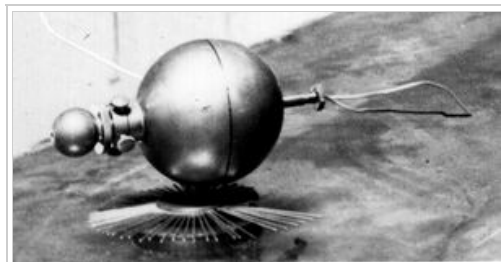
„Er hat seitdem den Generator aufgegeben für eine Vibrationsmaschine, die er «Liberator» nennt, in der kein Wasser verwendet wird, um die Kraft zu entwickeln: die Störung des Gleichgewichts wird ausschließlich durch ein schwingendes Medium hervorgerufen. Der Dampf, den Keely durch seinen *Liberator* produziert, ist völlig frei von Feuchtigkeit, und deshalb so dünn, wie er es niemals zuvor erreichen konnte, und in wünschenswertester Weise geeignet für die perfektsten und stärksten Wirkungen.“

– CLARA BLOOMFIELD-MOORE: *Keely and his Discoveries*, S 59f [31]

Die Ätherkraft wurde nun nicht mehr mittels des Ätherdampfes als Träger durch Rohre weitergeleitet, wie noch beim *Generator*, sondern unmittelbar durch feine Drähte aus Silber, Gold und Platin übertragen. Obwohl diese einzelnen Drähte, die keinen geschlossenen Stromkreis bilden konnten, offenbar nicht stromdurchflossen waren, wie auch die Prüfung mit dem Galvanometer zeigte [32], verließ Keely nach Ansicht Blavatskys damit dennoch bereits den Pfad der moralischen Technik [33] und drang in den Bereich der untersinnlichen Kräfte vor.

Keelys «Dampfkanone» (*vaporic gun*)

Keelys *Liberator*

Elektrizität und Ätherkraft

Noch Ende 1884 war Keely der Ansicht gewesen, dass Elektrizität und Ätherkraft völlig unterschiedlicher Natur seien: *"I am positive they are entirely different substances... They have no points of resemblance."* [34]

Fortgesetzte Untersuchungen führten ihn jedoch 1885 zu der Ansicht, dass Elektrizität nichts anderes sei als eine bestimmte Form verdichteter atomarer Schwingungen und als solche eine *Vorstufe* zu den eigentlichen Ätherkräften bilde. Sie sei zwar nicht die eigentliche *Seele der Materie*, habe aber doch eine wesentliche vitalisierende Kraft.

„My researches teach me that electricity is but a certain condensed form of atomic vibration, a form showing only the introductory features which precede the etheric vibratory condition. It is a modulated force so conditioned, in its more modest flows, as to be susceptible of benefit to all organisms. Though destructive to a great degree in its explosive positions, it is the medium by which the whole system of organic nature is permeated beneficially; transfusing certain forms of inert matter with life-giving principles ... The Vibratory Etheric tree has many branches, and electricity is but one of them. Though it is a medium by which the operations of vital forces are performed, it cannot in my opinion be considered the soul of matter.“

– KEELY: 15. Juli 1885[35]

Nach Rudolf Steiner ist Elektrizität jedoch keineswegs eine *Vorstufe* der ätherischen Kräfte, sondern vielmehr eine untersinnliche Spiegelung der Lichtäther-Kräfte. Sie wirkt daher auch nicht lebendig aufbauend, vitalisierend, sondern abbauend und letztlich zerstörerisch [36]:

"Elektrizität ist Licht in untermateriellem Zustand. Da ist das Licht in der schwersten Weise zusammengedrückt." (Lit.: GA 130, S 103 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA130.pdf#page=103>))

Der Bereich der «moralischen Technik der Zukunft» wird damit verlassen.

H.P. Blavatsky bemerkt dazu:

"Man sagt uns, daß Herr Keely die Elektrizität definiert als „eine gewisse Form von Atomschwingung“. Darin hat er vollkommen recht; aber das ist Elektrizität auf der irdischen Ebene und durch irdische Wechselbeziehung.

Er schätzt -

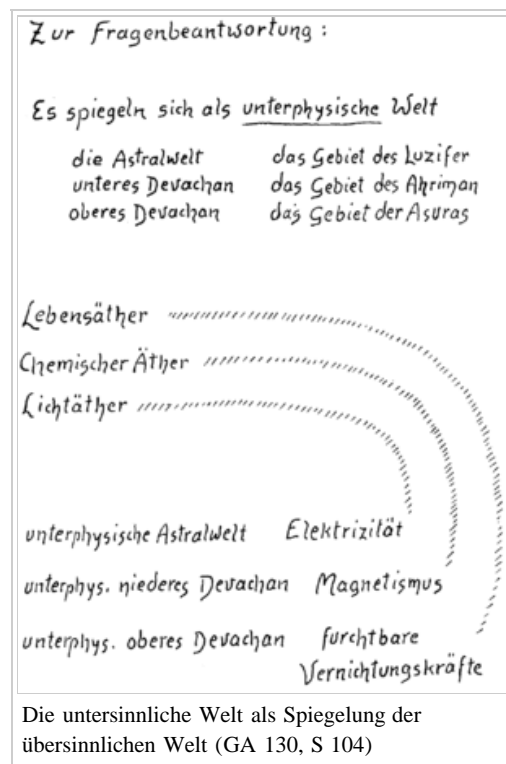
Molekulare	Schwingungen auf	100000000	in	der	Sekunde.
Intermolekulare	„	„	300000000	„	„
Atomistische	„	„	900000000	„	„
Interatomistische	„	„	2700000000	„	„
Ätherische	„	„	8100000000	„	„
Interätherische	„	„	24300000000	„	„

Das beweist unseren Standpunkt. Es gibt keine Schwingungen, die berechnet oder auch nur ihrer *annähernden* Schwingungszahl nach geschätzt werden könnten jenseits des „Bereiches des vierten Sohnes von Fohat“, um eine occulte Redewendung zu gebrauchen, oder jener Bewegung, die der Bildung, von Herrn Crookes' strahlender Materie entspricht, die vor einigen Jahren leichthin der „vierte Zustand der Materie“ - *auf dieser unserer Ebene*) genannt wurde.

Wenn die Frage gestellt wird, warum es Herrn Keely nicht erlaubt wurde, eine gewisse Grenze zu überschreiten, so ist die Antwort leicht. Es war deshalb, weil das, was er unbewußt entdeckt hat, die furchtbare siderische Kraft ist, welche den Atlantiern bekannt war und von ihnen Mash-mak genannt wurde, und von den ärischen Rishis in ihrer Astra Vidyâ mit einem Namen bezeichnet wurde, den zu veröffentlichen wir nicht für gut finden. Sie ist die Vrîl von Bulwer Lyttons *Zukünftiger Rasse* und den zukünftigen Rassen unserer Menschheit. Der Name Vrîl mag eine Erdichtung sein; die Kraft selbst ist eine Tatsache, an der man in Indien ebenso wenig zweifelt, als an der Existenz der Rishis, da sie in allen geheimen Büchern erwähnt wird.

Diese Schwingungskraft würde, wenn sie aus einem Agni-ratha, der an ein schwebendes Gefäß, an einen Luftballon befestigt ist, nach den Anleitungen, die sich in der Astra Vidyâ finden, gegen eine Armee gerichtet würde, 100 000 Männer und Elefanten ebenso leicht in Asche verwandeln, wie eine tote Ratte. Sie wird im *Vishnu Purâna*, im *Râmâyana* und in anderen Werken in der Fabel vom weisen Kapila allegorisiert, dessen „Blick die 60 000 Söhne des Königs Sagara in einen Berg von Asche verwandelte“, was in den esoterischen Werken erklärt und als das Kapilâksha oder Auge des Kapila bezeichnet wird.

Und diese satanische Kraft sollte unser Zeitalter hinzufügen dürfen zu seinem Vorrat von anarchistischem Spielzeug, bekannt als Melinit, Dynamit-Uhrwerk, Explosionsorangen, „Blumenkörbe“ und unter anderen ähnlich unschuldigen Namen? Und dieses zerstörende Agens, das, einmal in den Händen eines modernen Attila, eines blutdürstigen Anarchisten z. B., in wenigen Tagen Europa in seinen ursprünglichen

chaotischen Zustand zurückversetzen würde, ohne daß ein Mensch übrig bliebe, die Geschichte zu erzählen - diese Kraft sollte das gemeinsame Eigentum aller Menschen ohne Unterschied werden?" (Lit.: Geheimlehre I, S 613)

Tod

Keely starb am 18. November 1898 in seinem Heim in der 1632 *Oxford Street* an den Folgen einer Lungenentzündung [37]. Hier in der Oxford Street, wo Keely in einem Mahagonisarg aufgebahrt wurde, fanden am 23. November um 10h die Begräbnisfeierlichkeiten unter großem öffentlichem Zustrom statt. Der Sarg trug eine Silberplakette mit der Aufschrift: "John Worrall [38] Keely, in his sixty-third year." John Ernst Worrell Keely wurde im West Laurel Hill Cemetery in Bala Cynwyd beigesetzt.

Keely war zweimal verheiratet und hinterließ, soweit bekannt, keine Kinder. Am 1. Dezember erfolgte die Testamentseröffnung; Keelys Witwe *Anna M. Keely* wurde als Alleinerbin das Gesamtvermögen im Wert von etwa 10.000\$ zugesprochen. Keelys Motor wurde in dem Testament mit keinem Wort erwähnt [39].

Die erste Versammlung der Aktionäre der *Keely Motor Company* nach Keelys Tod fand am 20. Dezember 1898 statt. Dort gab *Charles S. Hill*, der Anwalt von Keelys Witwe, bekannt, dass es zwar keine schriftliche Dokumentation zu Keelys Geheimnis gebe, dass aber Keely selbst angedeutet habe, dass der Erfinder *Thomas Burton Kinraide* (1864 - 1927) aus Boston, der Keely zuletzt oftmals in seiner Werkstatt besucht hatte, die Arbeiten erfolgreich fortsetzen könne. Zu diesem Zweck sollten Keelys sämtliche Apparaturen Kinraide für ein Jahr überlassen werden. Dann kündigte Hill an, dass er noch ein Geheimnis kenne, dass er aber nur an eine einzige Person weitergeben würde. *John J. Smith*, einer der Direktoren der Motor Company, wurde ausgewählt, sich in dieses Geheimnis einweihen zu lassen; Smith zeigte sich nach dem Gespräch mit Hill hoch befriedigt und zuversichtlich, schwieg sich aber über alle Details aus [40].

Thomas Burton Kinraide
(1864 - 1927)

Rudolf Steiner über John Keely

Rudolf Steiner sah in Keelys Arbeiten Vorboten einer «moralischen Technik der Zukunft».

"Heute sind wir mit allen unseren Einrichtungen auf den physischen Plan heruntergekommen. Wenn nicht neben der Kultur auf dem physischen Plan eine moralische Kultur einhergeht, so wirken die physischen Errungenschaften zerstörend. Durch Entwicklung der Moralität wird der Mensch ganz andere Kräfte erzeugen können als diejenigen, die jetzt auf dem physischen Plan vorhanden sind. Keely setzte seinen Motor in Bewegung durch Schwingungen, die er im eigenen Organismus erregte. Solche Schwingungen hängen von der moralischen Natur des Menschen ab. Das ist ein erster Morgenstrahl für dasjenige, was als Technik der Zukunft herauskommen wird. In Zukunft werden wir Maschinen haben, die nur dann in Bewegung geraten, wenn die Kräfte von Menschen kommen, die moralisch sind. Die unmoralischen Menschen können solche Maschinen dann nicht in Bewegung setzen. Rein mechanischer Mechanismus muß verwandelt werden in moralischen Mechanismus." (Lit.: GA 097, S 40f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf#page=40f>))

Keelys "Musikalischer Globus" mit einem Spirophone (links) als Klangempfänger.

Im Westen werde sich zunehmend ein «mechanischer Okkultismus» entwickeln, durch den Maschinen allein durch psychische Kräfte in Gang gesetzt werden.

"Vielleicht ist Ihnen bekannt, dass Keely einen Motor konstruiert hat, der nur ging, wenn er selbst dabei war. Er hat damit den Leuten nichts vorgemacht, denn er hatte in sich selbst jene treibende Kraft, die aus dem Seelischen hervorgeht und Mechanisches in Bewegung setzen kann. Eine Antriebskraft, die nur moralisch sein kann, das ist die Idee der Zukunft; die wichtigste Kraft, die der Kultur eingepflegt werden muss, wenn sie sich nicht selbst überschlagen soll. Das Mechanische und das Moralische werden sich durchdringen, weil dann das Mechanische ohne das Moralische nichts ist. Hart vor dieser Grenze stehen wir heute. Nicht bloß mit Wasser und Dampf sondern mit spiritueller Kraft, mit spiritueller Moral werden in Zukunft die Maschinen getrieben werden. Diese Kraft ist symbolisiert durch das Tau-Zeichen und wurde schon poetisch angedeutet durch das Bild des Heiligen Gral. Wie der Mensch nicht mehr nur angewiesen ist darauf zu benützen, was ihm die Natur freiwillig hergibt, sondern wie er die Natur formt und umgestaltet, wie er zum Werkbaumeister des Unlebendigen geworden ist, so wird er zum Werkbaumeister des Lebendigen werden." (Lit.: GA 093, S 286 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093.pdf#page=286>))

Das Wirkungsprinzip des Keely-Motors beruhte nach Steiner tatsächlich nicht, wie bei allen bisher entwickelten Maschinen, auf physischen Zentralkräften, die alle *raumerfüllende* Druckkräfte sind, sondern - in Übereinstimmung mit Keelys Aussagen - auf ätherischen Universalkräften, die als *raumentleerenden* Saugkräfte wirken:

"Wenn Sie aber bedenken, wie fruchtbar die einseitigen Vorstellungen der Physik für die Technik geworden sind, so können Sie sich ein Bild machen von dem, was auch als technische Folgen auftreten würde, wenn man zu den heute in der Technik einzig figurierenden Druckkräften - denn die räumlichen Saugkräfte, die man hat, sind ja auch nur Druckkräfte; ich meine Saugkräfte, die qualitativ entgegengesetzt sind den Druckkräften - nun auch diese Saugkräfte wirklich fruchtbar machen würde." (Lit.: GA 321, S 171f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA321.pdf#page=171f>))

Keely repräsentierte für Steiner im besten Sinn die westliche Menschheit, deren Aufgabe es sei, das Geistige im äußeren Leben zu suchen; dem

gegenüber steht etwa Leo Tolstoi als typischer Vertreter der östlichen Menschheit, die die Spiritualität ganz im Inneren sucht.

"Vor einigen Jahrzehnten trat es auf in Amerika drüben, wo, ich möchte sagen, der Antipode Tolstojs zum Vorschein kam in Keely, vor dessen Seele das Ideal stand, einen Motor zu konstruieren, der nicht durch Dampf, nicht durch Elektrizität, sondern durch jene Wellen bewegt wird, die der Mensch selbst erregt in seinem Ton, in seiner Sprache. Denken Sie sich einen Motor, der so eingerichtet ist, daß er durch jene Wellen, die man erregt im Sprechen etwa, oder überhaupt als Mensch erregen kann mit seinem seelischen Leben, in Bewegung gesetzt wird. Es war noch ein Ideal, Gott sei Dank, daß es damals ein Ideal war, denn was wäre dieser Krieg geworden, wenn wirklich dieses Keelysche Ideal sich dazumal verwirklicht hätte! Verwirklicht sich das einmal, dann wird man erst sehen, was das Zusammenstimmen der Schwingungen an äußerer motorischer Kraft bedeutet. Das ist die andere Einseitigkeit." (Lit.: GA 169, S 67f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA169.pdf#page=67f>))

"Wir müssen uns klar sein, wie im Westen eine Anfangskultur vorhanden ist. Wir sehen, wie in diesem Westen sich diese Anfangskultur gerade da am allerstärksten ankündigt, wo, ich möchte sagen, das Wirtschaftliche aus dem Technischen aufsprießt. Nichts ist charakteristischer in dieser Beziehung als jenes Ideal, das einstmals vor einem Amerikaner gestanden hat und was ganz gewiß im Westen einmal verwirklicht werden wird, ein rein ahrimanisches Ideal, aber ein Ideal von hoher Idealität, das darin besteht, daß man die eigenen Vibrationen des menschlichen Organismus benützt, indem man sie fein studiert und sie überträgt auf die Maschine, so daß der Mensch an der Maschine steht und seine kleinsten Vibrationen sich in der Maschine potenzieren, so daß dasjenige, was der Mensch an Nervenvibrationen aufbringt, in die Maschine übergeht. Denken Sie an den Keely-Motor, der ja auf den ersten Antrieb noch nicht so weit gelungen ist, daß er ging, weil er noch zu stark aus dem bloßen Instinkt heraus bearbeitet ist; aber es ist etwas, was durchaus der Verwirklichung entgegengeht. Es ist gewissermaßen das, was noch aus dem ganz grob mechanistischen Material heraus hinweist auf dasjenige, was entstehen muß: der Zusammenschluß des Mechanisch-Materiellen mit dem Geistigen." (Lit.: GA 197, S 164 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA197.pdf#page=164>))

Der Keely-Motor war auch zweifellos mit ein Vorbild für den sogenannten Strader-Apparat, den Steiner für sein drittes Mysteriendrama, Der Hüter der Schwelle, entworfen hat.

Siehe auch

- John Ernst Worrell Keely (http://en.wikipedia.org/wiki/John_Ernst_Worrell_Keely) - Artikel in der englischen Wikipedia (<http://en.wikipedia.org>)

Anmerkungen

- ↑ 1,01,1 Bezüglich Keelys Geburtsjahr herrscht keine Einigkeit: 1927 wird angegeben in *Keely, John E.W. (2010). Encyclopaedia Britannica. Encyclopaedia Britannica Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopaedia Britannica*; nach anderen Angaben in Zeitungen, indirekt etwa im Nachruf der New York Times vom 19. November 1898 [1] (<http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=9904E2D71438E433A2575AC1A9679D94699ED7CF>) , wonach Keely im 61. Lebensjahr gestorben war, aber auch nach späteren theosophischen Schriften, wurde Keely erst 1837 geboren. Nach der Silberplakette auf seinem Sarg starb Keely angeblich im 63. Lebensjahr.
- ↑ auch bezüglich des genauen Geburtsorts gibt es widersprüchliche Angaben: meist wird *Philadelphia* als Geburtsort genannt; *Chester*, soweit bekannt, nur im Nachruf der New York Times vom 19. November 1898 (s.o.)
- ↑ Die Angaben schwanken von etwa 129 bis 2000 verschiedenen Modellen, wobei, soweit wir wissen, Keely keine Maschine zweimal baute, sondern seine Modelle stets kontinuierlich weiterentwickelte. Die tatsächliche Anzahl ist schwer einzuschätzen, da Keely für gewöhnlich die alten Maschinen vernichtete und als Altmetall verkaufte, sobald er ein neues Modell entworfen hatte. Nach seinem Tod verlor sich auch bald die Spur der übrig gebliebenen Maschinen. Soweit bekannt, sind heute nur mehr zwei Modelle erhalten: eine *Hydro Vacuo Maschine*, die im Franklin Institute steht, und ein *Disintegrator*, der im American Precision Museum (<http://www.americanprecision.org>) steht [2] (http://www.americanprecision.org/task,image/id,356/option,com_easygallery/Itemid,98/) .
- ↑ so auch im erwähnten Artikel der *Encyclopaedia Britannica 2010* (s.o.); insbesondere polemisierte auch das weltweit angesehene Wissenschaftsmagazin *Scientific American* immer wieder spöttisch gegen Keely.
- ↑ "Keely's Secret Known", *The Times*, 26. Januar 1899
- ↑ Paijmans, S 16
- ↑ Davidson, Chapter 3
- ↑ In einem der raren Interviews, in denen Keely auch von seiner Jugendzeit sprach, verneinte er allerdings, jemals Tischler gewesen zu sein: *While he denies ever having been a carpenter, we also perceive details of what must have been a most unusual career at times: 'Are you a spiritualist, Mr. Keely?' I asked him. 'That is one of many lies propagated about me,' he answered. 'It has been said I started life as a carpenter (though that is not a slander), but I didn't: I never was a carpenter. Instead of being a Spiritualist myself, I once exposed Spiritualistic mediums in St. Paul, Minnesota, in 1857, 1859 and 1861, and I was nearly run out of town for doing so. Everything their mediums did in the dark, I did in the light, and that naturally enraged them. I do not believe in Spiritualism or in anything of the kind. I am, I hope, a Christian, and a regular member of the Methodist Church* "Keely's Secrets", *The World*, 11. Mai 1890
- ↑ Vermutlich lebte Keelys Großvater zu dieser Zeit auch nicht mehr, es scheint aber dazu keine Unterlagen zu geben.
- ↑ *The New York Times*, 3. Januar 1888 [3] (<http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=9401E7D7163AE033A25757C0A9679C94699FD7CF>)
- ↑ Die Datierung ist sehr unsicher.
- ↑ Moore, Clara Bloomfield, *Aerial Navigation*, The Arena, August 1894, S 386-395
- ↑ Paijmans, S 162
- ↑ Es handelt sich dabei also *nicht* um Wasserdampf, doch scheint der "Dampf" dennoch materielle Eigenschaften zu haben; seine wahre Natur erscheint auch aus anthroposophischer Sicht rätselhaft.

15,0 15,1

15. ↑ "Stripping the process of all technical terms, it is simply this: I take water and air, two mediums of different specific gravity, and produces from them by generation an effect under vibrations that liberates from the air and water an inter atomic ether. The energy of this ether is boundless and can hardly be comprehended. The specific gravity of the ether is about four times lighter than that of hydrogen gas, the lightest gas so far discovered."
Keely's Etheric Vapor, The New York Times, 22. September 1884 [4] (<http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=9D01E5D71338E033A25751C2A96F9C94659FD7CF>)
16. ↑ *The Keely Motor Criticized* (1875), S 12
17. ↑ Im Originaltext:
"In considering the operation of my engine, the visitor, in order to have even an approximate conception of its *modus operandi*, must discard all thought of engines that are operated upon the principle of pressure and exhaustion, by the expansion of steam or other analogous gas which impinges upon an abutment, such as the piston of a steam-engine. My engine has neither piston nor eccentrics, nor is there one grain of pressure exerted in the engine, whatever may be the size or capacity of it.", Clara Bloomfield-Moore: *Keely and his Discoveries*, S 85f
18. ↑ 1 US.liq.gal. = 4 liquid qt. = 8 US.liq.pt. = 16 US.cup = 32 US.liq.gi. = 128 US.fl.oz. = 231 inch³ = 3,785411784 Liter
19. ↑ "The Keely Motor", *The New York Times*, 11. Juni 1875 [5] (<http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=9405EFD6153BEF34BC4952DFB066838E669FDE>)
20. ↑ Federal Writers' Project, *Philadelphia: A Guide to the Nation's Birthplace*, US History Publishers, p. 119, ISBN 160354058X
21. ↑ Dear Sir, you have doubtless heard of my invention known exclusively through the newspapers as the 'Keely Motor'. My discovery consists in obtaining from air + water through vibratory action an elastic substance of great energy + capable of the same influences which produced absorption in water, giving a vacuum. Thinking that perhaps from your long experiments + extended knowledge in vibratory forces, be interested in seeing the operation of my invention I take the liberty of extending to you an invitation to visit my place at some time that may be convenient to you where I'd take pleasure in showing you my machine and operating it for you...
Brief vom 25.2.1878 in den *Edision Archives*, Madison, New Jersey
22. ↑ *Mr. Keely and his Motor Exploded*, The Engineering and Mining Journal, 30. März 1878, S 221
23. ↑ William Mill Butler: *Keely and the Keely-Motor*, The Home Magazine, 1898, S 108
24. ↑ *Mrs. Bloomfield Moore dead*, The New York Times, 6. Januar 1899
25. ↑ In order to apply the ether to any gun, all that is necessary is to get the chord of vibration of the gun to agree with the chord of the vibrator. The vibrations run through 40 octaves.
Keely's Etheric Vapor, The New York Times, 21. September 1884
26. ↑ *KEELY'S VAPORIC FORCE.; EXPERIMENTS WITH A MYSTERIOUS GUN AT SANDY HOOK.*, The New York Times, 21. September 1884 [6] (<http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=9405E7D71338E033A25752C2A96F9C94659FD7CF>)
27. ↑ *The Keely Motor Deception*, Scientific American, 11. Oktober 1884, S 230
28. ↑ The most curious thing about all is, that I found, at the end of my experiments, that I had increased the power in my tube instead of diminishing it. Just as a race horse needs to be warmed up before he can do himself justice, the initial velocity of the last bullet was more than that of the first one.
Keely's Etheric Vapor, The New York Times, 21. September 1884
29. ↑ "As a suggestion to those interested in psychological researches I will mention that Keely has copied nature in all his instruments from the Vibrophone, which is fashioned after the human ear, up to the Disintegrator, in which the neutral centre represents the human heart."
Clara Bloomfield-Moore: *Keely and His Discoveries*, S 147
30. ↑ "In the image of God made He man," and in the image of man Keely has constructed his liberator. Not literally, but, as his vibrophone (for collecting the waves of sound and making each wave distinct from the other in tone when, the "wave-plate" is struck after the sound has died away) is constructed after the human ear, so his liberator corresponds in its parts to the human head.
Clara Bloomfield-Moore: *Keely and his Discoveries*, S 60
31. ↑ He has since abandoned the generator for a vibratory machine which he calls a "liberator," in which no water is used to develop the force: the disturbance of the equilibrium being effected by a medium thoroughly vibratory in its character. The vapour which Keely produces from this liberator is perfectly free from all humidity, thus giving it a tenuity which he had never been able to reach before, and of a character most desirable for the perfect and high lines of action.
Clara Bloomfield-Moore: *Keely and His Discoveries*, S 59f
32. ↑ *Is It A New Power?*, Public Ledger and Daily Transcript, 16. April 1896
33. ↑ H.P. Blavatsky: *Die Geheimlehre*, Band I, S 611
34. ↑ *Keely's Etheric Vapor*, The New York Times, 21. September 1884
35. ↑ Clara Bloomfield-Moore: *Keely and his Discoveries*, S 35f
36. ↑ Diese zerstörerische, abbauend Wirkung trifft insbesondere auch auf die elektrischen Prozesse im Nervensystem zu. Hier sind sie sogar *notwendig*, um unsere Nervenorganisation zum Werkzeug des Bewusstseins zu machen. Der Preis dafür ist allerdings, dass der Organismus zunehmend zermüht wird und schließlich stirbt.
37. ↑ *KEELY, THE INVENTOR, DEAD.; Maker of the Famous "Motor" Expires Suddenly at His Home in Philadelphia.*, The New York Times, 19. November 1898 [7] (<http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=9904E2D71438E433A2575AC1A9679D94699ED7CF>)
38. ↑ Man beachte die falsche Schreibung des mittleren Namensteils *Worrall* - und auch die Altersangabe ist anzuzweifeln!
39. ↑ *INVENTOR KEELY'S WILL FILED.*, The New York Times, 2. Dezember 1898 [8] (<http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=9E0CE4DF113CE433A25751C0A9649D94699ED7CF>)
40. ↑ *THE KEELY MOTOR COMPANY.; Stockholders Hardly Know What to Do Now that Keely Is Dead -- Mysterious Communication.*, The New York Times, 21. Dezember 1898 [9] (<http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=9F0CEED91F3DE433A25752C2A9649D94699ED7CF>)

Literatur

1. Helena Petrovna Blavatsky: *Die Geheimlehre*, Band I, Theosophisches Verlagshaus, Leipzig 1899
2. Clara Bloomfield-Moore: *Keely and His Discoveries* - reprinted from the original edition, Fredonia Books, Amsterdam 2001, ISBN 1-58963-613-9

3. W.J. Colville: *Dashed Against the Rock*, Colby & Rich, Boston 1894, ISBN 1-113-67709-0 [11] (<http://ia700102.us.archive.org/18/items/dashedagainsttherock00colviala/dashedagainsttherock00colviala.pdf>)
4. Dan A. Davidson: *A Breakthrough to New Free Energy Sources*, R & E Research Associates, 1977, ISBN 0882474693 [12] (<http://keelynet.com/davidson/books.htm>) Chapter 3 - KEELY (<http://www.keelynet.com/keely/danart1.txt>)
5. Anhur W.-J.G. Ord-Hume: *Perpetual Motion : The History of An Obsession*, Adventures Unlimited Press, Kempton, Illinois 2005, ISBN 1-931882-51-7 [13] (http://books.google.at/books?id=022yYXnS_GQC) - eine kritische Darstellung
6. Theo Pajmans: *Free Energy Pioneer: John Worrell Keely*, Adventures Unlimited Press, Kempton, Illinois 2004, ISBN 1931882339 [14] (<http://books.google.at/books?id=O3wZ4mbPb-AC>) (mit umfangreichen Quellenangaben)
7. Rudolf Steiner: *Die Tempellegende und die Goldene Legende*, GA 93 (1991), ISBN 3-7274-0930-4 [15] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093.pdf>)
8. Rudolf Steiner: *Das christliche Mysterium*, GA 97 (1998), ISBN 3-7274-0970-3 [16] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf>)
9. Rudolf Steiner: *Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit*, GA 130 (1987), Basel, 1. Oktober 1911 (aus der an den Vortrag sich anschließenden Fragenbeantwortung) [17] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA130.pdf>)
10. Rudolf Steiner: *Weltwesen und Ichheit*, GA 169 (1998), ISBN 3-7274-1690-4 [18] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA169.pdf>)
11. Rudolf Steiner: *Gegensätze in der Menschheitsentwicklung*, GA 197 (1989), ISBN 3-7274-1970-9 [19] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA197.pdf>)
12. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwicklung der Physik, I*, GA 320 (2000), ISBN 3-7274-3200-4 [20] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA320.pdf>)
13. GA 320 Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwicklung der Physik I - Textausgabe der Online-Bibliothek
14. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwicklung der Physik, II*, GA 321 (2000), ISBN 3-7274-3210-1 [21] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA321.pdf>)
15. *Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe*, Heft 107: Der "Strader-Apparat": Modell – Skizzen – Bericht, Rudolf Steiner-Nachlaßverwaltung, Dornach 1991

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

Texte

1. Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwicklung der Physik I (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/anthroposophie/Rudolf_Steiner/Geisteswissenschaftliche_Impulse_zur_Entwicklung_der_Physik_I.pdf)
2. Vom Keely-Motor zur «Strader-Maschine» (<http://www.perseus.ch/PDF-Dateien/Strader-Keely.pdf>)
3. Über das Prinzip der Keely-Maschine (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/theosophie/John_Worrell_Keely_Ueber_das_Prinzip_der_Keely-Maschine) - Aussagen Keelys, zitiert nach Blavatskys "Geheimlehre"
4. KEELY AND HIS DISCOVERIES (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/theosophie/Keely_And_His_Discoveries.pdf) - by Mrs. Bloomfield-Moore
5. KEELY AND SCIENCE - PART 1 (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/theosophie/Keelys_and_Science_I.pdf) - Compiled by John W. Keely & Clara Jessup Moore (englisch)
6. KEELY AND SCIENCE - PART 2 (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/theosophie/Keely_and_Science_II.pdf) - Compiled by John W. Keely & Clara Jessup Moore (englisch)
7. KEELY'S SECRETS - Part 1 (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/theosophie/Keelys_Secrets1.pdf) - Etheric Force Identified as Dynaspheric Force, Article by Clara J. Bloomfield Moore (englisch)
8. KEELY'S SECRETS - Part 2 (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/theosophie/Keelys_Secrets2.pdf) - ONE PHASE OF KEELY'S DISCOVERY IN ITS RELATIONS TO THE CURE OF DISEASE, Article by Clara J. Bloomfield Moore (englisch)
9. The Keely Motor Company (<http://www.lhup.edu/~dsimanek/museum/keely/keely.htm>)
10. Sympathetic Vibratory Physics - John W. Keely's Sacred Science (<http://www.svpvril.com/>) - umfangreiche Informationen zu Keelys Ideen und ihrer Weiterentwicklung auf den Seiten von Dale Pond (englisch)
11. A Brief History of John Worrell Keely (<http://keelynet.com/keelyhistory.htm>) - by Jerry Decker for KeelyNet (<http://keelynet.com>) (englisch)
12. John Keeley's Mystery Motor (http://www.unexplainable.net/artman/publish/article_1836.shtml) - a short story written by Frank Edwards (englisch)
13. Laurence Oliphant: *On Dynaspheric Force* (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/theosophie/Oliphant_ON_DYNASPHERIC_FORCE.pdf)
14. John Keely (http://www.esowatch.com/ge/index.php?title=John_Keely) - Kritische Kurzbiografie auf EsoWatch (<http://www.esowatch.com/ge>)
15. Die seltsamen Erfindungen des John Keely (1827-1898) (<http://www.heise.de/tp/r4/artikel/33/33464/1.html>) - Wundermaschinen, die nie funktionierten (kritischer Artikel von Klaus Schmeh)
16. KeelyTech: Paper on John Ernst Worrell Keely (<http://merlib.org/node/5064>) - Article by Hans von Lieven (englisch); siehe auch: www.keelytech.com (<http://www.keelytech.com>)

Fotos

1. Fotosammlung von Keelys Maschinen (<http://www.scene.org/~esa/merlib/keelyx/>)
2. Thomas B. Kinraide Collection (<http://www.electrotherapymuseum.com/Kinraide.htm>)

Videos

1. The Keely Motor (<http://www.youtube.com/watch?v=Eu8VflqvHFM>) - Video von Dale Pond

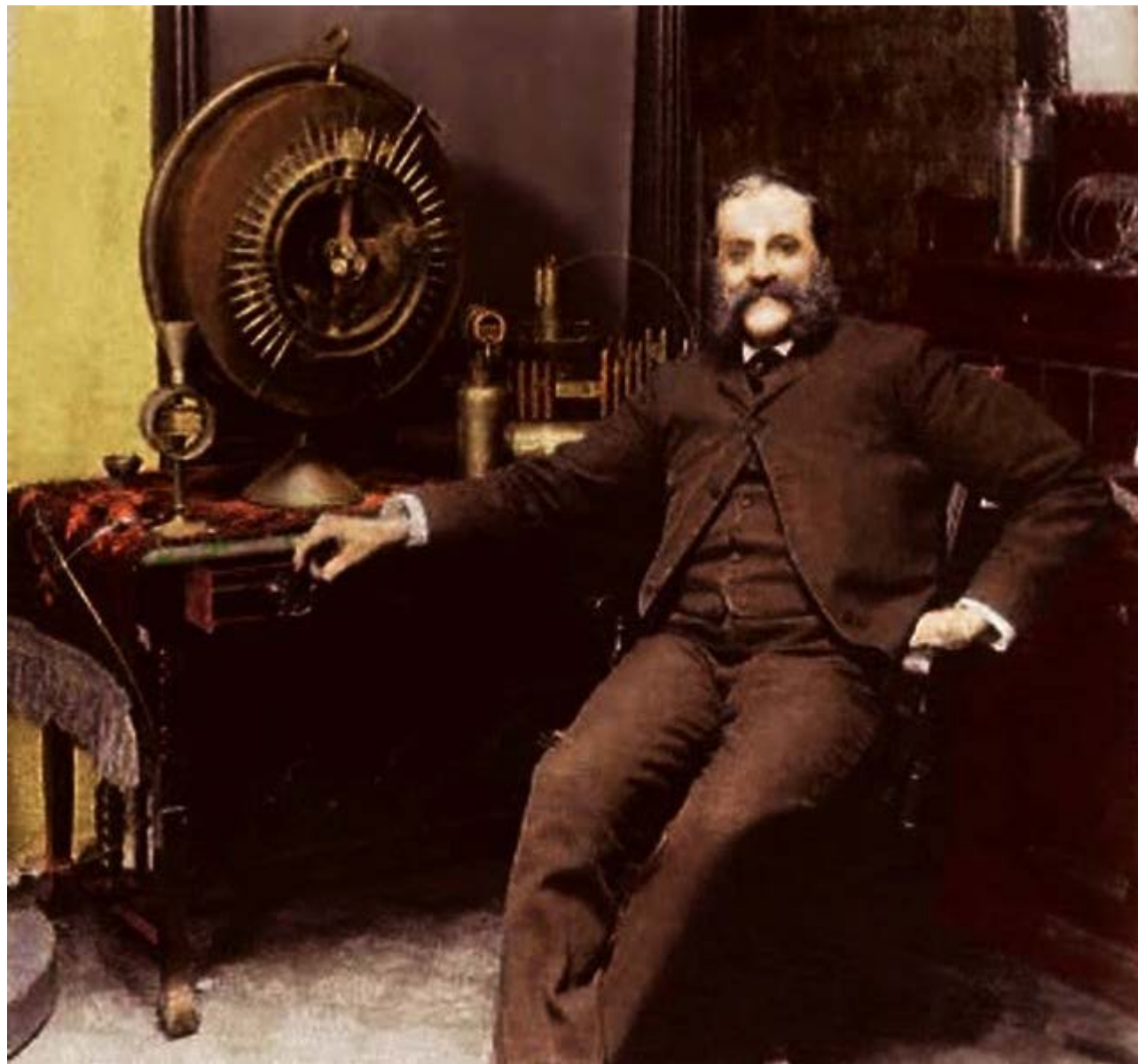
Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=John_Ernst_Worrell_Keely&oldid=45897“

Kategorien: [Biographie](#) | [Technik](#) | [Naturwissenschaft](#) | [Äther](#) | [Keely](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Mai 2012 um 08:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 18.088-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:John Keely.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 642 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (658 × 614 Pixel, Dateigröße: 41 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

John Worrell Keely

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	17:24, 3. Jan. 2011		658 × 614 (41 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	John Worrell Keely

- 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:

- Keely-Motor

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:John_Keely.jpg&oldid=36811“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Januar 2011 um 17:24 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 92-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

John Yarker

Aus AnthroWiki

John Yarker (* 1833; † 1913), war ein bekannter Hochgrad-Freimaurer und Esoteriker. Er war Groß-Hierophant des Memphis-Misraim-Ritus; dieser Titel soll ihm eigenen Angaben zufolge von Garibaldi verliehen worden sein.

Yarker war persönlich bekannt mit Helena Petrovna Blavatsky, die ihn zum Ehrenmitglied der Theosophischen Gesellschaft ernannte. Nachdem Blavatsky Isis entschleiert veröffentlicht hatte, ernannte sie Yarker ehrenhalber zur *"Gekrönten Prinzessin"*, dem höchsten Grad der Memphis-Misraim-Freimaurerei.

Yarkers setzte in Deutschland Theodor Reuß zum Leiter der von ihm vertretenen esoterischen Strömung ein. Durch Reuß kam Rudolf Steiner in Berührung mit der von Yarker geleiteten Freimaurer-Richtung. Steiner berichtet darüber in seiner Autobiografie:

"Einige Jahre nach dem Beginne der Tätigkeit in der Theosophischen Gesellschaft trug man von einer gewissen Seite her Marie von Sivers und mir die Leitung einer Gesellschaft von der Art an, wie sie sich erhalten haben mit Bewahrung der alten Symbolik und der kultischen Veranstaltungen, in welchen die «alte Weisheit» verkörpert war. Ich dachte nicht im entferntesten daran, irgendwie im Sinne einer solchen Gesellschaft zu wirken. Alles Anthroposophische sollte und mußte aus seinem eigenen Erkenntnis- und Wahrheitsquell hervorgehen. Von dieser Zielsetzung sollte um das Kleinste nicht abgegangen werden. Aber ich hatte immer Achtung vor dem historisch Gegebenen. In ihm lebt der Geist, der sich im Menschheitswerden entwickelt. Und so war ich auch dafür, daß, wenn irgend möglich, Neu-Entstehendes an historisch Vorhandenes anknüpfe. Ich nahm daher das Diplom der angedeuteten Gesellschaft, die in der von Yarker vertretenen Strömung lag. Sie hatte die freimaurerischen Formen der sogenannten Hochgrade. Ich nahm nichts, aber auch wirklich gar nichts aus dieser Gesellschaft mit als die rein formelle Berechtigung, in historischer Anknüpfung selbst eine symbolisch-kultische Betätigung einzurichten.

Alles was in den «Handlungen» inhaltlich dargestellt wurde, die innerhalb der von mir gemachten Einrichtung gepflogen wurden, war ohne historische Anlehnung an irgend eine Tradition. Im Besitze der formellen Diplomierung wurde nur solches gepflegt, das sich als Verbildlichung der anthroposophischen Erkenntnis ergab. Und getan ist dies worden aus dem Bedürfnis der Mitgliedschaft heraus. Man strebte neben der Verarbeitung der Ideen, in die gehüllt die Geist-Erkenntnis gegeben wurde, etwas an, das unmittelbar zur Anschauung, zum Gemüt spricht. Und solchen Forderungen wollte ich entgegenkommen. Hätte sich das Angebot von Seite der angedeuteten Gesellschaft nicht eingestellt, so hätte ich die Einrichtung einer symbolisch-kultischen Betätigung ohne historische Anknüpfung getroffen.

Aber eine «Geheimgesellschaft» war damit nicht geschaffen. Wer an die Einrichtung herantrat, dem wurde in der allerdeutlichsten Weise gesagt, daß er keinem Orden beitrete, sondern daß er als Teilnehmer von zeremoniellen Handlungen eine Art Versinnlichung, Demonstration der geistigen Erkenntnisse erleben werde. Wenn einiges in den Formen verlief, in denen in hergebrachten Orden Mitglieder aufgenommen oder in höhere Grade befördert wurden, so hatte auch das nicht den Sinn, einen solchen Orden zu führen, sondern eben nur den, geistiges Aufsteigen in Seelen-Erlebnissen durch sinnliche Bilder zu veranschaulichen.

Daß es sich dabei nicht um die Betätigung in irgend einem bestehenden Orden, oder um Übermittlung von Dingen handelte, die in solchen Orden übermittelt wurden, dafür ist ein Beweis der, daß an den von mir eingerichteten zeremoniellen Handlungen Mitglieder der verschiedensten Ordensströmungen teilnahmen und in ihnen eben ganz anderes fanden als in ihren Orden.

Einmal kam eine Persönlichkeit, die zum erstenmal eine Handlung bei uns mitgemacht hatte, unmittelbar nach derselben zu mir. Diese Persönlichkeit war in einem Orden hochgraduiert. Sie wollte, unter dem Eindrucke des Miterlebten, mir ihre Ordens-Insignien übertragen. Denn sie vermeinte, sie könne nun, nachdem sie einen wirklichen Geist-Inhalt erlebt habe, weiter das im Formellen Steckenbleibende nicht mehr mitmachen. Ich brachte die Sache in Ordnung. Denn Anthroposophie darf keinen Menschen aus den Lebenszusammenhängen, in denen er

ist, herausreißen. Sie soll zu diesen Zusammenhängen etwas hinzufügen, aber nichts von ihnen nehmen. So blieb denn die betreffende Persönlichkeit in ihrem Orden und machte im weiteren bei uns die symbolischen Handlungen mit.

Es ist nur zu begreiflich, daß im Bekanntwerden von Einrichtungen wie die geschilderte, sich Mißverständnisse einstellen. Es gibt eben viele Menschen, denen gerade die Äußerlichkeit des Hinzugehörens zu etwas wichtiger erscheint als der Inhalt, der ihnen gegeben wird. Und so wurde auch von manchen Teilnehmern von der Sache gesprochen, als ob sie einem Orden angehörten. Sie verstanden nicht zu unterscheiden, daß ihnen bei uns ohne Ordenszusammenhang Dinge demonstriert wurden, die sonst nur innerhalb von Ordenszusammenhängen gegeben wurden.

Es wurde bei uns eben auch auf diesem Gebiete mit den alten Traditionen gebrochen. Es wurde gearbeitet, wie man arbeiten muß, wenn man in ursprünglicher Art den Geist-Inhalt erforscht aus den Bedingungen des vollbesonnenen Seelen-Erlebens.

Daß man später in Bescheinigungen, die von Marie von Sivers und mir bei der Anknüpfung an die historische Yarker-Einrichtung unterschrieben worden sind, hat die Ausgangspunkte für allerlei Verleumdungen nehmen wollen, ist etwas, das, um solche Verleumdungen zu schmieden, das Lächerliche mit der Grimasse des Ernstes behandelt. Unsere Unterschriften waren unter «Formeln» gegeben. Das Übliche war eingehalten worden. Und während wir unsere Unterschriften gaben, sagte ich mit aller Deutlichkeit: das alles ist Formalität, und die Einrichtung, die ich veranlasse, wird nichts herübernehmen von der Yarker-Einrichtung.

Es ist selbstverständlich nachträglich leicht, Erwägungen darüber anzustellen, wieviel «gescheiter» es doch gewesen wäre, nicht an Einrichtungen anzuknüpfen, die sich später von den Verleumdern mit gebrauchen ließen. Aber ich möchte, in aller Bescheidenheit, bemerken, daß ich in dem Lebensalter, das hier in Betracht kommt, noch zu den Leuten gehörte, die bei ändern, mit denen sie zu tun hatten, Geradheit und nicht Krummheit in den Wegen voraussetzten. An diesem Glauben an die Menschen änderte auch das geistige Schauen nichts. Dieses soll nicht dazu mißbraucht werden, die inneren Absichten der Mitmenschen zu erforschen, wenn diese Erforschung nicht im Verlangen der betreffenden Menschen selbst liegt. In andern Fällen bleibt die Erforschung des Innern anderer Seelen etwas dem Geist-Erkenner Verbotenes, wie die unberechtigte Öffnung eines Briefes etwas Verbotenes bleibt. Und so steht man Menschen, mit denen man zu tun hat, so gegenüber wie jeder andere, der keine Geist-Erkenntnis hat. Aber es gibt eben den Unterschied, den andern für geradlinig in seinen Absichten zu nehmen, bis man das Gegenteil erfahren hat, oder der ganzen Welt harmvoll gegenüberzustehen. Ein soziales Zusammenwirken der Menschen ist bei der letztern Stimmung unmöglich, denn ein solches kann sich nur auf Vertrauen, nicht auf Mißtrauen aufbauen.

Diese Einrichtung, die in einer Kult-Symbolik gab, was Geist-Inhalt ist, war für viele Teilnehmer an der Anthroposophischen Gesellschaft eine Wohltat. Da wie auf allen Gebieten des anthroposophischen Wirkens auch auf diesem alles ausgeschlossen war, was aus dem Rahmen des besonnenen Bewußtseins herausfiel, so konnte nicht an unberechtigte Magie, an Suggestionenwirkungen und dergleichen gedacht werden. - Aber die Mitglieder bekamen das, was auf der einen Seite zu ihrer Ideen-Auffassung sprach, auch noch so, daß das Gemüt in unmittelbarer Anschauung mitgehen konnte. Das war für viele etwas, das sie auch wieder in die Ideengestaltung besser hineinführte. Mit dem Kriegsbeginn hörte dann die Möglichkeit auf, in der Pflege solcher Einrichtungen fortzufahren. Man hätte, trotzdem nichts von einer Geheimgesellschaft vorlag, die Einrichtung für eine solche genommen. Und so schloß diese symbolisch-kultische Abteilung der Anthroposophischen Bewegung seit Mitte 1914 ein.

Daß aus dieser für jeden, der die Sache mit gutem Willen und Wahrheitssinn ansieht, absolut einwandfreien Einrichtung heraus solche Persönlichkeiten, die daran teilgenommen haben, zu verleumderischen Anklägern geworden sind, ist eine jener Abnormitäten im Menschheits-Verhalten, die entstehen, wenn sich Menschen, die doch innerlich nicht echt sind, an Bewegungen mit echtem Geist-Inhalt heranmachen. Sie erwarten Dinge, die ihrem Trivial-Seelenleben entsprechend sind, und indem sie solche selbstverständlich nicht finden, wenden sie sich gegen die Einrichtung, der sie sich - aber mit unbewußter Unaufrichtigkeit — erst zugewendet haben." (Lit.: GA 28, S 335ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Mein Lebensgang*, GA 28 (1982), XXXVI. Kapitel

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=John_Yarker&oldid=8819“

Kategorie: Freimaurer

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juni 2006 um 08:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 965-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

John of Salisbury

Aus AnthroWiki

John of Salisbury (* um 1115, † 25. Oktober 1180 in Chartres) war Engländer und einer der berühmtesten Theologen seiner Zeit. Er studierte bei Peter Abaelard in Paris, arbeitete als Sekretär für Thomas Becket und wurde 1176 zum Bischof von Chartres ernannt und war ein bedeutsamer Lehrer der Schule von Chartres.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werk
- 3 Philosophische und theologische Positionen
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Leben

John of Salisbury wurde zwischen 1115 und 1120 in der Nähe des heutigen Salisbury geboren. Über seine Kindheit ist bis auf eine kurze biographische Notiz nichts bekannt. Im *Policraticus*, seinem Werk zur Staatskunst, beschreibt er kurz sein Aufwachsen im Haus eines Priesters, dem er wohl anvertraut worden war und der ihn den ersten Psalm lehrte.

Um das Jahr 1136 begann John seine Studien bei Willhelm von Conches, Gilbert von Poitiers, Thierry von Chartres und sogar Peter Abaelard. Im Jahr 1147 schloss er seine Studien in Theologie ab und trat nach Priesterweihe und kurzer Tätigkeit für seinen Freund Abt Peter von Celle in die Verwaltung des Erzbischofs Theobald von Canterbury ein. Dort arbeitete er als Rechtsberater, Gesandter und Sekretär.

Als Theobald 1162 starb, setzte John seine Tätigkeiten unter Thomas Becket fort, fiel im Rahmen des Streits mit Heinrich II. aber bald in Ungnade und musste seinem Dienstherrn 1163 ins französische Exil vorausziehen. Erst 1170 kehrte er nach Canterbury zurück, nur kurz vor der Ermordung Thomas Becket am 29. Dezember 1170, deren Augenzeuge er wird. Ab 1174 war er als Schatzmeister in Exeter tätig, bevor er 1176 auf den Bischofsstuhl von Chartres gewählt wurde. Er starb am 25. Oktober 1180 und liegt in der Klosterkirche von Notre-Dame-de-Josaphat begraben.

Werk

Als Autor trat John erstmals 1157 mit seinem Lehrgedicht *Entheticus de dogmate philosophorum* in Erscheinung, das er wohl in den zwei vorausgehenden Jahren verfasst hatte. Es handelt sich dabei um eine Verteidigung der trivialen Bildung in Form eines Plädoyers für antike Literatur und Philosophie. Zwei Jahre später griff er in seinem *Metalogicon* dieses Thema nochmals auf, dehnt seine Ausführungen dabei aber auch auf Einsichten in den Lehr- und Studienbetrieb seiner Zeit aus.

Im zeitgleich verfassten *Policraticus* (1156–59) entwarf er eine organologische Staats- und Gesellschaftstheorie, die auf Analogien zwischen menschlicher Anatomie und dem idealen Aufbau eines Staates beruht. Ursprünglich als Fürstenspiegel gedacht, wird das Werk oft als „erste große Staatstheorie des Mittelalters“ bezeichnet. Inhaltlich sollte Thomas Becket auf seine geistlichen Pflichten als Reichskanzler aufmerksam gemacht werden. Als Fürstenspiegel behielt der *Policraticus* bis ins 17. Jahrhundert hinein Bedeutung. Im ersten Teil kritisierte John die Unsitten, die sich

am Hof breitmachen und zeigt die eigentlichen Pflichten der Vertreter des Staates auf. Mit dem zweiten Teil wollte er eine Anleitung zur Tugend und zur wahren Glückseligkeit bieten. Er behandelt verschiedene antike philosophische Ansätze, will aber stets die philosophischen Lehren mit den Einsichten des Christentums verbinden.

Mit der *Historia Pontificalis* von 1163 liegt auch ein historiographisches Werk von ihm vor, in dem er sich mit seiner Zeit als Papstgesandter und dem Reimser Konzil von 1148 bis 1152 befasst. Aus demselben Jahr stammt auch die *Vita Anselmi*, die er zur Kanonisierung des Scholastikers Anselm von Canterbury verfasst. Sein letztes selbst verfasstes Werk ist ein schriftlicher Bericht zu den Todesumständen von Thomas Becket, die *Vita Sancti Thomae*. Zudem liegt eine zweibändige Edition seiner umfangreichen Korrespondenz aus den Jahren 1153–1161 und 1163–1180 vor. Aus seiner Zeit als Bischof von Chartres 1176–1180 sind keine weiteren Schriften bekannt.

Philosophische und theologische Positionen

Im Universalienstreit näherte John of Salisbury sich den Auffassungen des Aristoteles. Universalien hätten ihm zufolge keine selbständige Existenz, sondern seien mentale Vorstellungen von wirklichen Gattungen. Diese Position wird auch als Konzeptualismus bezeichnet. Bekannt ist Salisbury auch für seine vehementen Attacken gegen die von ihm Cornificianer genannten Bildungspragmatiker, die etwa seit Ende des 11. Jahrhunderts Einfluss auf Bildungskanon und Bildungspolitik nehmen wollten. Speziell im *Entheticus de dogmate philosophorum* und im *Metalogicon* finden sich explizite Aussagen gegen die Cornificianer und zur Verteidigung des Triviums.

Literatur

- Jean BAUDOT, s.v. Jean de Salisbury, in: Dictionnaire de Théologie catholique VIII, Paris 1924, Sp. 808-816.
- Anthony BROWN, John of Salisbury, in: Franciscan Studies 19, 1959, S. 241-297.
- Anne J. DUGGAN, s.v. Johannes von Salisbury, in: TRE 17, Berlin/New York 1988, S.153-155.
- Hans-Werner GOETZ, s.v. J. v. Salisbury, in : LexMA V, München/Zürich 1991, Sp. 599-601.
- Brian P. HENDLEY, John of Salisbury’s defense of the Trivium, in: Arts Libéraux et Philosophie au Moyen Âge. Actes du quatrième * congrès international de Philosophie médiévale, Montreal 27 août- 2 septembre 1967, S. 753-762
- Max KERNER, Zur Entstehungsgeschichte der Institutio Traiani, in: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 32, 1976, S. 558-572.
- Carl M. W. SCHAARSCHMIDT, Johannes Saresberiensis nach Leben und Studien, Schriften und Philosophie, Leipzig 1862.
- Udo KROLZIK, s.v. Johannes von Salisbury, in: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon III, Hamm 1992, Sp. 549-552.
- Hans LIEBESCHÜTZ, John of Salisbury and Pseudo-Plutarch, in: Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 6, 1943, Nendeln 1968 (repr.), S. 33-39.
- Hans LIEBESCHÜTZ, Humanism in the life and writings of John of Salisbury, Studies of the Warburg Institute Vol. 17, Nendeln 1968.
- David LUSCOMBE, John of Salisbury in recent scholarship, in: The World of John of Salisbury, hg. (von) Michael WILKS, Oxford 1984, S. 445-457.
- Janet MARTIN, John of Salisbury and the Classics, Univ. Diss., Cambridge 1968.
- Janet MARTIN, Uses of tradition: Gellius, Petronius and John of Salisbury, in: Viator 10, 1979, S. 57-76.
- Ursula ODOJ, Wissenschaft und Politik bei Johannes von Salisbury, Univ. Diss., München 1974.
- Rudolf VAN DIJK, s.v. Johannes v. Salisbury, in: Lexikon für Theologie und Kirche 5, Freiburg 1996, Sp.964-965.
- Peter VON MOOS, The use of exempla in the Policraticus of John of Salisbury, , in: The World of John of Salisbury, hg. (von) Michael WILKS, Oxford 1984, S.207-262.
- J. O. WARD, The Date of the Commentary on Cicero's De inventione by Thierry of Chartres (ca. 1105-1160?) and the Cornifician Attack on the Liberal Arts, in: Viator 3, 1972, 219-273.

Weblinks

- Eintrag (<http://plato.stanford.edu/entries/john-salisbury/>) (englisch) in der *Stanford Encyclopedia of Philosophy* (inkl. Literaturangaben)

- *John of Salisbury* (http://www.bautz.de/bbkl/j/Johannes_v_sali.shtml) . In: *Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon* (BBKL).
- Eintrag (<http://www.newadvent.org/cathen/08478b.htm>) in der *Catholic Encyclopedia* (englisch, inkl. Literaturangaben, auf dem Forschungsstand von 1913)

Vorgänger	Bischof von Chartres	Nachfolger
Guillaume aux Blanches Mains	1176–1180	Pierre de Celle

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel John of Salisbury (http://de.wikipedia.org/wiki/John_of_Salisbury) 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=John_of_Salisbury&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=John_of_Salisbury&oldid=27770“

Kategorien: Mann | Engländer | Römisch-katholischer Bischof (12. Jahrhundert)

| Katholischer Theologe (12. Jahrhundert) | Geboren 1115 | Gestorben 1180

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Mai 2008 um 00:34 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 781-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jom

Aus AnthroWiki

Als **Jom** (hebr. יום, *Tag*) bzw. in der Mehrzahl **Jamim** oder **Schöpfungstage** werden in der Genesis die regelrecht fortgeschrittenen Geister der Persönlichkeit bezeichnet, die als Diener der Elohim im Licht weben und daher auch als **Geister des Lichts** aufgefasst werden können. Als Zeitgeister regeln sie den Ablauf des Schöpfungsgeschehens. In der Gnosis werden sie als Äonen bezeichnet. Ihnen stehen die vom alten Saturn herübergekommenen und in der Finsternis webenden zurückgebliebenen Urengel entgegen, die Laj'lah (hebr. לילה, *Nacht*) genannt werden. (Lit.: GA 122, S 93ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA122.pdf#page=93ff>))

"Was bedeutet dieses Wort jom, das gewöhnlich mit «Tag» übersetzt wird?

Was damit gemeint ist, können nur diejenigen ermessen, die imstande sind, mit ihrer ganzen Empfindung sich zurückzuleiten in alte Bezeichnungsweisen, in alte Nomenklaturen. Man muß ein ganz anderes Fühlen und Empfinden haben, als man es heute hat, wenn man sich in alte Nomenklaturen zurückversetzen will. Aber ich möchte Sie, damit ich Sie nicht zu stark überrasche, sozusagen Schritt für Schritt zurücklenken. Da möchte ich Sie zuerst hinlenken auf eine alte Lehre, die im Sinne der Gnostiker vorhanden ist. Da hat man gesprochen von Mächten, welche sich an der Entwicklung unseres Daseins beteiligen, die nacheinander in diese Entwicklung unseres Daseins eingreifen, und man nannte diese Mächte, diese Wesenheiten Äonen. Man sprach von den Äonen im Sinne der Gnostiker. Mit diesen Äonen sind nicht Zeiträume gemeint, sondern Wesenheiten. Das ist gemeint, daß ein erster Äon wirkt und das, was er zu wirken vermag, auswirkt, dann von einem zweiten abgelöst wird und dieser, nachdem er mit seinen Kräften gewirkt hat, wiederum abgelöst wird von einem dritten und so weiter. Solche die Entwicklung leitenden, aufeinanderfolgenden, einander ablösenden Wesenheiten meinten die Gnostiker, wenn sie von Äonen sprachen, und nur sehr spät ist der rein abstrakte Zeitbegriff mit dem verbunden worden, was das Wort Äon ursprünglich bedeutet. Äon ist etwas Wesenhaftes, etwas lebendig Wesenhaftes. Und in demselben Sinne lebendig Wesenhaftes, wie es Äon ist, ist auch das, was mit dem hebräischen Worte jom bezeichnet wird. Da hat man es nicht zu tun mit einer bloßen abstrakten Zeitbestimmung, sondern mit etwas Wesenhaftem. Jom ist eine Wesenheit. Und wenn man es mit aufeinanderfolgenden sieben solcher jamim zu tun hat, dann hat man es mit sieben einander ablösenden Wesenheiten oder meinetwillen Wesensgruppen zu tun.

Wir haben hier dasselbe, was sich hinter einer anderen Wortähnlichkeit verbirgt. Sie haben da in den mehr arischen Sprachen die Wortverwandtschaft von deus und dies, «Gott» und «Tag». Das ist innerlich wesensverwandt, und in älteren Zeiten hat man die Verwandtschaft von «Tag» und einer Wesenheit durchaus gefühlt, und wenn man von Wochentagen gesprochen hat, wie wir von Sonntag, Montag, Dienstag und so weiter sprechen, so hat man damit nicht nur Zeiträume gemeint, sondern es waren mit den «dies» zugleich gemeint die in Sonne, Mond, Mars wirkenden Wesensgruppen. Fassen Sie einmal das Wort jom, das da in der Genesis steht und das gewöhnlich wiedergegeben wird mit «Tag», als geistige Wesenheit auf, dann haben Sie diejenigen Wesenheiten, die in der Hierarchie um eine Stufe unter den Elohim stehen, deren die Elohim sich bedienen als untergeordnete Geister. Da, wo die Elohim durch ihre höheren, ordnenden Kräfte gewirkt hatten, daß Licht werde, da stellten sie an seinen Platz jom, die erste Wesenheit, den ersten der Zeitgeister oder Archai im Sinne dieser Urworte. So sind diese geistigen Wesenheiten, die wir Geister der Persönlichkeit oder Urbeginne nennen, dasselbe, was da als Zeiträume, als «Tag», als jom genannt wird. Es sind die dienenden Geister der Elohim, diejenigen, die gleichsam ausführen, was vom höheren Gesichtspunkte aus die Elohim anordnen. Diejenigen von Ihnen, welche meine Vorträge gehört haben, die ich vor kurzem in Christiania gehalten habe, werden sich erinnern, daß ich da die Archai auch als die Zeitgeister bezeichnet habe, daß ich da charakterisiert habe, wie noch jetzt diese geistigen Wesenheiten als die Zeitgeister wirken. Das waren die dienenden Wesenheiten der Elohim; die stellten die Elohim gleichsam an, damit sie ausführten, was sie selber in großen Linien, dem Plane nach, ordneten." (Lit.: GA 122, S 90f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA122.pdf#page=90f>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte*, GA 122 (1984), Sechster Vortrag, München, 21. August 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.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=Jom&oldid=39966>“

Kategorien: [Geistige Wesen](#) | [Hierarchien](#) | [Urengel](#)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 22. April 2011 um 08:17 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 3.531-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jordan-Taufe

Aus AnthroWiki

Mit der **Jordan-Taufe (Johannes-Taufe)** zog der Christus in die aus physischem Leib, Ätherleib und Astralleib bestehende dreifache irdische Hülle des Jesus von Nazareth ein, um von da an für drei Jahre auf Erden zu leben.

Durch seine geisteswissenschaftlichen Forschungen war Rudolf Steiner zu der Ansicht gekommen, dass zur Zeit der Zeitenwende nicht einer, sondern zwei Jesusknaben geboren worden waren, der nathanische und der salomonische Jesus, die beide dem Geschlecht Davids entstammen. Einen deutlichen Hinweis darauf geben die beiden sehr unterschiedlichen Geburtserzählungen im Matthäus- und Lukas-Evangelium. In keinem dieser beiden Jesusknaben wohnte zunächst das Christus-Ich. Mit dem 12. Lebensjahr ging das Ich des salomonischen Jesus, der nach Rudolf Steiner der wiedergeborene Zarathustra war, in den Leib des nathanischen Jesus über, um sich bis zu seinem dreißigsten Lebensjahr auf die große Opfertat vorzubereiten, mit der er seine Wesenshüllen dem sich inkarnierenden Christus hingab.

Der Christus, das Göttliche Schöpfungswort (Honover nach der persischen Überlieferung) ist die selbe Wesenheit, von der es im Alten Testament heißt: *"Und der Geist Gottes brütete über den Wassern."* (1 Moses 1,2 (<http://www.bibel-online.net/buch/01.1-mose/1.html#1,2>)). Der imaginativen Schau zeigt sich das Geistige des Jesus, das sich mit der Jordantaufe vom Leib löst, in Form der weißen Taube.

Jordantaufe (Visegrád Codex, 1085, Prag)

"So konnte das Ich des Zarathustra, das höchstgestiegene menschliche Ich, dazu auserlesen sein, während 18 Jahren zu wohnen in den Hüllen, die dann den Christus aufnehmen sollten. Sein Ich verließ die Hüllen kurz vor der Johannestaufe im Jordan. So war er nicht im Fleische verkörpert dabei, als der Christus auf Erden wandelte. Zarathustra selber inkarnierte sich bald nach dem Verlassen der drei Hüllen des Jesus von Nazareth; sein Ich verband sich mit dem Ätherleib des salomonischen Jesus, der bei dessen Tode von der Mutter des nathanischen Jesus mit hineingenommen worden war in die geistige Welt." (Lit.: GA 264, S 231 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA264.pdf#page=231>))

"Aus der anthroposophischen Forschung ergibt sich, daß eine Anschauung, die ebenfalls im frühen Christentum lebendig war, etwas Richtiges trifft: Die tiefere Verbindung des kosmischen Christus-Wesens mit dem Menschen Jesus von Nazareth kam erst im dreißigsten Jahre dieses Menschenlebens zustande, und zwar durch das Taufereignis." (Lit.: Hans-Werner Schroeder, *Der kosmische Christus*, S. 142).

Den Einzug des Christus in den Leib des nathanischen Jesus, der vom Ich des Zarathustra verlassen worden war, vergleicht Rudolf Steiner mit dem Vorgang der Empfängnis bei den Erdenmensen. Man darf hier im höchsten Sinn von einer unbefleckten Empfängnis sprechen:

"Gehen wir einmal, um zu einiger Klarheit zu kommen, aus von demjenigen, was man gewöhnlich nennt die Johannestaufe im Jordan. Sie stellt sich im Fünften Evangelium dar in bezug auf das Erdenleben des Christus wie etwas, was gleich ist wie eine Empfängnis bei einem Erdenmensen. Das Leben des Christus von da ab bis zu dem Mysterium von Golgatha verstehen wir, wenn wir es vergleichen mit demjenigen Leben, das der

Menschenkeim im Leibe der Mutter durchmacht. Es ist also gewissermaßen ein Keimesleben der Christus-Wesenheit, das diese Wesenheit durchmacht von der Johannestaufe bis zum Mysterium von Golgatha. Das Mysterium von Golgatha selber müssen wir verstehen als die irdische Geburt, also den Tod des Jesus als die irdische Geburt des Christus. Und sein eigentliches Erdenleben müssen wir suchen nach dem Mysterium von Golgatha, da der Christus seinen Umgang gehabt hat, wie ich gestern angedeutet habe, mit den Aposteln, als diese Apostel in einer Art von anderem Bewußtseinszustand waren. Das war dasjenige, was der eigentlichen Geburt der Christus-Wesenheit folgte. Und was beschrieben wird als die Himmelfahrt und die darauf folgende Ausgießung des Geistes, das müssen wir bei der Christus-Wesenheit auffassen als dasjenige, was wir beim menschlichen Tode als das Eingehen in die geistigen Welten anzusehen gewohnt sind. Und das Weiterleben des Christus in der Erdsphäre seit der Himmelfahrt oder seit dem Pfingstereignis müssen wir vergleichen mit dem, was die Menschenseele durchlebt, wenn sie im sogenannten Devachan, im Geisterlande ist." (Lit.: GA 148, S 41 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA148.pdf#page=41>))

Der Christus verband sich mir der Jordantaufe inniger mit den Leibeshüllen, als das jemals zuvor für einen Menschen möglich gewesen war. Die Inkarnation ging so weit, dass der Christus die bewusste Herrschaft über alle Leibeshüllen bis hinein in die inneren Vorgänge des Knochensystems gewinnen konnte. Das war zuvor selbst den höchsten Eingeweihten nicht möglich gewesen. Damit waren die Voraussetzungen gegeben, durch die der Christus für sich und die ganze Menschheit den Tod überwinden konnte, denn die Form des Knochensystems besiegt den Tod im physischen Sinn, wenn sie bewusst ergriffen wird. Diese Tatsache ist von höchster Bedeutung für die ganze Erdenentwicklung: Der Mensch hat sich die Form des Knochensystems, die letztlich seine ganze menschliche Gestalt bestimmt, erst auf Erden erworben, nicht auf den früheren planetarischen Weltentwicklungsstufen, aber er würde sie aufgrund der zerstörerischen Nachwirkungen des Sündenfalls wieder verlieren, wäre nicht der Christus in einen menschlichen Leib herabgestiegen. Der Mensch würde nichts als Frucht der Erdenentwicklung in die Zukunft mitnehmen können, hätte der Christus nicht das Knochensystem von innen her ergriffen und damit der Formgestalt des Menschen, dem Phantom, seine heileinde Kräfte zugeführt.

Mit der Jordan-Taufe, als sich die unendliche Fülle des kosmischen Christus in die irdische Leibeshülle des Jesus herabsenkte, konnte das nicht ohne Wirkungen in der Umgebung des Jesus bleiben. Die erste und unmittelbarste Wirkung war, dass die Mutter des Jesus in gewissem Sinn in ihrer inneren Organisation wieder jungfräulich wurde. (Lit.: GA 112, S 178ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA112.pdf#page=178ff>))

"Da senkte sich auch wieder das Unsterbliche der ursprünglichen Mutter des nathanischen Jesus herab und verwandelte diejenige Mutter, die in dem Hause des nathanischen Joseph aufgenommen war, und machte sie wieder jungfräulich, so daß die Seele jener Mutter, die der Jesus verloren hatte, ihm bei der Johannes-Taufe wiedergegeben wird. Diese Mutter, die ihm geblieben ist, birgt also in sich die Seele seiner ursprünglichen Mutter, die in der Bibel die gebenedeite Maria genannt wird (Lukas 1,28)." (Lit.: GA 114, S 112 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA114.pdf#page=112>))

"Es stellt sich dem Geistesforscher folgendes dar: In demselben Augenblicke, als diese Taufe im Jordan geschah, fühlte auch die Mutter etwas wie das Ende ihrer Verwandlung. Sie fühlte - sie war da mals im fünfundvierzigsten, sechsendvierzigsten Lebensjahre -, sie fühlte sich mit einem Male wie durchdrungen von der Seele jener Mutter, welche die Mutter des Jesusknaben war, der in seinem zwölften Jahre das Zarathustra-Ich empfangen hatte, und die gestorben war. So wie der Christus-Geist auf Jesus von Nazareth herabgekommen war, so war der Geist der anderen Mutter, die mittlerweile in der geistigen Welt weilte, herniedergekommen auf die Ziehmutter, mit der Jesus jenes Gespräch hatte. Sie fühlte sich seitdem wie jene junge Mutter, die einstmals den Lukas-Jesusknaben geboren hatte." (Lit.: GA 148, S 85 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA148.pdf#page=85>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Johannes-Evangelium im Verhältnis zu den drei anderen Evangelien, besonders zu dem Lukas Evangelium*, GA 112 (1984), Kassel, 3. Juli 1909
2. Rudolf Steiner: *Das Lukas-Evangelium*, GA 114 (2001)
3. Rudolf Steiner: *Aus der Akasha-Forschung. Das Fünfte Evangelium*, GA 148 (1992)
4. Rudolf Steiner: *Zur Geschichte und aus den Inhalten der ersten Abteilung der Esoterischen Schule 1904 bis 1914*, GA 264 (1987)

5. Hans-Werner Schroeder: *Der kosmische Christus*, Urachhaus Vlg., Stuttgart 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=Jordan-Taufe&oldid=46973>“

Kategorie: Christologie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Oktober 2012 um 14:22 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 5.762-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Josef Franz Capesius

Aus AnthroWiki

Josef Franz Capesius (* 21. Juli 1853 in Probstdorf; † Oktober 1918) war ein Siebenbürgischer Philosoph und Pädagoge.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werke
- 3 Anmerkungen
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Leben

Josef Franz Capesius wurde als Sohn des Pfarrers Bernhard Franz Capesius in Probstdorf am 21. Juli 1853 geboren. Bis zu seinem 13. Lebensjahr unterrichtete ihn sein Vater und dann besuchte er von 1866 bis 1871 das Gymnasium in Hermannstadt. Das nächste Jahr verbrachte er bei seinen Eltern, um ein weiteres Jahr später die Universität Leipzig zu beziehen. 1876 schloss er dieses Studium ab, hielt sich ein halbes Jahr wieder in seiner Heimat auf und studierte 1876/1877 an der Universität Berlin Theologie, Philosophie, Pädagogik, Mathematik und Physik; im August 1877 schloss er das Studium als Doktor der Philosophie ab. Seine Doktorarbeit veröffentlichte er ein Jahr später unter dem Titel *Die Metaphysik Herbart's in ihrer Entwicklungsgeschichte und nach ihrer historischen Stellung: ein Beitrag zur Geschichte der nachkantischen Philosophie*.

Capesius beschäftigte sich, wie etwas später auch Rudolf Steiner, intensiv mit den philosophisch-pädagogischen Ansichten Herbarts, wandte sich aber strikt gegen die abstrakt-logischen Methoden einiger seiner Schüler. Ganz vehement bekämpfte er die philosophische Interpretation, die Robert Zimmermann dem Herbartianismus geben wollte. Capesius vertrat vielmehr einen lebendigen *psychologisch-erklärenden* geschichtswissenschaftlichen Ansatz, der den Menschen niemals aus dem Blickfeld verlieren sollte, und sah sich selbst als «Historiker der Ideen».

Nach Abschluss des Studiums kehrte Capesius in seine Heimat zurück, um Privatlehrer zu werden. In dieser Zeit wurde auch seine lebenslange Leidenschaft für die Werke Goethes geweckt. Nachdem er im Folgejahr die Lehrprüfung bestand, durfte er als Lehrer unterrichten. Dann erlitt Capesius allerdings einen so schweren Nervenzusammenbruch, dass er sein Amt niederlegen musste und für die folgenden 6 Jahre kaum zu geistiger Arbeit fähig war. Nur durch die fürsorgliche Pflege seiner Schwester, erst im Vaterhaus in Scharosch und nach des Vaters Tod in einem Häuschen in Kleinschenk (<http://www.siebenbuerger.de/ortschaften/kleinschenk/>), und durch den ärztlichen Rat seines Freundes Dr. Süßmann erholte er sich soweit, dass er seine Arbeit wieder aufnehmen konnte. Viel Kraft schöpfte Capesius aus dem Reichtum deutscher Dichtung, die ihm ein wahres Lebenselement bildete.

Nachdem sich Capesius einigermaßen von seiner Neurasthenie erholt hatte, wurde er im September 1885 Professor am evangelischen Landeskirchenseminar. Am 27. März 1894 setzte man ihn als Vorstandsstellvertreter des *siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaft in Hermannstadt* ein und im Juli 1896 beförderte man ihn zum Leiter des Landeskirchenseminars. Er übte diese Funktion für die nächsten 20 Jahre bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1916 aus. Im November 1896 ernannte man ihn auch zum Mitglied des Unterrichtsrats.

Im März 1912 hielt Capesius, nachdem er noch in seinen späteren Lebensjahren den Monismus Ernst Haeckels kennen gelernt hatte, einen beachtenswerten Vortrag, der noch im selben Jahr veröffentlicht wurde, in dem er sein Unbehagen über diese einseitig naturwissenschaftlich-materialistische Weltsicht äußerte. Anhand von Betrachtungen zur Astronomie, Physik, Chemie und Biologie wies er darin auf die prinzipielle Unfähigkeit der naturwissenschaftlichen Forschungsmethode hin, das elementare

Phänomen des Bewusstseins zu erklären.

„In diesem ganzen Spiel der Kräfte und Bewegungen fehlt aber eins: *das Bewusstsein*. Mögen wir uns dieses Bewusstsein noch so elementar denken: als einen Ton, den wir hören, eine Farbe, die wir sehen, als ein Gefühl der Lust oder Unlust ... - in der Welt der Atome ist von alledem nichts zu finden, kann es nicht gefunden werden.“

– JOSEF CAPESIUS: *Die naturwissenschaftlichen Grundlagen und der philosophische Ausbau des Monismus*, S 3

Josef Capesius, den Rudolf Steiner vermutlich 1889 kennenlernte, als er die Weihnachtszeit in Hermannstadt verbrachte und hier auch einen Vortrag hielt, könnte, neben einigen Zügen von Karl Julius Schröer, das eigentliche Vorbild für den Professor Capesius aus Steiners Mysteriendramen sein. Es gibt darüber allerdings, soweit bekannt, keine Mitteilung Rudolf Steiners. Das Wesen des Professors Capesius aus seinen Dramen hat Steiner jedenfalls so charakterisiert, dass es auch sehr gut auf Josef Capesius passt:

"Sie werden namentlich aus der «Pforte der Einweihung» entnommen haben, daß Capesius eine Art Geschichtsgelehrter ist, ein Historiker. Nun hat mir die okkulte Forschung ergeben, daß eine Anzahl namhafter Historiker der Gegenwart dieses gerade dadurch geworden sind, daß sie in irgendeinem Verhältnis gestanden haben zur ägyptischen Einweihung im dritten nachatlantischen Kulturzeitraum. Entweder daß solche Geschichtsgelehrten direkt mit dem Einweihungsprinzip zu tun hatten oder den Tempelgeheimnissen in der einen oder anderen Art nähertraten. Sie werden bemerkt haben, daß Capesius ein Historiker ist, der sich nicht allein auf äußere Schriftwerke verläßt, sondern der auch versucht, die Ideen der Geschichte zu durchdringen, die in der Menschheitsentwicklung, in der Kulturentfaltung spielen.

[...]

Eines Tages aber war an Capesius etwas von der Literatur des Haeckelismus herangetreten. Er hatte sich mit dieser ganzen Weltanschauung, mit der er sich früher wenig befaßt hatte, bekanntgemacht und im Anschluß daran allerlei Schriften über atomistische Weltanschauung gelesen. Das war der Grund zu seiner Zerquältheit, und es war eine merkwürdige Stimmung, die über ihn kam, als er in verhältnismäßig spätem Alter diesen atomistischen Haeckelismus kennenlernte. Sein Verstand sagte ihm: Man kann eigentlich mit den Erscheinungen der Natur um sich herum nicht ordentlich zurechtkommen, wenn man sich nicht in dieser Weise aus Atomen heraus durch eine mechanische Weltanschauung die Erscheinungen der Natur erklären will. - Mit anderen Worten, es kam Capesius immer mehr und mehr dazu, in einer gewissen Weise das einseitige Recht des Atomismus, die mechanische Naturanschauung einzusehen. Er gehörte nicht zu denen, die fanatisch eine solche Sache von vornherein ablehnen, denn er mußte sich auf seinen Verstand verlassen, und da erschien ihm manches notwendig von dieser Anschauung, um die Erscheinungen der Natur um sich herum zu erklären. Aber dennoch quälte ihn das. Denn er sagte sich: Wie öde, wie unbefriedigend für die menschliche Seele ist wiederum diese Naturanschauung! Wie schlecht kommt jede Idee dabei weg, die man über Geist und Geistwesen, über das Seelische gewinnen will!" (Lit.: GA 147, S 84f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA147.pdf#page=84f>))

Ein im Januar 1890 von Dr. Eugen Filtsch an Steiner geschriebener Brief beweist, dass Steiner Josef Capesius gut kannte^[1]. Nach den Erinnerungen Oskar Schmiedels solle Capesius zudem einen Vollbart tragen wie sein «Urbild» und aus Siebenbürgen stammen (Lit.: Schmiedel, S 150). Gewisse Züge, die für die Siebenbürger Sachsen typische waren, treffen auch auf den Capesius der Mysteriendramen zu. In Mein Lebensgang schreibt Steiner:

"Am Weihnachtstage kam ich nach Hermannstadt. Ich wurde in das Siebenbürger Sachsentum eingeführt. Das lebte da innerhalb des Rumänischen und Magyarischen. Ein edles Volkstum, das im Untergange, den es nicht sehen möchte, sich wacker bewahren möchte. Ein Deutschtum, das wie eine Erinnerung an sein Leben vor Jahrhunderten in den Osten verschlagen, seiner Quelle die Treue bewahren möchte, das aber in dieser Seelenverfassung einen Zug von Weltfremdheit hat, die eine anerzogene Freudigkeit überall im Leben offenbart. Ich verlebte schöne Tage unter den deutschen Geistlichen der evangelischen Kirche, unter den Lehrern der deutschen Schulen, unter andern deutschen Siebenbürgern. Mir wurde das Herz warm unter diesen Menschen, die in der Sorge um ihr Volkstum und in dessen Pflege eine Kultur des Herzens entwickelten, die auch vor allem zum Herzen sprach." (Lit.: GA 028, S 138ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA028.pdf#page=138ff>))

Neben vielen Vorlesungen, die er hielt, verfasste Capesius eine beeindruckende Fülle von Aufsätzen, Druckschriften und Büchern zu verschiedensten Themen, die von der Philosophie und Pädagogik, über Astronomie, Mathematik und das breite Spektrum der Naturwissenschaften bis hin zur Literatur und Religion reichten. Ferner hat er auch einen Artikel über den siebenbürgischen Naturforscher und -sammler *Eduard Albert Bielz* in der Allgemeinen Deutschen Biographie verfasst. Trotz der Arbeitsfülle, die Capesius bewältigt hatte, musste er während seines ganzen Lebens stets mit den Folgen seines Nervenleidens ringen.

Josef Capesius starb im Oktober 1918.

Werke

- *Die Hauptmomente in der Entwicklungsgeschichte der Herbartischen Metaphysik* (Leipzig 1878)
- *Die Metaphysik Herbart's in ihrer Entwicklungsgeschichte und nach ihrer historischen Stellung: ein Beitrag zur Geschichte der nachkantischen Philosophie* (Leipzig 1878)
- *Der Apperceptionsbegriff bei Leibnitz und dessen Nachfolger: Eine terminologische Untersuchung* (Hermannstadt 1894)
- *Ein Lehrgang aus Chemie auf geschichtlicher Basis* (1894)
- *Das Religiöse in Goethes Faust* (Hermannstadt 1901) [1] (<http://www.archive.org/details/dasreligiseingo00capegoog>) [2] ([http://www.odysseetheater.com/ftp/bibliothek/Philosophie/Capesius/Capesius_Das_Religioese_in_Goethes_Faust.pdf](http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/bibliothek/Philosophie/Capesius/Capesius_Das_Religioese_in_Goethes_Faust.pdf))
- *Die christliche Urgemeinde in Jerusalem, In: Jerusalem und Korinth: Zwei Vorträge über das Apostolische Zeitalter*, Hermannstadt 1902, S. 1-32 [3] (<http://www.archive.org/details/jerusalemundkor00schugoog>)
- *Abriß der astronomischen Erdkunde: in geschichtlichem Aufbau* (Hermannstadt 1904)
- *Schiller als Philosoph* (Hermannstadt 1905)
- *Mathematische Geographie auf geschichtlicher Grundlage* (1906)
- *Naturlehre auf geschichtlicher Grundlage*
- *Abriß der Psychologie : mit einem Anhang: Die Hauptpunkte der Logik ; für den Unterricht an Lehrerseminaren und Mittelschulen* (Hermannstadt 1910)
- *Die naturwissenschaftlichen Grundlagen und der philosophische Ausbau des Monismus* (1912)
- *Abriß der allgemeinen Pädagogik* (Hermannstadt 1912)
- *Vorträge und Aufsätze* (Hermannstadt 1925)

Anmerkungen

1. ↑ Erstmals auszugsweise veröffentlicht in: David W. Wood: *Rudolf Steiner und Professor (Josef) Capesius - Teil 1. Dem Urbild aus den Mysteriendramen auf der Spur*, in die Drei (<http://www.diedrei.org>) 2/2011, S 29. Das Original befindet sich im Rudolf Steiner Archiv.

Literatur

Normdaten: Personennamendatei (PND): 10117571X (<http://d-nb.info/gnd/10117571X>)

- Josef Trausch, Friedrich Schuller: *Schriftsteller-Lexikon der Siebenbürger Deutschen* (vierter Band, Hermannstadt 1902; Seiten 68 bis 69)
- 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
- Rudolf Steiner: *Mein Lebensgang*, GA 28 (2000), ISBN 3-7274-0280-6; **Tb 636**, ISBN 978-3-7274-6361-7 [4] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA028.pdf>)
- Rudolf Steiner: *Die Geheimnisse der Schwelle*, GA 147 (1997), ISBN 3-7274-1470-7 [5] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA147.pdf>)
- David W. Wood: *Rudolf Steiner und Professor (Josef) Capesius - Teil 1. Dem Urbild aus den Mysteriendramen auf der Spur*, in die Drei (<http://www.diedrei.org>) 2/2011, S 21-31
- David W. Wood: *Rudolf Steiner und Professor (Josef) Capesius - Teil 2. Die Prüfung einer Seele - Zur Gestalt des Capesius in den Mysteriendramen*, in die Drei (<http://www.diedrei.org>) 3/2011, S 33-43

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

 Wikisource: **Josef Capesius** – Quellen und Volltexte

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Josef Franz Capesius (http://de.wikipedia.org/wiki/Josef_Franz_Capesius) 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=Josef_Franz_Capesius&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Josef_Franz_Capesius&oldid=41405“

Kategorien: [Biographie](#) | [Philosoph](#) | [Pädagoge](#) | [Geboren 1853](#) | [Gestorben 1918](#) | [Mann](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2011 um 17:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.609-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Josef Franz Capesius.jpg

Aus AnthroWiki

Dr. F. Capesius

Größe dieser Vorschau: 303 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (1.753 × 3.464 Pixel, Dateigröße: 4,02 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Josef Franz Capesius (1853-1918)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:45, 19. Mai 2011		1.753 × 3.464 (4,02 MB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Josef Franz Capesius (1853-1918)

- 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:

- Josef Franz Capesius
- Professor Capesius

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Josef_Franz_Capesius.jpg&oldid=41310“

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Mai 2011 um 21:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 78-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Josef Gikatilla

Aus AnthroWiki

Josef ben Abraham Gikatilla (* 1248 in Medinaceli; † 1305 oder 1325 (?) in Peñafiel) war ein spanischer Kabbalist, Philosoph und Mystiker, der zwischen ekstatischer und theosophischer Kabbala eine Zwischenstellung einnimmt.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werk
 - 2.1 Scha'are Orah - Die Tore des Lichts (1293)
 - 2.2 Ausgaben der *Tore des Lichts*
 - 2.3 Weitere Werke von Gikatilla
 - 2.4 Übersetzungen
- 3 Literatur

Leben

Gikatilla wurde 1248 in Medinaceli (Altkastilien) geboren, verbrachte aber die meiste Zeit seines Lebens in Segovia. In den Jahren von 1272 bis 1274 studiert er bei Abraham Abulafia, dem Begründer der ekstatischen Kabbala, der von entscheidendem Einfluss für sein späteres Werk sein wird und der umgekehrt von seinem Schüler nur in den höchsten Tönen spricht. Hier findet eine intensive Auseinandersetzung mit den profanen Wissenschaften und den Schriften des Ibn Ezra, des Ibn Gabirol, des Baruch Togarmi und des Maimonides statt, wobei letzterer überwältigend häufig zitiert wird. 1280 begegnet er Moses de Leon, unter dessen Einfluss er sich von der linguistischen Kabbala Abulafias abwendet und zur theosophischen Kabbala kommt. Gleichzeitig ist ein Einfluss Gikatillas auf de Leon augenscheinlich. 1293 entsteht sein Hauptwerk, die *Scha'are Orah* (Tore des Lichts), eine der ersten Systematiken des Sohar. Alle seine Schriften behandeln die Rekombination von Buchstaben und Zahlen (Gematria), zugleich aber ist es sein Hauptanliegen, die Kabbala als Grundlage rationaler Philosophie zu begründen.

Der Sage nach war Gikatillas Kenntnis der Kabbala so groß, dass er Wunder wirken konnte; er wird daher auch Josph „Ba'al ha-Nissim“ (Wunderherr) genannt. Isaak ben Samuel kritisierte ihn in seinem *Me'irat 'Enayim* für die übertrieben häufige Verwendung des Gottesnamens.

Werk

Scha'are Orah - Die Tore des Lichts (1293)

Gikatillas Hauptwerk diskutiert in zehn Kapiteln die zehn Sefirot, von Keter bis Malkuth, und die entsprechenden Gottesnamen. Zu den zitierten Quellen gehört neben dem Sohar auch das Sefer Jezirah und das Pirka Hekalot.

Zugleich ist das Buch eine leicht fassliche Einleitung in die Symbolik des *Sohar*. Der Sohar wird hier nach den Regeln der Wort- und Namensrekombination systematisiert. Dieses Interesse für Wort- und Buchstabensymbolik kann nicht allein auf den Sohar zurückgeführt werden, sondern geht zurück auf den Einfluss seines Lehrers Abulafia und dessen *Sefer ha-ot* (Buch der Zeichen). Diese linguistische Traditionslinie begegnet hier durch die Konzentration auf die nichtlinguistische Wirklichkeit (in Gikatillas Fall: auf das Licht) der theosophischen Linie, mit der er durch de Leon in Berührung kam.

Abb. in „Portae Lucis“ (Die Pforten des Lichts) von Gikatilla: Mann, der einen Baum mit den zehn Sefirot hält.

Von anderen Jetzira-Kommentaren unterscheidet sich das Buch durch die veränderte Reihenfolge der Sefirot und der Betonung der Bedeutung der Gottesnamen. Die meisten Sefirotkommentare beginnen mit den Symbolen der höchsten Sphäre Kether oder sogar dem En Sof und diskutieren die übrigen dann in absteigender Reihenfolge. Im Gegensatz dazu favorisiert Gikatilla eine aufsteigende Reihenfolge. Dies wird als theoretische Schuld an die linguistisch-ekstatische Schule Abulafias betrachtet: während der Theosoph die absteigenden Emanationen der Schöpfung nachvollziehen will, versucht der Ekstatiker gerade die Rückkehr zum Beginn der Schöpfung.

Entgegen der Legendenbildung um seine eigene Person macht Gikatilla klar, dass die Kenntnis der Kabbalah für magische oder mantische Zwecke nicht geeignet ist, und revidiert hier eigene Fehleinschätzungen aus dem *Nußgarten*.

Historisch legt das Buch Zeugnis ab für die entscheidende Verschiebung innerhalb der kastilischen Mystik, die mit dem Weggang Abulafias aus Spanien entstanden war.

Gikatilla hatte eine immense Wirkung insbesondere auf die christliche Kabbala der Renaissance, der es als wichtigstes Nachschlagewerk über die Traditionen der jüdischen Mystik diente. Auch Johannes Reuchlin wird die Autorität Gikatillas zitieren, um sich gegen seine Kritiker zu verteidigen.

Ausgaben der *Tore des Lichts*

- Riva di Trento 1559
- Mantua 1561
- Krakau 1600
- Offenbach 1715
- Warschau 1876
- Jerusalem 1970

Weitere Werke von Gikatilla

- *Sefer Ginnat Egoz* („Der Nußgarten“, 1274) - Eine Schrift über die mystische Bedeutung der Namen, der Vokale und des Alphabet (Gematria, Notarikon, Temura), die Einflüsse Jakobs ha-Kohen aus Soria zeigt und den enigmatischen Yetzirah-Kommentar Togarmis in vielen Bereichen richtigstellt.
- Kommentar(e?) zu den Zeitfolgen im Hohelied Salomos (Schemitott).
- *Kelalei ha-Mitzwot* - zur Halacha
- *Sefer ha-Meschalim* - Sprichwörter
- *Scha'ar ha-Niqud* - über die Vokale
- *Perusch Haggada schel Pesach* - kabbalistischer Kommentar zum Pessach
- ein Kommentar zur Merkaba
- *Scha'are Zedek* (auch: *Scha'ar ha-Shamayin*): eine Wiederholung der Ergebnisse aus den *Scha'are Orah*; wieder sind die Sefirot in aufsteigender Reihenfolge geordnet
- *Or ha-Sekhel* (Licht des Intellekts)

Übersetzungen

- Paulus Riccius: *Portae Lucis*. - Lateinische Übersetzung, Hauptquelle der christlichen Kabbala der Renaissance.
- J. Winter / A. Wünsche: *Die jüdische Literatur seit Abschluss des Kanons*. Bd. III. Trier 1896, p. 267 (nur Auszüge).
- Avi Weinstein: *Gates of Light*. Walnut Creek, London, New Delhi 1992.

Literatur

- Gerschom Scholem: *Die jüdische Mystik in ihren Hauptströmungen*. Frankfurt am Main 1957.
- Mosche Idel: *Kabbalah. New Perspectives*. New Haven und London 1988.
- S. Blickstein: *Between Philosophy and Mysticism. A Study of the Philosophical-Qabbalistic Writings of Joseph Gikatilla*. New York 1983.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Josef Gikatilla (http://de.wikipedia.org/wiki/Josef_Gikatilla) 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=Josef_Gikatilla&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Josef_Gikatilla&oldid=35199“

Kategorien: [Person des Judentums](#) | [Judentum in Spanien](#) | [Philosoph des Mittelalters](#) | [Kabbala](#) | [Mystiker](#) | [Spanier](#) | [Geboren 1248](#) | [Gestorben im 14. Jahrhundert](#) | [Mann](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. April 2010 um 12:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 572-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Josef Hyrtl.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 535 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (703 × 788 Pixel, Dateigröße: 112 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der Anatom Josef Hyrtl (1810-1894), Förderer und Gönner von Johann Fercher von Steinwand

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:39, 7. Jul. 2011		703 × 788 (112 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Der Anatom Wikipedia:Josef Hyrtl (1810-1894), Förderer und Gönner von Johann Fercher von Steinwand

- 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:

- Johann Kleinfercher

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Josef_Hyrtl.jpg&oldid=43293“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juli 2011 um 01:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 66-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Josef von Arimathäa

Aus AnthroWiki

Josef von Arimathäa oder **Joseph von Arimathia** war ein reicher Jude und wahrscheinlich ein Mitglied des Sanhedrins, des altjüdischen Gerichts in Jerusalem, der aber zum Jünger Jesu geworden war. Nach der Kreuzigung von Jesus Christus bat er laut des Berichtes des Neuen Testaments der Bibel den römischen Statthalter Pontius Pilatus um den Leichnam, um ihn in sein eigentlich für sich selbst bestimmtes Felsengrab zu legen (Mt 27, 57-60).

Josef hatte bereits vorsorglich ein eigenes Grab für sich selbst ausgesucht. Es lag in der Nähe der Kreuzigungsstätte Golgota und hier setzte man Jesus bei, von wo er, dem Bibelbericht zufolge, als Erlöser drei Tage später auferstand. Der Herkunftsort Josefs aus Arimathäa ist rein fiktiv, eine Stadt dieses Namens hat es niemals gegeben.

Josef von Arimathäa in den Apokryphen und Legenden

Nach einer Legende sammelte Josef von Arimathäa das Blut Christi in einer Schale (möglicherweise der Gral). Das Blut stammte aus der Wunde, die der römische Hauptmann Longinus Jesus mit seiner Lanze zugefügt hatte.

Die apokryphen Acta Pilati (5. Jahrhundert) schreiben die biblische Geschichte des Josef von Arimathäa fort. Als der Leichnam Jesu durch seine Auferstehung aus dem Grab verschwunden war, wird Josef verhaftet und des Leichenraubs beschuldigt, zu 40 Jahren Gefängnis verurteilt. Im Kerker erscheint ihm Jesus, übergibt ihm den Kelch und bestimmt ihn zu dessen Hüter. Josef soll nur wegen der Kraft des Kelches den Kerker überlebt haben. Jeden Tag kam eine Taube und legte ein Stück Brot darauf. Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis soll der greise Josef seiner Heimat den Rücken gekehrt haben.

Danach soll Josef (oder sein Schwager Bron mit seinem Sohn Alan) den Gral nach England gebracht und dort eine kleine Kirche in Glastonbury in Somerset, gegründet haben. Diese Kirche brannte 1184 ab und wurde durch die Abtei von Glastonbury ersetzt, die im Jahr 1539 von König Heinrich (engl. Henry) VIII. zerstört wurde, und von der heute nur noch die Ruinen erhalten sind. Die Legende berichtet außerdem, Josef von Arimathäa soll bei seiner Ankunft in Glastonbury seinen Wanderstab in die Erde gesteckt haben. Dieser trieb aus, und es sei ein Dornenbusch daraus gewachsen. Der Dornbusch soll jahrhunderte lang in der kleinen Kirche zur Weihnachtszeit geblüht haben. Noch heute wird ein dort wachsender Weißdornbusch als dieser aus Josefs Stab erwachsene Dornenbusch betrachtet. Angeblich blüht dieser Busch zweimal im Jahr, was für Weißdornbüsche nicht üblich ist. Nach einer anderen Legende soll Joseph den Gral am Fuße des Glastonbury Tor vergraben haben. An dieser Stelle sei dann die eisenhaltige Quelle Chalice Well entstanden, deren rote Farbe mit dem Blut Christi in Verbindung gebracht wird.

Die Schale wurde in zahlreichen Legenden als Heiliger Gral zum Gegenstand der Suche vieler Ritter. In einer ist es Galahad vergönnt, das Heiligtum zu schauen. Ihm soll der damals bereits vor über dreihundert Jahren verstorbene Josef den Gral überreicht haben.

Dieser Artikel bezieht sich auf eine überarbeitete Version des Nikodemusevangeliums / der Acta Pilati.

Josef von Arimathäa in der Bildenden Kunst

Stich William Blakes mit dem Titel *Joseph of Arimathea Among the Rocks of Albion*

Die Kreuzabnahme, von der die Evangelien nur sehr knapp berichten, ist innerhalb der Bildenden Kunst immer wieder aufgegriffen worden. Schon die frühe mittelalterliche Buchmalerei kennt viele Beispiele. Häufig ist auf diesen Darstellungen gezeigt, wie die Nägel, mit denen Christus ans Kreuz geschlagen war, schon entfernt sind und er herabsinkt in die Arme des ihn auffangenden Josef von Arimathia. Diese Darstellungen zeigen häufig eine Dreifigurenkomposition bestehend aus Christus, Josef von Arimathia und Nikodemus. Byzantinische Tafelbilder zeigen auch Maria und den Apostel Johannes während dieser Szene. Eine der beeindruckendsten Darstellungen einer Kreuzabnahme ist die von Rogier van der Weyden aus der Zeit um 1435. Auf diesem Mittelteil eines Triptychons zeigt die *Kreuzabnahme* den bärtigen Josef von Arimathia, wie er den Leichnam Christi in einem weißen Tuch umfassen hält.

Rogier van der Weyden, Kreuzabnahme, Madrid, Museo del Prado

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Josef von Arimathäa (http://de.wikipedia.org/wiki/Josef_von_Arimath%C3%A4a) 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=Josef_von_Arimath%C3%A4a&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Josef_von_Arimath%C3%A4a&oldid=27418“

Kategorien: Biographie | Mann | Heiliger

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. April 2008 um 22:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.419-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Joseph Anton Schneiderfranken

Aus AnthroWiki

Joseph Anton Schneiderfranken oder **Bô Yin Râ** (* 25. November 1876 in Aschaffenburg; † 14. Februar 1943 in Massagno/Tessin) war ein deutscher Schriftsteller und Maler.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werke
 - 2.1 *Hortus Conclusus*
 - 2.2 Weitere Schriften
 - 2.2.1 Flugschriften
 - 2.3 Postum herausgegeben
 - 2.4 Felix Weingartner
- 3 Literatur
- 4 Weblinks
- 5 Einzelnachweise

Leben

Joseph A. Schneiderfranken, geboren als Joseph Anton Schneider, wuchs in Aschaffenburg und Frankfurt auf. In seiner Jugend besuchte er verschiedene Malerakademien in Frankfurt, München, Paris und Wien. Er wurde in dieser Zeit auch unentgeltlich vom Maler Hans Thoma unterrichtet. Als junger Maler änderte er seinen bürgerlichen Namen in "Schneider-Franken".^[1] 1903 heiratete er seine erste Frau Irma Schönfeld, die 1915 an Diabetes starb. Von seinen verschiedenen Reisen innerhalb Europas sind viele Gemälde und Schriften bekannt, wobei diejenigen aus Griechenland, wo er sich von 1912 bis 1913 aufhielt, besonders hervorstechen. Seine Bilder verarbeiten sowohl landschaftliche Motive wie auch intensiv-spirituelle Inhalte. Nach Ende des Ersten Weltkrieges, in dem er ab 1916 Kriegsdienst leisten musste, heiratete er seine zweite Frau Helene Hoffmann in Görlitz und gründete 1921 den "Jakob-Böhme-Bund". 1923 zog er mit seiner Familie in die Schweiz.^[2]

J.A.S. schrieb seit 1913 religiös-spirituelle Bücher in denen es um geistig-individuelle Erweckung geht. Seine Schriften erschienen unter dem Namen *Bô Yin Râ* größtenteils im Kober Verlag, der auch heute noch die Rechte an seinem Werk hält. Laut Alfred Kober-Staehelin, dem damaligen Verleger und Bewunderer Bô Yin Râs, hat das Pseudonym B.Y.R. keine semantische, sondern nur eine "gefühlsmäßige Klangbedeutung". Kober-Staehelin beschrieb die Wirkung der Bücher Bô Yin Râs als "praktische Kraft" zur Erlangung von Gewissheit und Lebensfreude.^[3] Eine Anzeige des Verlages von 1932 in der Weltbühne lautete: "Wenn Sie die wirklichen Ursachen heutiger Weltwirnis erkennen wollen, lesen Sie 'Das Gespenst der Freiheit' von Bô Yin Râ. An diesem Buche könnte die ganze Menschheit gesunden. Sie erhalten es in den Buchhandlungen oder von uns direkt (Preis RM. 6,-)" (Weltbühne 28,2 1932, S. 521).^[4] Das 32-bändige Hauptwerk Bô Yin Râs, das er selbst als "Geistiges Lehrwerk" bezeichnete, trägt den Titel "Hortus Conclusus". Nach Angaben Schneiderfrankens geht die nicht-freimaurerische *Ermächtigte Bruderschaft der alten Riten*, kurz Ebdar genannt, auf sein Wirken zurück. Er war jedoch weder Gründer noch Mitglied dieser Bruderschaft.^[5]

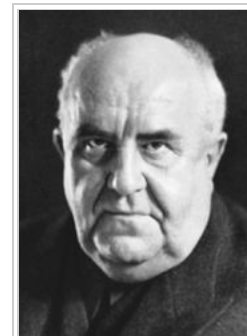
Seine bekannte Schutzmeditation

Wall von Kristall
Allüberall!
Schließe Dich
Rings um mich
Schließe ein
Mich im Sein! –
Überwölbe mich!
Überforme mich!
Lass nichts herein
Als Licht allein!

wird oft fälschlich Rudolf Steiner zugesprochen.

Werke

Hortus Conclusus

Joseph Anton Schneiderfranken - *Bô Yin Râ* (1935)

1. *Das Buch der königlichen Kunst*, Kober 1932, ISBN 3-85767-007-X
2. *Das Buch vom lebendigen Gott*, Verlag der Weißen Bücher 1919, Kober 1927, ISBN 3-85767-073-8
3. *Das Buch vom Jenseits*, Verlag der Weißen Bücher 1920, Kober 1929, ISBN 3-85767-077-0
4. *Das Buch vom Menschen*, Verlag der Weißen Bücher 1920, Kober 1928, ISBN 3-85767-013-4
5. *Das Buch vom Glück*, Verlag der Weißen Bücher 1920, Kober 1996, ISBN 3-85767-068-1
6. *Der Weg zu Gott*, Rhein-Verlag 1924, Kober 1958, ISBN 3-85767-061-4
7. *Das Buch der Liebe*, Verlag der Weißen Bücher 1922, Kober 1931, ISBN 3-85767-008-8
8. *Das Buch des Trostes*, 1924, Kober 1948, ISBN 3-85767-009-6
9. *Das Buch der Gespräche*, Verlag der Weißen Bücher 1920, Kober 1958, ISBN 3-85767-064-9
10. *Das Geheimnis*, Verlag der Weißen Bücher 1921, Kober 1952, ISBN 3-85767-082-7
11. *Die Weisheit des Johannes*, 1924, Kober 1952, ISBN 3-85767-054-1
12. *Wegweiser*, Kober 1928, Kober 1971, ISBN 3-85767-051-7
13. *Das Gespenst der Freiheit*, Kober 1930, ISBN 3-85767-023-1
14. *Der Weg meiner Schüler*, Kober 1932, ISBN 3-85767-050-9
15. *Das Mysterium von Golgatha*, Magische Blätter 1922, Richard Hummel 1930, Kober 1953, ISBN 3-85767-039-8
16. *Kultmagie und Mythos*, Magische Blätter 1924, Kober 1961, ISBN 3-85767-029-0
17. *Der Sinn des Daseins*, Kober 1927, ISBN 3-85767-071-1
18. *Mehr Licht*, Magische Blätter 1921, Kober 1936, 1968, ISBN 3-85767-036-3
19. *Das Hohe Ziel*, Magische Blätter 1925, Kober 1961, ISBN 3-85767-025-8
20. *Auferstehung*, Richard Hummel 1926, Kober 1959, ISBN 3-85767-074-6
21. *Welten, eine Folge kosmischer Gesichte*, Rhein-Verlag 1922, Kober 1957, ISBN 3-85767-088-6
22. *Psalmen*, Verlag der Weißen Bücher 1924, ISBN 3-85767-091-6
23. *Die Ehe*, Richard Hummel 1925, Kober 1950, ISBN 3-85767-100-9
24. *Das Gebet/So sollt ihr beten*, 1926, Kober 1955, ISBN 3-85767-078-9/ISBN 3-85767-045-2
25. *Geist und Form*, Greiner & Pfeiffer 1924, Kober 1958, ISBN 3-85767-076-2
26. *Funken/Mantra-Praxis*, 1922/1928, Kober 1967, ISBN 3-85767-080-0
27. *Worte des Lebens*, Greiner & Pfeiffer 1923, Kober 1959, ISBN 3-85767-075-4
28. *Über dem Alltag*, Kober 1934, ISBN 3-85767-067-3
29. *Ewige Wirklichkeit*, Kober 1934, ISBN 3-85767-090-8
30. *Leben im Licht*, Kober 1934, ISBN 3-85767-089-4
31. *Briefe an Einen und Viele*, Kober 1935, 1971, ISBN 3-85767-005-3
32. *Hortus Conclusus*, Kober 1936, 1979, ISBN 3-85767-026-6

Weitere Schriften

- *Das Reich der Kunst*, 1921, Kober 1933, ISBN 3-85767-043-6
- *Okkulte Rätsel*, Magische Blätter 1923, Kober 1962, ISBN 3-85767-092-4
- *Aus meiner Malerwerkstatt*, Kober 1932, ISBN 3-85767-001-0
- *In eigener Sache*, Kober 1935, 1990, ISBN 3-85767-027-4
- *Kodizill zu meinem geistigen Lehrwerk*, Kober 1937, 1969, ISBN 3-85767-028-2
- *Marginalien*, Kober 1938, ISBN 3-85767-035-5
- *Über die Gottlosigkeit*, Kober 1939, ISBN 3-85767-047-9
- *Geistige Relationen*, Kober 1939, 1967, ISBN 3-85767-019-3
- *Mancherlei*, Kober 1939, ISBN 3-85767-034-7

Flugschriften

- *Warum ich meinen Namen führe*, Kober 1927, ISBN 3-85767-049-5
- *Über meine Schriften*, Kober 1930, ISBN 3-85767-048-7

Postum herausgegeben

- *Nachlese*, Kober 1990, ISBN 3-85767-101-7 (Band I), ISBN 3-85767-102-5 (Band II)

Felix Weingartner

- Felix Weingartner, *Bô Yin Râ. Die Bilder und ornamentalen Blätter dies Buches stammen von der Hand des Bô Yin Râ*. Basel; Leipzig: Rhein-Verlag 1923

In principio erat verbum ...
(Gemälde Bô Yin Râs aus dem "Welten"-Zyklus)

Literatur

- Wolfgang Nastali: *Ursein - Urlicht - Urwort, Die Überlieferung der religiösen "Urquelle" nach Joseph Anton Schneiderfranken Bô Yin Râ*, AT Edition 1999, ISBN 3-8258-4406-4
- Rudolf Schott: *Bô Yin Râ, Leben und Werk*, Kober 1954, ISBN 3-85767-065-7
- Rudolf Schott: *Der Maler Bô Yin Râ*, Kober 1960, ISBN 3-85767-033-9
- Otto Zsok: *Der religiöse Urquell: Dargestellt im Lichte des geistigen Lehrwerks von Joseph Anton Schneiderfranken Bô Yin Râ (1876-1943)*, EOS-Verlag, ISBN 3-8306-7073-7
- Schneiderfranken, Joseph Anton* (http://www.bautz.de/bbkl/s/s1/schneiderfranken_j_a.shtml) . In: *Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon* (BBKL).

Weblinks

- http://www.kober-verlag.ch/ Copyright Inhaber sämtlicher Werke von Bô Yin Râ
- http://www.libreka.de/ Hier hat der Koberverlag einige Bücher des Lehrwerks online gestellt. Der folgende Link weist auf die Buchauswahl des Autors Bô Yin Râ:[5] (http://www.libreka.de/search?__frombook=1&sort=title&order=asc&itemsperpage=10&page=0&searchfor=allbooks&searchmode=advanced&__author=++B%C3%B4+Yin+R%C3%A2&isbn=9783857670688#X2ludGVybmlFsX1NIYXJjaFJlc3VsdHM/cGFnZT0w)
- http://boyinra.de.ms/ Das Gesamtwerk als Download und Online
- Literatur von und über Joseph Anton Schneiderfranken (https://portal.d-nb.de/opac.htm?query=Woe%3D118758705&method=simpleSearch) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek (Datensatz zu Joseph Anton Schneiderfranken (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/PPN?PPN=118758705) • PICA-Datensatz (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/SET=4/TTL=1/PRS=PP%7F/PPN?PPN=118758705))
- http://www.bo-yin-ra.ch/ Stiftung Bô Yin Râ
- http://www.bo-yin-ra-stiftung.de/ Deutsche Bô Yin Râ Stiftung

Einzelnachweise

- ↑ [1] (http://www.kober-verlag.ch/BA-02-kurzbiografie.html)
- ↑ *Schneiderfranken, Joseph Anton* (http://www.bautz.de/bbkl/s/s1/schneiderfranken_j_a.shtml) . In: *Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon* (BBKL).
- ↑ [2] (http://www.kober-verlag.ch/pdf/meinestellungzuboyinra.pdf)
- ↑ [3] (http://www.archive.org/stream/DieWeltbhne28-21932#page/n541/)
- ↑ [4] (http://www.arkanum.com/lebensmeister/wahrheit.htm)

Normdaten: Personennamendatei (PND): 118758705 (http://d-nb.info/gnd/118758705) | Library of Congress Control Number (LCCN): n 79115504 (http://errol.oclc.org/laf/n79-115504.html) | Virtual International Authority File (VIAF): 31993205 (http://viaf.org/31993205)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Joseph Anton Schneiderfranken (http://de.wikipedia.org/wiki/Joseph_Anton_Schneiderfranken) 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=Joseph_Anton_Schneiderfranken&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Joseph_Anton_Schneiderfranken&oldid=46405“

Kategorien: Deutscher Maler | Autor | Künstler (Aschaffenburg) | Geboren 1876 | Gestorben 1943 | Mann

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juni 2012 um 23:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 434-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Joseph Beuys

Aus AnthroWiki

Joseph Heinrich Beuys (Aussprache: [bɔɪs]; * 12. Mai 1921 in Krefeld; † 23. Januar 1986 in Düsseldorf) deutscher Bildhauer, Aktionskünstler, Zeichner und Kunsttheoretiker.

Er setzte sich in seinem bildnerischen und plastischen Werk intensiv mit Fragen des Humanismus, der Soziologie und insbesondere mit der Anthroposophie Rudolf Steiners auseinander. Dies führte schließlich zu seiner eigenen Definition des erweiterten Kunstbegriffs und zur Konzeption der „Sozialen Plastik“ als Gesamtkunstwerk, in der er Ende der 70er Jahre mit den Worten „*Jeder Mensch ist ein Künstler*“ ein kreatives Mitgestalten an der Gesellschaft und in der Politik forderte. Joseph Beuys zählt international zu den bekanntesten Künstlern der Moderne und gilt als Wegbereiter des Fluxus in Deutschland.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
 - 1.1 Kindheit und Jugend
 - 1.1.1 Drittes Reich
 - 1.2 Kriegszeit
 - 1.3 Nachkriegszeit
 - 1.3.1 Sinn- und Schaffenskrise
 - 1.3.2 Erholung
 - 1.4 Die 60-er und 70-er Jahre
 - 1.5 Die 80-er Jahre und Tod
 - 1.6 Das Erscheinungsbild
- 2 Lebenswerk
 - 2.1 Zeichnungen und Skizzen
 - 2.2 Fluxus und Aktionskunst
 - 2.3 Der erweiterte Kunstbegriff und die soziale Plastik
 - 2.3.1 Die soziale Plastik als anthroposophische Plastik
 - 2.4 Installationen und Objekte
 - 2.5 Zusammenfassung
- 3 Einflüsse und Inspirationen
 - 3.1 Der Einfluss der Anthroposophie
- 4 Beuys und die Politik: Fortführung von Steiners Dreigliederung
 - 4.1 Beuys' Entlassung (Der Fall Beuys)
 - 4.2 Beteiligung an politischen Aktionen
- 5 Sammlungen
- 6 Werke
 - 6.1 Aktionen (Auswahl)
 - 6.2 Environments und Installationen (Auswahl)
 - 6.3 Skulpturen (Auswahl)
 - 6.4 Multiples (Auswahl)
 - 6.5 Schriften
- 7 Ehrungen
 - 7.1 Retrospektiven
- 8 Ausstellungen (Auswahl)
- 9 Wegbegleiter, Mitstreiter und Studenten
- 10 siehe auch
- 11 Literatur
- 12 Weblinks
 - 12.1 Museen zu Joseph Beuys
 - 12.2 Aktuelle Ausstellungen
 - 12.3 Weiterführende Informationen
 - 12.4 Bilder, Video- und Audio-Aufnahmen

Leben

Kindheit und Jugend

Joseph Beuys wurde als Sohn von Josef Jakob Beuys - einem Kaufmann - und dessen Frau Johanna Maria Margarete Beuys, geb. Hülsermann, im Mai 1921 in Krefeld geboren. Beuys gab allerdings Kleve, wo er aufgewachsen war, als seinen biografischen Geburtsort an.

Der Vater entstammte einer Müller- und Mehlhändlerfamilie aus Geldern und war zunächst als Stadtinspektor im Klever Bürgermeisteramt tätig. 1930 eröffnete er mit seinem Bruder Hubert Beuys in einer leerstehenden Molkerei in Rindern eine Mehl- und Futtermittelhandlung.

[Mein Vater] hatte einen prächtigen Schnurrbart, und er tendierte zu einer gewissen Eleganz. Es gab allerdings in dieser Eleganz auch einige, sagen wir, groteske Stellen, die man wie eine Komödie hätte ansehen können. Beispielsweise wenn er abends im Bett mit so einer Schnurrbarttasse lag, nach hintenherüber, und nicht so recht wagte, den Kopf von einer Seite auf die andere zu legen, und ich im Bett nebenan das beobachtet hatte - das hat mir schon einen tiefen Eindruck gemacht. Und wenn dann morgens die Schnurrbarttasse in Aktion trat - Kaffee und Ei, das war das Frühstück meines Vaters - und er dann stetig den Schnurrbart zurückdrehte - das war etwas, was ich gesehen habe; unvergeßlich als Bild ...
(Hermann Schreiber im Gespräch mit Joseph Beuys, 27. Januar 1980)

Joseph Beuys interessierte sich schon sehr früh für Botanik und Zoologie und brachte dieses Interesse in vielen Heften zu Papier. Mit seinen Freunden veranstaltete er Exkursionen, legte Sammlungen in großen Zeltbauten an, die dort ausgestellt wurden. Alles mögliche wurde gesammelt, Pflanzen, Insekten, Fische, kleine Säugetiere bis hin zu alten mechanischen Geräten.

Des öfteren spielte Beuys vor dem Schloss des Barons Anacharsis Cloots, der im katholische Kleve als Antichrist galt und daher als der persönliche Feind Christi im Schulunterricht angegriffen wurde. Von 1927 bis 1932 besuchte Beuys die Volksschule, anschließend das staatliche Gymnasium in Kleve. Während der Schulzeit erlernt er das Klavier- und Cellospielen, überraschte durch seine hohe Frühbegabung in der Mal- und Zeichenkunst und besuchte oft das Atelier des Klever Bildhauers Achilles Moortgart.

Drittes Reich

Während der auch in Kleve organisierten Bücherverbrennung am 19. Mai 1933 im Hof des Gymnasiums hatte Beuys heimlich u. a. einen Katalog mit Reproduktionen von Wilhelm Lehmbruck und das Buch *Systema Naturae* von Carl von Linné an sich genommen. Mit Lehmbruck befasste er sich später intensiver. Er spielte beim „6. öffentlichen Schülerkonzert“ in Kleve am Klavier und betrieb umfangreiche naturwissenschaftliche und technische Studien. Spätestens 1936 ist die Mitgliedschaft des 15-jährigen Beuys in der Hitler-Jugend belegt, als er im HJ-Bann 238/Altkreis Kleve am reichsweiten Adolf-Hitler-Sternmarsch nach Nürnberg teilnahm.

Der Schüler Beuys hatte schulische und familiäre Probleme und sollte daher zurückgestuft werden, doch er wurde von dem Gymnasialdirektor Dr. Schiefer in Schutz genommen. Um 1939 schloss Beuys sich einem Zirkus an, um für fast ein Jahr als Plakatausträger und Tierpfleger mitzuwirken. Ostern 1941 verließ er das Gymnasium mit dem „Reifevermerk“ (Abitur).

Kriegszeit

Obwohl er nach seinem Abschluss am Hindenburg-Gymnasium in Kleve eigentlich eine Laufbahn als Kinderarzt plante (Beuys hatte bereits ein Vorbereitungsstudium absolviert), meldete er sich während des Zweiten Weltkriegs schlussendlich als Sturzkampfflieger zur Luftwaffe und verpflichtete sich im Mai 1941 in Posen freiwillig zu einer zwölfjährigen Unteroffizierslaufbahn in der Wehrmacht, um den Reichsarbeitsdienst zu umgehen. Beuys' Ausbilder zum Luftnachrichtenfunker war der spätere Tier- und Dokumentarfilmer Heinz Sielmann. Letztlich wurde Beuys Adjutant und Freund des Ausbildungs-Unteroffiziers Sielmann. Sielmann vertiefte in Joseph Beuys das Interesse an der Natur, besonders der Zoologie und Botanik. Beuys wurde für sieben Monate Gasthörer an der Universität Posen in den Gebieten Zoologie, Geographie und Botanik. Statt des rational-analytischen Wissenschaftsbegriffs, so wie Beuys es in den sieben Monaten Universität erfuhr, wünschte er sich eine Synthese von ästhetischer Kunstproduktion und spirituell-mystischer Naturanschauung.

Im Dezember 1941 wurde Beuys zur Bordfunkerausbildungskompanie in die Luftnachrichtenschule 5 nach Erfurt-Bindersleben versetzt, wo er seine Ausbildung als Funker fortsetzte und im Mai 1942 zum Gefreiten befördert wurde. Während seiner Stationierung in Erfurt machte er einen Kurzurlaub nach Weimar, um dort das Nietzsche-Archiv und die Wirkungsstätten von Goethe und Schiller zu besuchen. Er malte hinter dem Schloss Belvedere in Wien ein Aquarell auf ein selbst verfasstes naturreligiöses Gedicht mit dem Titel *Nordischer Frühling* – das sogenannte *Belvedereblatt*, 1941.

Im Jahr 1941 empfahl sein Klever Schulfreund Fritz Rolf Rothenburg dem zwanzigjährigen Beuys das Werk von Rudolf Steiner. Rothenburg hatte Beuys mit den anthroposophischen Vorstellungen und der Idee eines neuen sozialen Organismus vertraut gemacht. Beuys las daraufhin den *Aufruf an das deutsche Volk und die Kulturvölker*, das Steiner im März 1919 nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg verfasst hatte – den Aufruf hat unter anderem Wilhelm Lehmbruck noch in seinem Todesjahr mit unterzeichnet. Steiner sprach sich angesichts der wilhelminischen Kriegsniederlage bzw. der Revolution des Sozialismus dafür aus, sich auf das „deutsche Wesen“ zu besinnen und die Gesellschaft einem „natürlichen Organismus“ entsprechend zu gestalten. Beuys, der dieses Buch in einer Kaserne las, legte es aber gleich wieder weg, da er keine Beziehung dazu entwickeln konnte.

Nach seinem Ausbildungsabschluss als Bordfunkener wurde er auf der Krim stationiert und nahm im Juni 1942 am Luftkampf um die

Festungsstadt Sewastopol teil. Im Dezember 1942, Beuys war inzwischen Unteroffizier, wurde er zur Fortsetzung seiner Ausbildung an die Luftnachrichtenschule 2 nach Königgrätz ins "Protektorat Böhmen und Mähren" versetzt, wo er im Mai 1943 als Bordschütze in einem Stuka (JU 87) eingesetzt wurde. Beuys informierte von dort seine Eltern brieflich, dass er sich an der „Preußischen Academie für bildende Künste“ in der Reichshauptstadt Berlin beworben habe. Nach der Verlegung zum Luftwaffenstab Kroatien im Sommer 1943 war Beuys bis Ende 1943/Anfang 1944 an der östlichen Adria stationiert, von wo er zeitweise zu Waffentests die Luftwaffenbasis in Foggia (Italien) anflug.

Am 16. März 1944 stürzte sein Stuka über der Krim ab; der Pilot Hans Laurinck starb. Joseph Beuys wurde bei diesem Unglück schwer verletzt und erlitt ein nachbleibendes Absturztrauma. Er hatte einen Schädelbasisbruch und mehrere Knochenbrüche erlitten und Granatsplitter im gesamten Körper, die nie vollständig entfernt werden konnten. Von damals noch auf der Krim lebenden Tartaren wurde er zur Genesung in Filz und Talg gehüllt und mit Hausmitteln gepflegt. Filz und Fett sollten später das Werk von Joseph Beuys prägend mitbestimmen. Die Tartaren benachrichtigten schließlich ein deutsches Suchkommando. Beuys wurde unverzüglich in das mobile Feldlazarett 179 in Kurman-Kemeltschi auf der Halbinsel Krim überführt. Nach zwölf Tagen Bewusstlosigkeit fand sich Beuys in einem deutschen Lazarett wieder, welches er kaum genesen schon am 7. April 1944 verlassen musste. Mitte Mai 1944 wurde er wieder ins "Protektorat Böhmen und Mähren" nach Pardubitz versetzt. Einem Brief an seine Eltern vom 19. Mai 1944 ist zu entnehmen, dass Beuys sich aufgrund zurückgebliebener Verletzungen durch seinen Flugzeugabsturz hier in Pardubitz des öfteren in truppenärztliche Behandlung begeben hatte. Spätestens im August 1944 wurde er zum Kampf an die Westfront einberufen, wo er als Fallschirmjäger zum Einsatz kam. Alle diese Erfahrungen sollten später starken Einfluss auf sein Lebenswerk nehmen.

Nach der Kapitulation der Deutschen Wehrmacht am 18. Mai 1945 wurde Beuys in ein britisches Internierungslager überführt. Nach nur knapp drei Monaten konnte er das Lager am 5. August 1945 wieder verlassen und kehrte zu seinen Eltern nach Kleve-Neurindern zurück, wohin diese mittlerweile umgezogen waren.

Nachkriegszeit

1946 trat Beuys dem „Klever Künstlerbund“ bei, und zum Sommersemester desselben Jahres immatrikulierte er sich an der Staatlichen Kunstakademie in Düsseldorf, an der er bis 1952 studierte. Während des ersten Semesters bei Joseph Enseling, bei welchem er 3 Semester studierte, lernte er Erwin Heerich kennen. Ab dem Wintersemester 1947 wechselte Beuys in die Klasse von Ewald Mataré. Dieser ernannte ihn 1951 zu seinem Meisterschüler. Er beendete das Studium der Monumentalbildhauerei im Wintersemester 1952/1953. Gemeinsam mit Erwin Heerich bezog Beuys bis 1954 sein Meisterschüleratelier unter dem Dach der Kunstakademie. Er arbeitete an Aufträgen seines Lehrers Mataré mit, so zum Beispiel an den Türen des Kölner Doms und traf auf Herbert Zangs, der wie er im zweiten Weltkrieg bei der Luftwaffe war und ebenso vom Niederrhein stammte. Später (im Mai 1975) schrieb Beuys einmal über Zangs: *„Er lieferte eine ganze Reihe von Gegenbildern, an denen man sehr viel Orientierung finden konnte.“* Im Haus der Familie Dr. Fritz Niehaus, bei der Beuys 1948 eine Weile wohnte, las er zum zweiten Mal (seit 1941) ein Buch von Steiner (Die Kernpunkte der sozialen Frage) und hatte, wie er selbst sagte, spontan ein Verhältnis dazu.

Von 1947 bis 1949 arbeitete Beuys an zoologischen Filmen von Heinz Sielmann und Georg Schimanski über den Lebensrhythmus des Wildes im Birkenwald der Lüneburger Heide, über nördliche Wildschwäne, Gänse und Enten im Schwemmland der Ems und über das Leben des weißen Storches im schleswig-holsteinischen Bergenhausen mit.

Im Jahr 1949 las er die von Rudolf Steiner bearbeiteten naturwissenschaftlichen Schriften Goethes (Weimarer Sophien-Ausgabe) zur Morphologie, Mineralogie, Geologie und Meteorologie und kam zu dem Schluss, *„dass in Steiners Vorstellungen ein Ansatz vorliegt, der sich direkt und praktisch auf die Wirklichkeit bezieht, und dass demgegenüber alle Formen wissenschaftstheoretischer Erörterung ohne unmittelbaren Bezug zu den Kräften in der Zeit bleiben.“*

Nach dem Krieg lebte Beuys von diversen Aufträgen, zum Beispiel hatte er Möbel entworfen und teilweise auch verkaufen können. Ein Tisch mit dem Titel *Tisch III, 1954* (Birnbäum, Ebenholz) und ein Regal befindet sich in einer Privatsammlung in Athen. Ein weiterer Tisch, *Tisch I, 1953* (Kirschbaum, Ebenholz) im Block Beuys, Darmstadt (dieser wurde dann wohl in den 50ern nicht verkauft, sondern erst später von dem Sammler und Kunstmäzen Karl Ströher).

Sinn- und Schaffenskrise

Noch während der Zeit als Meisterschüler fanden 1953 die erste Einzelausstellung im Haus der mit Beuys befreundeten Brüder van der Grinten in Kranenburg und eine Ausstellung im „Von der Heydt-Museum“ in Wuppertal statt. Nach dem Verlassen des Meisterschülerateliers unter dem Dach der Kunstakademie bezog Beuys 1954 ein eigenes Atelier in Düsseldorf-Heerdt, welches er bis Ende 1958 nutzen konnte. 1956 begann eine Sinn- und Schaffenskrise. Beuys litt unter schweren Depressionen, die nur bedingt auf posttraumatischen Kriegserlebnissen beruhten. Beuys selbst gab dieser von 1956 bis 1957 anhaltenden Krise in seinem „Lebenslauf-Werklauf“ den Namen *1956-57 Beuys arbeitet auf dem Felde*. Er zog sich zunehmend zurück und isolierte sich zu Beginn des Jahres so sehr, dass Freunde glaubten, ihn zu seinen Eltern in Kleve bringen zu müssen. Der Rückzug war eher Reaktion auf die mangelnde Kommunikationsbereitschaft seiner Freunde, die Beuys in seiner Umbruchphase der künstlerischen Arbeit nicht unterstützten. Die mehrmonatige „Feldarbeit“ auf dem Bauernhof der Familie van der Grinten in Kranenburg im Jahre 1957, in welcher Beuys einerseits den Acker bestellte, andererseits mehrere Werkskizzen, plastische Konzepte und Zeichnungen herstellte, markierte eine grundlegende künstlerische Zäsur.

Ab 1956 arbeitete er an dem Entwurf für die Arbeit *Auschwitz Demonstration, 1956-1964*, die heute in einer Vitrine im Block Beuys in Darmstadt integriert ist. In dieser Phase entstanden auch viele düstere Werke, wiedergegeben in zahlreichen Aquarellen und Zeichnungen mit Titeln wie *Abschied*, *Frauengrab* oder *Miserere*, welche seine bis dahin charakteristischen Darstellungen der Tier- und Pflanzenwelt ablösen sollten. Am Ende seiner Krise intensivierte er noch einmal sein Studium durch Lesen von Schriften aus Chemie, Physik, Botanik, Zoologie und Humanmedizin und Werken von James Joyce und Novalis sowie kunsthistorischen Abhandlungen von Hans Sedlmayr. Am 15. Mai 1958 starb Beuys Vater in Kleve.

Erholung

Joseph Beuys hatte seine Depression als eine Art der Läuterung begriffen und immer wieder in sein Werk mit einbezogen. „*Am Ende sei er ein anderer Mann geworden.*“ Ab 1958 hatte er seine Atelierräume im alten Klever Kurhaus am Tiergarten bezogen. Hier entstand das monumentale Eichenkreuz und das Tor für das Ehrenmal im alten Kirchturm in Meerbusch (Büderich). Im „Lebenslauf-Werklauf“ erwähnte Beuys: „*1957-60 Erholung von der Feldarbeit*“. 1958 bewarb sich Beuys um eine Professur an der Kunstakademie Düsseldorf, scheiterte jedoch an dem Einspruch Matarés.

Im Jahr 1959 heiratete Beuys die Kunsterzieherin Eva Wurmbach, Tochter von Hermann Wurmbach, Professor der Zoologie an der Universität Bonn, und dessen Frau Maria Wurmbach. Aus der Ehe gingen die beiden Kinder Wenzel, geboren 1961, und Jessyka, geboren 1964, hervor.

Für das Oberlandesgericht Düsseldorf entstand im gleichen Jahr das Bronzerelief *Justitia, 1959*.

Die 60-er und 70-er Jahre

Ab 1961 bis zu seiner Entlassung 1972 war Beuys dann selbst Professor an der Kunstakademie, in der er die Klasse für monumentale Bildhauerei leitete. Zu seinen Studenten zählten unter anderem Jörg Immendorff, Johannes Stüttgen oder Imi Knoebel. Am 2. und 3. Februar 1963 fand in der Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf „als ein Colloquium für die Studenten der Akademie“ das *Festum Fluxorum Fluxus – Musik und Antimusik – Das instrumentale Theater* statt.

Beteiligte Künstler waren: George Brecht, Al Hansen, Dick Higgins, Bengt af Klintberg, Arthur Køpcke, La Monte Young, George Maciunas, Jackson Mac Low, Nam June Paik, Ben Patterson, Schmit, Daniel Spoerri, Wolf Vostell, Watts und Williams.

Joseph Beuys führte am 2. Februar *FLUXUS Sibirische Synphonie 1. Satz* und am 3. Februar *Komposition für 2 Musikanten* auf. Vom 26. Oktober 1963 bis 24. November 1963 fand im Haus der Brüder van der Grinten die Ausstellung *JOSEPH BEUYS FLUXUS* statt.

Kunstakademie Düsseldorf

Ab 1964, in diesem Jahr war es die documenta III, beteiligte Beuys sich an jeder „documenta“. Vom 13. September 1967 bis zum 29. Oktober 1967 gab es eine erste umfassende Ausstellung im Städtischen Museum Mönchengladbach – Ausstellung „BEUYS“.

In seinen „Lebenslauf-Werklauf“ trug Beuys 1963 ein: „*Beuys verlängert im Auftrag von James Joyce den „Ulysses“ um 2 weitere Kapitel*“. Gemeint waren sechs Hefte, in die er seit 1958 in beliebiger, nicht chronologischer Reihenfolge skizzierte und zeichnete, wobei er die Zeichnungen gelegentlich mit tagebuchähnlichen Notizen versah. Die „*Verlängerung*“ um „*2 weitere Kapitel*“ bezieht sich auf die Geburt des Sohnes und wahrscheinlich auf die Berufung an die Kunstakademie in Düsseldorf.

Besetzung der Düsseldorfer Kunstakademie und Entlassung aus der Professur

Während der 68-er Studentenunruhen beteiligte sich Beuys an verschiedenen Organisationen und gründete auch eigene, welche u.a. das Ziel der Bekämpfung des „Organisationsstaates“ hatten. Stringent lehrte der politisch unbequeme Kunstprofessor in seinen Vorträgen die *radikale freie Selbstbestimmung*. Aufgrund der katastrophalen Zustände an der Düsseldorfer Kunstakademie und auch aufgrund mangelnder Bildungszuschüsse besetzte er 1971 zusammen mit seinen Studenten das Sekretariat der Akademie und wurde daraufhin vom damaligen Wissenschaftsminister Johannes Rau fristlos entlassen. Erst sechs Jahre später wurde Beuys rehabilitiert.

1973 kam es auf Betreiben von Joseph Beuys aufgrund von akutem Platzmangel in der Düsseldorfer Akademie zur Gründung des Vereins zur Förderung einer „*Freien Internationalen Hochschule für Kreativität und interdisziplinäre Forschung*“. Ziel des Projekts sollte es sein, nicht nur neue Räume in der Kunstakademie zu schaffen, sondern im Sinne von Beuys' komplexen Kunstverständnis auch zugleich Platz für neue Gedankenwelten „... *frei zu räumen*“ und Anregungen für kontroverse kreative Sichtweisen anzubieten und zu schaffen.

Von 1971 bis 1985 unternahm Beuys mehrere Reisen nach Italien, zusammen mit seiner Familie, zwecks Ausstellungen in der Galerie Lucio Amelio, Neapel. Hierbei wurde auch die Insel Capri mehrmals besucht.

Zur Documenta 5 im Jahre 1972 entstand Beuys' Arbeit „*Dürer, ich führe persönlich Baader + Meinhof durch die Documenta V, 1972*“, die unter dem Aspekt einer künstlerischen Betrachtung des beginnenden Terrors der Baader-Meinhof-Gruppe entstand.

Am 30. Oktober 1972 fand die Eröffnung der Ausstellung *Arena – dove sarei arrivato se fossi stato intelligente* (deutsch: „Arena – wo

wäre ich hingekommen, wenn ich intelligent gewesen wäre“) in der Galleria Attico in Rom statt.

Im Jahr 1974 erhielt Beuys eine Gastprofessur an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg.

Am 30. August 1974 starb Beuys Mutter Johanna. Zum Jahreswechsel 1974/1975 hielt sich die Familie bei Charles Wilp in Kenia (Diani Beach) auf. 1976, zur 37. Biennale in Venedig, war Beuys mit der Installation *Straßenbahnhaltestelle/Tram Stop, 1961–1976* (Deutscher Pavillon) vertreten. Auf der documenta 6 (1977) war Beuys mit seiner Arbeit *Honigpumpe am Arbeitsplatz* vertreten, wieder für 100 Tage, wie auf der documenta 5 (1972). Am 18. Mai 1979 traf Beuys zum ersten Mal Andy Warhol in der Galerie Denise René/Hans Mayer, der dort gerade eine Ausstellung seiner neuen Bilder zeigte. Das sollte später Anlass für Warhol sein, mehrere mit Diamantstaub bearbeitete Serigraphien von Beuys anzufertigen.

Die 80-er Jahre und Tod

In den 80-er Jahren kandidierte und warb Beuys in Nordrhein-Westfalen für die Landesliste der neugegründeten Partei „Die Grünen“. Den grünen Gedanken setzte er bei der documenta 7 1982 in Kassel mit seiner Aktion *7000 Eichen* in die Tat um. Die Pflanzaktion sollte noch bis über seinen Tod hinaus andauern. Beuys nahm an der „ZEITGEIST-Ausstellung“ im Januar 1982 mit der Rauminstallation *Hirschdenkmäler, 1948-1982* teil. Im Sommer 1982 machte er eine Reise mit der Familie nach Australien um die Arbeit *Stripes of the house of the shaman, 1964-1972* in der National Gallery of Australia in Canberra aufzubauen. Im gleichen Jahr führte er ein Gespräch mit dem Dalai Lama in Bonn. 1984 folgte eine Reise nach Tokio, um zwei Ausstellungen vorzubereiten. Eine fand in der Galerie Watari statt: „Joseph Beuys & Nam June Paik“, die vom 15. Mai 1984 bis 17. Juli 1984 dauerte und eine vom 2. Juni 1984 bis 2. Juli 1984 dauernde Ausstellung im Seibu-Museum, (Werke aus der Sammlung Ulbricht). In den Folgejahren arrangierte der mittlerweile gesundheitlich schwer angeschlagene Künstler noch einige nationale und internationale Ausstellungen.

Erste gepflanzte Eiche vor dem Museum Fridericianum bei Nacht

„Sprechen über das eigene Land: Deutschland“ – Rede von Joseph Beuys

Noch kurz vor seinem Tod im Jahre 1985 hielt der Künstler eine Grundsatzrede in den Münchner Kammerspielen. Sein gedankliches Manifest „Jeder Mensch ist ein Künstler“ wurde hierbei von Joseph Beuys noch einmal deutlich thematisiert und sollte die anthroposophische Einstellung von Beuys quasi als Vermächtnis an die Nachwelt transportieren.

Am 12. Januar 1986 wurde ihm der Wilhelm-Lehmbruck-Preis der Stadt Duisburg verliehen. Nur elf Tage später, am 23. Januar 1986, verstarb Joseph Beuys mit 64 Jahren an einem längeren Lungenleiden in seinem Atelier in Düsseldorf. Eine Seebestattung fand am 14. April 1986 statt. Kapitän Nagel vom Deutschen Motorschiff „Sueño“ (deutsch: Traum) mit Heimathafen Meldorf schrieb in das Schiffstagebuch folgende Eintragung: „12.05.1921/ 23.01.1986/ auf Vorlage: *Koordinate Text*.“ An dieser Stelle wurde die Asche von Joseph Beuys verstreut.

Das Erscheinungsbild

Joseph Beuys war ein asketisch wirkender, hagerer Mann. Neben der Anglerweste und einer Jeans trug Joseph Beuys bei öffentlichen Auftritten immer einen Hut, der zu einem unverwechselbaren Markenzeichen von ihm wurde. Manchmal wurde dies spöttisch auch als „Beuys-Uniform“ oder „Beuys-Tracht“ bezeichnet. Die Anzahl der Hüte, die er sich seit Anfang der sechziger Jahre kaufte, soll beachtlich gewesen sein, zumal ihm mit zunehmender Berühmtheit das eine oder andere Stück abhanden kam oder für Aktionen und Installationen von ihm verwendet wurde. Zumeist bezog er seine Hüte bei dem britischen Traditionsunternehmen *Lock & Co* in London.

Selbstironisch soll Beuys bei Fragen nach seinem Hut gesagt haben, „... *dass er zu oft abgestürzt sei und einen Dachschaden davongetragen habe* ...“

Durch seinen Flugzeugabsturz auf der Krim hatte er einen Schädelbasisbruch und einen Nasenbeinbruch erlitten. Dies war allerdings nicht der Grund, warum er einen Hut getragen hat. Schon als kleines Kind trug er gerne immer eine Kopfbedeckung.

Lebenswerk

Das künstlerischen Schaffen von Joseph Beuys behandelt die Thematik der Gesamtheit des Menschen in dem Natur und Kultur, Mythos und Wissenschaft wieder eins werden sollten. Er verarbeitete Anregungen und Inspiration aus der Anthroposophie, Mythologie und aus den Naturwissenschaften.

Zeichnungen und Skizzen

Anfangs trat Beuys noch als traditioneller Bildhauer sowie als Zeichner und Maler in Erscheinung. Die frühen Arbeiten der 40er und 50er Jahre sind zumeist Mischtechniken aus Aquarell, Bleistiftzeichnungen (oft Skizzen für Skulpturen) oder Gouachen. So finden sich unter seinen Zeichnungen mit zartem Strich skizzierte Frauenakte und Tierstudien, welche er meist unkorrigiert ließ; ferner finden sich abstrakte und experimentelle Mischtechniken bei denen Beuys gerne für die Kunst ungewöhnliche Materialien wie beispielsweise Beize

oder Jod einsetzte. Die Zeichenkunst von Beuys hatte einen filigranen Duktus, manchmal glichen sie indes nur vereinfachten Portraitstudien, welche er Jahre später mit brauner Farbe übermalte. Manchmal malte er auch auf simplen Backpapier oder vorgefundenen Materialien.

Fluxus und Aktionskunst

Anfang der 60-er Jahre wandte sich Joseph Beuys von der klassischen Malerei und Bildhauerkunst ab und machte als Mitglied der neugegründeten Fluxus-Bewegung durch seine Beteiligung an den neodadaistischen Aktionen, von sich reden und polarisierte damit vehement die Öffentlichkeit.

Der Kunstbegriff Fluxus wurde 1960 zum ersten Mal von dem litauisch/US-amerikanischen Künstler George Maciunas als Manifest formuliert. Fluxus (lat. = das Fließen) bezeichnet in der Medizin auch eine „*fließende Darmentleerung*“, und somit stand der Begriff als ein provokantes Markzeichen der neuen Kunstbewegung. Aktionskunst und Happenings sind indes eine Kunsterscheinung der ausgehenden 50-er Jahre und sollten ihren Höhepunkt in den 60-er Jahren erreichen.

Die ersten Fluxusaktionen von Beuys wurden als Geheimtipp gehandelt und fanden zunächst wenig Beachtung in der breiten Öffentlichkeit. Der Künstler verschaffte sich jedoch mit seinen Aktionen in kurzer Zeit internationales Ansehen und rangierte alsbald an erster Stelle der deutschen Kunstszene, dennoch löste er mit seinen Aktionen und Installationen heftige Kontroversen aus. Bei einer Aktion auf dem „Festival der neuen Kunst“ in Aachen am 20. Juli 1964, wurde ihm von einem aufgebracht Studenten die Nase blutig geschlagen; obwohl ihm hierbei das Blut herunterfloss bezog er den tätlichen Angriff spontan in seine Aktion mit ein und ergriff ein Kruzifix um es dem empörten Publikum demonstrativ vor die Nase zu halten und verteilte Schokoladenstückchen.

Der Hase war ein symbolisches Element in mehreren Werken von Beuys; z. B. bei der Aktion „*wie man dem toten Hasen die Bilder erklärt*“

Das Foto dieser Aktion kursierte alsbald in der deutschen Presselandschaft und schockierte das Bildungsbürgertum; das Publikumsinteresse an Beuys war mit dieser Aktion begründet.

Während des 24-Stunden-Happenings am 5. Juni 1965 in der Wuppertaler Galerie Parnass brachte Beuys mit seiner Aktion *und in uns ... unter uns ... landunter* durch die Verwendung von der Arte povera zugehörigen Materialien wie Honig, Fett, Filz und Kupfer ein symbolträchtiges Dingvokabular für Energiespeicherung, Spannung und Kreativität künstlerisch zur Anschauung. Weitere Aktionen mit Titeln wie *Eurasia, mit Braunkreuz, wie man dem toten Hasen die Bilder erklärt*, 1965 und *Manresa* folgten. In der Aktion *I like America and America likes Me* im Jahre 1974 verbrachte Beuys drei Tage mit einem Kojoten. Diese Aktion begann mit dem Abflug in Düsseldorf und endete mit der Ankunft in Düsseldorf.

Der erweiterte Kunstbegriff und die soziale Plastik

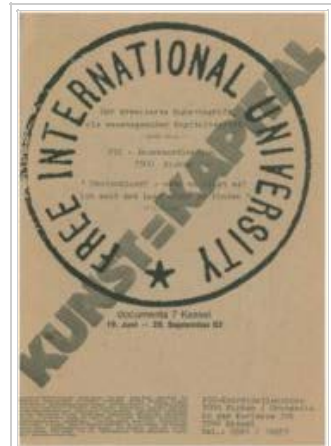
Naturwissenschaftliche Kenntnisse und Studien führten Beuys Ende der 60-er Jahre zu erheblichen Bedenken gegen ein zu einseitiges Wissenschaftverständnis und zu der Ansicht, dass der Erfahrungssatz zur erkenntnistheoretischen Begründung nicht ausreichte. Durch Recherchen und Analysen kam er zu der Erkenntnis, dass die Begriffe Kunst und Wissenschaft einander in der Gedankenentwicklung des Abendlandes diametral entgegenstehen und dass deshalb nach einer Auflösung dieser Polarisierung in der Anschauung gesucht werden muss. Dies führt schließlich zu einer Erweiterung des Kunstbegriffs.

Die Bezeichnung des „Erweiterten Kunstbegriffs“, später auch als „erweiterter Kunst- und Wissenschaftsbegriff“ definiert, stammt nicht ursprünglich von Joseph Beuys, sondern reicht bis zum Dadaismus zurück und wurde als Begriff von dem Dadaisten Hugo Kersten geprägt und im Ansatz im Werk von Marcel Duchamp realisiert (wobei auch weitere Rezitationen von Hugo Ball und anderen Dadaisten hinzukommen).

Die soziale Plastik als anthroposophische Plastik

Die Auseinandersetzung von Beuys mit der Anthroposophie Rudolf Steiners führte schließlich im Rahmen seines eigenen Konzepts des Erweiterten Kunstbegriffs zu Beuys` Hauptwerk der Sozialen Plastik, in der er Ende der 70-er Jahre ein kreatives Mitgestalten an der Gesellschaft forderte und in der der Prozess des kreativen Denkens und politischen Handelns wichtiger wurde als das Herstellen eines materiellen Kunstobjekts/-produkts.

Er ging damit weit über das „Ready-Made“ von Marcel Duchamp hinaus. Beuys formulierte die Sätze: „Jeder Mensch ist ein Künstler“ und „Kunst = Kapital“ (als kontrapunktierender Kommentar zu Karl Marx). Zusammenfassend könnte banal als Basispunkt seiner Aussage gesagt werden: „Kunst ist für alle da“, womit Beuys eine bis heute viel diskutierte Grundsatzdiskussion entfachte, welche die Frage aufwirft: „*Wo fängt Kunst an und wo hört sie auf?*“. In seinem anthroposophischen Ansatz erklärte er somit jeden Menschen zum Kunstwerk. Joseph Beuys trug die Lehren Steiners, speziell die Lehre von der Sozialen Dreigliederung, immer wieder durch Vorträge in die Öffentlichkeit. So zum Beispiel während seiner Ausstellung *Ciclo sull'opera di Joseph Beuys 1946-1971* in der Galerie Lucio Amelio, Neapel, im Jahr 1971. Eröffnet wurde die Ausstellung mit der „*Politischen Aktion: Freier, Demokratischer Sozialismus*“:

Der erweiterte Kunstbegriff als wesensgemäßer Kapitalbegriff

Organisation durch Volksabstimmung“. Beuys informierte über Ziele und praktische Tätigkeiten des Düsseldorfer Organisationsbüros (*Organisation für direkte Demokratie durch Volksabstimmung*) und legte die Grundbegriffe der direkten Demokratie und eben die „Dreigliederung des sozialen Organismus“ im Anschluß an Rudolf Steiner dar.

Auch wurde die Aussage *Jeder Mensch ist ein Künstler* häufig missverstanden und belächelt: Der Satz verneinte aber gar nicht unbedingt spezielle Begabungen etwa in der Malerei und stellte auch keine Anweisung an Jedermann dar, nun doch auch im klassischen Sinn künstlerisch tätig zu werden. Er meinte vielmehr, dass beispielsweise die Gesellschaft, die Demokratie auch als Kunstwerk betrachtet werden kann, zu dessen Gelingen vor allem individuelle Geistigkeit, Offenheit, Kreativität und Phantasie notwendig sind; Einstellungen also, die eigentlich eher der Künstler gegenüber seinen Sujets hegt. Diese Eigenschaften und Fähigkeiten sprach er dann jedem Mensch zu. Er wendete sich damit auch gegen eine formalisierte, erstarrende Rollenverteilung in einer spezialisierten Gesellschaft, die der Kunst nur eine Nische zuweisen will.

Installationen und Objekte

Meine Objekte sind als Anregung zur Umwandlung der Idee von Skulptur oder von Kunst im Allgemeinen anzusehen... sie sollen Nachdenken provozieren, was eine Skulptur sein 'kann' und wie der Begriff des Gestaltens auf die unsichtbaren Materialien, die von jedermann verwendet werden, ausgeweitet werden kann.

Energie, Licht, Schall und Statik sind Hauptbestandteile in Beuys' plastischem Werk. Beuys verstand seine Installationskunst, die oftmals auch als „Relikte“ seiner Aktionen in seine Objekte einfließen, als „Energieträger“ oder Induktoren. Den größten Teil seiner Plastiken und Objekte hatte der Künstler bereits Jahre zuvor in seinen umfangreichen Zeichnungen und Skizzen angelegt um sie später zu realisieren. Ähnliches gilt für sein malerisches Werk, welches allerdings geringeren Umfangs ist.

Die Installationen von Beuys sollten den Energiefluss von Leben und Tod assoziieren und evozieren, er verwendete in diesem Zusammenhang oft den Begriff „*Hauptstrom*“ und gestand seinen Materialien, die zumeist aus Fundobjekten wie Assemblagen zusammengefügt waren, eine „innere Beseeltheit“ im Sinne von Teilhard de Chardin zu.

In seinem plastischen Werk experimentierte Beuys gern mit dem Fluss (Fluxus) der Gegensätze. Die elektrische Induktion, symbolisiert durch Materialien wie beispielsweise Kupferplatten oder Batterien oder den Schall; Energien, die zugleich wieder, in Filz oder Fett gehüllt, isoliert werden. Ein Beispiel war das Multiple „*Capri-Batterie*“ von 1985: Eine simple Glühbirne, die von einer Zitrone als Elektrolyt mit Strom gespeist über Kupferdrähte zum Leuchten gebracht wurde. Sie induziert gleichzeitig Leben und Tod.

Auf dem Zertifikat, welches dem Multiple beigelegt war, gab Beuys die humorvolle Empfehlung mit: „*Nach 1000 Stunden Batterie auswechseln*“. Denn einerseits wünschte er sich immer frische, gelbe Zitronen, andererseits sollte die Zitrone weiter Strom erzeugen können. In allen Arbeiten von Joseph Beuys finden sich immer wieder Anspielungen auf die Genesung, die Heilung, aber stets auch auf das Memento Mori wie z. B. in dem Environment „*ICH GLAUBE*“ von 1985, in dem er 19 Orangen in eine mit Schwefelpulver gefüllte Kiste legte, auch hier gab er die Anweisung die Orangen beständig durch neue Früchte auszutauschen.

Schwefel in Pulverform

Oft finden sich Quecksilberthermometer in seinen Werken, bevorzugt auf Konzertflügeln platziert, um einen Zusammenhang zwischen akustischem Tempus und der Temperatur zu assoziieren, so in seinem Spätwerk „*Plight*“ (en. „*Misere/Notlage*“) von 1985 (das er bereits 1958 konzipierte). Die Installation *Plight* bestand aus zwei klaustrophobisch arrangierten Räumen welche von Beuys vollkommen mit Filzrollen ausgekleidet worden war (quasi schallgedämmt) und in denen sich nur ein Konzertflügel, auf dem sich eine Schultafel und ein Fieberthermometer befanden - wahrscheinlich in Anspielung auf das „wohltemperierte Klavier“ von Bach. Das Werk wurde oft als Metapher auf die persönliche Situation des Künstlers, sowie als gesellschaftlicher Spiegel des „vom System gefangenen Menschen“ interpretiert.

Beuys letztes Environment sollte das „Palazzo Regale“ werden, das er 1985 im *Museo di Capodimonte* in Neapel installierte. In der ehemaligen Bourbonenresidenz platzierte Beuys zwei Glasvitrinen, die an den Wänden von sieben rechteckigen Messingtafeln begleitet wurden. Kunstkritiker haben „*Palazzo Regale*“ als ein Testament des Künstlers gesehen.

Zusammenfassung

Das Werk von Joseph Beuys beschäftigt sich kontinuierlich mit der Thematik der Therapie, der Heilung und Genesung. Er bezieht hierbei sich und die Gesellschaft in sein Werk ein. Beuys suchte in seinen Arbeiten mutmaßlich die Schnittstelle zwischen Leben und Tod und konfrontierte somit sein Publikum und die Öffentlichkeit mit „unangenehmen“ Sinneserfahrungen. Er spielte in seinen Arbeiten, die oft auch zweideutig humorvoll gedacht waren, sowohl mit Ästhetik als auch mit Ekel; dies reflektiert sein Konzept einer fließenden Energie. Energie endet letztlich in Wärme (symbolisiert durch Filz und Fett) und kann in keine andere Energieform zurückverwandelt werden. Am Ende steht das Leben, welches erst mit dem Sterben anderer Energien begann: Die Heilung. Das Spätwerk des von Krankheit gezeichneten Beuys beschäftigte sich zunehmend mit dieser Thematik, wurde düsterer und symbolisierte damit wahrscheinlich seinen eigenen schwindenden „Energiezustand“.

Einflüsse und Inspirationen

Ein prägender Einfluss auf das künstlerische Werk des Joseph Beuys mögen sicherlich diverse Nahtoderfahrungen während des Zweiten Weltkrieges gewesen sein, so daß er in seinem Werk immer wieder auf Leben und Sterben reflektierte und sich damit auseinandersetzte. Beuys war sehr der Natur verbunden, was allein schon durch seine Freundschaft mit Heinz Sielmann offensichtlich und begründbar wird, überdies begegnete er dem Verhaltensforscher Konrad Lorenz. Dies mag sich in seinem bildnerischen Werk, zum Beispiel in seinen zahlreichen Tierstudien oder in dem „erdigen“ seiner braun übermalten Bilder widerspiegeln. Anfangs arbeitete der Bildhauer Beuys viel mit Holz und auch sein späteres Werk besteht größtenteils aus „elementaren“ Materialien wie Blei, Kupfer, Schwefel, Jod usw.

Ein zweiter wesentlicher Aspekt für Inspirationen mögen die Renaissancemenschen und Universalgenies Leonardo da Vinci und Goethe für ihn gewesen sein. Beide fusionierten sämtliche Bereiche des Daseins in ihrem Werk bis hin zur Medizin und Anatomie. Beuys studierte während und nach seinem Studium intensiv ihre Werke und Schriften und begeisterte sich ebenso stets für Menschen die sich mit allem und jedem beschäftigten, beispielsweise für das Alchemistische und zugleich Abgründige eines Johann Faust, die Naturwissenschaften, die Himmel und Hölle mit Kunst und Philosophie verbanden.

Der Einfluss der Anthroposophie

An diesem Punkt gelangte Beuys schlussendlich zur anthroposophischen Lehre Rudolf Steiners. Steiner, der seinerzeit Archivar des Goethe- und Schiller-Archivs in Weimar war, sollte beträchtlichen Einfluss auf das Beuysche Werk haben. In der Konstellation „Leonardo da Vinci - Goethe - Steiner“ fand der Künstler seine eigene *Dreigliederung des sozialen Organismus*, wie sie in dem Hauptwerk Steiners formuliert wurde, und hatte er einen konzeptionellen Ansatz zur Gestaltung seiner *sozialen Plastik*.

Ebenso wie bei Steiner stand später auch für Beuys die Lehrtätigkeit und das Vermitteln von sozialen Zusammenhängen im Vordergrund.

Beuys und die Politik: Fortführung von Steiners Dreigliederung

Beuys` Gestaltungsgestalterisches Handeln bezog sich auf den freien Menschen und den Menschen als Natur- und Gesellschaftswesen; es war politisch gerichtet, aber in gewisser Weise auch anarchisch. Am 22. Juni 1967, wenige Tage nach dem Tod des Studenten Benno Ohnesorg, gründete Beuys die „Deutsche Studentenpartei“ (kurz DSP).

Das wesentliche Anliegen dieser Partei war die Erziehung aller Menschen zur geistigen Mündigkeit. Sie wurde vor allem angesichts der akuten Bedrohung durch den Materialismus, der ideenlosen Politik und der damit verbundenen Stagnation gefordert. Die „Studentenpartei“ hatte sich zum Grundgesetz in seiner „reinen Form“ bekannt. Ziele waren, absolute Waffenlosigkeit, ein geeinigtes Europa, die Selbstverwaltung autonomer Glieder wie Recht, Kultur, Wirtschaft, Erarbeitung neuer Gesichtspunkte zur Erziehung, Lehre, Forschung, die Auflösung der Abhängigkeit von Ost und West. Am 23. Juni fand eine „öffentliche Erläuterung“ der DSP durch Joseph Beuys mit etwa 200 Studenten, Journalisten und den ASTA-Vorsitzenden auf der Akademiewiese statt. Am 24. Juni trug sich die DSP in das Vereinsregister ein.

1970, am 2. März, benannte Beuys die „Deutsche Studentenpartei“ um in „Organisation der Nichtwähler, Freie Volksabstimmung.“ Absicht war, die Beschränkung auf Studenten aufzulösen mit dem Ziel, die politischen Aktivitäten auf alle Gesellschaftsgruppen auszuweiten und die Bewusstseins- und Handlungsstrukturen der Gesellschaft zu analysieren. Durch die gewonnenen Erkenntnisse sollten die Menschen im Sinne der „plastischen Theorie“ in einen pädagogischen Prozess für zentrale individuelle und gesellschaftliche Veränderungsmöglichkeiten gewonnen werden.

Vom 30. Juni bis 8. Oktober 1972 zur „documenta 5“ war Beuys mit seinem Informationsbüro „Organisation für direkte Demokratie durch Volksabstimmung“ vertreten und dies täglich für die Dauer der Documenta, also 100 Tage. Er diskutierte mit den Besuchern über die Idee der direkten Demokratie durch Volksabstimmung und ihre Möglichkeiten der Verwirklichung. Auf dem Schreibtisch des Informationsbüros stand stets eine langstielige Rose. Anhand der Rose erklärte Beuys den Besuchern das Verhältnis von Evolution und Revolution, was für ihn bedeutete, das die Rose ein Bild eines evolutionären Prozesses zum revolutionären Ziel sei, denn die Blüte der Rose ist eine Revolution in Bezug auf ihre Entstehung: *„Diese Blüte kommt nicht ruckartig zustande, sondern nur aufgrund eines organischen Wachstumsvorganges, der so angelegt ist, dass die Blüten keimhaft veranlagt sind in den grünen Blättern und aus diesen ausgebildet werden... So ist die Blüte in Bezug auf die Blätter und den Stil eine Revolution, obwohl sie in der organischen Umwandlung gewachsen ist, die Rose wird als Blüte nur möglich durch diese organische Evolution.“* In den Programmschriften zur „Organisation für direkte Demokratie durch Volksabstimmung“ stellte Beuys sein demokratisches Ordnungssystem von Geistesleben, Rechtsleben und Wirtschaftsleben in Anlehnung an die „Dreigliederungsidee“ von Steiner und die Ideale der Französischen Revolution auf.

1976 wurde er Spitzenkandidat der Aktionsgemeinschaft Unabhängiger Deutscher (AUD) bei den Bundestagswahlen in NRW und erhielt in seinem Wahlkreis Düsseldorf-Oberkassel 600 Stimmen (3 %). 1980 ging die AUD in der neu gegründeten Partei Die Grünen auf.

Beuys` Entlassung (Der Fall Beuys)

Nachdem Beuys mit abgewiesenen Studenten 1972 das Sekretariat der Kunstakademie Düsseldorf besetzt hatte (wie schon 1971 mit 15 Studenten erfolgreich praktiziert), sprach der damalige Minister für Wissenschaft und Forschung in Nordrhein-Westfalen, Johannes Rau,

die fristlose Kündigung aus. Beuys musste zusammen mit seinen Studenten und von Polizisten begleitet die Akademie verlassen. Rau gab am 11. Oktober 1972 eine Pressekonferenz zum „Fall Beuys“ und nannte die Entlassung „*das letzte Glied in einer Kette ständiger Konfrontationen*“. Im Anschluss erklärten sich viele Künstlerkollegen (u. a. Heinrich Böll, David Hockney, Günther Uecker u. v. a.) mit Beuys solidarisch und forderten in einem Offenen Brief die Wiedereinsetzung eines der bedeutendsten Künstler der deutschen Nachkriegszeit. Beuys indes akzeptierte die Entlassung nicht und leitete mit einer Klage gegen das Land Nordrhein-Westfalen rechtliche Schritte ein.

Nach einem jahrelangem Rechtsstreit wurde die Entlassung 1978 vor dem Bundesarbeitsgericht in Kassel letztlich für ungültig erklärt.

Beteiligung an politischen Aktionen

Im Jahr 1979 kandidierte Beuys für das Europaparlament als Direktkandidat für „Die Grünen“ und 1980 für „Die Grünen“ im Landtag von Nordrhein-Westfalen, doch konnte er seine eigenen politischen Vorstellungen bei den Grünen nicht durchsetzen. Im Laufe seiner Arbeit hatte Beuys eine Reihe von politischen Organisationen begründet, wovon die „Freie Internationale Universität“ (F.I.U.), entstanden anlässlich der documenta 6, auch nach seinem Tod aktiv betrieben wurde, u. a. in der Düsseldorfer Kunstakademie.

1982, während der Endphase des internationalen Wettrüstens, trat Beuys mit der Gruppe BAP, einer der bekanntesten deutschsprachigen Rockbands, als Politsänger mit dem Lied *Sonne statt Reagan* auf.

Sammlungen

Im Kreis Kleve, wo er 1967 für einige Monate auf dem Bauernhof seiner Freunde, der Brüder van der Grinten, gelebt und gearbeitet hatte, befindet sich heute eine der größten Sammlungen seiner Arbeiten. Es ist das Museum Schloss Moyland in der Gemeinde Bedburg-Hau, in welchem sich das *Joseph Beuys Archiv des Landes Nordrhein-Westfalen* (ein Institut der Kunstakademie Düsseldorf) befindet. Aber auch im heutigen Museum Kurhaus Kleve, dessen Räumlichkeiten Beuys von 1957 bis 1964 als Atelier genutzt hatte, finden sich viele seiner Werke. Eine umfangreiche Sammlung von Skizzen und Zeichnungen findet sich in der Sammlung des Verlegers Lothar Schirmer. Ferner befinden sich große Werkkomplexe im Block Beuys in Darmstadt, im Kunstmuseum Bonn sowie in der Kunstsammlung NRW in Düsseldorf, im Museum Ludwig in Köln, im Städel, Frankfurt, im Hamburger Bahnhof in Berlin (hier ist auch das Joseph Beuys Medien-Archiv beheimatet); überdies in der Staatlichen Sammlung in Kassel, im Centre Pompidou in Paris, sowie im MoMA, New York, in Chicago und Minneapolis, in Tokio und weltweit in vielen weiteren Museen und Galerien.

Werke

Aktionen (Auswahl)

- 1963: *FESTUM FLUXORUM FLUXUS - Musik und Antimusik - Das instrumentale Theater*, Kunstakademie Düsseldorf, (2.-3.2.1963); Beuys vertreten mit: *Fluxus Sibirische Symphonie 1. Satz*, (2.02); *Komposition für 2 Musikanten*, (3.2.)
- 1964: *DER CHEF THE CHIEF* Fluxus Gesang / Wolf Vostell: *Busstop*, Billed Huggersalen Charlottenburg, Kopenhagen, (30.8.)
- 1965: *wie man dem toten Hasen die Bilder erklärt*, Galerie Schmela, Düsseldorf (26.11.)
- 1965: *24 Stunden*, Joseph Beuys: *und in uns ... unter uns ... landunter*, weitere Beteiligte Künstler sind Bazon Brock, Charlotte Moorman, Nam June Paik, Eckart Rahn, Tomas Schmit und Wolf Vostell, Galerie Parnass, Wuppertal (5.6.)
- 1968: *EURASIENSTAB*, 82 min fluxorum organum, zusammen mit Henning Christiansen, (9.2.)
- 1971: *Celtic+~*, Zivilschutzräume beim Stadion St. Jakob, Basel, zusammen mit Henning Christiansen, (5.4.)
- 1974: *I like America and America likes Me*, René Block Gallery, New York City, (23.–25.5.)

Siehe auch Liste der Kunstaktionen von Joseph Beuys.

Environments und Installationen (Auswahl)

- 1961–1967: *BARRAQUE D'DULL ODDE* - Kaiser Wilhelm Museum, Krefeld
- 1961–1976: *Straßenbahnhaltestelle/ Tram Stop* - Deutscher Pavillon, 37. Biennale Venedig, 1976
- 1971: *Voglio vedere i miei montagne* - Stedelijk van Abbe Museum, Eindhoven
- 1974–1975: *Zeige Deine Wunde* - Städtische Galerie im Lenbachhaus, München, 1980
- 1970–1977: *DAS KAPITAL RAUM 1970–1977* - 39. Biennale Venedig, 1980
- 1974–1977: *RICHTKRÄFTE* - Hamburger Bahnhof, Berlin
- 1977: *Honigpumpe am Arbeitsplatz* - auf der Documenta 6 in Kassel
- 1978: *Feuerstätte II* - Kunstmuseum Basel
- 1982: *Block Beuys* - Hessisches Landesmuseum Darmstadt
- 1982: *7000 Eichen - Stadtverwaltung statt Stadtverwaltung* (Kassel)
- 1983: *Schmerzraum* - Galerie Konrad Fischer, Düsseldorf
- 1985: *Plight, 1958-1985* - Anthony d'Offay Gallery, London, Oktober-November
- 1958–1985: *Blitzschlag mit Lichtschein auf Hirsch*, - Museum für Moderne Kunst (MMK), Frankfurt
- 1985: *Palazzo Regale* - Kunstsammlung NRW, Düsseldorf, Erstinstallation im Schloss Capodimonte in Neapel, Dezember 1985

Skulpturen (Auswahl)

- 1945–1951: *Torso*; Gips, Eisen, Gaze, Blei, Ölfarbe auf Bildhauermodellierfuß
- 1952: *Brunnen*; Edelstahl, 50 m Gummischlauch
- 1954–1958: *Grauballeman*; Kupfer, Eisen, Asphalt - *Block Beuys*, Hessisches Landesmuseum Darmstadt
- 1954–1959: *Sybilla*; Bronze - *Block Beuys*, Hessisches Landesmuseum Darmstadt
- 1961: *Die Hörner*; Hörner eines afrikanischen Nashorns, Kunststoffschläuche, rostrot bemalt - Privatsammlung
- 1963: *Der Unbesiegbare*; Sperrholzplatte, Knetmasse, Bleisoldat - *Block Beuys*, Hessisches Landesmuseum Darmstadt
- 1964: *Stuhl mit Fett*; Holzstuhl, Fett, Wachs, Metalldraht - *Block Beuys*, Hessisches Landesmuseum Darmstadt
- 1965: *Schneefall*; Holz, Filz - *Block Beuys*, Hessisches Landesmuseum Darmstadt
- 1966: *Infiltration Homogen für Konzertflügel*, Piano, Filz - Centre Georges Pompidou, Paris
- 1969: *PLASTISCHER FUSS - ELASTISCHER FUSS*
- 1969: *The pack (das Rudel)*; Volkswagenbus mit 20 Schlitten, jeder Schlitten mit Filzrolle, Fett und Taschenlampe - Kassel, Neue Galerie
- 1977: *Unschlitt/ Tallow*, Talg - Hamburger Bahnhof, Berlin
- 1982: *Fettecke*; Fett - Kunstakademie Düsseldorf

Multiples (Auswahl)

- 1970: *Filzanzug*; Filz, Hrsg. Galerie René Block Berlin
- 1971–1972: *ich kenne kein Weekend*; Maggiflasche und Buch: Kritik der reinen Vernunft von Immanuel Kant.; montiert in Kofferdeckel, Hrsg. Galerie René Block Berlin
- 1972: *Objekt zum Schmieren und Drehen*; Blechdose, Schmierfett, Schraubenzieher, Ölfarbe (*Braunkreuz*), Hrsg. Museumsverein Mönchengladbach
- 1973: *Rose für direkte Demokratie*; Meßzylinder aus Glas, mit Schriftzug, Hrsg. Edition Staeck, Heidelberg
- 1973: *Enterprise 18.11.72, 18:5:16 Uhr*; Zinkkiste mit Deckel, Photographie, Photoapparat, Filz, Hrsg. Edition Hundertmark, Berlin
- 1974: *Noiseless Blackboard Eraser*; Tafelreiniger aus Filz, gestempelt, Hrsg. Ronald Feldman Fine Arts, New York

Siehe auch Liste der Multiples von Joseph Beuys.

Schriften

- *Aufruf zur Alternative* www.sozialimpuls.info/assets/pdf/Beuys-Aufruf-1978.pdf
- *Ein kurzes erstes Bild von dem konkreten Wirkungsfelde der Sozialen Kunst*, ISBN 3928780158
- *Sprechen über Deutschland*, ISBN 392878014X
- *Joseph Beuys in America: Energy Plan for the Western Man*, ISBN 156858007X
- *Mein Dank an Lehmbruck. Eine Rede*, ISBN 3829602251

Ehrungen

- 1976: Doctor of Fine Arts honoris causa, Nova Scotia College of Art and Design, Halifax, Kanada
- 1977: Lichtwark-Preis der Stadt Hamburg
- 1977: Thorn-Prikker-Ehrenplakette der Stadt Krefeld
- 1979: Kaiserring der Stadt Goslar (siehe Goslarer Kaiserring)
- 1978: Mitglied der Akademie der Künste, Abteilung Bildende Kunst, Berlin
- 1980: Ausländisches Ehrenmitglied der Königlichen Akademie der Freien Künste, Stockholm
- 1986: Wilhelm Lehmbruck-Preis der Stadt Duisburg

Retrospektiven

- 1979: Solomon R. Guggenheim-Museum, New York, USA
- 2005: Tate Modern in London, Großbritannien

Ausstellungen (Auswahl)

- 1964 documenta 3, Kassel
- 1968 documenta 4, Kassel
- 1972 Eröffnung der Ausstellung *Arena - dove sarei arrivato se fossi stato intelligente*, Galleria Attico, Rom, 30. Oktober
- 1972 documenta 5, Kassel
- 1976 Biennale Venedig, Italien, *Straßenbahnhaltestelle/Tram Stop, 1961-1976*
- 1977 documenta 6, Kassel
- 1979 Guggenheim-Museum, New York, USA, Retrospektive
- 1982 documenta 7, Kassel

1984 Seibu Museum of Modern Art, Tokio, Japan

- 2006 Kunstpalast, Düsseldorf; Kunstmuseum Bonn; Museum Hamburger Bahnhof, Berlin, sowie zahlreiche Ausstellungsobjekte, Bilder und Graphiken in internationalen Museen wie der Pinakothek der Moderne in München, dem Centre Pompidou, den Guggenheim Museen und vielen anderen.

Wegbegleiter, Mitstreiter und Studenten

- Hermann Josef Abs
- Lucio Amelio
- Horst Antes
- Heinrich Böll
- René Block
- Bazon Brock
- Alberto Burri
- John Cage
- Enzo Cucchi
- Hanne Darboven
- Rudi Dutschke
- Michael Ende
- Terry Fox
- Gotthard Graubner
- Richard Hamilton
- Peter Handke
- Erwin Heerich
- Anatol Herzfeld
- Jörg Immendorff
- Raimut Jochimsen
- Petra Kelly
- Anselm Kiefer
- Imi Knoebel
- Jannis Kounellis
- Adam Rainer Lynen
- Ewald Mataré
- Henry Moore
- Harald Naegeli
- Nam June Paik
- Wolf Vostell
- Sigmar Polke
- Gerhard Richter
- Klaus Sebastian
- Heinz Sielmann
- Klaus Rinke
- Reiner Ruthenbeck
- Alfred Schmela
- Klaus Staeck
- Karl Ströher
- Johannes Stüttgen
- Mikis Theodorakis
- Rhea Thönges-Sringaris
- Günther Uecker
- Andy Warhol
- Charles Wilp

siehe auch

- Liste der Studenten von Joseph Beuys
- Künstlerbuch

Literatur

- Volker Harlan: *Was ist Kunst? Werkstattgespräch mit Joseph Beuys* (1986), Urachhaus ISBN 3-87838-482-3
- *Joseph Beuys im Gespräch mit Knut Fischer und Walter Smerling*; Kiepenheuer & Witsch (1989) ISBN 3-462-01970-8
- Clara Bodenmann-Ritter: *Joseph Beuys - Jeder Mensch ein Künstler. Gespräche auf der documenta 5/1972*; Ullstein TB, ISBN 3-548-34450-X

Weblinks

 Commons: Joseph Beuys - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

 Wikiquote: Joseph Beuys – Zitate

-
- Literatur von und über Joseph Beuys (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118510460>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

Museen zu Joseph Beuys

- Museum Schloss Moyland - Joseph Beuys Archiv (<http://www.moyland.de/pages/josephbeuysarchiv/>)
- Kunstmuseum Basel (<http://www.kunstmuseumbasel.ch/de/collection/virtual-collection/epochen/20-jahrhundert/beuys-joseph.html>)
- Werkkomplex von Joseph Beuys im Darmstädter Landesmuseum (<http://www.hlmd.de/w3.php?nodeId=358>)
- Tate Modern Joseph Beuys Retrospektive (<http://www.tate.org.uk/modern/exhibitions/beuys/default.shtm>)
- Joseph Beuys in der Guggenheim Collection (http://www.guggenheimcollection.org/site/artist_works_17_0.html)
- Walker Art Sammlung (<http://collections.walkerart.org/item/agent/366>) , Joseph Beuys Multiples (<http://www.walkerart.org/beuys/>)
- Photographien der Sammlung Art Gallery New South Wales (http://collection.artgallery.nsw.gov.au/collection/search.do?bool-1=AND&dept=western%2Fcontemporary&images=true&sort=user_sym_34&browse=western%2Fcontemporary%2Fbrowse&field-1=user_sym_41&keyword-0=B&value-1=66&bool-0=AND&field-0=user_sym_39)
- Museum of Fine Arts Boston (http://www.mfa.org/collections/search_art.asp?coll_keywords=Beuys&coll_has_images=1)

Aktuelle Ausstellungen

- Aktuelle und vergangene Ausstellungen, Sammlungen und Galerien weltweit (<http://kunstaspekte.de/index.php?action=webpages&k=15>)
- Aktuelle Ausstellungen weltweit (<http://www.artfacts.net/index.php/pageType/artistInfo/artist/516/lang/2>)

Weiterführende Informationen

- Joseph Beuys und seine Quellen - Bericht über eine Forschungstagung im Internationalen Kulturzentrum Achberg 2004 (http://www.wiege.at/pdf/Schuster_Beuys-Quellen_2004.pdf)
- Umfangreiche Webseite der Uni Stuttgart (<http://www.kunst.uni-stuttgart.de/seminar/beuys/index.html>)
- Informationsdienst zu Joseph Beuys (http://www.kunstdatenbank.de/beuys_joseph.htm)

Bilder, Video- und Audio-Aufnahmen

- Photographien von Beuys in Aktion (Unterwasserbuch, Filz TV, Klasse) (<http://www.lothar-wolleh.de/beuys/beuys.htm>)
- Videodokumentation - „Healing the Western Mind“ über die Aktion „I like America and America likes me“ (<http://www.youtube.com/watch?v=LTOD5Pu6uVM&eurl=>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Joseph Beuys (http://de.wikipedia.org/wiki/Joseph_Beuys) 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=Joseph_Beuys&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Joseph_Beuys&oldid=23668“

Kategorien: Biographie | Mann | Deutscher | Künstler | Bildhauer | Zeichner | Geboren 1921 | Gestorben 1986 | Documenta | Anthroposophie | Fluxus | Aktionskünstler | Arte Povera | Anthroposoph

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juni 2007 um 14:32 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 16.048-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Joseph Ennemoser

Aus AnthroWiki

Joseph Ennemoser (* 15. November 1787 am Egghof in Rabenstein Passeier/Tirol, † 19. September 1854 Egern am Tegernsee) wurde in Tirol als Sohn eines Bauern geboren. Er gilt als Mystiker und insbesondere als einer der bedeutendsten Vertreter der aus der Naturphilosophie erwachsenen „mystischen“ Richtungen in den Naturwissenschaften, und beschäftigte sich intensiv mit dem als Mesmerismus bekannt gewordenen "thierischen Magnetismus".

Joseph Ennemoser

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werke
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Leben

Mit 19 Jahren begann er 1806 in Innsbruck Medizin zu studieren. 1909 unterbrach Ennemoser sein Studium und schloss sich als Schreiber Andreas Hofers an. Nachdem die Tiroler Freiheitsbewegung gescheitert war, nahm er in Erlangen und Wien seine Studien wieder auf. Bei Johann Gottlieb Fichte, der damals Rektor der Universität war, wurde sein Philosophielehrer. Prof. Karl Christian Wolfart führte den wissbegierigen Medizinstudenten in die Geheimnisse der Tiefenpsychologie und der Psychotherapie ein und setzte dadurch das Heilkonzept des Wiener Arztes Franz Anton Mesmer fort. Handauflegen, Hypnose und Suggestion wurden zu Hilfsmitteln der Medizin, die Ennemoser hier einzusetzen lernte.

In Berlin lernte er 1812 Lützwow und Petersdorff kennen und trat in das Lützowsche Freikorps ein. Im Juni des selben Jahres reiste Ennemoser mit einigen anderen Tirolern nach England, um dort Hilfe zu finden. Nach dem Napoleons Russlandfeldzug gescheitert war, kehrte er umgehend nach Preussen zurück, wo er häufig mit diplomatischen Missionen betraut wurde. Obwohl er an der Aufstellung der Tiroler Jägerkompanie mit Riedl vom Anfang an beteiligt war, konnte er deshalb auch erst während des Waffenstillstands von 1813 dauerhaft bei seiner Truppe bleiben. Im September 1813 wurde Ennemoser zum Seconde Lieutenant befördert. An der Seite seines Dichterfreundes Theodor Körner kämpfte er gegen die Truppen Napoleons. Für seine Verdienste in Lauenburg und Jülich wurde ihm das Eiserne Kreuz 2. Klasse verliehen.

Nach dem Pariser Frieden von 1814 nahm Ennemoser sein Medizinstudium in Berlin wieder auf, und promovierte hier am 24. Oktober 1816. Als junger Arzt bereiste Ennemoser England, Holland und Polen, wobei er sich durch die damals aktuelle Naturheilmethode des „Magnetismus“ und der Hypnose auszeichnete. Auf Vermittlung seines Mentors Koreff, dem Leibarzt Hardenbergs, wurde Ennemoser an die Universität Bonn berufen, wo er ab 1817 an zunächst als Privatdozent tätig war. Am 1. Oktober 1819 wurde er schließlich durch den preußischen König Friedrich Wilhelm zum außerordentlichen und am 31. Oktober 1827 zum ordentlichen Professor bestellt. Er sollte Anthropologie, psychische Heilkunde und Pathologie lehren. Am 3. August 1829 verlieh die Philosophische Fakultät der Universität Bonn Ennemoser die Ehrendoktorwürde.

Die Begegnung mit dem in Bonn zum Tode verurteilten Mörder Adolph Moll wurde für Ennemoser zum Anlass, um „über die nähere Wechselwirkung des Leibes und der Seele mit anthropologischen Untersuchungen über den Mörder Adolph Moll“ nachzudenken, zu forschen und zu schreiben. In der Folge trat er sehr entschieden gegen

unmenschliche Gefängnisse ein und bemühte sich um eine menschenwürdige Behandlung psychisch Kranker. Statt der damals üblichen „Irrenhäuser“, wo die Kranken unter entsetzlichen Umständen dahinvegetieren mussten, forderte er wirkliche „Heilanstalten“ für diese Ärmsten der Armen.

Zum Jahreswechsel 1836/37 nahm Ennemoser seinen Abschied von Bonn und verbrachte die folgenden Jahre in Innsbruck und München wo er als magnetischer Arzt berühmt wurde und Patienten aus ganz Europa betreute.

Ab Juli 1848 gab Ennemoser, der sich zuvor kaum politisch engagiert hatte, die „Innsbrucker Zeitung“ heraus und wurde dafür namentlich von konservativ-katholischen Kreisen der Ultramontanisten heftig angegriffen.

Die Ergebnisse seiner lebenslangen Forschungsarbeit fasste Ennemoser in seinem 1849 erschienenen Buch „Der Geist des Menschen in der Natur, oder die Psychologie in Übereinstimmung mit der Naturkunde“ zusammen. Im ersten Teil beschreibt er darin, ausgehend vom ganzen Kosmos, das Leben der Minerale, Pflanzen, Tiere und des Menschen. Der zweite Teil behandelt den Geist des Menschen, seine Seele, die Empfindungen und die Tätigkeit der Sinne. Die Wechselwirkung der geistigen Wesensglieder mit dem Leib, die ein zentrales Lebensthema Ennemosers war, wird dabei sehr ausführlich behandelt.

Im Alter von nur 67 Jahren verstarb Ennemoser am 19. September 1854 infolge eines Milzleidens. Nach seinem Wunsch wurde er auf dem Dorffriedhof von Rottach/Egern begraben, wo er sich gerade auf Kuraufenthalt befand.

Werke

Ennemoser hat u.a. folgende Werke veröffentlicht:

- *Der Magnetismus nach der allseitigen Beziehung seines Wesens, seiner Erscheinungen, Anwendung und Enträthselung in einer geschichtlichen Entwicklung von allen Zeiten und bei allen Völkern.* Leipzig 1819
- *Ueber die nähere Wechselwirkung des Leibes und der Seele, mit anthropologischen Untersuchungen über den Mörder Adolph Moll.* Bonn: Habicht, 1825
- *Der Magnetismus in seiner geschichtlichen Entwicklung* (Leipzig 1819), ab der 2. Auflage mit dem Titel:
- *Geschichte des thierischen Magnetismus. Bd.: 1 Geschichte der Magie.* Leipzig 1844
 - Neudruck der Ausgabe von 1844, Wiesbaden: Sändig 1966.
- *Historisch-psychologische Untersuchungen über den Ursprung und das Wesen der menschlichen Seele überhaupt, und über die Beseelung des Kindes insbesondere.* Bonn 1824; 2. Aufl., Stuttgart 1851
- *Anthropologische Ansichten zur bessern Kenntnis des Menschen.* Bonn 1828
- *Der Magnetismus im Verhältnis zur Natur und Religion* (mit einem Anhang über das Tischrücken). Stuttgart 1842, 2. Aufl. 1853
- *Was ist die Cholera und wie kann man sich vor ihr am sichersten verwahren? Nebst Angabe der bewährtesten Heilung derselben.* 2. Auflg. Stuttgart, 1848
- *Der Geist des Menschen in der Natur oder die Psychologie in Uebereinstimmung mit der Naturkunde.* Stuttgart: Cotta 1849
- *Anleitung zur Mesmerschen Praxis.* Stuttgart 1852
 - Neudruck der Ausg. 1852. Osnabrück: Kuballe, 1984
- *Das Horoskop in der Weltgeschichte.* München 1860
 - *Das Horoskop in der Weltgeschichte.* Mit d. autobiogr. Fragment: *Mein Leben* sowie einer symbolischen Figur und einem Brieffaksimile hrsg. u. eingel. von Hermann Haase. München: Pflüger Verlag 1924
- *Untersuchungen über den Ursprung und das Wesen der menschlichen Seele.* Mit d. Fragment: *Mein Leben.* Basel: Verlag Die Pforte 1980. ISBN 3-7725-0184-2

Literatur

1. Joseph Ennemoser: *Untersuchungen über den Ursprung und das Wesen der menschlichen Seele. Mit der autobiographischen Skizze: Mein Leben*, hrsg. von Karl Boegner und Renate Riemeck, Verlag Die Pforte, Basel 1980, ISBN 3-7725-0184-2

Weblinks

- Literatur von und über Joseph Ennemoser (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118530488>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Joseph Ennemoser (<http://www.epochs-empire.net/49.html>) - Kurzbiografie
- Dr. Joseph Ennemoser (1787 – 1854) (<http://www.passeiertal.it/de/kultur/persolichkeiten/persolichkeit-dr-joseph-ennemoser/>)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Joseph_Ennemoser&oldid=28198“

Kategorien: Mann | Biographie

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Mai 2008 um 18:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.899-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Joseph von arimathea.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Joseph_von_arimathea.jpg (287 × 600 Pixel, Dateigröße: 58 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Joseph von Arimathäa

Dieses Bild wurde von seinem Urheber zur uneingeschränkten Nutzung freigegeben oder erreicht nicht die nötige Schöpfungshöhe, um geschützt zu sein. Das Bild ist damit **gemeinfrei** („public domain“).

Uneingeschränkte Nutzung bedeutet, dass das Bild beliebig, auch ohne Namensnennung, verbreitet, kommerziell genutzt und verändert werden darf, in dem Umfang, der in der jeweiligen nationalen Rechtsordnung möglich ist.

Quelle: [1] (<http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/blake/arimathea.jpg>)

Titel "Joseph of Arimathea Among the Rocks of Albion"

Stich von William Blake

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar

aktuell	15:32, 16. Sep. 2006		287 × 600 (58 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Joseph von Arimathäa {{Bild-PD}} Quelle: [http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/blake/arimathea.jpg] Titel "Joseph of Arimathea Among the Rocks of Albion" Stich von Wikipedia:William Blake
---------	----------------------	--	-------------------------	------------------------------------	--

- 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:

- Josef von Arimathäa

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Joseph_von_arimathea.jpg&oldid=19020“

Kategorie: Public-Domain-Bild

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 16. September 2006 um 15:32 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 152-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Josephin Peladan.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Josephin_Peladan.jpg (342 × 600 Pixel, Dateigröße: 38 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Alexandre Séon: Joséphin Péladan (1858-1918). Portrait (1892)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:54, 9. Apr. 2008		342 × 600 (38 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Alexandre Séon: Joséphin Péladan (1858-1918). Portrait (1892)

- 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:Josephin Peladan 2.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Joséphin Péladan

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Josephin_Peladan.jpg&oldid=27196“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. April 2008 um 21:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 123-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Joséphin Péladan

Aus AnthroWiki

Joséphin (Joseph) Péladan genannt »Sâr« Péladan (* 28. März 1858 bei Lyon; † 27. Juni 1918 in Neuilly-sur-Seine) war ein französischer Schriftsteller und Okkultist und Wegbereiter der französischen Rosenkreuzer-Bewegung.

Péladan war der Sohn einer wohlhabenden und kultivierten Familie. Sein Vater Louis-Adrien Péladan war Journalist der Zeitung „La France Littéraire“ (dt. *das gebildete* oder *literarische Frankreich*) und Mitbegründer von „Semaine relieuse“ (dt. *religiöses Wochenblatt*) einer Schrift, die sich überwiegend mit Grenzwissenschaften, mystischen, religiösen und okkulten Dingen auseinandersetzte. Joséphin Péladans ältester Bruder Adrien war Medizinstudent, später Arzt und Assyrologe, hatte gleichfalls Beziehungen zum Okkulten und befaßte sich mit Astrologie und Magie.

Nach einem kurzem Angestelltenverhältnis bei einer Pariser Bankgesellschaft reiste Péladan nach Rom und Florenz, wo er sich in seinen zahlreichen Schriften und Studien intensiv mit den Werken von Leonardo da Vinci und der Renaissance auseinandersetzte, überdies hatte er eine Vorliebe für die Werke von Miguel de Cervantes und Richard Wagners Nibelungensage (vornehmlich Parsifal) und kleidete sich gemäß Wagners Werken gern in weißen Tuniken mit himmelblauen Streifen.

1888 wird Péladan Mitbegründer des *Ordre Kabbalistique de la Rose-Croix* (*Kabbalistischer Rosenkreuzerorden*) von Marquis Marie-Victor Stanislas de Guaita (1861-1897). In kürzester Zeit stellte er sich als Wikipedia:Großmeister an die Spitze des Ordens und nannte sich Sâr Mérodak. Der Orden hatte namhafte Mitglieder wie Erik Satie und Claude Debussy.

Um 1891 entfernt sich Péladan vom magischen Gedankengut und kabbalistischen Zweig der Gruppe. Zu dieser Zeit beginnt er die Inhalte von Christian Rosenkreuz in seinen eigenen Schriften zu fixieren, um 1892 einen eigenen *Rosenkreuzerorden*, den *Ordre de la Rose-Croix Catholique et esthétique du Temple et du Graal*, zu gründen.

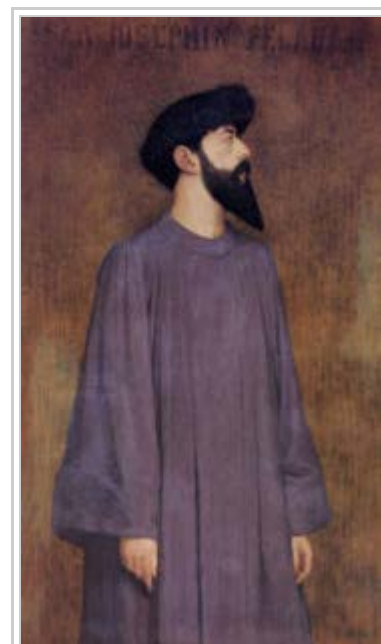
1892 organisierte Péladan die erste Versammlung der Rosenkreuzer an der berühmten Pariser *Galerie Durand-Ruel*. Aus Liebe und Verehrung zu seiner zweiten Frau, der Kunstkritikerin Christiane Taylor verzichtet Péladan alsbald auf seinen exzentrischen Lebensstil und trat nur noch selten an die Öffentlichkeit. 1908 wurde Péladan von der Académie française mit dem *Prix Charles Blanc* für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Joséphin Péladan verstarb 1918 fast vergessen in Paris.

Werke (Auswahl)

- Le Vice suprême, roman, 1884
- Curieuse, 1885
- L'Initiation sentimentale, 1887
- Istar, 1888
- Comment on devient mage, 1891
- Babylone, tragédie, 1895
- Le Prince de Byzance, tragédie, 1896
- Œdipe et le Sphinx, tragédie en prose, 1903
- Sémiramis, tragédie en prose, 1904

Joséphin Péladan

Portrait Péladans von Alexandre Séon

- La Dernière Leçon de Léonard de Vinci, essai, 1904
- De Parsifal à don Quichotte, essai, 1906

Übersetzungen

Peladan: *Das allmächtige Gold*, Roman, Verdeutschte von Emil Schering, Georg Müller Verlag, München 1919

Literatur

Grete Wehmeyer: *Erik Satie*, Regensburg 1974 (Gustav Bosse Verlag); Studien zur Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts, Band 36, ISBN 3-7649-2077-7

Weblinks

- www.arbredor.com (<http://www.arbredor.com/auteurs/peladan.html>) (französisch)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Joséphin Péladan (http://de.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9phin_P%C3%A9ladan) 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=Jos%C3%A9phin_P%C3%A9ladan&action=history) verfügbar.

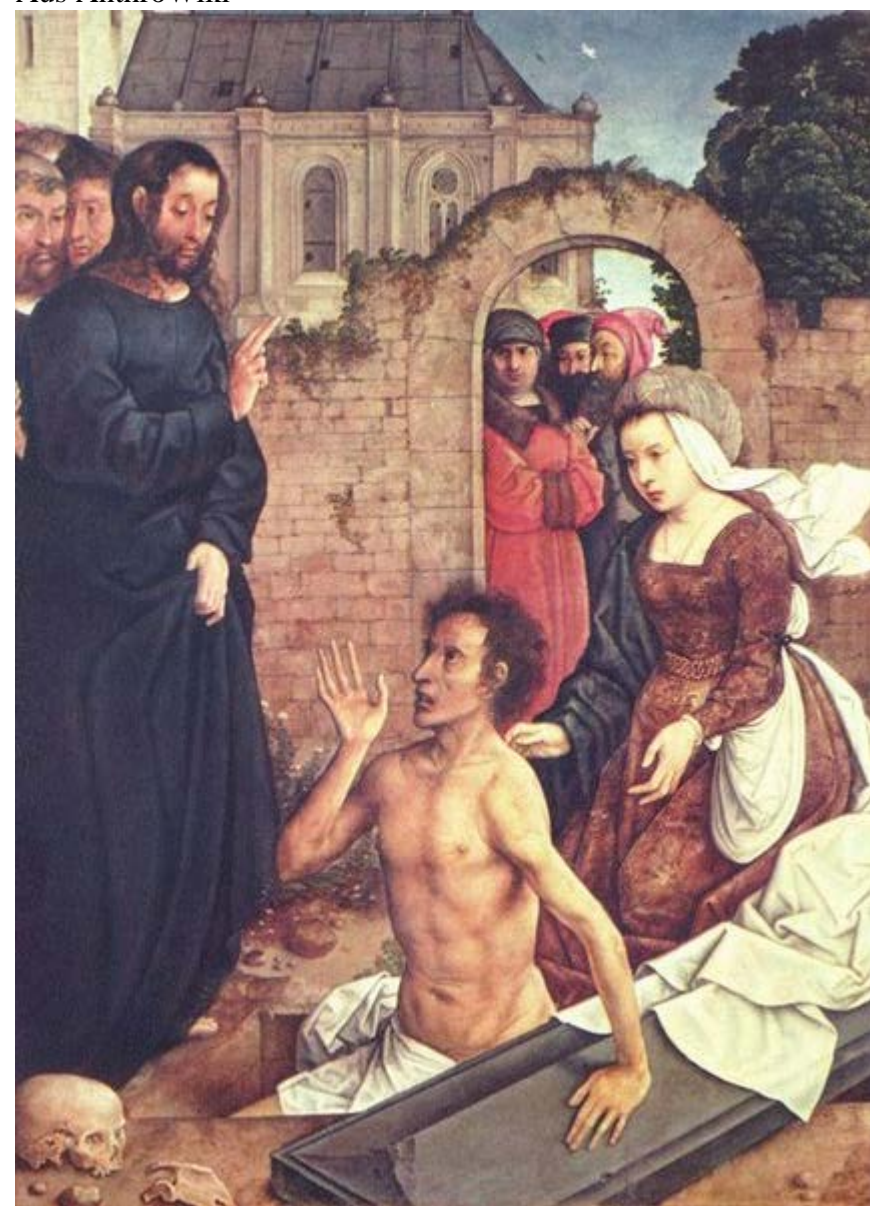
Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Jos%C3%A9phin_P%C3%A9ladan&oldid=27201“

Kategorien: Autor | Mystiker | Rosenkreuzer | Franzose | Geboren 1858 | Gestorben 1918 | Mann | Biographie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 9. April 2008 um 22:04 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 793-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Juan de Flandes Die Auferweckung des Lazarus.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 429 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (1.256 × 1.755 Pixel, Dateigröße: 263 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Juan de Flandes, Die Auferweckung des Lazarus (um 1500-1510), Museo del Prado, Madrid

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:35, 23. Sep. 2007		1.256 × 1.755 (263 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Wikipedia:Juan de Flandes, Die Auferweckung des Lazarus (um 1500-1510), Museo del Prado,

Wikipedia:Madrid

- 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:Juan de Flandes 001.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Johannes (Evangelist)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Juan_de_Flandes_Die_Auferweckung_des_Lazarus.jpg&oldid=23895“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 23. September 2007 um 00:35 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 231-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jubal

Aus AnthroWiki

Jubal (hebr. יובל „Widderhorn“, vergleiche das Horn mit dem der Beginn eines Jubeljahrs eröffnet wird), wird im Gen 4,21 der Bibel als jüngster Sohn von Lamech und seiner Frau Ada erwähnt.

Jubal hatte einen älteren Bruder, Jabal, und einen Halbbruder, Tubal-Kain. Er war wie seine Brüder ein Nachkomme Kains.

Jubal soll der biblischen Erzählung zufolge der Urvater aller *Kinnor*- und *‘Ugav*-Spieler, also aller Musiker gewesen sein. Während mit *Kinnor* sehr wahrscheinlich eine Leier gemeint ist, bleibt die Übersetzung des zweiten Namens unsicher. Am plausibelsten erscheint die Deutung als Längsflöte, als Vorläufer der arabischen *Nay*.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Jubal (<http://de.wikipedia.org/wiki/Jubal>) 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=Jubal&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Jubal&oldid=45893>“

Kategorien: Bibel | Altes Testament

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Mai 2012 um 22:12 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 142-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Juden

Aus AnthroWiki

Als **Juden** (hebr. יהודים, transliteriert Jehudim) werden sowohl die Angehörigen des **jüdischen Volkes** als auch der jüdischen Religion bezeichnet.

Siehe auch

- Judentum

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Juden&oldid=29361>“

Kategorie: Judentum

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2008 um 17:45 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.590-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Judentum

Aus AnthroWiki

Das **Judentum** ist, neben dem Christentum und dem Islam, die dritte weltbedeutende abrahamitische Religion, obwohl ihr gegenwärtig nur etwa 13,5 Millionen Menschen angehören. Der Begriff des Judentums umfasst dabei nicht nur religiöse Aspekte, sondern die ganze Kultur und Tradition des durch seine gemeinsame Geschichte verbundenen jüdischen Volkes, das sich im engsten Sinn von dem Stamm Juda ableitet, der einer der Zwölf Stämme Israels war. *Juda* (hebr. יהודה *Jehuda*), der Stammvater des Stammes Juda, war nach dem Tanach der vierte Sohn Jakobs, der nach Abraham und Isaak der dritte Stammvater Israels war. Unabhängig von der ethnischen Abkunft gilt im weitesten und eigentlichsten Sinn als Jude, und damit als Träger des Judentums, wer entweder von einer jüdischen Mutter abstammt oder durch einen formellen Akt (Gijur) zum Judentum übergetreten ist.

Die Wurzel des Judentums liegt in dem Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat, der aber nach der Tora ausdrücklich alle Völker der Welt mit einschließt:

"Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen; und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden." (Gen 12,3)

Nach jüdischer Auffassung werden daher auch Nicht-Juden des Heils Gottes teilhaftig, sofern sie nur ein entsprechend moralisches Leben führen. Dem Judentum sind daher auch, im Gegensatz zum Christentum und Islam, missionarische Tätigkeiten weitgehend fremd.

Weblinks

- Micha Josef Bin-Gorion: *Die Sagen der Juden*, Band 1 (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/bibliothek/Sagen/Die_Sagen_der_Juden_1.pdf)
- Micha Josef Bin-Gorion: *Die Sagen der Juden*, Band 2 (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/bibliothek/Sagen/Die_Sagen_der_Juden_2.pdf)
- Micha Josef Bin-Gorion: *Die Sagen der Juden*, Band 3 (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/bibliothek/Sagen/Die_Sagen_der_Juden_3.pdf)
- Micha Josef Bin-Gorion: *Die Sagen der Juden*, Band 4 (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/bibliothek/Sagen/Die_Sagen_der_Juden_4.pdf)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Judentum&oldid=45510>“

Kategorie: Judentum

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. März 2012 um 12:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.365-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Judge Case

Aus AnthroWiki

Der **Judge Case** (*Der Fall Judge*) von 1894 bis 1895 war die Ursache für die erste große Spaltung der Theosophischen Gesellschaft in zwei konkurrierende Organisationen. Jahrelange Missverständnisse, Einflussnahmen und Machtkämpfe zwischen Henry Steel Olcott, Annie Besant und William Quan Judge endeten am 28. April 1895 mit der Gründung der Theosophischen Gesellschaft in Amerika (TGinA) einerseits und der Entstehung der Theosophischen Gesellschaft Adyar (Adyar-TG) andererseits. Die Spaltung war nur der Auftakt für eine Reihe weiterer Abgrenzungen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Vorgeschichte
- 2 Der Judge Case
 - 2.1 Olcotts Rücktritt
 - 2.2 Anklage und Urteil gegen William Quan Judge
 - 2.3 Der Verrat von Walter Richard Old und die Folgen
 - 2.4 Die Spaltung der TG
- 3 Fußnoten
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Vorgeschichte

Die Gründung der Theosophischen Gesellschaft erfolgte am 17. November 1875 in New York. Bedeutendste Gründer und Protagonisten der ersten Jahrzehnte waren Helena Blavatsky, Henry Steel Olcott und William Quan Judge, wobei Olcott das Amt des Präsidenten ausübte. 1879 übersiedelten Blavatsky und Olcott nach Indien und verlegten im Dezember 1882 das Hauptquartier der TG nach Adyar, einem Vorort von Chennai. In den folgenden Jahren expandierte die Organisation stark und verbreitete sich auf allen Kontinenten. 1886 wurden die zwölf theosophischen Logen in den USA zur *amerikanischen Sektion* unter der Leitung von Judge zusammengefasst und 1890 entstand eine *europäische Sektion* unter Blavatskys persönlicher Führung.

Laut theosophischer Anschauung war die TG im Auftrag sogenannter Meister der Weisheit gegründet worden, diese sollen auch die Entwicklung der TG geführt und geleitet haben. Diese *Meister* waren angeblich die Lehrer Blavatskys und Verfasser zahlreicher Meisterbriefe die eine Reihe von führenden Theosophen, vor allem Alfred Percy Sinnett und Allan Octavian Hume, erhalten haben. Die *Meister* standen bei den Theosophen in hohem Ansehen, wie auch die *Meisterbriefe* im Lehrgebäude der TG ihren festen Platz haben.

1888 gründete Blavatsky in London die Esoterische Sektion (*Esoteric Section* oder *Esoteric School of Theosophy* oder *Eastern School of Theosophy* - E.S. oder E.S.T.) als eigenständige Körperschaft neben der TG und nominell von dieser unabhängig. Die E.S. war eine Art Initiationsschule, die sich jedoch nach Blavatskys Tod, am 8. Mai 1891, allmählich zu einem Staat im Staate entwickelte und jahrzehntelang die spätere Adyar-TG in nahezu autokratischer Weise beherrschte. Am 27. Mai 1891 übernahmen Judge und Annie Besant, Letztere erst seit 1889 TG-Mitglied, die Leitung der E.S.

Der Judge Case

Olcotts Rücktritt

Der Tod Blavatskys im Jahre 1891 brachte eine gewisse Unsicherheit und Ratlosigkeit bei den Theosophen mit sich, war sie doch die wichtigste Galionsfigur und Autorität der TG gewesen. Vor allem Olcott empfand die Last der Verantwortung stärker denn je und gab 1892 bekannt, aus gesundheitlichen Gründen von seinem Amt als Präsident der TG zurückzutreten. Daraufhin nominierte die amerikanische Sektion Judge als seinen Nachfolger. Judge war zu jener Zeit auch Vizepräsident der TG, die europäische Sektion unter G.R.S. Mead schloss sich diesem Votum an. Besant, welche trotz ihrer kurzen TG-Mitgliedschaft seit 1889 bereits großen Einfluss ausübte, unterstützte die Kandidatur Judges. Da widerrief Olcott im selben Jahr 1892 seinen Rücktritt, erklärte seine Gesundheit als wieder hergestellt und blieb weiter im Amt. Eine Reihe von teils unklaren und widersprüchlichen Äußerungen zu Olcotts Rücktrittsankündigung und Judges Nachfolgeschafft war aber in der Zwischenzeit veröffentlicht worden und hatte zu einer Lagerbildung innerhalb der TG geführt, vor allem aber ein Klima gegenseitigen Misstrauens entstehen lassen.

Henry Steel Olcott

Anklage und Urteil gegen William Quan Judge

In der Ausgabe August 1891 der theosophischen Zeitschrift *The Path* veröffentlichte *Jasper Niemand* (Pseudonym von Archibald Keightleys Frau *Julia*) einen Artikel, der bei einer Reihe von Theosophen großes Aufsehen und den Eindruck erweckte, dies wäre eine Nachricht der *Meister der Weisheit*. Jedoch stand Judge im Verdacht, der Autor dieser Zeilen zu sein. Im September 1893 vertraten unter anderem Besant, Judge und *Gyanendra N. Chakravarti*, ein Brahmane, die TG mit großem Erfolg beim Weltparlament der Religionen in Chicago. Chakravarti, der über parapsychologische Fähigkeiten verfügte und in Hypnose ausgebildet war, gewann ab diesem Zeitpunkt stärkeren Einfluss auf Besant. Dieser ging so weit, dass Besant meinte, sie höre die Stimmen der *Meister*, sich zudem völlig der hinduistischen Religion und Tradition verschrieb und sich gegen Judge wandte. (vgl. [1] [2])

William Quan Judge

In einem an Olcott gerichteten Schreiben vom 6. Februar 1894 erhob Besant gegenüber Judge schließlich die Anklage, dieser hätte sich in seinen Aussagen auf Briefe der *Meister* berufen, ohne dass dies den Tatsachen entsprochen hätte. Besant bezog sich hier auf die oben erwähnte Veröffentlichung in *The Path* und einen darüber geführten Schriftverkehr. Die *Meister*, verehrt als auf einer höheren Bewusstseinsstufe befindliche Wesen, in solcher Art zu missbrauchen, galt in der TG als schweres Sakrileg. Am Tag darauf, dem 7. Februar, forderte demgemäß Olcott Judge in einem Brief auf, entweder sofort alle seine theosophischen Ämter zurückzulegen, oder sich einer Untersuchungskommission zu stellen, die über die Angelegenheit entscheiden sollte. Judge antwortete, dass die Anschuldigungen völlig falsch seien und er sich im Juli 1894 nach London zu einer Aussprache begeben wolle. In den folgenden Wochen veröffentlichte sowohl Olcott seine Anklage, als auch Judge seine Verteidigung, was zu einer Unzahl an Stellungnahmen pro und contra führte und die Situation verschärfte. Die schließlich am 10. Juli 1894 in London unter der Leitung Olcotts tagende Kommission, brachte als Ergebnis das diplomatische Urteil, Judge habe die *Meister* als Privatmann erwähnt und nicht in seiner Eigenschaft als Vizepräsident der TG. Deshalb könne ihm dieses Amt auch nicht aberkannt werden. Besant entschuldigte sich bei Judge, doch zahlreiche Mitglieder die sich eine klare und saubere Lösung erwartet hatten waren enttäuscht, der Konflikt war nur oberflächlich entschärft.

Annie Besant

Der Verrat von Walter Richard Old und die Folgen

Walter Richard Old (Sepharial) war seit 1887 Mitglied der TG und später der E.S., doch im August 1893 wurde er von Besant und Judge aus der E.S. ausgeschlossen, da er in einem Zeitungsartikel Internas publiziert und damit seinen Verschwiegenheitseid gebrochen hatte. Das Vertrauen Olcotts und einer Reihe weiterer Theosophen besaß er jedoch weiterhin und als im Frühjahr 1894 die *Judge Case* in England Wellen schlug, sammelte er im Auftrag der TG das Material gegen Judge. Nach dem Ende der Untersuchung übergab Old jedoch das gesammelte Material an *Edmund Garrett* von der Zeitung *Westminster Gazette*. Im Oktober 1894 begann Garrett in der Gazette mit der Veröffentlichung des Stoffes in einer Weise, die die *Meister* als Scharlatanerie schilderte und die TG in ein schiefes Licht rückte. Die führenden Theosophen wie Olcott, Besant und Judge wurden als Betrüger dargestellt. Die Folgen waren verheerend, eine Reihe von Logen brachen über diesem Skandal zusammen und zahlreiche Mitglieder kehrten der TG den Rücken, Old wurde aus der TG ausgeschlossen. Vor allem jedoch flammte die *Judge Case* erneut und heftiger denn je wieder auf.

Es gab Hinweise darauf, dass Besant Old bereits im Dezember 1893 mit Material gegen Judge versorgt hatte, also noch vor ihrer Anklage vom Februar 1894 bei Olcott. Aufgrund dieser Mutmaßung enthob Judge in einer internen Mitteilung vom 3. November 1894 Besant ihrer leitenden Stellung in der E.S. Judge nahm in seinem Schreiben Besant in Schutz, betonte ihre erst fünfjährige Mitgliedschaft in der TG als zu kurz für die von ihr ausgeübten leitenden Aufgaben und warf Chakravarti vor, die eigentliche Ursache für die negativen Entwicklungen zu sein. Besant wiederum bestritt die Vorwürfe Judges und platzierte ihrerseits einen Artikel in der *Westminster Gazette* in dem sie Judge mit den alten Vorwürfen bezüglich der falschen *Meisterbriefe* konfrontierte. Im Dezember 1894 erklärte Besant ihrerseits Judge als Leiter der E.S. für abgesetzt und veröffentlichte im Februar 1895 ihr Werk *The Case against W.Q. Judge* (Der Fall gegen W.Q. Judge), in dem sie diesen schwer belastete. Das Klima war nun völlig vergiftet, es gab keine gemeinsame Gesprächsbasis mehr.

Die Spaltung der TG

Auf einem Kongress der amerikanischen Sektion der TG am 28. April 1895 in Boston, erklärte die amerikanische Sektion in Solidarität mit Judge als ihrem Generalsekretär mit 191 zu 10 Stimmen ihren Austritt aus der TG und wählte Judge zu ihrem Präsidenten auf Lebenszeit. Nur 26 Logen blieben bei der TG und damit bei Olcott, 75 Logen gingen mit Judge und begründeten die Theosophische Gesellschaft in Amerika (Theosophical Society in America - TGINA). Olcott wiederum schloss am 5. Juli 1895 die in seinen Augen „abtrünnigen“ Logen und Mitglieder rund um Judge aus der TG aus, indem er die Stiftungsurkunde zurückzog. Gleichzeitig stattete er die bei ihm und der TG verbliebenen Logen mit einer erneuerten Stiftungsurkunde für eine neue *amerikanische Sektion* aus und ernannte *Alexander Fullerton* zum Generalsekretär derselben. An diesem 5. Juli erklärten auch acht Logen der europäischen Sektion ihre Sympathie mit Judge und schlossen sich seiner TGINA an, später folgte noch eine Loge in Australien diesem Beispiel. Diese Spaltung ging als *The Split* (Die Spaltung) in die theosophische Geschichte ein.

Seit der Verlegung des TG-Hauptquartiers nach Adyar im Dezember 1882, hatte sich in theosophischen Kreisen eingebürgert von *Adyar* zu sprechen, wenn von der Zentrale die Rede war. Durch das Schisma vom 28. April 1895 waren nun zwei TGs entstanden und die Bezeichnung *Adyar-TG* zur Unterscheidung notwendig geworden. Dies wurde umso wichtiger, als in den folgenden Jahrzehnten durch neuerliche Spaltungen eine Reihe weiterer TGs entstanden, wovon mehrere sich ebenfalls *Theosophische Gesellschaft* nannten. Der 28. April kann somit als Entstehungstag der Adyar-TG betrachtet werden, heute nennt sich die Adyar-TG selbst *The Theosophical Society - Adyar*.

Beide Organisationen nahmen für sich in Anspruch, rechtmäßiger und einziger Nachfolger der ursprünglichen TG von 1875 zu sein. Ebenso behaupteten beide unisono, die einzig „wahre“ und „echte“ Theosophie zu vertreten. Natürlich stellten die meisten der in den folgenden Jahrzehnten abgespaltenen Organisationen und Gesellschaften ihre Nachfolgerschaft ebenso als die einzige und rechtmäßige dar. Es ist deshalb heute schwierig zu beurteilen und häufiger Streit- und Reibepunkt, wessen Theosophie nun „wahr“ und „echt“ ist und wessen nicht.

Fußnoten

- ↑ http://www.theosophycanada.com/fohat_annie1.htm
- ↑ http://www.theosophycanada.com/fohat_annie2.htm

Literatur

- Annie Besant: *The Case against W.Q. Judge*. Eigenverlag, London 1895.
- Henry Steel Olcott: *Old Diary Leaves, Part 5*. Kessinger, Whitefish 2003, ISBN 0766133443.
- Ernest E. Pelletier: *The Judge Case. A Conspiracy which Ruined the Theosophical Cause*. Edmonton Theosophical Society, Edmonton 2004. ISBN 0968160239.

Weblinks

- Die Theosophische Bewegung 1875-1950 (<http://www.phx-ult-lodge.org/theosophica%20lmovement.htm>) (englisch)
- Kurzer Abriß der *Judge Case* und Buchvorstellung (<http://www.theosophy-nw.org/theosnw/theos/th-wqjcase.htm>) (englisch)
- Rezension zum Buch von Ernest E. Pelletier *The Judge Case* (<http://www.katinkahesselink.net/his/judgecasereview.htm>) (englisch)
- Erwiderung Ernest E. Pelletiers zur Kritik an seinem Buch *The Judge Case* (http://www.theosophycanada.com/fohat_AddressCriticsTJC.htm) (englisch)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Judge Case (http://de.wikipedia.org/wiki/Judge_Case) 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=Judge_Case&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Judge_Case&oldid=32546“

Kategorie: Theosophie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 13:28 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 582-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Judith von Halle

Aus AnthroWiki

Judith von Halle (* 1972 in Berlin) ist eine deutsche Autorin, Anthroposophin und Architektin. Sie behauptet, seit der Karwoche 2004 die Wundmale Christi zu tragen und sich ausschließlich von Wasser zu ernähren. Der Umstand der Nahrungslosigkeit, welcher bei einer Stigmatisation häufig vorzukommen scheint, wird vielfach angezweifelt, scheint aber den Tatsachen zu entsprechen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werke
- 3 Literatur
- 4 Weblinks
- 5 Einzelnachweise
- 6 Siehe auch:

Leben

Judith von Halle wurde als einziges Kind jüdischer Eltern geboren. Sie besuchte ein katholisches Gymnasium in Berlin und eine Schule in den USA. In Berlin studierte sie Architektur zunächst an der Hochschule der Künste, dann an der TU Berlin. Ihr Studium schloss sie 1998 als Diplom-Ingenieurin ab. 1997 kam sie mit der Anthroposophie Rudolf Steiners in Kontakt. Sie arbeitete als Architektin, war Mitarbeiterin des Rudolf-Steiner-Hauses (<http://www.agberlin.de/index3.html>) in Berlin und hält dort und an anderen Orten seit 2001 Vorträge. 2002 heiratete Judith von Halle den Berliner Anthroposophen und Architekten Professor Carl-August von Halle, in dessen Büro sie zuvor gearbeitet hatte.^[1]

Martin Kollewijn berichtet über das Auftreten der Wundmale bei Judith von Halle:

"An einer Mitarbeiterin des Rudolf-Steiner-Hauses in Berlin sind in der Passionszeit (...) des Jahres (2004) (in ihrem 33. Lebensjahre) die Stigmata, die Wundmale Christi, aufgetreten, die sich bis zum heutigen Tage nahezu unverändert erhalten haben. Nacheinander zeigten sich diese Wundmale zunächst an den Innenflächen der Hände, dann an den Handrücken einige Tage später an den Ober- und Unterseiten der Füße sowie unterhalb der rechten Brust. Sie entsprechen den Malen auf dem bekannten Auferstehungsbild von Matthias Grünewald (Isenheimer Altar). Die Wunden bluteten besonders in der Karwoche, insbesondere am Karfreitag und an den Freitagen zwischen Ostern und Pfingsten. (...) Durch das Ereignis der Stigmatisation ergab sich auch eine Umwandlung des gesamten physischen Organismus. Diese besteht in einer radikalen Verwandlung des Blutsystems, welches als physisch-geistiger Ausdruck des Ich alle Organe durchdringt und verbindet. Dadurch bedingt, zeigten sich eine Steigerung der Sensibilität der Sinneswahrnehmung und eine tief greifende Veränderung im Bereich der Ernährung. Nicht etwa als Ergebnis irgendeiner Askese, sondern durch eben jene leibliche Umgestaltung ergab sich die vollkommene Nahrungslosigkeit, die weder zu einem Gewichtsverlust noch zu anderen Einschränkungen oder körperlichen Beschwerden geführt hat. Der verwandelte physische Leib wehrt vehement jede irdische Nahrung ab. Nur Wasser kann in beschränktem Maß aufgenommen werden." (Lit.: Kollewijn)

Judith von Halle stellt die Berichte über ihre mystischen Erlebnisse in den Dienst der Anthroposophie. Gleichwohl ist sie von anthroposophischer Seite immer wieder starken Anfeindungen ausgesetzt. Jedes Jahr hält sie einige Vorträge vor Mitgliedern der anthroposophischen Gesellschaft. Diese bilden die Grundlage für eine Reihe von Veröffentlichungen, so *"Und wäre er nicht auferstanden"* von 2006 und *"Vom Mysterium des Lazarus und der drei Johannes"* von 2009. Ihre in anthroposophischer Terminologie verfassten Bücher sind inzwischen in mehrere Sprachen übersetzt.

Ihr Werk über Edith Maryon (*"Das Christliche aus dem Holze herauschlagen..."*) enthält (versteckte) Hinweise auf ihre letzte Inkarnation.

Werke

- *„Und wäre Er nicht auferstanden“... Die Christus-Stationen auf dem Weg zum geistigen Menschen* (mit Peter Tradowsky). Verlag am Goetheanum, Dornach 2005, ISBN 3-7235-1255-0
- *Das Vaterunser. Das lebendige Wort Gottes*. Verlag am Goetheanum, Dornach 2006, ISBN 3-7235-1274-7

Judith von Halle: *Die Christus-Begegnung der Gegenwart und der Geist des Goetheanum*, Verlag für Anthroposophie, 2010

- *Von den Geheimnissen des Kreuzweges und des Gralsblutes. Mysterium der Verwandlung.* Verlag am Goetheanum, Dornach 2006, ISBN 3-7235-1287-9
- *Das Abendmahl. Vom christlichen Kultus zur Transsubstantiation.* Verlag am Goetheanum, Dornach 2006, ISBN 3-7235-1288-7
- *Das Christliche aus dem Holze heraus schlagen... Rudolf Steiner, Edith Maryon und die Christus-Plastik.* Verlag am Goetheanum, Dornach 2007, ISBN 978-3-7235-1296-8
- *Von Krankheiten und Heilungen und von der Mysteriensprache in den Evangelien.* Verlag am Goetheanum, Dornach 2007, ISBN 978-3-7235-1314-9
- *Der Abstieg in die Erdschichten. Auf dem anthroposophischen Schulungsweg.* Verlag am Goetheanum, Dornach 2008, ISBN 978-3-7235-1322-4
- *Die Holzplastik des Goetheanum. „Der Menschheitsrepräsentant zwischen Luzifer und Ahriman“* (mit A. John Wilkes). Verlag am Goetheanum, Dornach 2008, ISBN 978-3-7235-1330-9
- *Vom Mysterium des Lazarus und der drei Johannes: Johannes der Täufer, Johannes der Evangelist, Johannes Zebedäus.* Verlag für Anthroposophie, Dornach 2009, ISBN 978-3-03769-014-7
- *Vom Leben in der Zeitenwende und seinen spirituellen Hintergründen.* Verlag für Anthroposophie, Dornach 2009, ISBN 978-3-03769-015-4
- *Der Weihnachtsgedanke der Isis-Horus-Mythe. Vom monotheistischen Urverständnis der ägyptischen Mysterien.* Verlag für Anthroposophie, Dornach 2009, ISBN 978-3-03769-016-1
- *Die Demenzerkrankung. Anthroposophische Gesichtspunkte.* Verlag für Anthroposophie, Dornach 2009, ISBN 978-3-03769-017-8
- *Die Christus-Begegnung der Gegenwart und der Geist des Goetheanum.* Verlag für Anthroposophie, Dornach 2010, ISBN 978-3-03769-026-0
- *Krise und Chance. Die Freie Hochschule und ihre Bedeutung für das Karma der Anthroposophischen Gesellschaft.* Verlag für Anthroposophie, Dornach 2010, ISBN 978-3-03769-029-1
- *Rudolf Steiner - Meister der Weißen Loge. Zur okkulten Biographie,* Verlag für Anthroposophie, Dornach 2011, ISBN 978-3-03769-030-7

Literatur

- Literatur von und über Judith von Halle (<https://portal.d-nb.de/opac.htm?query=Woe%3D130544132&method=simpleSearch>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek (Datensatz zu Judith von Halle (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/PPN?PPN=130544132>) • PICA-Datensatz (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/SET=4/TTL=1/PRS=PP%7F/PPN?PPN=130544132>))
- Wolfgang Garvelmann: *Sie sehen Christus. Erlebnisberichte von der Passion und der Auferstehung Christi.* Anna Katharina Emmerich, Therese Neumann, Judith von Halle. Eine Konkordanz. Verlag am Goetheanum, Dornach 2008
- Peter Tradowsky: *Stigmatisation - Ein Schicksal als Erkenntnisfrage* Verlag am Goetheanum, Dornach 2009
- Michael Heinen-Anders: *Aus anthroposophischen Zusammenhängen*, BOD, Norderstedt 2010, S. 40 - 42
- Michael Heinen-Anders: *Aus anthroposophischen Zusammenhängen Band II*, BOD, Norderstedt 2012, S. 46 - 47
- Martin Kollewijn: *Stigmatisation - Eine Mitteilung des Arbeitszentrums Berlin der Anthroposophischen Gesellschaft*, Dezember 2004

Weblinks

- Martin Kollewijn: *Stigmatisation - Eine Mitteilung des Arbeitszentrums Berlin der Anthroposophischen Gesellschaft* (2004) (<http://www.forumkultus.de/informations-texte/bemerkungen/anthro-infos/index.html#024c2496e30b60402>)
- SPIEGEL online zu Judith von Halle (<http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,568508,00.html>) datiert auf 28. Juli 2008 (abgerufen am 5. Januar 2010)
- Das Nachrichtenportal der katholischen Kirche zu Judith von Halle (<http://www.kath.net/detail.php?id=20463>)
- Die "Rheinische Post"-online zu Judith von Halle (http://www.rp-online.de/hps/client/opinio/public/pjsub/production_long.hbs?hxmain_object_id=PJSUB::ARTICLE::265076&hxmain_category=:pjsub::opinio::politik__gesellschaft/deutschland/sonstiges) datiert auf den 5.12.2007 (abgerufen am 1. März 2011)
- Ein Kommentar von Jostein Saether zu den Ereignissen um Judith von Halle und ihre Stigmatisation (http://www.gamamila.de/16._Februar_2009.html)
- "In Dornach ist der Teufel los" (<http://www.spatzbasel.ch/titel-story/in-dornach-ist-der-teufel-los>)
- Bericht über eine Veranstaltung der Anthroposophischen Gesellschaft in Deutschland mit Judith von Halle in der Waldorfschule in Essen (http://www.themen-der-zeit.de/content/Erkennen_und_Erleben_an_der_Schwelle.1683.0.html)

Einzelnachweise

- ↑ Kurzbiografie bei Anthro-Buch (http://buch.anthro24.de/product_info.php?cPath=84&products_id=17925)

Siehe auch:

Stigmatisation

Normdaten: Personennamendatei (PND): 130544132 (<http://d-nb.info/gnd/130544132>) | Library of Congress Control Number (LCCN): no 2008152041 (<http://errol.oclc.org/laf/no2008-152041.html>) | Virtual International Authority File (VIAF): 56933468 (<http://viaf.org/56933468>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Judith von Halle (http://de.wikipedia.org/wiki/Judith_von_Halle) 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=Judith_von_Halle&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Judith_von_Halle&oldid=47528“

Kategorien: Anthroposoph | Autor | Deutscher | Geboren 1972 | Frau

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Januar 2013 um 02:30 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 5.109-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Judith von Halle Christusbegegnung.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Judith_von_Halle_Christusbegegnung.jpg (407 × 600 Pixel, Dateigröße: 30 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Judith von Halle: *Die Christus-Begegnung der Gegenwart und der Geist des Goetheanum*, Verlag für Anthroposophie, 2010

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:07, 1. Mär. 2011		407 × 600 (30 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Judith von Halle: "Die Christus-Begegnung der Gegenwart und der Geist des Goetheanum", Verlag für Anthroposophie, 2010

- 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:

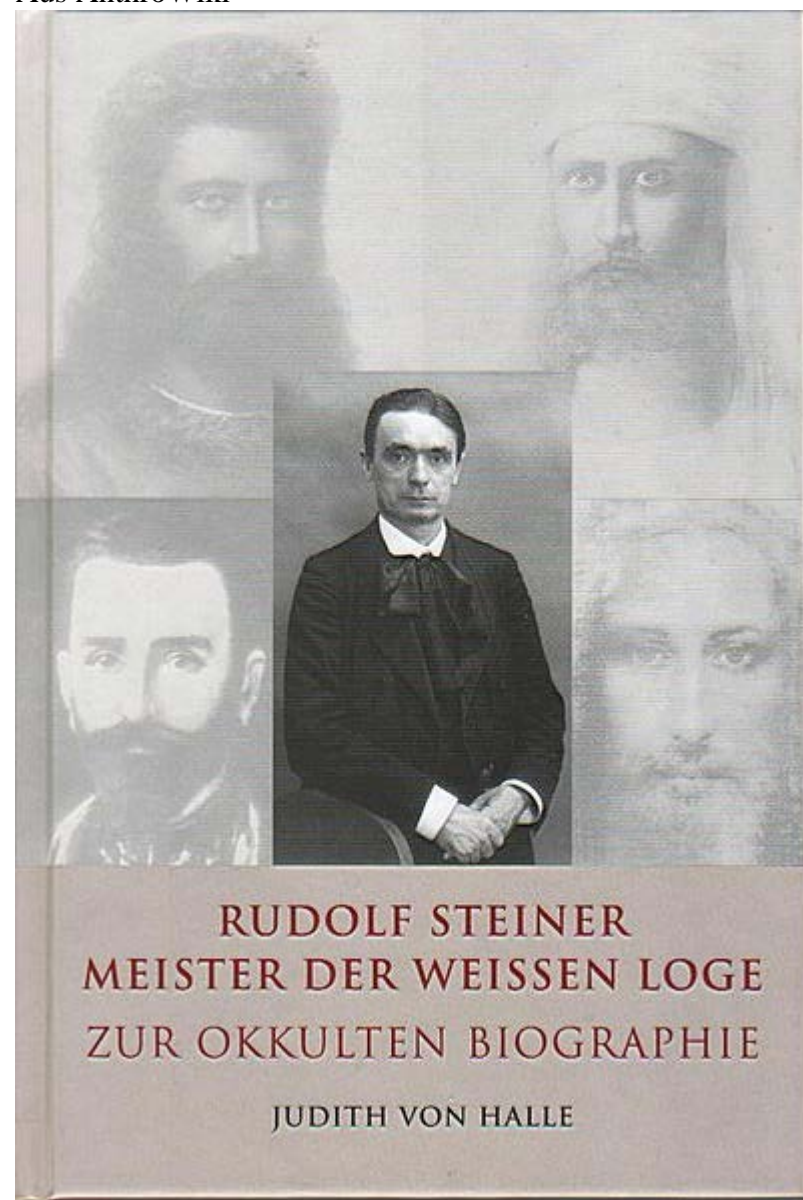
- Judith von Halle

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Judith_von_Halle_Christusbegegnung.jpg&oldid=38297“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 1. März 2011 um 09:07 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 223-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Judith von Halle Meister.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 397 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (553 × 834 Pixel, Dateigröße: 85 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:57, 22. Okt. 2011		553 × 834 (85 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:

- Meister der Weisheit und des Zusammenklanges der Empfindungen

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Judith_von_Halle_Meister.jpg&oldid=44318“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Oktober 2011 um 11:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 250-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:JuengstesGericht.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 462 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (516 × 670 Pixel, Dateigröße: 109 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Christus in der Mandorla, Conques, Westportal, um 1140

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:55, 22. Jun. 2005		516 × 670 (109 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Christus in der Mandorla, Conques, Westportal, um 1140

- 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:

- Mandorla

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:JuengstesGericht.jpg&oldid=2502>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juni 2005 um 22:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 193-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jugend

Aus AnthroWiki

Die **Jugend** des Menschen umfasst den Zeitraum von der Geschlechtsreife, mit der der Astralleib geboren wird, bis zur Geburt des eigenständigen Ich und reicht etwa vom 14. bis zum 21. Lebensjahr. Während seiner Jugendzeit soll der Mensch seine eigene Urteilsfähigkeit ausbilden.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Jugend&oldid=41483>“

Kategorien: [Mensch](#) | [Jugend](#) | [Pädagogik](#) | [Waldorfpädagogik](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2011 um 12:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 332-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Julius Breitenstein

Aus AnthroWiki

Julius Breitenstein (* 1871 in Hermannstadt in Siebenbürgen; † 4. Mai 1950 in Wien) war Anthroposoph und enger Freund Rudolf Steiners.

Nach dem Tod seines älteren Bruders *Fritz Breitenstein* (1858-1915) heiratete Julius Breitenstein 1915 dessen Witwe Amalie Breitenstein (1860-1942). Alle drei waren schon seit den 1880iger Jahren mit Rudolf Steiner befreundet gewesen. Steiner schreibt dazu in «Mein Lebensgang»:

"Und so hatte ich denn außer dem andern sehr ausgebreiteten geselligen Verkehr auch einen solchen mit Siebenbürgern. Unter diesen waren Herr und Frau Breitenstein, die mir damals befreundet wurden und die es in herzlichster Weise geblieben sind. Sie haben seit langem eine führende Stellung in der Wiener Anthroposophischen Gesellschaft." (Lit.: GA 028, S 186 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA028.pdf#page=186>))

Schon 1911 waren Amalie und Julius Breitenstein von Steiner in den Wiener Zweig der Theosophischen Gesellschaft eingeführt worden. Schon bald hielt Julius Breitenstein selbst Einführungsvorträge und wirkte bei der Leitung des Zweiges mit. Ab etwa 1914 führten die Breitensteins ein Vegetarierheim.

Wenn Steiner nach Wien kam, wohnte er meist bei Breitensteins, deren Wohnung in der Köstlergasse 8 über Jahre das Zentrum der anthroposophischen Bewegung in Wien war. Erst nach Rudolf Steiners Tod bezog die Gesellschaft ab dem 1. April 1925 größere Räumlichkeiten in der Mariahilferstraße 22, III. Stiege, Halbstock, über dem damals sehr renommierten Café Siller. Während der Herrschaft des Nationalsozialismus in Österreich ab 1938 wurde die Wohnung der Breitensteins wieder zum vertraulichen Treffpunkt der Anthroposophen in Wien.

Nach dem Zusammenbruch des NS-Regimes, setzte sich Karl Rössel-Majdan gemeinsam mit Julius Breitenstein und seinem Vater, Professor Karl Rössel-Majdan, für die Neubegründung der Anthroposophischen Gesellschaft in Österreich ein, die sich 1938 nach dem Einmarsch Hitlers selbst aufgelöst hatte, um dem drohenden Verbot zu entgehen. Die Zeit drängte, denn durch Erlass der Besatzungsmächte gab es eine Frist, innerhalb derer die von Hitler verbotenen Gesellschaften wieder anzumelden waren. Die neubegründete Anthroposophische Gesellschaft in Österreich (1913) wurde jedoch auf Betreiben zahlreicher Anthroposophen in Österreich von der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft in Dornach nicht als Landesgesellschaft anerkannt, was für lange Zeit zu einer bedauerlichen Spaltung der anthroposophischen Bewegung in Österreich führte.

Nachdem die zehn Jahre ältere Amalie Breitenstein schon 1942 verstorben war, heiratete Julius Breitenstein später in hohem Alter nochmals. Nach langer Krankheit starb er an den Folgen eines Schlaganfalls am 4. Mai 1950 in Wien.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Mein Lebensgang*, GA 28 (2000), ISBN 3-7274-0280-6; **Tb 636**, ISBN 978-3-7274-6361-7 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA028.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

- Biographischer Eintrag (<http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=95>) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen Forschungsstelle Kulturimpuls (<http://biographien.kulturimpuls.org>)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Julius_Breitenstein&oldid=43234“

Kategorien: Biographie | Anthroposoph | Mann

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juli 2011 um 21:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 530-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Julius Schnorr von Carolsfeld Hochzeit zu Kana.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 530 Pixel.

Volle Auflösung (2.048 × 1.358 Pixel, Dateigröße: 260 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Julius Schnorr von Carolsfeld, Die Hochzeit zu Kana, 1820

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:09, 14. Apr. 2007		2.048 × 1.358 (260 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Julius Schnorr von Carolsfeld, Die Hochzeit zu Kana, 1820

- 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:Julius Schnorr von Carolsfeld 002.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Christlicher Schulungsweg
- Hochzeit zu Kana

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Julius_Schnorr_von_Carolsfeld_Hochzeit_zu_Kana.jpg&oldid=22952“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. April 2007 um 00:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 564-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Jung-Stilling.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Jung-Stilling.gif (200 × 259 Pixel, Dateigröße: 17 KB, MIME-Typ: image/gif)

Jung-Stilling (1740 - 1817)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:04, 6. Jul. 2005		200 × 259 (17 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Jung-Stilling (1740 - 1817)

- 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:

- Johann Heinrich Jung

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Jung-Stilling.gif&oldid=2696>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juli 2005 um 21:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 93-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Jung-Stilling.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Jung-Stilling.jpg (200 × 265 Pixel, Dateigröße: 11 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Jung-Stilling (1740 - 1817)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:43, 6. Jul. 2005		200 × 265 (11 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Jung-Stilling (1740 - 1817)

- 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:Jung-Stilling.jpg&oldid=2890>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juli 2005 um 20:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 49-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Jungfrau.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Jungfrau.gif (112 × 109 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/gif)

Jungfrau

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:43, 21. Mär. 2007		112 × 109 (1 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Jungfrau
	01:39, 14. Mär. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(1 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Jungfrau

- 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 6 Seiten verwenden diese Datei:

- Die andre Maria
- Franziska Demut
- Sechs Bauern und sechs Bäuerinnen
- Tierkreis
- Urkonsonanten
- Zwölf Bürgerinnen und Bürger

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Jungfrau.gif&oldid=21876>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 14. März 2007 um 01:39 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 227-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jungfrau (Sternbild)

Aus AnthroWiki

Die **Jungfrau** (lat. *Virgo*, astronomisches Zeichen:) ist nach der Wasserschlange das zweitgrößte Sternbild am Himmel und liegt auf der Ekliptik und zählt zu den Tierkreiszeichen. Der hellste Stern in der Jungfrau ist Spica (lat. *Ähre*) oder α Virginis, der leicht aufzufinden ist, wenn man die Deichsel des Großen Wagens über den im Bärenhüter gelegenen rötlichen Arktur (α Bootis), der der hellste Stern des Wikipedia:Nordhimmels ist, verlängert. Die Sonne wandert gegenwärtig vom 10. September bis zum Wikipedia:30. Oktober durch die Jungfrau.

Am menschlichen Körper entspricht der Jungfrau der Bauch und überhaut das Innere in leiblicher Beziehung, das ohne unmittelbare Beziehung zur Außenwelt ist (Leber, Milz, Verdauungsorgane). Von den 12 Sinnen ist der Jungfrau der höchste aller Sinne, der Ichsinn zugeordnet. Von den Lauten entsprechen die Konsonanten B und P der Jungfrau und von den Weltanschauungen der Phänomenalismus.

Weblinks

- Jungfrau (Sternbild) - Artikel in der deutschen Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>)

Von „[http://anthrowiki.at/index.php?title=Jungfrau_\(Sternbild\)&oldid=29856](http://anthrowiki.at/index.php?title=Jungfrau_(Sternbild)&oldid=29856)“

Kategorien: Astronomie | Sternbild | Tierkreiszeichen

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Juni 2008 um 22:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.195-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jungfrau Sophia

Aus AnthroWiki

Als «**Jungfrau Sophia**» wird in der christlichen Esoterik der von niederen sinnlichen Begierden gereinigte Astralleib (-> Katharsis) bezeichnet, gleichbedeutend, allerdings jetzt in christlich verwandelter Form, mit der «Isis» der ägyptischen Mysterien, von Goethe im abschließenden Chorus Mysticus seiner Faust-Dichtung als das **Ewig-Weibliche** und in seinem Märchen als «schöne Lilie» angesprochen. Darin liegt im esoterischen Sinn das wahre Wesen der **Jungfräulichkeit** begründet. Eng damit verbunden ist auch das Geheimnis der jungfräulichen Geburt.

"Die christliche Esoterik nannte diesen gereinigten, geläuterten astralischen Leib, der in dem Augenblick, wo er der Erleuchtung unterworfen ist, nichts von den unreinen Eindrücken der physischen Welt in sich enthält, sondern nur die Erkenntnisorgane der geistigen Welt, die «reine, keusche, weise Jungfrau Sophia». Durch alles das, was der Mensch aufnimmt in der Katharsis, reinigt und läutert er seinen astralischen Leib zur «Jungfrau Sophia». Und der «Jungfrau Sophia» kommt entgegen das kosmische Ich, das Welten-Ich, das die Erleuchtung bewirkt, das also macht, daß der Mensch Licht um sich herum hat, geistiges Licht. Dieses Zweite, das zur «Jungfrau Sophia» hinzukommt, nannte die christliche Esoterik - und nennt es auch heute noch - den «Heiligen Geist». So daß man im christlich-esoterischen Sinne ganz richtig spricht, wenn man sagt: Der christliche Esoteriker erreicht durch seine Einweihungsvorgänge die Reinigung und Läuterung seines astralischen Leibes; er macht seinen astralischen Leib zur «Jungfrau Sophia» und wird überleuchtet - wenn Sie wollen, können Sie es überschattet nennen - von dem «Heiligen Geiste», von dem kosmischen Welten-Ich." (Lit.: GA 103, S 201 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA103.pdf#page=201>))

Im esoterischen Christentum wurde die Mutter des Jesus stets als «Jungfrau Sophia» bezeichnet, so auch von Johannes, dem Evangelisten; nur exoterisch nennt er sie die «Mutter des Jesus». Im Johannes-Evangelium liegt die Kraft, den Astralleib zur «Jungfrau Sophia» umzugestalten und empfänglich zu machen für den «Heiligen Geist». Wie sich der Schüler (Chela) im Zuge des geistigen Schulungsweges dazu vorbereitet, schildert Rudolf Steiner weiters so:

"Erst ist es eine unbewußte Arbeit, die der Mensch an seinem Ätherleibe und seinem Astralleibe verrichtet. Diese vollzieht sich im allgemeinen Entwicklungsgang der Menschheit. Der Chela beginnt diese Arbeit bewußt in die Hand zu nehmen. Es wird bei unablässigem Üben ein bestimmter Moment erreicht, wo der ganze astralische Leib umgewandelt ist. Dann kann sich alles, was im astralischen Leibe ist, in den Ätherleib hinein abdrücken. Dann erst darf dieses geschehen, früher nicht, denn früher kämen schlimme Eigenschaften hinein. Das Erworbene geht dann mit dem Kausalleib durch alle Inkarnationen hindurch. Die Verewigung, Verlebedigung alles dessen, was der Astralleib enthält, ist ein ungeheuer wichtiger Vorgang. Das kann er in keinem Kamaloka abwerfen, das trägt er für immer in sich. Deshalb ist die vorherige Reinigung sehr notwendig.

Das Abdrücken dessen, was der Astralleib enthält, in den Ätherleib, wurde in der alten Einweihung so vollzogen, daß der Schüler in eine Krypta gebracht und dort in eine Art Sarg gelegt wurde. Manchmal wurde er auch an eine Art Kreuz gebunden und in einen lethargischen Zustand versetzt, bei dem der Ätherleib zugleich mit dem Astralleib aus dem physischen Leib heraustrat. Etwas ähnliches, nämlich das Heraustraten eines Teiles des Ätherleibes, geht beim Einschlafen eines Gliedes vor sich; man kann dann den betreffenden Teil des Ätherleibes aus dem Körper heraushängen sehen. Die Einweihung selbst nahm ein besonders hoher Initiierter vor. Vieles andere noch wurde da nach vorgeschriebenen Regeln gemacht. Solch ein Schlaf war etwas anderes als ein gewöhnlicher Schlaf. Es blieb bloß der physische Leib in dem sogenannten Sarg zurück, und der Ätherleib und Astralleib gingen heraus; es war also eine Art Tod. Dies war notwendig, daß man den Ätherleib frei bekam, denn nur dann kann sich der Astralleib in den Ätherleib abdrücken. Dreieinhalb Tage dauerte dieser Zustand. Wenn der Novize dann von dem Initiator wieder hingelenkt wurde zu dem physischen Leib, so wurde ihm noch eine letzte Formel eingeprägt, mit der er aufwachte. Das waren die Worte: «Eli, Eli, lama sabachthani!», das heißt: «Mein Gott, mein Gott, wie hast Du mich verherrlicht!» Zugleich schien ihm ein bestimmter Stern, in der ägyptischen Einweihung der Sirius, entgegen. Jetzt war er ein neuer Mensch geworden. Man nannte nun den ganz vergeistigten Astralleib aus einem ganz bestimmten Grunde mit einem ganz besonderen Namen: «Jungfräulich» nannte man

diesen Astralleib, die «Jungfrau Sophia». Und den Ätherleib, der aufnimmt, was die Jungfrau Sophia in sich trug, nannte man den «Heiligen Geist». Und das, was aus beiden entstand, das war der «Menschensohn». Der Verkündigung und Geburt des Jesus von Nazareth liegen diese Mysterieninhalte zugrunde.

Dieses innere Erlebnis wurde im Bilde auch so dargestellt, daß der Heilige Geist als die Taube über dem Kelch schwebt. Das ist der Moment, der im Johannes-Evangelium 1,32 beschrieben wird: «Und Johannes zeugete und sprach: Ich sah, daß der Geist herabfuhr wie eine Taube vom Himmel und blieb auf Ihm.» Denken Sie sich das auf dem astralen Plan erlebt, so haben Sie ein wirkliches Ereignis." (Lit.: GA 094, S 290f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=290f>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (1979), München, 5. November 1906 (der Vortrag handelt vom Rosenkreuzer-Schulungsweg)
2. Rudolf Steiner: *Das Johannes-Evangelium*, GA 103 (1995), Zwölfter Vortrag, Hamburg, 31. Mai 1908

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=Jungfrau_Sophia&oldid=42092“

Kategorie: Christliche Esoterik

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2011 um 01:13 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 5.855-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jungfräuliche Geburt

Aus AnthroWiki

Als **jungfräuliche Geburt**, nicht zu verwechseln mit dem römisch-katholischen Dogma von der unbefleckten Empfängnis Marias, wird im esoterischen Sinn das bezeichnet, was im Menschen nicht aus der Vererbungslinie, sondern unmittelbar aus dem Geistigen stammt. Diese Art der jungfräulichen Geburt ist erst seit jener Zeit möglich, in der der Christus auf Erden erschienen ist. Bis dahin beruhte die Grundlage aller menschlichen Fähigkeiten auf der Vererbung.

"Wenn Sie sich heute auf den Gebieten der Naturwissenschaft umsehen und sehen, wie diese durch die eingeschränkten Fähigkeiten des menschlichen Gedankens in die Geheimnisse des Menschendaseins eindringen will, so können Sie dargestellt finden, daß das Zusammenwirken des männlichen und weiblichen Fruchtkorns den ganzen Menschen zustande bringe. Das ist gerade ein Grundbestreben der modernen Naturwissenschaft, daß sie darstellen will, wie aus dem Zusammenwirken des männlichen und des weiblichen Keims der ganze Mensch wird. Sorgfältig sucht die Mikroskopie in den Substanzen festzustellen, was von den Eigenschaften aus dem männlichen und was aus dem weiblichen Keim herrühren kann, und sie ist befriedigt, wenn sie beweisen zu können glaubt, wie der Mensch wird aus einer Zusammenwirkung von männlichem und weiblichem Keim. Aber die Naturwissenschaft wird durch sich selber gedrängt werden, anzuerkennen, daß nur ein Teil der menschlichen Wesenheit durch das Zusammenwirken von männlichem und weiblichem Keim bestimmt wird und daß es für den heutigen Menschen in dem gegenwärtigen Entwicklungszyklus in der Tat so ist, daß man, selbst wenn man noch so genau weiß, was von dem einen und was von dem anderen Keim kommt, in der Regel nicht den ganzen Menschen erklärt hat.

Es gibt in jedem Menschen etwas, was nicht durch den Keim angeregt wird, sondern was sozusagen jungfräulicher Geburt ist, was sich von ganz anderen Gebieten her in die Keimung ergießt. Es verbindet sich mit dem Keime des Menschen etwas, was nicht von Vater und Mutter abstammt und was doch zu ihm gehört, was doch für ihn bestimmt ist, was sich hineingießt in sein Ich und was veredelt werden kann, wenn es das Christus-Prinzip aufnimmt. Dasjenige ist im Menschen jungfräulich geboren, was sich im Laufe der Menschheitsentwicklung mit dem Christus verbindet. Und das hängt zusammen - das wird einmal die Naturwissenschaft mit ihren eigenen Mitteln erkennen - mit jenem bedeutsamen Übergänge, der sich in der Zeit des Christus Jesus abgespielt hat. Vorher konnte nichts in des Menschen Innern sein, was nicht auf dem Wege des Keimes in die Menschen gekommen ist. Es geschieht wirklich etwas zur Veränderung der Ich-Entwicklung im Laufe der Zeit. Die Menschheit ist seit jener Zeit anders geworden; nur muß sie das, was ihr seit jener Zeit zu den Bestandteilen des bloßen Keimes hinzugefügt wird, nach und nach entwickeln und veredeln durch die Aufnahme des Christus-Prinzips...

Dadurch, daß das stattgefunden hat, was ich jetzt geschildert habe, ist mit den Fähigkeiten des Menschen seit dem Erscheinen des Christus auf der Erde eine große Veränderung vorgegangen. Vorher hat der Mensch nur jene Fähigkeiten benutzen können, die ihm aus dem väterlichen und mütterlichen Keime zugeflossen sind; denn nur diese sind so, daß sie sich in dem Menschen ausgestalten. Wenn wir zwischen Geburt und Tod stehen, entwickeln wir das an Fähigkeiten, was wir aus dem physischen Leibe, Ätherleibe und Astralleibe sind. Vor der Zeit des Christus Jesus waren die Werkzeuge, die der Mensch für sich verwendete, allein zu präparieren aus dem bloßen Keim; nachher kam das hinzu, was jungfräulicher Geburt ist, was gar nicht durch den Keim angeregt ist. Das kann natürlich sehr verdorben werden, wenn der Mensch der bloßen materiellen Anschauung hingegeben ist. Wenn er sich aber der Wärme hingibt, die von dem Christus-Prinzip ausgeht, dann kann es veredelt werden, und er bringt es dann in die folgenden Inkarnationen in einer immer höheren und höheren Art hinein.

Was aber jetzt gesagt worden ist, das setzt voraus, daß wir verstehen, daß in allen jenen Verkündigungen, welche der Christus-Verkündigung vorausgingen, etwas steckte, was an die Fähigkeiten gebunden war, die aus der Abstammung herrührten, welche der Mensch mit dem Keim empfing; und es setzt weiter voraus, daß wir uns bewußt werden müssen, daß der Christus Jesus zu den Fähigkeiten sprechen mußte, die nichts mit dem Keime aus

der Erde zu tun haben, sondern die sich verbinden mit dem Keim aus den göttlichen Welten heraus. Alle die, welche vor dem Christus Jesus auftraten, konnten sich, um zu den Menschen zu sprechen, nur jener Fähigkeiten bedienen, die ihnen in ihrer irdischen Wesenheit durch die Keimanlagen übertragen worden sind. Alle die Propheten und Verkünder, so hoch sie waren, selbst wenn sie als Bodhisattvas herunterstiegen, sie mußten sich, um zu verkündigen, der Fähigkeiten bedienen, die durch den Keim gegangen sind. Der Christus Jesus aber sprach zu demjenigen im Menschen, was nicht durch den Keim geht, sondern was aus dem Reiche des Göttlichen ist. Darauf weist er im Sinne des Lukas-Evangeliums hin, wenn er zu seinen Jüngern über das Wesen Johannes des Täufers spricht:

«Ich sage euch, einen größeren Propheten als Johannes gibt es nicht unter denen, die vom Weibe geboren sind»

das heißt, die in ihrer Wesenheit, wie sie vor uns stehen, erklärt werden dadurch, daß diese Wesenheit durch die physische Geburt aus dem männlichen und weiblichen Keim entstanden ist. Aber er sagt weiter:

«Der kleinste Teil desjenigen, was nicht aus dem Weibe geboren ist, der sich mit dem Menschen aus dem Reich Gottes verbindet, ist größer als Johannes» Lukas 7,28 .

So Tiefes verbirgt sich hinter solchen Worten. Wenn die Menschen einmal die Bibel studieren werden, durchleuchtet von dem Wesen der Geisteswissenschaft, dann werden sie sehen, daß in ihr physiologische Wahrheiten enthalten sind, die größer sind als alles, was neues, stümperhaftes physiologisches Denken zutage fördern kann. In einem solchen Worte wie dem eben angeführten liegt der Antrieb zur Erkenntnis einer der größten physiologischen Wahrheiten. So tief ist die Bibel, wenn wir sie in Wahrheit auffassen." (Lit.: GA 114, S 208ff)

Siehe auch

- Jungfrau Sophia

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Lukas-Evangelium*, GA 114 (2001)

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. http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_GA_114_LukasEvangelium.htm - Der gesamte Text online.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Jungfräuliche_Geburt&oldid=30366“

Kategorie: Christliche Esoterik

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Januar 2009 um 08:43 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.210-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jupiter

Aus AnthroWiki

4

Jupiter

Der heutige **Jupiter** (hebr. ‏קִדְשָׁה‎, *Tsedeq*; astronomisches Zeichen:) entstand, als sich während der Erdentwicklung in abgekürzter Form das alte Sonnen-Dasein wiederholte. Er besteht im wesentlichen aus Gas und Wärme. Die siderische Umlaufzeit des Jupiter beträgt 11,86 Jahre.

Die Jupitersphäre ist das Herrschaftsgebiet der Geister der Weisheit. Führender Erzengel ist Zachariel.

Im menschlichen Organismus wirken die Jupiter-Kräfte besonders auf die Gestaltung und Tätigkeit der Leber und in der Sprache offenbaren sie sich durch den Vokal O. Bei den Pflanzen spiegelt sich der Jupiter-Einfluss in der Fruchtbildung wider. Als Baum ist dem Jupiter der Ahorn zuzuordnen, und unter den irdischen Metallen ist das Zinn durch den unmittelbaren Jupiter-Einfluß entstanden.

Weblinks

- Jupiter (Planet) ([http://de.wikipedia.org/wiki/Jupiter_\(Planet\)](http://de.wikipedia.org/wiki/Jupiter_(Planet))) - Artikel in der deutschen Wikipedia.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Jupiter&oldid=35453>“

Kategorie: Astronomie

Der Jupiter, aufgenommen von der Weltraumsonde Cassini-Huygens (NASA)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 18. April 2010 um 08:49 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 4.198-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Jupiter.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Jupiter.gif (100 × 110 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/gif)

Jupiter

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:43, 21. Mär. 2007		100 × 110 (1 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Jupiter
	07:34, 14. Mär. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(1 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Jupiter

- 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 5 Seiten verwenden diese Datei:

- Astrologie
- Jupiter
- Siebenjahresperioden
- Urvokale
- Wesensglieder

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Jupiter.gif&oldid=21901>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. März 2007 um 07:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 311-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Jupiter.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 422 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (2.260 × 3.207 Pixel, Dateigröße: 1,94 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der Jupiter, aufgenommen von der Weltraumsonde Cassini-Huygens (NASA)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:49, 21. Mär. 2007		2.260 × 3.207 (1,94 MB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Der Jupiter, aufgenommen von der Weltraumsonde Cassini-Huygens (NASA)

	09:09, 14. Mär. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(1,94 MB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Der Jupiter, aufgenommen von der Weltraumsonde Wikipedia:Cassini-Huygens (Wikipedia:NASA)
--	----------------------	-----------------------------	-----------	---------------------------------	---

- 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:PIA04866 modest.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Jupiter

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
Y und C Positionierung	Zentriert
Exif-Version	2
Farbraum	sRGB

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Jupiter.jpg&oldid=21930>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. März 2007 um 09:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 206-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Jupiterkapitell.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Jupiterkapitell.gif (79 × 300 Pixel, Dateigröße: 23 KB, MIME-Typ: image/gif)

Jupiterkapitell → Planetensäulen

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:35, 16. Mär. 2008		79 × 300 (23 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Jupiterkapitell → Planetensäulen

- 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:

- Planetensäulen

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Jupiterkapitell.gif&oldid=25800>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 16. März 2008 um 18:35 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 165-mal abgerufen.

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

Jupitersphäre

Aus AnthroWiki

Die **Jupiter-Sphäre**, an deren äußerer Grenze der heutige physische Jupiter kreist, ist das Herrschaftsgebiet der Geister der Weisheit, die die eigentlichen Herren der alten Sonnenentwicklung waren, und umgrenzt jenen Bereich im Kosmos, der einstmals von der alten Sonne, der dritten Verkörperung unseres Planetensystems, eingenommen wurde.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Jupitersphäre&oldid=8825>“

Kategorien: [Astronomie](#) | [Geistige Wesen](#) | [Hierarchien](#) | [Weltentwicklung](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2005 um 18:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.355-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz [Creative Commons](#) „[Namensnennung](#), [Weitergabe unter gleichen Bedingungen](#)“.

Jutta Ditfurth

Aus AnthroWiki

Jutta Ditfurth (Geburtsname *Jutta Gerta Armgard von Ditfurth*; * 29. September 1951 in Würzburg) ist eine deutsche Sozialwissenschaftlerin, Publizistin, Anthroposophie-Kritikerin^[1] und Politikerin (ÖkoLinX). Sie ist Mitbegründerin der Partei Die Grünen und war von 1984 bis 1989 eine der drei gleichberechtigten ehrenamtlichen Bundesvorstandssprecher der Grünen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Politische und weltanschauliche Positionen
- 3 Siehe auch
- 4 Veröffentlichungen
- 5 Weblinks
- 6 Fußnoten

Leben

Ditfurth ist die Tochter der Fotografin Heilwig von Raven und des Arztes und Wissenschaftsjournalisten Hoimar von Ditfurth, der dem Adelsgeschlecht Ditfurth entstammt. Ihr Bruder ist Christian von Ditfurth. 1978 versuchte sie, ihren Namen ändern zu lassen, dies wurde abgelehnt. Sie nennt sich Jutta Ditfurth.^[2] In dem Magazin Stern 1999 sagte sie, sie habe auch die Aufnahme in den „Adelsverband“ im Alter von 18 Jahren abgelehnt, da sie von elitärem Denken abgestoßen werde.^[3]

Jutta Ditfurth studierte Soziologie, Politik, Kunstgeschichte, Wirtschaftsgeschichte und Philosophie in Heidelberg, Hamburg, Freiburg, Glasgow, Detroit und Bielefeld mit dem Abschluss 1977 als Diplomsoziologin. In der Folge arbeitete sie als Sozialwissenschaftlerin an den Universitäten Freiburg, Bielefeld und Marburg. Im Winter 1977 zog Ditfurth nach Frankfurt am Main und arbeitete dort zwei Jahre in unterschiedlichen Firmen und Funktionen. Parallel arbeitete sie als Journalistin und Autorin für Printmedien und Rundfunk, ab 1980 hauptberuflich.

Politisch aktiv war sie seit Anfang der siebziger Jahre im Umfeld der undogmatischen Linken. Ihr Engagement erstreckte sich von der internationalistischen Bewegung über die Frauenbewegung (hier beispielsweise gegen den § 218 - Ditfurth selbst hatte nach eigenen Aussagen zweimal eine Schwangerschaft abgebrochen)^[4] bis hin zur Anti-AKW-Bewegung. Nach dem Deutschen Herbst von 1977 wurde sie 1978 Mitgründerin der Grünen Liste Wählerinitiative für Demokratie und Umweltschutz (GLW) und der Grünen Liste Hessen (GLH) sowie 1979/1980 Mitbegründerin der Grünen. Neben Thomas Ebermann und Rainer Trampert war sie eine der bekanntesten Symbolfiguren des linken, „ökosozialistischen“ Flügels der Partei. Sie bezeichnete sich selbst als Radikalökologin und Feministin, ihre Gegenspieler in der oft als Realo-Fraktion benannten Strömung (abgeleitet von „realpolitisch“) um den späteren Außenminister Joschka Fischer zählten sie zu den sogenannten „Fundis“ (abgeleitet von „fundamentalistisch“).

Nachdem sie bei der Bundestagswahl 1990, bei der die westdeutschen Grünen den Einzug in den Bundestag verfehlten, auf der Liste der bayerischen Grünen für den Bundestag kandidiert hatte, verließ sie die Partei im April 1991 wie viele andere linke Grüne vor ihr aus Protest gegen die „Rechtsentwicklung“ der grünen Bewegung.

Danach war sie zeitweise ehrenamtliche Funktionärin der Mediengewerkschaft IG Medien, so von 1992 bis 1995 eine von drei gleichberechtigten Bundesvorsitzenden der Deutschen Journalistinnen- und Journalisten-Union.^[5]

Sie ist Publizistin und Mitglied der politischen Kleinpartei Ökologische Linke, die sie 1991 mit politischen Freunden gründete. Von 1991 bis 1999 war sie Herausgeberin der Zeitschrift *ÖkoLinX* der Ökologischen Linken. Von einem linkssozialistischen Standpunkt aus kritisierte sie in Büchern und Reportagen die Politik der Grünen. Sie attackierte auch rechtskonservatives und rechtsextremistisches Gedankengut, für das auch linksorientierte neue soziale Bewegungen anfällig seien, was sich in esoterischen und irrationalen Tendenzen äußere. So gebrauchte sie den Ausdruck „Ökofaschismus“ unter anderem für Rudolf Bahro^[6] ebenso wie für die Ökologisch-Demokratische Partei, Baldur Springmann sowie die *Unabhängigen Ökologen Deutschlands*.^[7]

Bei der Europawahl 1999 kandidierte Ditfurth als politische Aktion als „Gegnerin des Nato-Krieges mit deutscher Beteiligung gegen Jugoslawien“ auf Einladung eines linken Bündnisses (NAR) in Griechenland auf einer internationalen Liste.

Ende 2000 beteiligte sie sich an der Bildung der Wählervereinigung ÖkoLinX-Antirassistische Liste, für die sie im April 2001 als ehrenamtliche Stadtverordnete in das Frankfurter Stadtparlament einzog und die Fraktion *ÖkoLinX-ARL im Römer* bildete.

Der Stadtverordnetenvorsteher von Frankfurt am Main erteilte ihr im Oktober 2004 eine Rüge, nachdem sie als einzige Vertreterin der Fraktion *ÖkoLinX-Antirassistische Liste im Römer* geäußert hatte, Hartz IV zwingt die Betroffenen in einen „Reichsarbeitsdienst“. Zudem hatte sie die darin vorgesehenen Ein-Euro-Jobs als „staatlich verordnete Zwangsarbeit“ bezeichnet.

2007 veröffentlichte sie nach sechs Jahren Recherche eine Biografie über Ulrike Meinhof.^[8]^[9]

Im Mai 2008 legte sie ihr Amt als Frankfurter Stadtverordnete nieder.^[10]

Politische und weltanschauliche Positionen

Jutta Ditfurth führte schon als Mitglied der GRÜNEN heftige Kampagnen gegen all jene Politiker von Bündnis'90/Die Grünen bei denen sie eine Nähe zu anthroposophischen und/oder esoterischen Positionen feststellte oder auch nur vermutete. Obwohl ihr Vater, der bekannte Wissenschaftsjournalist Hoimar von Ditfurth seinerzeit in einer seiner Fernsehsendungen Rudolf Steiners Schrift *Aus der Akasha-Chronik* (GA 11) dezidiert neutral als einen Beitrag zur Atlantis-

Forschung vorstellte, gebärdet sich Jutta Ditfurth, angesichts einer oft nur vermuteten Nähe irgend eines politischen Protagonisten zur Anthroposophie, häufig ähnlich wie die Romanfigur Don Quichotte angesichts von dessen Kampf gegen die Windmühlenflügel.[11]

Heute zählt Jutta Ditfurth zu den Hauptkritikern von Anthroposophie und Esoterik, insbesondere sobald sie angesichts ihrer Politiker-Hassobjekte politische Hintergründe auch nur vermutet.

Inhaltlich steht Jutta Ditfurth für eine ökologisch-sozialistische Grundposition, wie sie sie beispielsweise in ihrem Buch *Entspannt in die Barbarei* ausgedrückt hat:

„Es gibt eine lange Tradition von Linken, auch wenn sie nicht die Mehrheitslinie bildeten und bilden, die begriffen haben, dass die soziale nicht von der ökologischen Frage zu trennen ist, weil die Wurzel der Ausbeutung des Menschen und der Natur dieselbe ist: die kapitalistische Produktionsweise mit ihrer Profitlogik und ihrem Verwertungszwang.“

– JUTTA DITFURTH^[12]

Ditfurth gilt als scharfe Kritikerin des später dominanten Realo-Flügels der Grünen um Joschka Fischer, sie führte ein eigenes Archiv über die Grünen und kritisiert eine Aufweichung und Entstellung der ursprünglichen Ziele der Grünen bis zur Unkenntlichkeit (etwa Friedenspolitik, Anti-AKW-Bewegung) seit 1985. Ihre Abrechnung mit Joschka Fischer und den Grünen veröffentlichte sie 1999 als Fortsetzungsserie in dem politisch konservativen Boulevardmagazin *Neue Revue*.^[13] Statt an einem grundlegenden Wandel in der Gesellschaft seien die Grünen in den 1990er Jahren eher an Machtpositionen und Verteilung von staatlicher Förderung an Freunde (Nepotismus) interessiert gewesen. Zudem habe eine Gruppe aus dem Frankfurter Sponti-Milieu um Joschka Fischer und Daniel Cohn-Bendit sowie um die damalige Redaktion der Zeitschrift Pflasterstrand viele der ursprünglichen Grünen aus der Partei vertrieben. Da Jutta Ditfurth in den 1990er Jahren bei taz, Frankfurter Rundschau, Der Spiegel und anderen damals linksliberalen Medien (die für realpolitische Regierungsbeteiligungen der Grünen warben) aufgrund ihrer Angriffe nicht mehr publiziert wurde, nutzte sie eine Artikelreihe in der Neuen Revue für ihre „Abrechnung mit Junker Joschka“, von dem (nach ihrer Darstellung) auch der Begriff Fundi (Fundamentalismus) für parteiinterne Kritiker seines Kurses – wie sie – stammte.^[13]

Ebenso kritisiert sie eine neue Generation in den Grünen um Oswald Metzger, Matthias Berninger oder Cem Özdemir, die nichts mehr mit den ursprünglichen Zielen der Grünen zu tun habe. Diese pragmatischen Jungpolitiker hätten auch in der FDP oder CDU Parteikarrieren machen können, so Ditfurth. Oswald Metzger ist im April 2008 tatsächlich zur CDU übergetreten.

Ditfurth selbst steht politisch weiterhin für linke Politik, Kritik an Überwachung, Forderungen nach einem sofortigen Atomausstieg und direkte Demokratie ein.

Siehe auch

- Geschichte von Bündnis 90/Die Grünen

Veröffentlichungen

- mit Rose Glaser: *Die tägliche legale Verseuchung unserer Flüsse und wie wir uns dagegen wehren können. Ein Handbuch mit Aktionsteil.* Rasch und Röhring, Hamburg/Zürich 1987, ISBN 3-89136-163-7
- *Träumen, Kämpfen, Verwirklichen. Politische Texte bis 1987.* Kiepenheuer & Witsch, Köln 1988, ISBN 3-462-01903-1
- *Lebe wild und gefährlich. Radikalökologische Perspektiven.* Kiepenheuer & Witsch, Köln 1991
- *Feuer in die Herzen. Plädoyer für eine ökologische linke Opposition.* Carlsen, Hamburg 1992, ISBN 3-551-85002-X; stark erweiterte und aktualisierte Neuausgabe: Econ, Düsseldorf/Wien 1994, ISBN 3-612-26157-6; erweiterte und aktualisierte Neuausgabe: *Feuer in die Herzen. Gegen die Entwertung des Menschen.* Konkret-Literatur-Verlag, Hamburg 1997, 3-89458-159-X
- *Was ich denke.* Goldmann, München 1995, ISBN 3-442-12606-1
- *Blavatzkys Kinder.* Lübbe, Bergisch Gladbach 1995, ISBN 3-404-12380-8 (Thriller)
 - [Im Netz der Bösböcke. In: Der Spiegel. (online (<http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-.html>)). Im Netz der Bösböcke], Rezension von Wiglaf Droste, *Der Spiegel*, Nr. 33, 14. August 1995
- *Entspannt in die Barbarei. Esoterik, (Öko-)Faschismus und Biozentrismus.* Konkret-Literatur-Verlag, Hamburg 1996, ISBN 3-89458-148-4
- *Die Himmelsstürmerin. Roman.* von Schröder, München/Düsseldorf 1998, ISBN 3-547-72108-3; Ullstein, München 2000, ISBN 3-548-24844-6 (über Gertrud Elisabeth von Beust, ihre Urgroßmutter)
- *Das waren die Grünen. Abschied von einer Hoffnung.* Econ, München 2000, ISBN 3-548-75027-3
- *Durch unsichtbare Mauern. Wie wird so eine links?* Kiepenheuer & Witsch, Köln 2002, ISBN 3-462-03083-3 (Autobiografie)
- mit Manfred Zieran (Hrsg.): „Wir sind dem blinden Prozess der Evolution nicht ausgeliefert“. *Murray Bookchin über Kommunismus, Anarchismus und Biozentrismus. Ein Interview.* Syndikat – A, Moers 2004
- *Ulrike Meinhof. Die Biografie.* Ullstein, Berlin 2007, ISBN 3-550-08728-4; ebd. 2009, ISBN 978-3-548-37249-5
 - *Tragisch, selbstgerecht, mörderisch* (<http://www.sueddeutsche.de/politik/702/425460/text/>), Rezension von Willi Winkler, *Süddeutsche Zeitung*, 26. November 2007
 - *Eine Heldin zum Fürchten* (<http://www.faz.net/s/RubA330E54C3C12410780B68403A11F948B/Doc~E23478154AB6A477A995CE6C76E8711E5~ATpl~Ecommon~Scontent.html>), Rezension von Jochen Staadt, *Frankfurter Allgemeine Zeitung*, 1. Juli 2008
 - *Sich selbst treu* (<http://www.zeit.de/2007/48/P-Ditfurth?page=all>), Rezension von Barbara Sichtermann, *Die Zeit*, 22. November 2007
- *Rudi und Ulrike. Geschichte einer Freundschaft.* Droemer Knauer, München 2008, ISBN 978-3-426-27456-9
 - „Der Aschenbecher füllte sich“ (<http://www.taz.de/1/leben/buch/artikel/1/der-aschenbecher-fuellte-sich-rasch/?src=SE&cHash=4709ba39c8>), Rezension von Wolfgang Gast, *die tageszeitung*, 11. April 2008
 - *Ultimatives 68er-Märchen* (<http://www.dradio.de/dlf/sendungen/andruck/770687/>), Rezension von Hubert Maessen, *Deutschlandfunk*, 14. April 2008
- *Zeit des Zorns: Streitschrift für eine gerechte Gesellschaft,* Droemer Knauer, München 2009, ISBN 978-3426275047
- *Die Himmelsstürmerin.Roman,* Rotbuch Verlag, Berlin 2010, ISBN 978-3-86789-110-3

Weblinks

Wikiquote: Jutta Ditfurth – Zitate

- Literatur von und über Jutta Ditfurth (<https://portal.d-nb.de/opac.htm?query=Woe%3D121467686&method=simpleSearch>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek (Datensatz zu Jutta Ditfurth (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/PPN?PPN=121467686>) • PICA-Datensatz (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/SET=4/TTL=1/PRS=PP%7F/PPN?PPN=121467686>))
-

- Jutta Ditfurth (<http://german.imdb.com/name/nm2187006/>) in der Internet Movie Database (englisch (<http://www.imdb.com/name/nm2187006/>))
- Website von Jutta Ditfurth (<http://www.jutta-ditfurth.de/>)
- *Immer alles vorläufig* (http://www.fr-online.de/in_und_ausland/politik/dossiers/what_und_acutes_left/625876_Immer-alles-vorlaeufig.html) ; Karin Ceballos Betancur über Jutta Ditfurth im online-Dossier *What's left* der Frankfurter Rundschau, Februar 2005
- Abschiedsrede von Jutta Ditfurth auf der Bundesversammlung der Grünen in Neumünster Ende April 1991 (<http://www.trend.infopartisan.net/trd0998/t640998.html>)
- Jutta Ditfurth: *Bahros Guru* (http://www.nadir.org/nadir/periodika/jungle_world/51/26a.htm) ; Nachruf Ditfurths auf Rudolf Bahro
- Jutta Ditfurth: *Der veredelte Faschist* (<http://www.comlink.de/cl-hh/m.blumentritt/agr325.htm>) ; Ditfurth über Ernst Jünger
- Auszug aus *Entspannt in die Barbarei. Esoterik, (Öko-)Faschismus und Biozentrismus*, S.22ff (<http://www.comlink.de/cl-hh/m.blumentritt/agr324.htm>) Ditfurth zum Thema Ökofaschismus
- Jutta Ditfurth: *Ich bekämpfe den Faschismus trotzdem* (http://www.nadir.org/nadir/periodika/jungle_world/_99/46/04a.htm) ; Ditfurth zur Kritik, ihre Serie über die Grünen im Boulevard-Magazin *Neue Revue* zu publizieren
- Kurzrezensionen zu einigen Büchern von Jutta Ditfurth (http://www.perlentaucher.de/autoren/21278/Jutta_Ditfurth.html) bei *Perlentaucher*

Fußnoten

- ↑ Vgl. z.B. <http://www.info3.de/c5/index.php/projekte/stichwort-anthroposophie/anthroposophie-kritik/eine-radikale-verirrt-sich/>
- ↑ Sigrid Born/Nicole Würth: *Blaues Blut und Privilegien* (<http://www.3sat.de/dynamic/sitegen/bin/sitegen.php?tab=2&source=/specials/111494/index.html>) , Recht brisant, 3sat
- ↑ Stern: *Was macht eigentlich...Jutta Ditfurth?* (http://www.gegeninformationsbuero.de/frameset.html?/krieg/gruene_ditfurth.htm) . 25. April 1999
- ↑ Interview mit *Cosmopolitan*, Ausgabe 8/1988
- ↑ *50 Jahre gewerkschaftlich organisierte Journalistinnen und Journalisten* (http://dju.verdi.de/ueber_die_dju/50_jahre_dju/data/chronik.pdf) , Chronik der dju (PDF-Datei)
- ↑ Jutta Ditfurth: *Ein grüner Adolf? Rudolf Bahro zwischen Esoterik und Ökofaschismus*. in Junge Welt, 5. November 1994
- ↑ Das waren die Grünen. Abschied von einer Hoffnung. Econ, München 2000, ISBN 3-548-75027-3
- ↑ Stern: *Ditfurth über Meinhof*: „Sie war die große Schwester der 68er“ (<http://www.stern.de/politik/historie/:Ditfurth-%FCber-Meinhof-Sie-Schwester-68er/602814.html>) . 18. November 2007
- ↑ Reinhard Mohr in Spiegel Online: *Ditfurth über Meinhof: Terroristen ausmisten* (<http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,518534,00.html>) . 20. November 2007
- ↑ *Brief an das Wahlamt der Stadt Frankfurt/Main* (http://www.jutta-ditfurth.de/allgemein/OekoLinX-ARL_20080526_Ditfurth-Ruecktritt.pdf) vom 26. Mai 2008
- ↑ Rupert Neudeck: "Geradezu in der Stierkampfarena fühlt man sich, wenn die Buchautorin Jutta Ditfurth den Kampf einläutet gegen Otto Schily. Nun kann dieser Mann mit seiner weltabgewandten Toskana-Vornehmheit einen Gegner schon reizen. Auch alte Kampfgefährten, ich will das doch noch mal sagen. Immer wieder wird Schily nachgesagt, er stehe der Anthroposophie nahe. Das diskreditiert ihn dann noch doppelt. Auf die Anthroposophen hat sie schon in einem früheren Buch eingedroschen. Und es ist schon schlimm genug, dass es sie offenbar immer noch gibt. »Wo immer Anthroposophen und Anthroposophinnen im Bundestag oder dessen Umfeld kritisiert werden, ist Otto Schily zu ihrer Verteidigung zur Stelle.« Den besonderen antirassistischen Dünkel des Otto Schily wird man nur verstehen, »wenn sein anthroposophischer Hintergrund und das zutiefst elitäre und rassistische Menschenbild der Anthroposophie begriffen wird. Ditfurth fährt fort: »Schilys Eltern waren Anthroposophen«. Das klingt - toute proportion gerade so: Sie waren Kommunisten oder waren Juden. Was findet die Autorin an dem Schily und seiner Nähe zur Anthroposophie so ekelregend und gefährlich? Sie kann es nicht beschreiben und belegen. Es bleibt der fade Geschmack von einer Kindheits-Verletztheit. Einem Erlebnis, das sie zu einer fast fixen Idee gebracht haben muss." Aus: <http://www.info3.de/c5/index.php/projekte/stichwort-anthroposophie/anthroposophie-kritik/eine-radikale-verirrt-sich/>
- ↑ Jutta Ditfurth: *Entspannt in die Barbarei*. Konkret-Literatur-Verlag, Hamburg 1996, S. 157
- ↑ 13,0 13,1 *Zahltag, Junker Joschka!* (http://www.ulrich-wegener.de/spd_dsv/spd_dsv_diskussion/gruene/ditfurt_gruene.pdf) . Zuerst veröffentlicht in der *Neuen Revue*. 1999

Vorlage:Navigationsleiste Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen

Normdaten: Personennamendatei (PND): 121467686 (<http://d-nb.info/gnd/121467686>) | Library of Congress Control Number (LCCN): n 88253731 (<http://errol.oclc.org/laf/n88-253731.html>) | Virtual International Authority File (VIAF): 39602526 (<http://viaf.org/39602526>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Jutta Ditfurth (http://de.wikipedia.org/wiki/Jutta_Ditfurth) 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=Jutta_Ditfurth&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Jutta_Ditfurth&oldid=44922“

Kategorien: Die-Grünen-Mitglied (Deutschland) | Sozialwissenschaftler | Publizist | Autor | Literatur (20. Jahrhundert) | Literatur (21. Jahrhundert) | Literatur (Deutsch) | Politische Literatur | Essay | Roman, Epik | Biographie | Autobiografie | Deutscher Journalist | Dju-Funktionär | Anthroposophie-Kritik | Geboren 1951 | Frau

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Dezember 2011 um 17:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.723-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jötunheim

Aus AnthroWiki

Jötunheim ist in der germanischen Mythologie das Land, das den Reifriesen von Odin und seinen Brüdern während der Schöpfung gegeben wurde. Mit seinem Hauptsitz Utgard war dies eine der neun Welten, die vom kosmischen Baum Yggdrasil abgeschirmt wurden.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Jötunheim (<http://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%B6tunheim>) 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=J%C3%B6tunheim&action=history>) verfügbar.

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

Kategorien: Germanische Mythologie | Mythologischer Ort

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juli 2006 um 08:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 617-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jüngerwerden der Menschheit

Aus AnthroWiki

Rudolf Steiner hat mehrfach darauf hingewiesen, dass in gewissem Sinn ein beständiges **Jüngerwerden der Menschheit** stattfindet. Die individuelle menschliche Entwicklung ist durch aufeinanderfolgende Siebenjahresperioden geprägt, während derer der Mensch schrittweise immer höhere Wesensglieder zur Reife bringt. Im ersten Lebensjahrsiebent bis hin zum Zahnwechsel wird vorallem der physische Leib ausgestaltet, im zweiten Lebensjahrsiebent der Ätherleib usw. In alten Zeiten reichten die natürlich veranlagten Kräfte aus, um diese stufenweise Entwicklung der Wesensglieder bis ins hohe Alter zu garantieren. Zu Beginn der urindischen Kulturepoche schritt so die natürliche Entwicklung noch bis zu dem als Lebensgeist bezeichneten Wesensglied voran. Das ist heute nicht mehr der Fall - nicht einmal die Empfindungsseele reift heute durch die natürlichen Kräfte alleine vollkommen aus. In immer früheren Lebensjahren muss nun der Mensch selbst aktiv die Entwicklung vorantreiben. Man kann daher, indem man auf die natürlichen Entwicklungskräfte blickt, tatsächlich von einem beständigen Jüngerwerden der Menschheit, ja sogar von einem fortschreitenden Unreiferwerden sprechen. Am Anfang der urindischen Zeit lag das allgemeine Entwicklungsalter der Menschheit noch bei 56 Jahren; heute ist es auf knapp 27 Lebensjahre herabgesunken.

"Können wir bei der Menschheit, bei einem Stück Menschheitsentwicklung in einer genaueren Weise sprechen von einer Entwicklung in der Zeit, so wie wir beim einzelnen Menschen von einer solchen Zeitentwicklung sprechen? - Wir sagen: Ein Mensch wird zunächst so sich entwickeln, daß er die ersten sieben Jahre durchlebt vom ersten bis siebenten Jahre. Dann durchlebt er den Zeitraum vom siebenten bis vierzehnten Jahre — approximativ genommen, Sie wissen, was damit gemeint ist -, dann vom vierzehnten bis einundzwanzigsten Jahr und so weiter. Der Mensch entwickelt sich gewissermaßen etappenweise, indem er von der Geburt bis zum Tode immer ein Jahr zusetzt, wenn ein Jahr vergangen ist.

Wie können wir nun denken, wenn wir über das angedeutete Stück Menschheitsentwicklung einmal Betrachtungen anstellen wollen? Es wird nützlich sein, wenn wir uns auch fragen: Wie alt ist denn eigentlich die Menschheit, wenn wir ihr Alter mit unserem einzelnen menschlichen Alter vergleichen wollen? In welchem Lebensalter steht denn eigentlich die heutige Menschheit? Es wird nicht uninteressant sein, das einmal geisteswissenschaftlich ins Auge zu fassen. Und gerade dieses geisteswissenschaftliche Ins-Auge-Fassen, das wird uns auf manches bringen. - Vor Jahren habe ich schon dieselbe Sache charakterisiert. Es ist in der Geisteswissenschaft so, daß man manches wissen kann und erst nach Jahren es ordentlich formulieren kann oder wieder neu formulieren kann. Eine Neuformulierung möchte ich Ihnen heute von dem angedeuteten Rätsel geben.

Fassen wir zunächst schematisch ins Auge, wie die Entwicklung war:

Erster Zeitraum, die urindische Entwicklung; zweiter Zeitraum, die urpersische Entwicklung; dritter Zeitraum, die ägyptisch-chaldäisch-babylonische Entwicklung; vierter Zeitraum, die griechisch-lateinische Entwicklung; der fünfte Zeitraum ist der unsrige; dann kommt der sechste.

Wenn wir nun das Alter der Menschheit vergleichen mit den einzelnen Altern des Menschen, wie alt ist dann die Menschheit im ersten Zeitraum nach der atlantischen Katastrophe eigentlich gewesen? Wie alt war sie da? Sehen Sie, wenn wir wüßten, wie alt die ganze Menschheit war, dann könnten wir vergleichen, wie wir uns selbst ansehen müssen, wie wir uns hineinstellen in die Menschheitsentwicklung mit unseren Lebensaltern. Es war gar nicht so leicht, geisteswissenschaftlich diese Frage zu untersuchen. Man mußte zunächst auf die rein geisteswissenschaftliche Tatsache sehen, mußte einen Sinn verbinden mit dieser rein geisteswissenschaftlichen Tatsache des ersten Zeitraumes. Und wenn man eine Ansicht gewonnen hatte über die besondere geistige Konfiguration der Menschheit, wie sie damals war, dann mußte man fragen: Mit welchem individuellen, persönlichen Lebensalter wäre diese Konfiguration der damaligen Zeit zu vergleichen? Und da kriegt man heraus, daß die Menschheit als Menschheit - nicht der einzelne Mensch, von dem sprechen wir später -, daß die Menschheit in diesem ersten nachatlantischen Zeitraum ein Alter habe, das sich vergleichen läßt mit dem heutigen

menschlichen Alter zwischen dem achtundvier-zigsten und sechsundfünfzigsten Jahr. Also denken Sie, wenn man die Geisteskonfiguration desjenigen nimmt, was damals Kulturleben ist, so kommt man darauf: die Menschheit hatte dazumal ein Lebensalter, das man vergleichen kann mit dem heutigen Mannesalter, selbstverständlich auch Frauenalter, von dem achtundvierzigsten bis zum sechsundfünfzigsten Jahr. Es war nicht sehr leicht, diese Sache herauszubekommen; aber hat man sie dann einmal, so ist sie eben ein tatsächliches Ergebnis der Geisteswissenschaft.

Nun ist die Frage: Wie steht es mit dem zweiten, dem urpersischen Zeitraum? Da mußte man wiederum dieselbe Betrachtung anstellen. Da stellt sich denn heraus: wenn man die Geistesbeschaffenheit desjenigen, was dazumal Kultur war, ins Auge faßt, so läßt sich das nur vergleichen mit dem Lebensalter von heute zwischen dem zweiundvierzigsten und dem achtundvierzigsten Jahr. Und geht man jetzt weiter zum ägyptisch-chaldäisch-babylonischen Zeitalter, das ja etwa im Jahre 747 endet, dann entspricht das dem menschlichen Lebensalter vom fünfunddreißigsten bis zum zweiundvierzigsten Lebensjahr. Kommt man nun zum griechisch-lateinischen Zeitraum, so entspricht das dem menschlichen Lebensalter vom achtundzwanzigsten bis zum fünfunddreißigsten Lebensjahr. Und kommt man zu unserem fünften nachatlantischen Zeitalter, so entspricht das dem einzelnen menschlichen Lebensalter zwischen dem einundzwanzigsten und achtundzwanzigsten Jahr. Und im sechsten Zeitraum wird das so sein - das kann man gewissermaßen voraussehen -, daß das sechste Zeitalter entspricht dem Lebensalter zwischen dem vierzehnten und einundzwanzigsten Jahr; und im letzten Zeitraum, vor einer neuen großen Katastrophe, dem Lebensalter vom siebenten bis vierzehnten Jahr.

Ich darf Ihnen wohl gestehen, meine lieben Freunde, daß mir das Ergebnis, das da herausgekommen ist, als es formuliert war, wirklich zu dem Überraschendsten gehörte, zu dem ich eigentlich gekommen bin, zu dem Überraschendsten. Denn, nicht wahr, es liegt ja eine merkwürdige Tatsache zugrunde: während der Mensch aufwärtsgeht in den Zahlen, geht die Menschheitsentwicklung zurück. Die Menschheit wird merkwürdigerweise immer jünger! So ist es: die Menschheit wird immer jünger.

Nun, natürlich muß man sich fragen: Was bedeutet das ganze in einem weiteren Umfang? Mit dieser Sache sind ja sehr viele Entwicklungsrätsel verbunden. Ich habe mich zunächst gefragt: Was bedeutet es denn für den ersten Kulturzeitraum, daß die Menschheit zwischen dem achtundvierzigsten und sechsundfünfzigsten Jahre alt war? Da ergibt sich das Folgende: Selbstverständlich, die Menschen, die damals geboren worden sind und gelebt haben, die wurden zunächst ein, zwei, drei Jahre alt. Das ist ja klar. Dann wurden sie aber auch achtundvierzig Jahre alt. Für jeden kam der Zeitpunkt, wo er zwischen dem achtundvierzigsten und sechsundfünfzigsten Jahr der einzelnen individuellen Entwicklung lebte. Und da konnten sich diese Menschen sagen: Jetzt rücken wir persönlich in ein Lebensalter ein, wo wir die persönlichen Alterseigenschaften haben, die ringsherum um uns im Gruppeneiste der ganzen Menschheit enthalten sind. Wir wachsen hinein in das, was in unserer Umgebung ist. Früher, vor dem achtundvierzigsten Lebensjahr, hatten wir gewissermaßen eine Entwicklung abgeschlossen, die uns angehörte, die für uns war; aber mit dem achtundvierzigsten Jahr wachsen wir hinein in das, was in unserer Umgebung ist. Wurde man dann älter als sechsundfünfzig Jahre, dann entwickelte man sich weiter, man lebte eben weiter und wuchs gewissermaßen zurück, hinein in das, was vor der atlantischen Katastrophe da war. Man machte dann etwas durch, was hinausging über das, was ringsherum in der Gruppenseele der Menschheit sich offenbarte. Man fand also mit dem achtundvierzigsten Jahr den Anschluß an die Gruppenseelenhaftigkeit der Menschheit.

Im nächsten, im zweiten Kulturzeitraum, da fand man diesen Anschluß schon früher. Da wurde man zweiundvierzig Jahre alt und wuchs hinein in das, was in der Umgebung war, wuchs hinein in das, was aurisch in der ganzen Menschheit war.

Und dann wuchs man da hinein mit dem fünfunddreißigsten Jahr, so daß man zwischen dem fünfunddreißigsten und zweiundvierzigsten Lebensjahr sich sagen konnte: Es stimmt jetzt das, was in mir ist, mit dem was um mich ist, überein. - Nach dem zweiundvierzigsten Lebensjahr, da konnte einem das, was um einen war, nichts mehr geben, da mußte man sozusagen aus sich heraus weiterleben, denn das Alter der Menschheit war um so viel jünger geworden. In der Zeit vom zweiundvierzigsten Jahr an war man nicht mehr in der Umgebung; da wuchs man darüber hinaus, da war man auf sich angewiesen.

So war der alte Grieche, der alte Römer auf sich angewiesen, wenn er ein Lebensalter von fünfunddreißig Jahren erreicht hatte. Zwischen dem achtundzwanzigsten und dem fünfunddreißigsten Lebensjahr lebte er mit der

Umgebung, dann hatte die Menschheit nichts mehr hinzuzugeben von ihrem Alter, denn das war abgelebt; die Menschheit konnte nicht mehr achtundvierzig Jahre alt werden, wenn sie beim fünfunddreißigsten angelangt war bei ihrem Rückwärtsgang.

Und wir im fünften Zeitraum: denken Sie einmal, wir leben uns hinein in den Gruppengeist der Menschheit, in das, was unsere Umgebung ist, zwischen dem einundzwanzigsten und achtundzwanzigsten Jahr. Von da ab gibt die Umgebung nichts mehr her. Was des weiteren kommt, müssen wir durch unsere eigene Entwicklung erlangen, müssen wir aus unserem Inneren heraus schöpfen, denn von außen fließt uns nichts mehr zu. Die Menschheit hat die Jahre bis zum achtundzwanzigsten Jahr zurückgelegt, und wenn wir achtundzwanzig Jahre alt geworden sind, dann, ja dann müssen wir einen Fond, dann müssen wir etwas in uns haben, was wir weitertragen können; sonst werden wir nie älter als achtundzwanzig Jahre. Und jetzt sogar ist schon so viel vom fünften Zeitraum vergangen, daß die Menschheit gerade zurückgekommen ist zum siebenundzwanzigsten Jahr. So daß, wenn nichts dafür getan wird, daß sie ihr Inneres energisch entwickeln und durch sich vorwärtskommen, die Menschen nur siebenundzwanzig Jahre alt werden. Das heißt viel, meine lieben Freunde! Das heißt: wenn alles gelassen wird, wie es ist, so erreicht die heutige Menschheit nicht eine intellektuelle oder eine sonstige seelische Entwicklung, als nur eine solche bis zum siebenundzwanzigsten Jahr. Und wird in ihre Seelen nicht etwas gegossen, daß sie sich weiter entwickeln, dann bleiben sie den ganzen Rest ihres Lebens siebenundzwanzig Jahre alt.

Sie bleiben den ganzen Rest ihres Lebens siebenundzwanzig Jahre alt: das ist ein großes Geheimnis der gegenwärtigen Menschheitsentwicklung. Im sechsten nachatlantischen Zeitraum werden die Menschen überhaupt nicht älter als einundzwanzig Jahre. Wird dann nichts getan, daß ihr Inneres sich erweitert, kräftig wird an Intellekt, an Initiative, an Wille, dann würde eine allgemeine Dementia praecox ausbrechen. Die Menschen müßten bei einer Lebensentwicklung bleiben, die mit dem einundzwanzigsten Jahre schließt. Das Spätere wäre lediglich eine wesenlose Draufgabe.

Fassen wir das einmal im Zusammenhang mit dem Individuellen des Menschen. Denken Sie doch nur einmal, daß man ja nach seinen individuellen, nach seinen persönlichen Anlagen immer reifer und reifer wird. Das Kind ist eigentlich immer Materialist; der Jüngling wird dann Idealist, aber seine Ideale sind abstrakt, sie gehen ins Wesenlose. Erst in späteren Lebensjahren paßt man sich an, sich solche Ideale zu machen, welche in die Wirklichkeit untertauchen, mit der Wirklichkeit leben, die richtig wirklichkeitsgemäß sind. Nehmen Sie an, es ist nun ein Mensch heute ganz ein Kind seiner Zeit. Was wird er denn für eine Eigenschaft zeigen können, wenn ihm nicht in seiner Jugend die Möglichkeit geboten worden wäre, daß er etwas Spirituelles aufgenommen hat? Das allein bringt ja die Seele vorwärts. Wenn er dem überlassen bleibt, was heutiger Zeitgeist ist, dann ist eines solchen Menschen Schicksal: nicht weiterzukommen als bis zu einer Entwicklung von achtundzwanzig Jahren. Was später ist, bleibt stehen beim achtundzwanzigsten Jahr. Man kann ja, wenn man angeregt wird, schon hinauskommen über das achtundzwanzigste Jahr, aber das andere ist die Regel; was ich dargestellt habe, das ist das, was aus dem Gesetz der Entwicklung folgt. Ein Mensch, der nun nicht über das achtundzwanzigste Lebensjahr hinauskommt, der achtundzwanzig Jahre alt bleibt, trotzdem er fünfzig, sechsfünfzig, sechzig Jahre alt wird, ein solcher Mensch wird unter Umständen große abstrakte Ideale entwickeln können, aber er wird nur sozusagen die Lehrjahre des Lebens mit ihren abstrakten Idealen durchgemacht haben, nicht die Prüfungsjahre, die ja im geistigen Sinne jene zu praktischen Menschen machen, die solche Ideen bergen, wie sie sich verwirklichen lassen, die nicht nur die Menschen blenden durch Jugendkraft, sondern die sich verwirklichen lassen.

Da tritt natürlich die Frage nah: Könnte denn ein Beispiel angeführt werden eines so richtigen Kindes unserer Zeit, das alt geworden ist und doch nicht über das achtundzwanzigste Jahr hinausgekommen ist? Selbstverständlich, wenn man ein solches Beispiel draußen heute anführt, in der Welt, die nichts wissen will von geistigen Gesetzen, welche auch in der Entwicklung der Menschheit wirken, wird man als ein Narr verlacht. Aber hier unter uns, wo wir so vieles geisteswissenschaftlich entwickelt haben, darf vielleicht zum besseren Verständnis unserer Zeit doch auch ganz konkret gesprochen werden. Warum sollte denn der Geisteswissenschaftler zu denjenigen, die seine Freunde sind und die etwas hören möchten über die Geheimnisse der Zeit, nicht im Konkreten sprechen dürfen?

Es ist mir nach wirklich reiflichen Untersuchungen unserer Zeit als ein ganz charakteristisches Beispiel eine Persönlichkeit aufgefallen, die ganz dazu verurteilt ist, so alt sie werden mag, nicht älter werden zu können als achtundzwanzig Jahre, und das ist der Präsident der Vereinigten Staaten, Woodrow Wilson. Ja, Sie lachen, meine lieben Freunde, für mich ist das eine sehr bedeutsame Erkenntnis gewesen, die mir ungeheuer viele Rätsel unserer

Zeit löst. Ich mußte mich immer fragen: Warum blenden denn die Ideale dieses Menschen, die er in verschiedenen Noten an die Menschheit gerichtet hat, so sehr, und warum verwandeln sie sich denn gerade zum Gegenteil von dem, was an Worten in ihnen steht? Weil es Jugendideale sind, die als solche stehenbleiben, trotzdem der Mensch, der sie ausspricht, älter wird. Weil sie abstrakte Jünglingsideale sind, die nicht eingehen wollen auf die Wirklichkeit, die sich nicht von Wirklichkeit sättigen wollen, und die daher nicht anwendbar sind auf das wirkliche praktische Leben, in dem nicht bloß das äußere Materielle, sondern auch das Geistige wirkt, insbesondere wenn es auf die Ordnung der sozialen Struktur der Menschheit ankommt. So viel man heute denken kann, ohne das, was nur im Inneren begründet werden kann, so viel kann er denken, Woodrow Wilson, mehr nicht!

Ein Wilson des sechsten Zeitraumes würde gar nur einundzwanzig Jahre alt werden können, und wenn er auch hundert Jahre alt würde. Aber sehen Sie, immerhin liegt die Sache so: Wenn wir den vierten Zeitraum ins Auge fassen, begegnen sich sozusagen das individuelle, persönliche Lebensalter des Menschen im Mittelpunkt dieses fünfunddreißigsten Jahres mit dem herabsteigenden Lebensalter der Menschheit bis zum fünfunddreißigsten Jahr. Da trifft es in der Mitte zusammen. Daher auch das merkwürdig harmonische Leben noch bei den Griechen, daher dieses Zusammenstimmen des einzelnen Lebens des Griechen mit dem Leben der griechischen Menschheit. Aber nun ist die Menschheit zurückgegangen und macht nicht mehr die Jahre vom achtundzwanzigsten Lebensjahr an durch. Und der Mensch muß sie individuell durchmachen, richtig individuell durchmachen.

Sehen Sie, das hängt allerdings zusammen mit Dingen, die hinter der sinnlich-physischen Welt stehen. Einiges von diesen Dingen, die hinter der physisch-sinnlichen Welt stehen, können Sie entnehmen aus meiner Schrift «Die geistige Führung des Menschen und der Menschheit». Von einem anderen Gesichtspunkt aus will ich das heute darstellen.

Der Mensch gelangte in der ersten nachatlantischen Zeitperiode durch seine individuelle Entwicklung, wenn er im achtundvierzigsten Jahr war, dahin, den Anschluß zu finden an das Lebensalter der Menschheit. Das hing aber damit zusammen, daß dazumal in diesem ersten Zeitraum ein inniger Kontakt noch war zwischen gewissen Wesenheiten der höheren Hierarchien und zwischen der Menschheit hier auf Erden. Die Wesenheiten der höheren Hierarchien, die wir angehörig denken der Hierarchie der Archai oder Geister der Persönlichkeit, die stiegen dazumal gewissermaßen noch auf Erden herab und vereinigten sich mit der menschlichen Entwicklung; sie inspirierten, intuitierten eigentlich die Menschheit. Dadurch daß die Menschheit so weit sich entwickeln konnte, daß sie erst hineinwuchs in das Lebensalter der Menschheit in einem so späten individuellen Alter, dadurch wurde bewirkt, daß die Menschheit hier auf Erden mit den Archai in einer besonderen Verbindung stand. Im zweiten nachatlantischen Zeitraum war dieselbe Verbindung mit den Archangeloi, im dritten mit den Angeloi. Im vierten nachatlantischen Zeitraum aber, im griechisch-lateinischen, da war der Mensch auf sich angewiesen. Im dritten Zeitraum war es also noch so, daß die Engel, die Angeloi herabkamen und die Menschen inspirierten, intuitierten, ihnen Imaginationen verliehen. Dann kam der griechisch-lateinische Zeitraum: da kamen sie nicht mehr in derselben leichten Weise herab, die Geister der höheren Hierarchien, da mußte der Mensch gewissermaßen anfangen hinauf und hinab zu pendeln, in den Geist und wiederum ins Irdische herunter. Mit anderen Worten: da mußte der Mensch sich selbst finden. Jetzt aber, im fünften Zeitraum, sind wir in eine Epoche eingetreten, wo das Umgekehrte stattfinden muß. Jetzt müssen wir unser Inneres so stark machen, daß wir allmählich während dieses fünften Zeitraumes wiederum durch unsere eigene Kraft in die Nähe der Angeloi kommen, daß wir ihnen wieder begegnen, aber durch unsere eigene Kraft, und daß der Angelos in uns den Entwicklungsimpuls hineinsetzt; daß wir durch uns das finden können, was uns die Menschheit durch die höheren Hierarchien nicht mehr geben kann. Da sehen Sie, warum wir den Materialismus in unserer Zeit haben. Da sehen Sie, daß es Zeiten gegeben hat, in denen die Menschheit dadurch, daß sie älter war, daß sie noch nicht so jung war wie jetzt, weiter hinaufreichte in die geistigen Welten, wo sie gleichsam von Ursprung an den geistigen Welten näher war als jetzt der Mensch, wenn er dem Tode entgegenght, den geistigen Welten nahe ist. Da sehen Sie, wo der tiefere Grund des Materialismus liegt, wo aber auch der notwendige Impuls liegt, nun wirklich etwas zu suchen, was den Menschen spirituell, im Inneren individuell anregen kann, was ihn über dasjenige hinausführen kann, das man aus der Umgebung aufnehmen kann. Auch die Erziehung, die gewissermaßen nur von selbst dem Menschen zufließt, kann unmöglich das geben, was heute dem Menschen mehr bringt als ein Lebensalter von achtundzwanzig Jahren. Daher müssen die geistigen Verhältnisse spiritualisiert werden. Wenn die Dinge so fortgehen würden, wenn also Geisteswissenschaft in Grund und Boden gebohrt würde, wenn die Dinge so fortgehen würden, wie alles von selber geht, dann würde ein allgemeines Stehenbleiben Platz greifen beim achtundzwanzigsten Lebensjahr. Wenn man nur in naturwissenschaftlichen Laboratorien und Kliniken forschen würde und das finden würde, was von

außen gegeben werden kann, wenn nichts angeregt würde in den Seelen von innen heraus, wenn keine Wissenschaft vom Geistigen in die Seelen gesenkt würde, sondern nur das sich fortsetzen würde, was gerade die Größe der neueren Zeit, die Größe des Materialismus gebracht hat: dann würde endlich der Fortschritt so sein, daß die Menschen immer jung bleiben. Das wäre aber nur etwas, wenn sie nicht nur in ihrem Inneren jung blieben, sondern auch mit ihrem Körper. Aber mit dem Körper werden sie schon alt. Dadurch stimmt dann das, was in ihnen lebt, nicht mehr überein mit der äußerlichen Körperlichkeit.

Heute ist es noch so, daß in vieler Beziehung gerade aus der Unangemessenheit desjenigen, was wir mit der Menschheit erleben, gewisse Kräfte angeregt werden in unserem Inneren. Wir können durch die Menschheit nur achtundzwanzig Jahre alt werden, aber wir müssen doch länger leben in der Welt in den verschiedenen Inkarnationen. Da ist es so, daß vorläufig, wo die Menschheit erst siebenundzwanzig Jahre alt ist, noch Kräfte sind, die dann in dem Leben zwischen dem Tod und einer neuen Geburt weiter entwickelt werden zum Angelos hin. Heute ist das noch so. Wenn aber der sechste Zeitraum beginnen wird, dann wird der Mensch auf der Erde durch das, was um ihn ist, nur noch einundzwanzig Jahre alt werden können. Bis zum einundzwanzigsten Jahr, was ist denn da entwickelt? Der physische Leib bis zum siebenten Jahr, der Bildekräfteleib bis zum vierzehnten Jahr, der Empfindungsleib bis zum einundzwanzigsten Jahr: das Leibliche nur ist entwickelt. Das Seelische, wenn der Mensch es nicht von innen entwickelt, die Empfindungsseele, die Verstandes- oder Gemütsseele, die Bewußtseinsseele: sie werden dann gar nicht entwickelt. Das Leibliche wird entwickelt bis zum einundzwanzigsten Jahr. Dann verlöre der Mensch aus den eigenen Kräften heraus zu vieles, um selbst nach dem Tode, zwischen dem Tode und einer neuen Geburt, nachholen zu können, was er hier etwa versäumt, wenn er keine spirituelle Anregung empfangen hat. Sie sehen daraus, daß der Standpunkt, den die Menschheit erlangt, nicht einem Zufall entspricht, sondern daß er eine tiefe Notwendigkeit ist, daß er einem überraschenden Entwicklungsgesetz der Menschheit entspricht. Man kann im einzelnen das heute vielfach sehen. Es hat in der Tat noch keine Zeit gegeben in der Menschheitsentwicklung, in welcher die Menschen so abgeneigt waren, Erfahrungen als etwas anzuerkennen, Erfahrungen, die das Leben gibt. Jeder will heute schon möglichst früh gescheit sein. Warum? Weil er es im Verborgenen spürt: er muß mit achtundzwanzig Jahren ein Fertiger sein. Nach achtundzwanzig Jahren noch irgend etwas aufnehmen, das ist für viele Menschen heute eine absurde Idee, ein absurde Tatsache überhaupt. Dann wickelt man das Leben so ab, aber aufnehmen will man nur bis zum achtundzwanzigsten Jahr, sogar genau gefaßt - es stimmt mit den Tatsachen - bis zum siebenundzwanzigsten Jahr.

Man wird aber auch, wenn man ein solches Geheimnis der Menschheitsentwicklung ins Auge faßt, das verständlich finden, daß man es nicht wie eine Willkür ansieht, wenn von der Notwendigkeit einer spirituellen Entwicklung gesprochen wird, sondern man faßt das so auf, daß diese Notwendigkeit wirklich vorhanden ist, daß gewissermaßen ein Mensch unvollkommen bleibt in unserer heutigen Zeit, wenn er nicht einen spirituellen Impuls aufnehmen würde. Man fühlt das überall und überall, wo man das Leben heute nicht so anschaut, daß man es auf seine Wirklichkeit hin anschaut. Gerade die merkwürdige Tatsache, daß viele Menschen so unfähig sind, in gewisse Gedankengänge überhaupt sich nur hineinzufinden, das beruht ja darauf, daß die Leute gar nicht das fünfunddreißigste Jahr erreichen, daß es so wenige gibt, die einem etwas sagen können, was mit der reiferen Erfahrung des späteren Lebens zusammenhängt.

Diese Dinge muß man ganz unbefangen und vorurteilslos ins Auge fassen und daraus den Impuls empfangen, Spirituelles in sich aufzunehmen. Tut man das nicht, so schließt man sich denjenigen an, die eigentlich die Menschheit verurteilen wollen zu unreifer Jugendlichkeit." (Lit.: GA 174b, S 215ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA174b.pdf#page=215ff>))

In gar nicht so ferner Zukunft, im 6. Jahrtausend, etwa um das Jahr 5700 (Lit.: GA 196, S 90 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA196.pdf#page=90>)), wird der Mensch durch seine natürliche leibgebundene Entwicklung nicht einmal mehr bis zur Geschlechtsreife kommen. Die Menschen werden dann unfruchtbar werden und sich nicht mehr in physischen Leibern verkörpern können. Die Zeit der irdischen Inkarnationen ist dann vorbei.

"Der gegenwärtige Mensch bleibt entwicklungsfähig bis in das siebenundzwanzigste Jahr hinein. Er fängt dann an, gewissermaßen sich in seinem Seelisch- Geistigen ganz zu emanzipieren von dem Physisch-Leiblichen. Emanzipieren von dem Physisch-Leiblichen ist also etwas, was immer mehr und mehr hereinrückt. Sie sehen daraus, daß einmal der Zeitpunkt kommen wird, wo die Menschen nur entwicklungsfähig sein werden bis zu ihrem vierzehnten Jahre, wo das Geschlechtsreifezeitalter aufhören wird, eine Bedeutung zu haben in der

menschlichen Entwicklung. Das ist ein Zeitraum, der ganz gewiß eintreten wird. Die Geologen mögen noch so lange Zeiträume berechnen für die Entwicklung des Menschturns auf der Erde, für die Entwicklung der physischen Menschheit der Erde; diese physische Menschheit auf der Erde wird sich nicht länger entwickeln als bis zu dem Moment, wo diese obere Altersgrenze bis in das vierzehnte, dreizehnte Lebensjahr heruntergerückt ist. Denn von diesem Zeitpunkte an wird sich die physische Menschheit auf der Erde nicht mehr entwickeln können. Die Frauen werden keine Kinder mehr gebären. Dann wird es mit der physischen Menschheit auf der Erde zu Ende gegangen sein." (Lit.: GA 196, S 59f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA196.pdf#page=59f>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die geistigen Hintergründe des ersten Weltkrieges*, GA 174b (1994), Zehnter Vortrag, Stuttgart, 13. Mai 1917
2. *siehe auch*: Rudolf Steiner: *Menschliche und menschheitliche Entwicklungswahrheiten. Das Karma des Materialismus.*, GA 176 (1982), S 12 ff., Erster Vortrag, Berlin, 29. Mai 1917
3. Rudolf Steiner: *Geistige und soziale Wandlungen in der Menschheitsentwicklung*, GA 196 (1992), ISBN 3-7274-1960-1 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA196.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=Jüngerwerden_der_Menschheit&oldid=45862“

Kategorie: Menschheit

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 22. April 2012 um 22:48 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.493-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jüngstes Gericht

Aus AnthroWiki

Das **Jüngste Gericht**^[1], auch *Gottesgericht*, *Jüngster Tag*, *Nacht ohne Morgen*, *Letztes Gericht*, *Weltgericht* oder *Harmagedon*, stellt die auf antike bzw. alttestamentliche apokalyptische Vorstellungen zurückgehende jüdische, christliche und islamische Auffassung von einem das Weltgeschehen abschließenden göttlichen Gericht dar. Es ist als Gericht aller Lebenden und Toten eng mit der Idee der Auferstehung verknüpft und muss insbesondere unterschieden werden vom individuellen Partikulargericht^[2] beim Tode des Einzelnen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
- 2 Das Jüngste Gericht in der christlichen Bibel
 - 2.1 Endzeitreden im Neuen Testament
 - 2.2 Die Johannesapokalypse
- 3 Das Jüngste Gericht im katholischen Katechismus
- 4 Darstellung des Jüngsten Gerichts in der Kunst
- 5 Thema in der Musik
- 6 Nachweise
- 7 Siehe auch
- 8 Literatur
- 9 Weblinks

Das Jüngste Gericht, Illustration aus den Très Riches Heures

Geschichte

Die Idee des Gottesgerichts dürfte ihren Ursprung im Zoroastrismus, im babylonischen Gottkönigtum und ägyptischen Jenseitsvorstellungen finden.

Als Vorläufer monotheistischer Eschatologien behauptet schon der Zoroastrismus ein Totengericht und den endgeschichtlichen Entscheidungskampf zwischen Gut und Böse als Weltgericht. Der Gottkönig Babylons bewahrt als oberster Richter diesseitig die kosmische Ordnung; das alte Ägypten kennt die Vorstellung vom jenseitigen, individuellen Totengericht.^[3] ^[4] Der jüdische Glaube vereinigt die kosmologische mit der zeitlichen Vorstellung im Gedanken eines endzeitlichen Weltgerichtes und anschließender messianischer Herrschaft.^[5] Das Neue Testament übernimmt und überhöht diese Vorstellung als Anmahnung des nahen Gerichtes über alle Lebenden und Toten. Es entscheidet über ewiges Leben und ewige Verdammnis und ist notwendiges Moment der endgültigen und vollständigen Errichtung des Reichs Gottes. Seine bildreiche Darstellung in der Apokalypse des Johannes beschließt die christliche Bibel.

Der Glaube an das Jüngste Gericht als Ende der Geschichte und Heimkehr zu Allah ist im Anschluss an die biblischen Vorstellungen ein zentrales Thema des im 7. Jahrhundert n. Chr. entstandenen Koran^[6] und Kernbestandteil des islamischen Bekenntnisses; wer das Gottesgericht in diesem Leben leugnet, verfällt als Ungläubiger in ewiger Verdammnis der Strafe des „Herrscher(s) am Tag des Gerichts“.^[7]

Das Jüngste Gericht spielte im mittelalterlichen Europa eine große Rolle. Da zu dieser Zeit die Menschen ständig in dem Glauben waren, es stehe als konkretes, historisches Ereignis kurz bevor, bemühten sie sich ihr Bestes zu tun, um Gott ihren Glauben zu zeigen und so in den Himmel zu gelangen.^[8]

In der Gegenwart erbittet der gläubige Christ – im Vaterunser etwa – mit dem Kommen des Gottesreichs nicht zuletzt das Eintreffen des Jüngsten Gerichts.

Das Jüngste Gericht in der christlichen Bibel

Endzeitreden im Neuen Testament

In zeitgenössischer Umgebung bzw. Nachfolge Johannes des Täufers^[9] sind alle überlieferten Reden Jesu in den historischen Kontext der endzeitlichen Erwartung (vgl. auch „Naherwartung“) und des anstehenden Gerichts eingebettet.

Matthäus berichtet in seinem Evangelium vom Jüngsten Gericht (Weltgericht). Jesus trennt hier als Richter die gerechten Menschen von den ungerechten: „Was ihr getan habt einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.“ Zu den Ungerechten sagt er jedoch: „Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, [...]“ und schließt: „Und sie werden hingehen: diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben.“ (vgl. Mt 25, 31-46)

Das Jüngste Gericht teilt die Menschen endgültig in „gute“ und „böse“. Dies kommt auch in anderen Höllendrohungen Jesu zum Ausdruck; so z.B. bei Verführung zum Abfall („du [...] wirst in das ewige/höllische Feuer geworfen“ Mt 18,7ff) oder der Gleichsetzung von „bösen“ Menschen mit ins Feuer zu werfendem Unkraut (Mt 13,40ff).

Die Stelle Mt 25, 31-46 bezieht sich dem Wortlaut nach allerdings auf „die Völker“, mithin auf Personen, denen das Evangelium noch nicht gepredigt worden ist. Diese Leute werden nach dem beurteilt werden, was jedem einleuchtet: Haben sie die selbstverständlichen Taten der Liebe getan?

Anders ist der Maßstab bei denen, die reichlich Gelegenheit hatten, Jesus Christus kennenzulernen: Insofern ist das Jüngste Gericht im Johannes-Evangelium beschrieben. Hier entgehen die Nachfolger Jesu, die Gläubigen bzw. Bekehrten dem Gericht: „Ich versichere euch: Alle, die auf mein Wort hören und dem vertrauen, der mich gesandt hat, werden ewig leben. Sie werden nicht verurteilt. Sie haben den Tod schon hinter sich gelassen und das unvergängliche Leben erreicht.“ (<http://www.bibleserver.com/go.php?ref=43005024&bible=elb>) *Joh 5, 24*).

Die Johannesapokalypse

Die Offenbarung des Johannes entwirft im Rückbezug auf die alttestamentarische Überlieferung, insbesondere des Buchs Daniel, in visionären Bildern eine christliche Eschatologie. Das Jüngste Gericht steht am Ende der Tausendjährigen Herrschaft des Messias, die mit seiner ersten Wiederkunft, der ersten Parusie, beginnt. Diese wiederum hält zunächst Gericht über die Märtyrer Christi, die in einer „ersten Auferstehung“ (Offb 20, 5) zur Herrschaft gelangen. In diesem Tausendjährigen Reich (vgl. Millenarismus, Chiliasmus) ist der Satan gefangengesetzt. Es endet mit der zweiten Wiederkunft, der Freilassung Satans und seiner ewigen Verdammnis nach dem endgültigen Sieg über ihn und seine Heerscharen in einem letzten Kampf. (Offb 20, 7-10)

Das Jüngste Gericht, Hans Memling (um 1470)

Der Kampf zwischen den Kräften des Guten (Gott, Jesus Christus) und den Kräften des Bösen (Teufel) ist hierbei bereits Teil des Jüngsten Gerichts, das durch die zweite Wiederkunft Christi als des Richters über alle Toten und die Überwindung und Vernichtung des Todes selbst abgeschlossen wird: „Sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Werken.“ (Offb 20, 13) Auf das Jüngste Gericht folgt der „neue Himmel“ und die „neue Erde“, das „Neue Jerusalem“ (Offb 21, 1) als abschließende Erfüllung aller Verheißung vom Reich Gottes.

Das Jüngste Gericht im katholischen Katechismus

Darstellung des Jüngsten Gerichts in der Kunst

Entsprechend der Bedeutung des Jüngsten Gerichts im christlichen Mittelalter findet man bildliche Darstellungen von der Romanik bis in die frühe Renaissance, vor allem aber in der Gotik.

Das Bildprogramm folgt dabei einem typischen Muster. Meist befindet sich oben mittig der thronende Christus (Pantokrator (= Allherrscher), Salvator Mundi (= Erlöser der Welt, Heiland), flankiert von Aposteln und/oder Heiligen. Stets werden (vom Betrachter gesehen) links die Seligen dargestellt, die in den Himmel auffahren, und rechts die Verdammten, die zur Hölle herabstürzen. Diese Darstellung entspricht der Ankündigung des Weltgerichts im Matthäus-Evangelium: „Er wird die Schafe zu seiner Rechten versammeln, die Böcke aber zur Linken“. (Mt 25,33, Einheitsübersetzung) (Dieselbe Links-Rechts-Ordnung findet man auch bei Kreuzigungs-Bildern, wo der „Gute Schächer“ zur Rechten Christi, der „böse“ zur seiner Linken dargestellt ist.) Oft begegnet man auch dem Erzengel Michael (mit Seelen-Waage und Schwert), den vier Evangelisten oder den klugen und den törichten Jungfrauen (letztere typischerweise mit offenem Haar dargestellt).

Ein bekanntes Gemälde [10] des Jüngsten Gerichts stammt von Michelangelo (1536-41) und befindet sich in der Sixtinischen Kapelle im Vatikan. Des Weiteren wurde das Jüngste Gericht des flämischen Malers Rogier van der Weyden in einem umfangreichen Altarbild [2] (<http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Weyden3.jpg>) versinnbildlicht, das sich in den Hospices de Beaune in Burgund befindet.

Größte diplomatische Verwicklungen brachte die Kaperfahrt des Danziger Kriegsschiffs Peter von Danzig im Seekrieg der Hanse gegen England mit sich, die 1473 ein Schiff aufbrachte, das den bekannten Danziger Hans-Memling-Altar *Das jüngste Gericht* an Bord hatte, der eigentlich für die Medici bestimmt war.

Thema in der Musik

In der Musik ist das Jüngste Gericht Thema und Titel einer Dietrich Buxtehude zugeschriebenen Abendmusik (siehe: Buxtehude-Werke-Verzeichnis) sowie eines Oratoriums von Georg Philipp Telemann (*Tag des Gerichts*) und von Louis Spohr. Eine abendfüllende, großangelegte Vertonung der Offenbarung des Johannes ist das Oratorium „Das Buch mit sieben Siegeln“ von Franz Schmidt (1874-1939, Urauff. des Werkes 1938 in Wien). Der französische Organist und Komponist Jean Langlais schrieb 1973 einen Orgelzyklus mit fünf Meditationen über die Apokalypse. Originaltitel: „Cinq Méditations sur l'Apocalypse“.

Michelangelo: Das *Jüngste Gericht*, 1536-41

Hauptportal des Berner Münsters, spätgotisch

Fürstenportal des Bamberger Doms

Nachweise

- ↑ Die Wendung, die aus dem *Gottesgericht* mit nicht unerheblicher, temporaler Akzentverschiebung im Deutschen das geläufigere *Jüngste Gericht* macht, findet sich in der Bibelübersetzung Luthers von 1545. Die zugrunde liegende Vorstellung dürfte die des ‚zuletzt geborenen‘, also „*jüngsten Tages*“ sein.
- ↑ Das sog. Partikulargericht ist ein Gedanke nachbiblischer Theologen und kommt als solches in der Bibel nicht vor.
- ↑ Vgl. dazu u. d. folgenden: J. Moltmann: Sonne der Gerechtigkeit. Das Evangelium vom Gericht und der Neuschöpfung aller Dinge; s. u. Weblinks
- ↑ vgl. Ägyptisches Totenbuch: Der Verstorbene legt vor 42 Richtern unter Vorsitz des Osiris ein "Negatives Glaubensbekenntnis ab.

5. ↑ vgl. etwa Jesaja 2. 4 ; Ezechiel 7 oder Daniel 7, 10. Das Alte Testament kennt einen „Tag des Herrn“ bzw. einen „Tag des Gerichts“ als prophetischen Topos, welchen das Neue Testament übernimmt. Nach Moltmann (vgl.o.) „theologisiert“ die jüdische Vorstellung die Gerechtigkeitsidee: Der göttliche Richter ist jenseits des Kosmos und nicht integraler Bestandteil wie in Babylon.
6. ↑ Vgl. insbesondere Sure 69:18-37; 81; 84; 99; 101 [1] (http://gutenberg.spiegel.de/?id=5&xid=58&kapitel=1&cHash=708305acd4sure1#gb_found%7C)
7. ↑ vgl. ebd. 1:4]
8. ↑ Diese Vorstellungen beerben [[Wikipedia:Religionsgemeinschaft|]]en, die den baldigen Weltuntergang vorhersagen und ihren Mitgliedern entsprechende Überlebenskonzepte versprechen.
9. ↑ Vgl. „In jenen Tagen trat Johannes der Täufer auf und verkündete in der Wüste von Judäa: Kehrt um! Denn das Himmelreich ist nahe.“ (Mt 3,1)
10. ↑ mv.vatican.va (http://mv.vatican.va/3_EN/pages/x-Schede/CSNs/CSNs_G_Giud_big.html) Bild

Siehe auch

- Dies Irae
- Höllensturz
- Leben nach dem Tod
- Sieben Plagen der Endzeit

Literatur

- Klaus Seybold, Roger David Aus, Egon Brandenburger, Helmut Merkel und Eberhard Amelung: *Gericht Gottes I. Altes Testament II. Judentum III. Neues Testament IV. Alte Kirche bis Reformationszeit V. Neuzeit und ethisch*. In: Theologische Realenzyklopädie 12 (1984), S. 460-497 (umfassender Überblick)
- Meinolf Schumacher: *Gemalte Himmelsfreuden im Weltgericht. Zur Intermedialität der Letzten Dinge bei Heinrich von Neustadt*, in: Ästhetische Transgressionen. Festschrift für Ulrich Ernst, hrsg. von Michael Scheffel u.a. (Schriftenreihe Literaturwissenschaft 69), Trier 2006, S. 55-80. ISBN 3-88476-792-5

Weblinks

- Jürgen Moltmann: Sonne der Gerechtigkeit. Das Evangelium vom Gericht und von der Neuschöpfung aller Dinge (<http://www.jungekirche.de/2007/207/moltmann.html>)
- A. Wolking: (WELT-)GERICHT; Spirituelle Theologie WS 2007/2008.[3] (<http://www-theol.uni-graz.at/cms/dokumente/10001252/02555054/gericht.pdf>) *
- Zur islamischen Vorstellung des Jüngsten Gerichts vgl.: [4] (http://www.efg-hohenstaufenstr.de/downloads/texte/islam_jenseitsvorstellungen.html)
- **Commons: Apokalypse** - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Jüngstes Gericht (http://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCngstes_Gericht) 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=J%C3%BCngstes_Gericht&action=history) verfügbar.

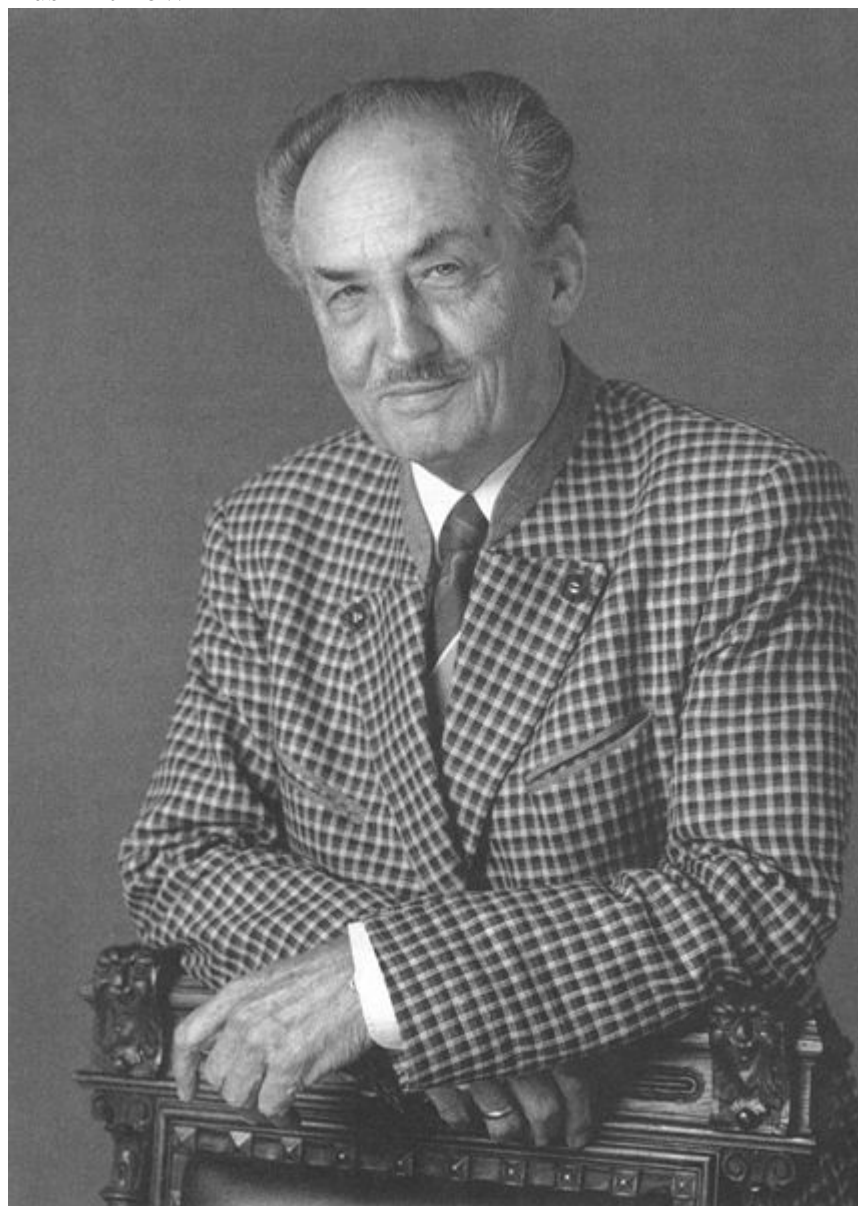
Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Jüngstes_Gericht&oldid=29652“

Kategorien: Biblisches Thema | Eschatologie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2008 um 00:58 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.127-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:KRM.jpg

Aus AnthroWiki

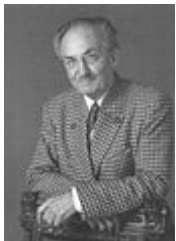
Größe dieser Vorschau: 427 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (1.428 × 2.005 Pixel, Dateigröße: 1,37 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Karl Rössel-Majdan

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:47, 31. Jan. 2010		1.428 × 2.005 (1,37 MB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Karl Rössel- Majdan

- 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:KRM.jpg&oldid=34086>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Januar 2010 um 00:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 18-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:KRM 32 a.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

KRM_32_a.jpg (250 × 383 Pixel, Dateigröße: 20 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Karl Rössel-Majdan

Quelle: Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (<http://www.doew.at>)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:55, 1. Feb. 2010		250 × 383 (20 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Karl Rössel-Majdan Quelle: [http://www.doew.at Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes]

- 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:

- Karl Rössel-Majdan

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.

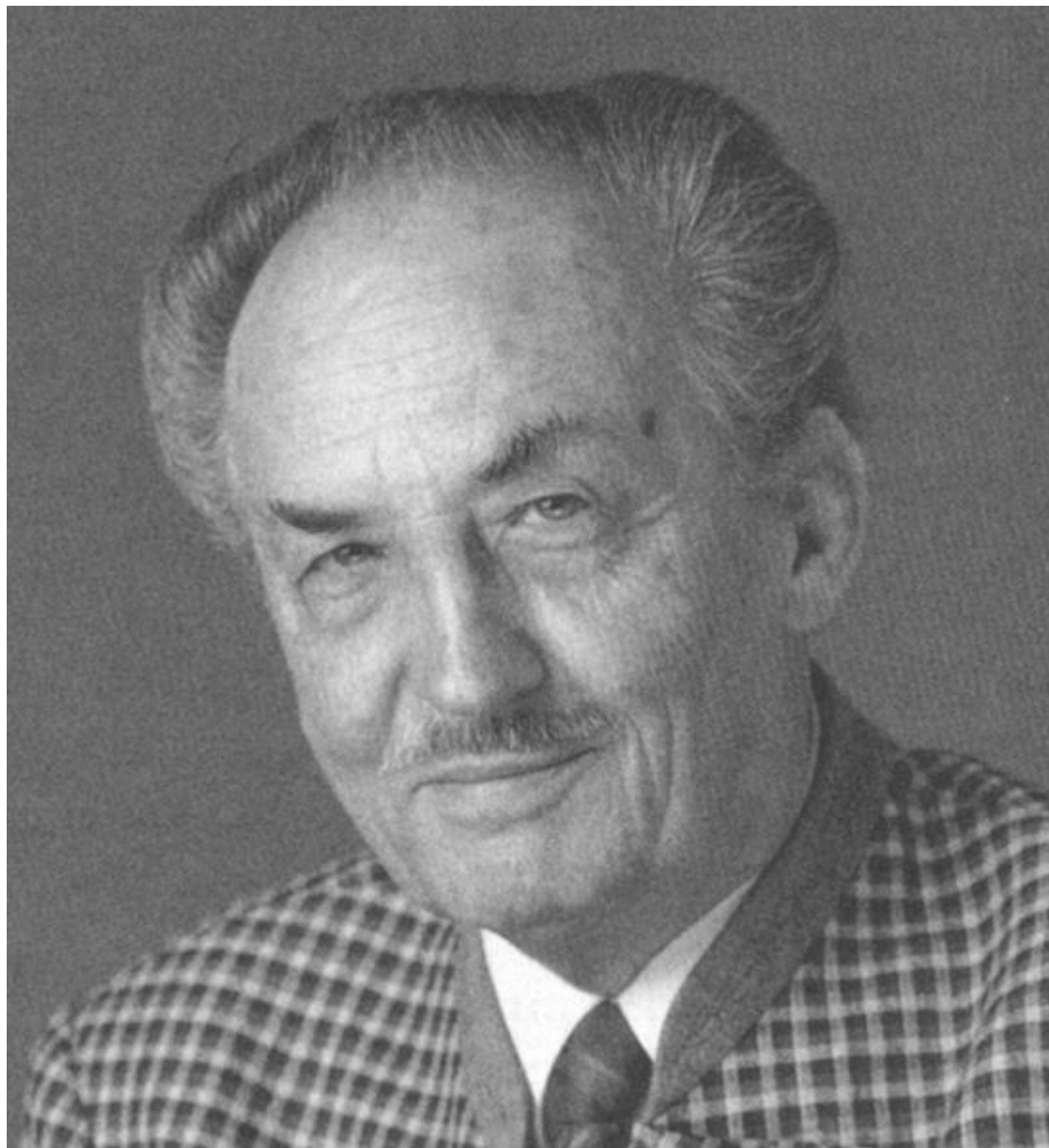
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	80 dpi
Vertikale Auflösung	80 dpi
Software	Adobe Photoshop 7.0
Speicherzeitpunkt	14:39, 19. Aug. 2005
Farbraum	Nicht kalibriert

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:KRM_32_a.jpg&oldid=34104“

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Februar 2010 um 09:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 109-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:KRM Portrait.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 549 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (800 × 873 Pixel, Dateigröße: 340 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Karl Rössel-Majdan

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	17:27, 1. Feb. 2010		800 × 873 (340 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	

10:10, 1. Feb. 2010

200 × 249
(38 KB)

Odyssee
(Diskussion | Beiträge)

Karl Rössel-
Majdan

- 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:

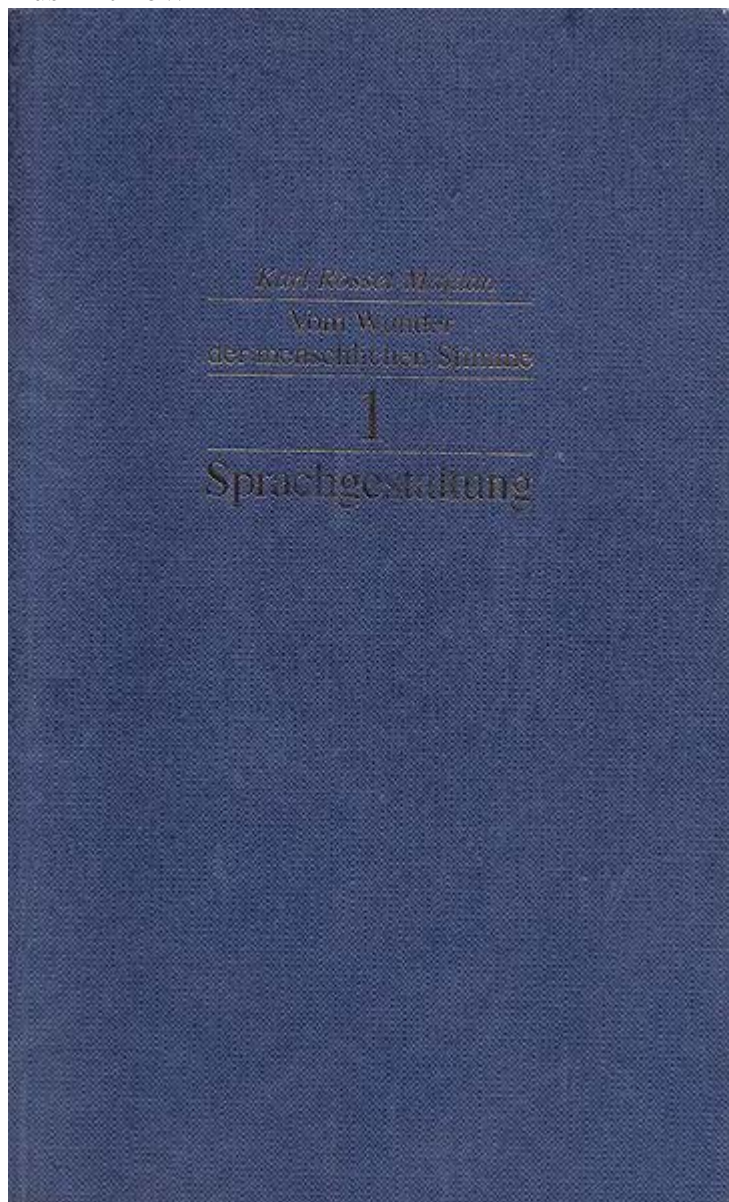
- Goetheanistisches Konservatorium und Waldorfpädagogische Akademie
- Karl Rössel-Majdan

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:KRM_Portrait.jpg&oldid=34116“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Februar 2010 um 17:27 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 134-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:KRM Sprachgestaltung.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 362 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (1.200 × 1.988 Pixel, Dateigröße: 961 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Karl Rössel-Majdan: *Vom Wunder der menschlichen Stimme 1. Sprachgestaltung*, Troxler Verlag, Wien 1975

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:04, 9. Feb. 2010		1.200 × 1.988 (961 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Karl Rössel-Majdan: "Vom Wunder der menschlichen Stimme 1. Sprachgestaltung", Troxler Verlag, 1975

- 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:

- Karl Rössel-Majdan

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:KRM_Sprachgestaltung.jpg&oldid=34264“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Februar 2010 um 01:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 126-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kanada (Hinduismus)

Aus AnthroWiki

(Weitergeleitet von Kaṇāda)

Kashyapa, später **Kaṇāda** (Sanskrit: ; *Korn-Esser*; oft auch als *Canada* transliteriert) genannt, war ein hinduistischer Weiser und Philosoph und gilt als Begründer des Vaisheshika, einer der sechs großen Schulen (Darshanas) der indischen Philosophie und gilt zählt zusammen mit Pakudha Katyayana zu den frühesten Vertretern des Atomismus. Über sein Leben ist wenig bekannt; vermutlich wurde er in der indischen Provinz Gujarat geboren und lebte etwa im 6. Jahrhundert v. Chr. ^[1] ^[2] oder nach anderen Quellen erst im 2. Jahrhundert v. Chr. ^[3].

Inhaltsverzeichnis

- 1 Legende
- 2 Atomlehre
- 3 Quellen
- 4 Weblinks

Legende

Die Legende erzählt, dass Kashyapa, geboren als Sohn des Philosophen Ulka, schon als Kind sehr wach war und auf die kleinsten Dinge achtete. Als Junge begleitete er seine Vater auf einer Pilgerreise nach Prayaga. Er sah die tausenden Pilger, die in den Tempeln am Ganges Reis opferten. Auf ihrem Weg verloren sie immer wieder einzelne Reiskörner, doch niemand achtete darauf. Kashyapa aber sammelte jedes Körnchen auf. Das erschien den Leuten höchst seltsam und bald umringte ihn eine ganze Menschenmenge, doch der Knabe ließ sich davon nicht weiter beirren. Da kam der hochgelehrte Weise Muni Somasharma vorbei und wunderte sich, dass die Menschen hier einen kleinen Jungen umringten, statt wie gewöhnlich die rituellen Bäder im Ganges zu nehmen. Somasharma erkannte den Jungen und fragte ihn schließlich, warum er hier Körner aufsammle, um die sich selbst Bettler nicht bekümmerten. Da antwortete Kashyapa, dass die Körner, so klein sie auch sein mögen, doch Teil der Schöpfung seien. Einzeln mögen sie wertlos erscheinen, doch einige hundert von ihnen seien bereits eine Mahlzeit für einen Menschen, viele Mahlzeiten könnten eine Familie ernähren und letztlich die ganze Menschheit, die ja aus vielen Familien bestünde - und darum sei jedes Körnchen so wichtig wie der höchste Reichtum der Welt. Muni Somasharma war tief beeindruckt und sagte voraus, dass Kashyapa einst ein großer Philosoph würde. Von nun an solle ob seiner Achtsamkeit für die kleinsten Körnchen Kaṇāda - *Kornesser* - heißen.^[1]

Atomlehre

Das geschilderte Jugenderlebnis soll der Keim gewesen sein, aus dem Kaṇāda später seine Atomlehre entwickelte.

Nach Kaṇāda gibt es 4 Atomarten mit jeweils ganz charakteristischen Eigenschaften, die den 4 physischen Elementen Erde (*prithivi*), Wasser (*apa*), Feuer (*teja*) und Luft (*vayu*) entsprechen. Darüber hinaus nennt Kaṇāda noch als fünftes Element den Äther (*akasha*), der aber nicht mehr materiell, sondern Träger des Tons (*shabda*), also des Klangäthers, ist. Alle Atome eines bestimmten Elements gleichen einander dabei aufs Haar. Diese kleinsten *dinghaften*, noch *räumlich* fassbaren Einheiten der Materie nannte Kaṇāda Anu (im Sanskrit eine gebräuchliche Vorsilbe mit vielschichtiger Bedeutung ^[4]: *nach, nahe, unter, untergeordnet, immer, leicht, ...*; seit Kaṇāda auch im Sinne von *Atom* gebraucht, als das, was der sichtbaren Materie zugrundeliegt).

Kaṇāda geht noch weiter. Eigentlich sind nicht die räumlich fassbaren *Anus* die kleinsten Einheiten, sondern die

sogenannten Paramanus (zusammengesetzt aus *param* und *anu* - was soviel bedeutet wie: *jenseits des Atoms*). Sie entstanden am Anfang der Schöpfung als gestaltlose, *punktförmige*, *nicht-räumliche* Ureinheiten. Daraus bildeten sich zunächst Dyaden aus zwei *paramanus* - und damit traten erst die räumlich fassbaren *anus* hervor. Die sind immer noch zu klein, um gesehen werden zu können, aber indem sie sich weiter zu noch größeren Gebilden zusammenlagern, treten sie schließlich in die Sichtbarkeit. Damit steht Kaṇāda erstaunlich nahe der modernen physikalischen Atomlehre, nach der alle Materie letztlich aus punktförmig gedachten, nicht dinghaften Elementarteilchen (Leptonen und Quarks) besteht.

Quellen

- ↑ 1,0 1,1 Anu and Parmanu - Indian ideas about Atomic physics, http://www.newsfinder.org/site/more/anu_and_parmanu_indian_ideas_about_atomic_physics/
- ↑ "Kaṇāda," Dilip M. Salwi, <http://www.4to40.com/legends/index.asp?id=183>
- ↑ Oliver Leaman, *Key Concepts in Eastern Philosophy*. Routledge, 1999, page 269.
- ↑ vgl. z.B. → <http://srimadbhagavatam.com/a/anu>

Weblinks

- 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=Kanada_\(Hinduismus\)&oldid=37415](http://anthrowiki.at/index.php?title=Kanada_(Hinduismus)&oldid=37415)“

Kategorien: Philosophie | Hinduismus | Biographie | Atom

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Januar 2011 um 09:25 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.090-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Ka Leib.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Ka_Leib.jpg (57 × 179 Pixel, Dateigröße: 2 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der Ka 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	23:41, 6. Jan. 2007		57 × 179 (2 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Der KA des Menschen nach den Vorstellungen der ägyptischen Mysterien.

- 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:

- Ka

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Ka_Leib.jpg&oldid=28289“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Mai 2008 um 11:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 138-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kabbala

Aus AnthroWiki

Die **Kabbala** (hebr. קבלה), *Überlieferung, Übernahme, Weiterleitung*) ist die mystische Tradition im Judentum. Die ursprünglichen Wurzeln der Kabbala finden sich in der Tora, der Heiligen Schrift des Judentums. In jahrhundertelanger mündlicher Weitergabe wurden daneben verschiedene weitere Einflüsse aufgenommen, darunter gnostische, neuplatonische und christliche Elemente. Seit Pico della Mirandola wird sie auch in nichtjüdischen Kreisen fortgeführt.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte des Wortes
- 2 Überblick
- 3 Jüdischen Kabbala
- 4 Christliche Kabbala
- 5 Rudolf Steiner über die Kabbala
- 6 Hermetische Kabbala
- 7 Kabbala-Popkultur
- 8 Anmerkungen
- 9 Literatur
- 10 Weblinks

"Portae Lucis" (Die Pforten des Lichts) von Joseph ben Abraham Gikatilla (1248-1305) Mann der einen Baum mit den 10 Sefirot hält.

Geschichte des Wortes

Die Bezeichnung *Kabbala* (hebr. קבלה) geht auf den hebräischen Wortstamm q-b-l zurück und bedeutet „Überlieferung, Übernahme und Weiterleitung“. Die Träger dieser Überlieferung werden *Baʿaleh Haqabalā* בעלה הקבלה oder *Məqūballīm* מקובלים genannt, wobei in letzter Form wegen des Passivs die Bedeutung des „von Gott aufgenommenen“ mitschwingt. Ursprünglich konnte das Wort *Kabbala* allgemein jegliche Überlieferung bezeichnen, insbesondere aber die Offenbarung der Tora an Mose am Sinai. So beginnen die „Sprüche der Väter“ aus der Mischna: „Mose empfing (q-b-l) die Tora am Sinai und überlieferte sie ...“ Ältere Kabbalisten trugen unspezifische und blumige Namen wie *Kenner der Gnadenschönheit* (יודעי חן *yōdāʿēy ḥēn*) oder einfach *Wissende* (יודעים *yōdāʿīm*), eine Bezeichnung, die auf Nachmanides zurückgeht, *Vernunftbegabte* (משכלים *miškālīm*) und *Weise des Herzens* (חכמי הלב *ḥāchmēy ḥalēv*) und das Objekt selbst war (גיסתרה חכמה *ḥāchmā nīstarā*) die *verborgene Weisheit*. Im Hauptteil des Zohar wird das Wort „Kabbala“ nicht verwendet, erscheint aber in späteren Teilen wie *Ra'aya Meheimna* und dem *Sefer ha-Tiqunim*. Seit Beginn des 14. Jahrhunderts hat die Bezeichnung Kabbala sämtliche Synonyme fast vollständig ersetzt.^[1]

Überblick

Die Basis kabbalistischer Traditionen ist die Suche nach der Erfahrung einer unmittelbaren Beziehung zu Gott. Nach kabbalistischer Ansicht hat Gott alles, was er im Universum geschaffen hat, auch am Menschen geschaffen. Hieraus ergibt sich das Weltbild der wechselseitigen Entsprechungen von Oben und Unten. In diesen Spekulationsformen wird der kabbalistische Grundgedanke von Mikro- und Makrokosmos deutlich. Die ganze „untere“ Welt wurde demnach nach dem Vorbild der „oberen“ gemacht und jeder Mensch an sich ist ein Universum im Kleinen. Der körperlichen Gestalt des Menschen kommt hierbei eine universelle Bedeutung zu, denn Gott selbst wird in der Tradition der jüdischen Mystik mit letzter Konsequenz anthropomorph gedacht.

Die Vollkommenheit des göttlichen Makrokosmos personifiziert sich hierbei im Menschen, welcher als Mikrokosmos zwar unvollkommen, aber dennoch ein Abbild des himmlischen Urmenschen Adam Qadmon darstellt. Gott als das Grenzenlose und Ewige benötigt das von ihm geschaffene Mittlerwesen des Menschen, um durch die zehn geistigen Kräfte seine göttliche Allmacht wirken zu lassen. Diese zehn Sefirot sind die göttlichen Urpotenzen, welche in der Form des kabbalistischen Weltenbaumes alle Ebenen des Seins durchragen. Dieser Weltenbaum mit dem darin verbundenen Menschen stellt den verkörperten Organismus des Universums dar. Diese elementare Verflechtung des Menschen in ein göttliches Universalsystem verdeutlicht nach kabbalistischer Ansicht auch das gegenseitige Beeinflussungspotential der göttlichen und der menschlichen Ebene. – Der Mensch steht unter dem ganzheitlichen Einfluss universaler Kräfte, kann diese aber seinerseits beeinflussen. (Beispielhaft hierfür ist die kabbalistische Wortmagie, in welcher das Aussprechen von Worten eine unmittelbare Einflussnahme auf das damit Bezeichnete nach sich ziehen soll.)

Wie häufiger in der Mystik geht es dabei um den bewussten und selbst gesteuerten Übergang in eine Ekstase, also einen Weg des Ich aus dem Körper. Dazu gibt es verschiedene Techniken, die sich als Geheimlehren, die *studiert* und *erfahren* werden, überliefern. Diese initiatische Erfahrung vermittelte sich anfänglich in einer zunächst rein mündlichen, später schriftlichen Überlieferung. Deshalb wird in der Kabbala auch heute die Beziehung zwischen Lehrer und Schüler als wesentlich herausgestellt.

Kabbalistische Erfahrung soll die Grenze zwischen Subjekt und Objekt aufheben können. Ein Kabbalist durchbricht demnach die Mauer „härter als ein Diamant“ und erfährt die All-Einheit. Es gibt verschiedene kabbalistische Schriften und Schulen, aber keine Dogmatik oder abprüfbaren Lehrinhalt, also keine allgemeingültige kabbalistische Lehre. Aber es gibt kabbalistische Techniken. Dementsprechend ist alle schriftliche Hinterlassenschaft der Kabbalisten stark symbolisch.

Nach jüdischer Tradition gelangten nur vier Weise zu Lebzeiten ins Paradies und von diesen kehrte allein Rabbi Akiba unversehrt zurück. Den meisten gelangen nur ein paar Tritte auf der Himmelsleiter oder das Öffnen einiger weniger Tore. Jedoch behalten alle ihre besonderen erlangten Fähigkeiten und sollen sie nach außerbiblischer Tradition sogar vererben (deuterokanonisches Buch Jesus Sirach 4,16). So soll der Segen – Bəracha ברכה entstehen. Um Missbrauch dieser Kräfte zu verhindern, werden Schüler vor ihrer Aufnahme geprüft. Um „Würdige“ von „Unwürdigen“ zu trennen, hat man die Kabbala in eine theoretische (קבלה עיונית *qabālā ʿīyūnit*) und eine praktische (קבלה מעשית *qabālā maʿšīṭ*) unterteilt, wobei erstere das System darstellt, und letztere magische und mantische Praktiken umschreibt wie Amulettwesen, Loswerfen etc.

Jüdischen Kabbala

Die ersten Träger kabbalistischer Tradition stammen aus dem rabbinischen Judentum, insbesondere aus dem Schülerkreis des Rabbi Jochanan ben Sakkai und des Rabbi Akiba ben Josef in Palästina. Die beherrschenden Themen waren dabei Spekulationen über die biblische Schöpfungserzählung und die Visionen des Propheten Ezechiel vom göttlichen Thronwagen. Danach wird diese Strömung auch als Merkaba-Mystik bezeichnet (Merkaba = hebr. "der Wagen").

Erst später erschienen dann auch schriftliche Dokumente. Als wesentliches Zeugnis aus dem 1. Jahrtausend gilt das Buch Jezira, das zwischen dem 3. und dem 6. Jahrhundert entstand. Es enthält die Darstellung der 10 Sefirot und der 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets als den Urzahlen und Verhältnissen, auf denen die Welt beruht. Diese kommen in der Darstellung des kabbalistischen Weltenbaumes zum Ausdruck.

Im hohen Mittelalter waren die Zentren kabbalistischer Bewegungen der deutsche Chassidismus im Rheinland (Mitte des 12. bis Mitte des 13. Jahrhunderts) und vor allem die so genannte "prophetische Kabbala" in Spanien, deren bedeutendste Vertreter Abulafia und Gikatilla waren. Aus der Tradition des spanischen Judentums entstand gegen Ende des 13. Jahrhunderts die bedeutendste kabbalistische Schrift überhaupt: der Sohar (*Sefer ha Sohar*, hebr. "Das Buch des Glanzes"). Als sein Autor gilt der spanische Kabbalist Mosche de Leon († 1305), jedoch ist damit zu rechnen, dass fremdes und älteres Material in das Werk aufgenommen worden ist.

Der Sohar enthält in verschiedenen, teils sehr umfangreichen Abhandlungen Auslegungen der Tora, Erzählungen zu

mystischen Gestalten des Judentums, insbesondere zu Rabbi Schimon ben Jochai und seinen Schülern, sowie Spekulationen zu Zahlen und Buchstaben als den Fundamenten der Welt. Der Sohar gilt wohl neben dem Tanach, der jüdischen heiligen Schrift, und dem Talmud als wichtigste Einzelschrift des Judentums.

Nach der Verfolgung und Vertreibung der Juden aus Spanien im Jahr 1492 wurde das Örtchen Safed in Galiläa zum Zentrum kabbalistischer Lehre. Hier wirkte vor allem Isaak Luria (1534-1572), der wesentliche Beiträge zur Auffassung von der Schöpfung der Welt entwickelte. Dazu gehören Vorstellungen von einem "Sich-Zurückziehen" Gottes, um der entstehenden Welt Platz zu schaffen (Zimzum), dem "Zerbrechen der Gefäße" bei der Schöpfung und dem Freiwerden der göttlichen Lichtfunken (Schebirath ha Kelim), Spekulationen über das Unendliche (En Sof) und eine Lehre über die Seelenwanderung (Gilgul). Ziel aller Bemühungen des Menschen ist es, in einem Prozess der Vervollkommnung (Tikkun) den ursprünglichen heilen Zustand der Welt aus göttlicher Existenz wieder herzustellen.

Diese Lehren werden in sehr ausführlichen Beschreibungen und äußerst detaillierten, höchst komplizierten Bildern dargelegt. Die lurianische Kabbala versteht sich dabei als eine Wissenschaft von Gott, Welt und Mensch als mystische Deutung eines menschlichen Exils und seiner Erlösung in kosmologischem Horizont.

Die in Safed entstandene Kabbala des Isaak Luria hat im Judentum erheblichen Einfluss gewonnen. Viele Elemente dieser Lehre wurden auch im osteuropäischen Chassidismus des 17. und 18. Jahrhunderts wirksam. Unter behutsamer Einbeziehung messianischer Elemente und einer gewissen Vereinfachung des ursprünglich sehr differenzierten Lehrgebäudes konnte die Kabbala große populäre Bedeutung in den chassidischen Zentren des Ostjudentums entfalten.

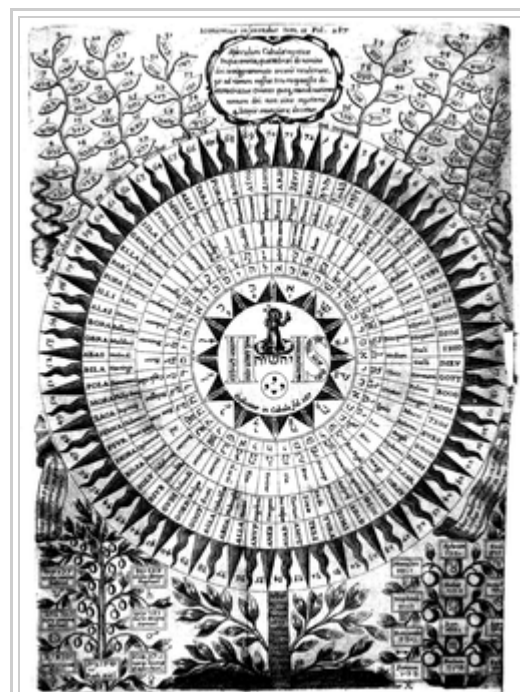
Kabbalistische Tradition wird auch in der Gegenwart gepflegt und weiter entwickelt, vor allem in den chassidischen Gemeinden der USA und in Israel. Als einer der bedeutenden Kabbalisten des 20. Jahrhunderts gilt Yehuda Ashlag.

Siehe auch: PaRDeS

Christliche Kabbala

Athanasius Kircher (1602-1680) prägte den Begriff „christliche Kabbala“. Die Frage, ob es eine eigentliche christliche Kabbala im Sinn einer originären kabbalistischen Mystik mit christlichen Elementen jemals gegeben habe, kann nicht mit letzter Gewissheit beantwortet werden. Kreative kabbalistische Denker vom Zuschnitt eines Isaak Luria, der mit seiner Vision eines Adam Kadmon einen ganz eigenen vitalen gnostisch-kabbalistischen Schöpfungsmythos schuf, fehlen der christlichen Kabbala. Dagegen deutlich erkennbar ist eine ungemein fruchtbare Rezeption kabbalistischen Schriftgutes im Frühhumanismus. Allen voran ging Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494) in *Conclusiones philosophicae, kabbalisticæ et theologicae sive theses CM* („Philosophische, kabbalistische und theologische Schlussfolgerungen“, 1496) und mit seinem 1496 posthum herausgegebenen Werk *Oratio de hominis dignitate* („Über die Würde des Menschen“, 1486). Johannes Reuchlin (1455-1522) verband christliche Theologie, pythagoräische und neuplatonische Philosophie sowie jüdische Mystik zu einer Synthese (*De verbo mirifico*, 1494; *De arte cabalistica*, 1517). Mit *De Occulta Philosophia – Von der verborgenen Philosophie*, Antwerpen, Paris und Köln, 1530–1533 gelang Agrippa von Nettesheim (1486-1535) auf Anhieb ein frühhumanistischer „Bestseller“. Darin stellte er die kabbalistische Esoterik in den Dienst christlicher Dogmatik. Heinrich Khunraths (1560-1605) *Amphitheatrum Sapientiae Aeternae Solius Verae* („Amphitheater der einzigen wahren und ewigen Weisheit“, Hamburg 1495) ist eine Mischung aus christlicher Magie, Alchemie und Kabbala.

Die *Cabbala denudata* (2 Bände, 1677–1684; „Offenbarte Kabbala“) des Geistlichen Christian Knorr von Rosenroth

Die 72 Namen Gottes, aus Athanasius Kircher, *Oedipus Aegyptiacus*, 1652–1655.

(1636-1689) stellt die erste größere Sohar-Übersetzung ins Lateinische dar. Wie weit die Interessen dieses Theologen, Dichters und Hermetikers gehen, zeigt die von ihm kommentierte Übersetzung von G. della Portas *Magia Naturalis* (1680), aber besonders die enge Zusammenarbeit mit dem Arzt und Alchemisten Franciscus Mercurius van Helmont, dem Sohn des paracelsistischen Iatrochemikers Johan Baptista van Helmont (1580-1644).

Rudolf Steiner über die Kabbala

Rudolf Steiner hat nur selten ausführlicher und zusammenhängend über die jüdische Geheimlehre gesprochen. Zu nennen sind insbesondere ein Vortrag in Berlin am 18. März 1904 (siehe unten) und in Dornach ein Vortrag über den Sephirothbaum für die Arbeiter am Goetheanum vom 10. Mai 1924. Verstreut über das Gesamtwerk Steiners finden sich aber auch immer wieder einzelne Hinweise zur Kabbala.

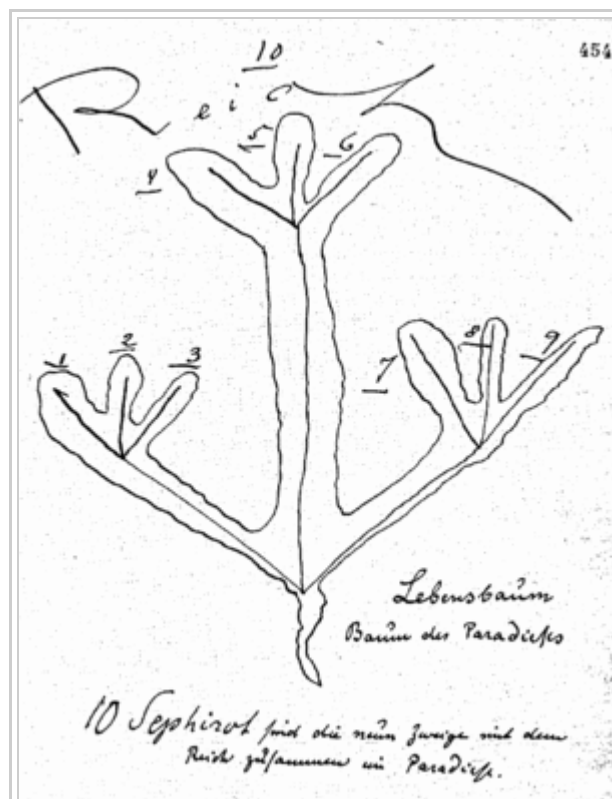
"Die Kabbala ist heute selbst unter den Juden etwas, was man seiner tiefen Weisheit nach sehr wenig kennt. Bei denjenigen kommt es manchmal noch zutage, wo man es am wenigsten vermuten würde. Wenn Sie einen gelehrten Juden trafen, der aus dem fernsten Galizien kommt, der äußerlich recht wenig auf sich gibt und für die zivilisierte Menschheit abstoßend wirken kann, dann könnten Sie die Erfahrung machen, daß derselbe Reste der kabbalistischen Weisheit noch kennt. In Österreich nennt man diese Leute «Wunder-Rabbi», weil sie gewisse äußere magische Künste kennen, zum Beispiel können sie viel besser als unsere modernen Ärzte Suggestion ausüben. Bis zu einem gewissen Grade sind sie sogar eingeweiht.

Etwas werde ich sagen über das, was in der Kabbala steht. In meinem Buche «Theosophie» werden Sie finden, daß jene Geheimlehren zusammenstimmen mit dem, was wir in der Theosophie lernen.

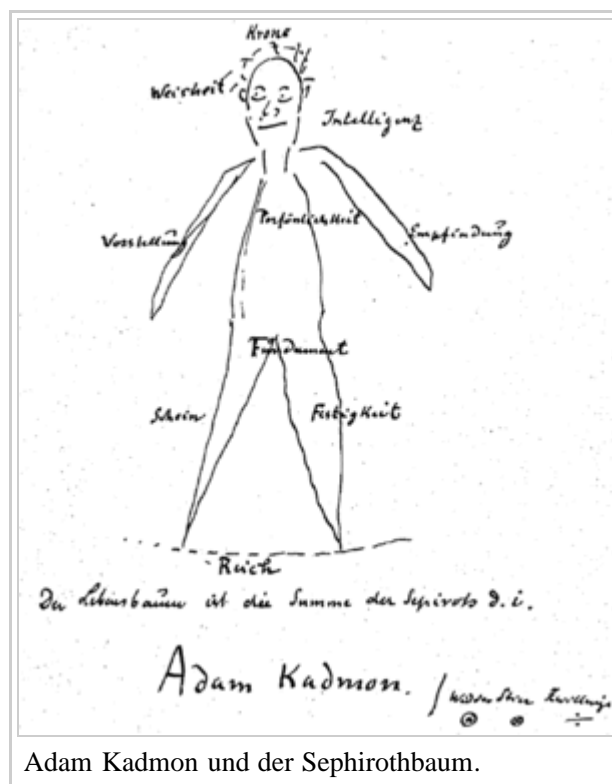
Die Kabbala unterscheidet innerhalb der Welt zwölf Glieder, wovon das erste und das letzte geheim bleiben, weil sie überhaupt nicht in Worte zu bringen sind. Nur die zehn übrigen werden in Worte gebracht. Diese zehn übrigen werden in drei Gruppen eingeteilt: erstens die sogenannte Geistwelt, die Welt der reinen geistigen Wesenheiten, zweitens die Welt des Seelischen, drittens die Welt der Körperlichkeit.

Nun sagt der Kabbalist jedem seiner Schüler sofort: Niemals kannst du mit Augen eine dieser drei Welten sehen, sondern jederzeit kannst du nur das «Reich» sehen. - Das «Reich» ist das, was unsere Welt ist, die uns umgibt. Ich sehe einen Menschen, sagt der Kabbalenschüler, aber was ich sehe, ist im «Reiche». In Wahrheit ist dieser Mensch in der dreigliedrigen Welt. Er hat Körper, Seele und Geist. Durch den Körper atmet er, ernährt sich; durch die Seele fühlt er und durch den Geist denkt er. Das alles tritt uns entgegen als ein Ganzes, als das «Reich». Das ist das zehnte der Glieder. Dieses zehnte Glied ist der Zusammenfluß der übrigen neun in der verschiedensten Art und Weise.

Erstens: die Welt des Körperlichen: Das Körperliche hat wieder drei Glieder. Jeder Körper ist in sich. Wäre er

Der Sephirothbaum in der Darstellung Rudolf Steiners.

Adam Kadmon und der Sephirothbaum.

nicht in sich, so wäre er überhaupt nicht da. Stößt du auf ihn, so nimmst du seine Festigkeit wahr. Stößt er auf dich, so nimmst du seinen Schein wahr. Deshalb unterscheidet man: Fundament, Festigkeit, Schein. Das sind die drei Sephiroth der Körperlichkeit. Damit haben wir vier Sephiroth:

Reich 10

Festigkeit 9

Fundament 8

Schein 7

Zweitens: Seelenwelt. Wiederum drei Sephiroth. Das erste ist dasjenige, was wir jetzt, in der Theosophie, die Sympathie nennen und was die Kabbala Liebe nennt. Liebe ist dasjenige, was der Seelenkörper ausgibt, wenn er an einen anderen herankommt. So wie die Festigkeit mir von einem Körper entgegentritt, so ist die Liebe das, was ich ausbebe. 6

Das zweite Sephiroth ist die Gnade, die eigentlich nicht mehr bloß ausgebend ist wie die Liebe, die schon mehr in sich geschlossen ist; die nicht sich so ausgibt wie die Liebe, sondern die von innen heraus austeilt. 5

Das dritte Sephiroth ist die Gerechtigkeit, die lediglich ausgleichend ist. 4

Das sind die drei Seelen-Sephiroth.

Nun zu den Sephiroth der Geistwelt. Sie sind das eigentlich Tätige.

Das erste nennt die Kabbala den Weltverstand. 3

Das zweite den Weltgedanken: der Verstand, der den Gedanken hat. 2

Das dritte ist das Grundsephiroth, das nennt der Kabbalist die Höhe oder die Krone, die Vereinigung von Verstand und Gedanke (Kether - die Höhe). 1

Das sind die zehn Sephiroth. Nun sagt der Kabbaiist zum Schüler: Du hast von jeder dieser Welten ein Glied in dir. Du hast aus der Körperwelt deine vegetative Seele (nephesch), Pflanzenseele, ätherischer Doppelkörper. Du hast aus der Seelenwelt die Leidenschaftsseele, die empfindende Seele (ruach), und du hast aus dem Geisterlande die denkende Seele (neschamah).

Das war das Gerippe der jüdischen Geheimlehre." (Lit.: GA 89, S 273ff)

Hermetische Kabbala

Kabbalistische Lehren und Motive finden seit Anfang des 20. Jahrhunderts wachsende Aufmerksamkeit auch außerhalb des Judentums. Zunächst nur von Religionswissenschaftlern und okkulten Kreisen wie der Theosophie oder dem Esoteric Order of the Golden Dawn beachtet, dehnte sich die Bekanntheit der Kabbala vor allem dank der Verbreitung von New Age und moderner Esoterik weiter aus - eigentlich stellt sie aber eher eine praktische Wissenschaft dar.

Die Grenzen zwischen spekulativer Kabbala (theoretische Kabbala) und Magie (praktische Kabbala) sind auch in der abendländischen Hermetik fließend. Wo Gershom Scholem noch in "Alchemie und Kabbala" Verbindungen zwischen jüdischen Kabbalisten, christlichen Kabbalisten und Alchemisten dokumentiert, verschwimmen bei den Hermetikern des 19. Jh.'s sämtliche Trennlinien. Die Hermetiker integrieren nahezu vollkommen Alchemie und Kabbala. Kabbala als Mittel der Initiation besteht auch bei ihnen. Die mündliche Weitergabe von Torakenntnissen und mystische Toradeutung (Sefer Jezirah, Sefer Bahir, Sohar) bleibt den Hermetikern weitestgehend auf der Strecke.

Schon die Kabbala des Golden Dawn verband wenig mit jüdischer Kabbala und kabbalistischer Tanach-Hermeneutik.

Kabbala nach Crowleys Ordo Templi Orientis (OTO) hat Crowleys Liber AL vel Legis zur Grundlage und entfernte sich völlig von jüdischer Kabbala.

Für Kawwana - Kirche des Neuen Aeons ist die Kabbala - in ihrer lurianischen Richtung - eine wesentliche Quelle.

Kabbala-Popkultur

Sogar Pop-Stars wie Madonna und Britney Spears propagieren kabbalistisch-esoterische Botschaften (siehe Kabbalah Centre).

Von heutigen jüdischen Kabbalisten wird diese Pop-Kabbala als Verfälschung kritisiert - dies umso mehr, als die jüdische Tradition empfiehlt, das Studium der Kabbala nicht vor dem 40. Lebensjahr zu beginnen.

Anmerkungen

- ↑ Encyclopedia Judaica, Art. *Kabbalah*, Bd. 10, S. 495.

Literatur

Jüdische Kabbala

- Michael Laitman: *Quantum Kabbala: Neue Physik und kabbalistische Spiritualität*; Berlin: Allegria (Ulstein), 2007; ISBN 978-3793421054
- Michael Laitman: *Leben aus der Kabbala: Das Handbuch für den spirituellen Weg*; Berlin: Allegria (Ulstein), 2007; ISBN 978-3548743738
- Michael Laitman: *Das Licht der Kabbala: Die Einführung in das Wesen der Kabbala*; Berlin: Allegria (Ulstein), 2007, ISBN 978-3548743745
- Michael Laitman: *Kabbala – Ein erster Einblick in die verborgene Weisheit*; Egling an der Paar: Roman Kovar, 2002; ISBN 978-3925845925
- *Des Juden Abraham von Worms Buch der wahren Praktik in der uralten göttlichen Magie und in erstaunlichen Dingen, wie sie durch die heilige Kabbala und durch Elohyim mitgeteilt worden samt der Geister- und Wunderherrschaft, welche Moses in der Wüste aus dem feurigen Busch erlernt, alle Verborgenheit der Kabbala umfassend. / Aus der hebräischen Pergament-Handschrift von 1387 im XVII. Jahrhundert verdeutscht und wortgetreu herausgegeben*; Köln am Rhein: Peter Hammer, 1725.
- G. Busi, S. M. Bondoni, S. Campanini (Hg.): *The Great Parchment: Flavius Mithridates' Latin Translation, the Hebrew Text, and an English Version*; Biblioteca cabbalistica di G. P. della Mirandola, 1; Turin: Nino Aragno, 2004; ISBN 88-8419-189-0.
- S. Campanini (Hg.): *The Book of Bahir. Flavius Mithridates' Latin Translation, the Hebrew Text, and an English Version, with a Foreword by G. Busi*; Lateinische Übersetzung von Flavius Mithridates und hebräischer Text; Biblioteca cabbalistica di G. P. della Mirandola, 2; Turin: Nino Aragno, 2005.
- Karl Erich Grözinger: *Jüdisches Denken, Band 2: Von der mittelalterlichen Kabbala zum Hasidismus*; Frankfurt am Main: Campus, 2005; ISBN 3-593-37513-3
- M.D. Georg Langer: *Die Erotik der Kabbala*; München: Eugen Diederichs, 1989 (= 1923¹; Langer verbindet die aufkommende Psychoanalyse und Sexualtheorien, besonders die Hans Blühers, mit kabbalistischen Metaphern des Eros).
- Gershom Scholem: *Von der mystischen Gestalt der Gottheit. Studien zu Grundbegriffen der Kabbala*; Zürich: Rhein-Verlag, 1962.
- Gershom Scholem: *Jewish Gnosticism, Merkabah Mysticism and Talmudic Tradition*; New York: The Jewish Theological Seminary of America, 1965.
- Gershom Scholem: *Zur Kabbala und ihrer Symbolik*; Frankfurt (Main): Suhrkamp, 1973; ISBN 3-518-27613-1
- Gershom Scholem: *Die jüdische Mystik in ihren Hauptströmungen*; Frankfurt (Main): Suhrkamp, 1980; ISBN 3-518-07930-1 (Bedeutendste Gesamtdarstellung jüdischer Kabbala).

- Gershom Scholem (Hg.): *Das Buch Bahir*; Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1989 (G. Scholems Dissertation. Scholem nutzte dabei Pico della Mirandolas Ausgabe von 1486).
- Z'ev ben Shimon Halevi: *Lebensbaum und Kabbala*; München: Heyne, 1997; ISBN 3-453-11836-7. Originaltitel *Adam and the Kabbalistic tree*, Gateway books. Sehr gelungene, formal strenge Einleitung.
- John W. McGinley; „*The Written*“ *as the Vocation of Conceiving Jewishly*; To Excel/Kaleidoscope Sof, 2006; ISBN 0-595-40488-X.
- Johann Maier: *Die Kabbalah. Einführung – Klassische Texte – Erläuterungen*; München: Beck, 2004²; ISBN 3-406-39659-3.
- Chajim Bloch: *Kabbalistische Sagen*; Leipzig: Reprint-Verlag, 1995. Reprint der Ausgabe Asia Major, Leipzig 1925. Sagen um Isaak Luria.
- Encyclopedia Judaica: Art. *Kabbalah*, Bd. 10, S. 489–653.
- Moshe Idel: *Kabbalah and eros*, New Haven [u.a.] : Yale Univ. Press, 2005, dt. *Kabbala und Eros*, Frankfurt am Main ; Leipzig : Verlag der Weltreligionen, 2009

Christliche Kabbala

- Giovanni Pico della Mirandola: *Conclusiones philosophicae, kabblisticae et theologicae sive theses DCCCC, 1486 – Philosophische, kabbalistische und theologische Schlussfolgerungen*
 - *Oratio de hominis dignitate, 1486 – Über die Würde des Menschen.*
- Giulio Busi, Simonetta M. Bondoni, Saverio Campanini (Hg.): *The Great Parchment. Flavius Mithridates' Latin Translation, The Hebrew Text, and an English Version*; Turin: Nino Aragno, 2004
- Saverio Campanini (Hg.): *The Book of Bahir. Flavius Mithridates' Latin Translation, the Hebrew Text, and an English Version*; Turin: Nino Aragno, 2005.
- Johann Reuchlin: *De arte cabalistica*; Mailand: ARCHÈ/EDIDIT, 1995; ISBN 88-7252-174-2. Latein-Französisch, Originalversion von 1517.
- Wikipedia:Johannes Pistorius der Jüngere: *Artis cabalisticæ: hoc est, reconditæ Theologiæ et Philosophiæ scriptorum, Tomus I*; Basel 1587.
- Christian Knorr von Rosenroth: *Kabbala Denudata*, 2 Bände; Hildesheim: Olms Verlag 1999; Deutsche Version.
- Wilhelm Schmidt-Biggemann (Hrsg.): *Christliche Kabbala*; Ostfildern: Thorbecke, 2003.
- Saverio Campanini: *Francesco Giorgio's Criticism of the Vulgata: „Hebraica Veritas“ or „Mendosa Traductio“ ?* In: G. Busi (Hg.): *Hebrew to Latin, Latin to Hebrew. The Mirroring of Two Cultures in the Age of Humanism*; Berlin Studies in Judaism 1; Turin: Nino Aragno Editore, 2006; S. 206–231.
- Saverio Campanini: *Ein unbekannter Kommentar zum „Hohelied“ aus der kabbalistischen Schule von Francesco Zorzi*; in: G. Frank, A. Hallacker, S. Lalla (Hg.): *Erzählende Vernunft*; Berlin: Akademie Verlag, 2006; S. 265–281.
- Otto Betz, Isolde Betz: *Licht vom unerschaffnen Lichte. Die kabbalistische Lehrtafel der Prinzessin Antonia in Bad Teinach*; Metzingen/Württ.: Sternberg, 2000²; ISBN 3-87785-022-7.
- Friedrich Christoph Oetinger: *Die Lehrtafel der Prinzessin Antonia*; Hrsg. von Reinhard Breymayer und Friedrich Häußermann, 2 Teile; Texte zur Geschichte des Pietismus, Abt. 7, Bd. 1, Teil 1.2; Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1977; ISBN 3-11-004130-8.
- Theodor Zechinger: *Die christliche Kabbala aus katholischer Sicht – Exegese und Transzendenz*; in: *Res Theologicae* 11 (1986); Hamburg: Münzinger, 1986; S. 68–81.

Hermetische Kabbala

- Franz Bardon: *Der Schlüssel zur wahren Kabbalah*; Wuppertal: Rüggeberg, 1998.
- Frater Achad (eigentl. Charles Stanfield Jones, 1886–1950): *Q.B.L. Or The Bridge's Reception – Being A Short Qabalistic Treatise On The Nature And Use Of The Tree Of Life With A Brief Introduction And A Lengthy Appendix* [1] (<http://www.hermetic.com/browe-archive/achad/qbl/QBL%20title%20and%20TOC.htm>) . Der Magier und Dichter war einer von Crowleys bevorzugten Schülern.
- Aleister Crowley: *777 and Other Qabalistic Writings*.
- Dion Fortune: *Die mystische Kabbala*; Hamburg: Aurinia, 2004; ISBN 3-937392-00-9. Der Klassiker der esoterischen Kabbala, gute Einführung.

- Eliphas Lévi (eigentl. Alphonse Louis Constant): *Les mystères de la Kabbale ou l'harmonie occulte des deux Testaments*; Paris: Ed. de la Maisnie, 1977; ISBN 2-85707-021-7.
- Papus (eigentl. Gerard Encausse): *Die Kabbala*; Wiesbaden: Fourier, 1989; ISBN 3-921695-43-0. Studie aus Sicht eines christlichen Universitätsprofessors und Okkultisten des späten 19. Jahrhunderts.
- Alan Richardson: *Einführung in die Mystische Kabbala. Geheimnisse des Baum des Lebens*; Basel: Sphinx-Verlag, 1982; ISBN 3-85914-307-7. Einstieg in rituelle Magie nach Art des Golden Dawn.

Kabbalistische Sammlungen mit Textauszügen im Überblick

- Daniel C. Matt (Hg.): *Das Herz der Kabbala – Jüdische Mystik aus zwei Jahrtausenden*; Berlin: O. W. Barth, 1996. Thematischer Auswahlband; besonders gute Übersetzungen.
- Helmut Werner: *Kabbala*; Frechen: Komet, 2002; ISBN 3-89836-349-X. Eine Textauswahl mit Einleitung, Bibliografie und Lexikon; besonders daran die Einteilung theoretischer und praktischer Kabbala.

Kabbalistische Einführungen

- Perle Besserman: *Der versteckte Garten. Die Kabbala als Quelle spiritueller Unterweisung*; Frankfurt am Main: Fischer-Taschenbuch-Verlag, 1996; ISBN 3-596-13013-1. Jüdische Einführung.
- Joseph Dan: *Kabbalah. A very short introduction*; New York: Oxford University Press, 2006.
- Will Parfitt: *Die Kabbala*; Braunschweig: Aurum-Verlag, 1993; ISBN 3-591-08339-9. Einführung in die praktische Kabbala mit Bezügen zu verschiedenen Kabbalisten der letzten 100 Jahre.

Rudolf Steiner

- Rudolf Steiner: *Bewußtsein – Leben – Form*, GA 89 (2001) [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA089.pdf>)

Weblinks

- <http://www.kabbalah-deutschland.com>
- <http://www.kabbalaonline.org/>
- <http://kabbalah-web.de>
- <http://www.kabbalah.info/>
- <http://www.hagalil.com/judentum/kabbala/kabbala.htm>
- Die Kabbala des Golden Dawn (http://www.esotericgoldendawn.com/german/myst_qbl_kabbgd.htm)
- <http://www.qabalah.de>
- <http://sufiblog.com/kabbalah.php> Kabbalah
- <http://www.mithridates.org>
- <http://www.scherm.de/kabbala/>
- <http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/kabbala.htm>
- <http://magdelene.net/QBLH/qblhdictionary.htm> Kabbalah Dictionary (Hebräisch-Englisch)
- Cabala (<http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=1&letter=C&search=cabala>) - Artikel in der Jewish Encyclopedia (englisch)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Kabbala (<http://de.wikipedia.org/wiki/Kabbala>) 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=Kabbala&action=history>) verfügbar.

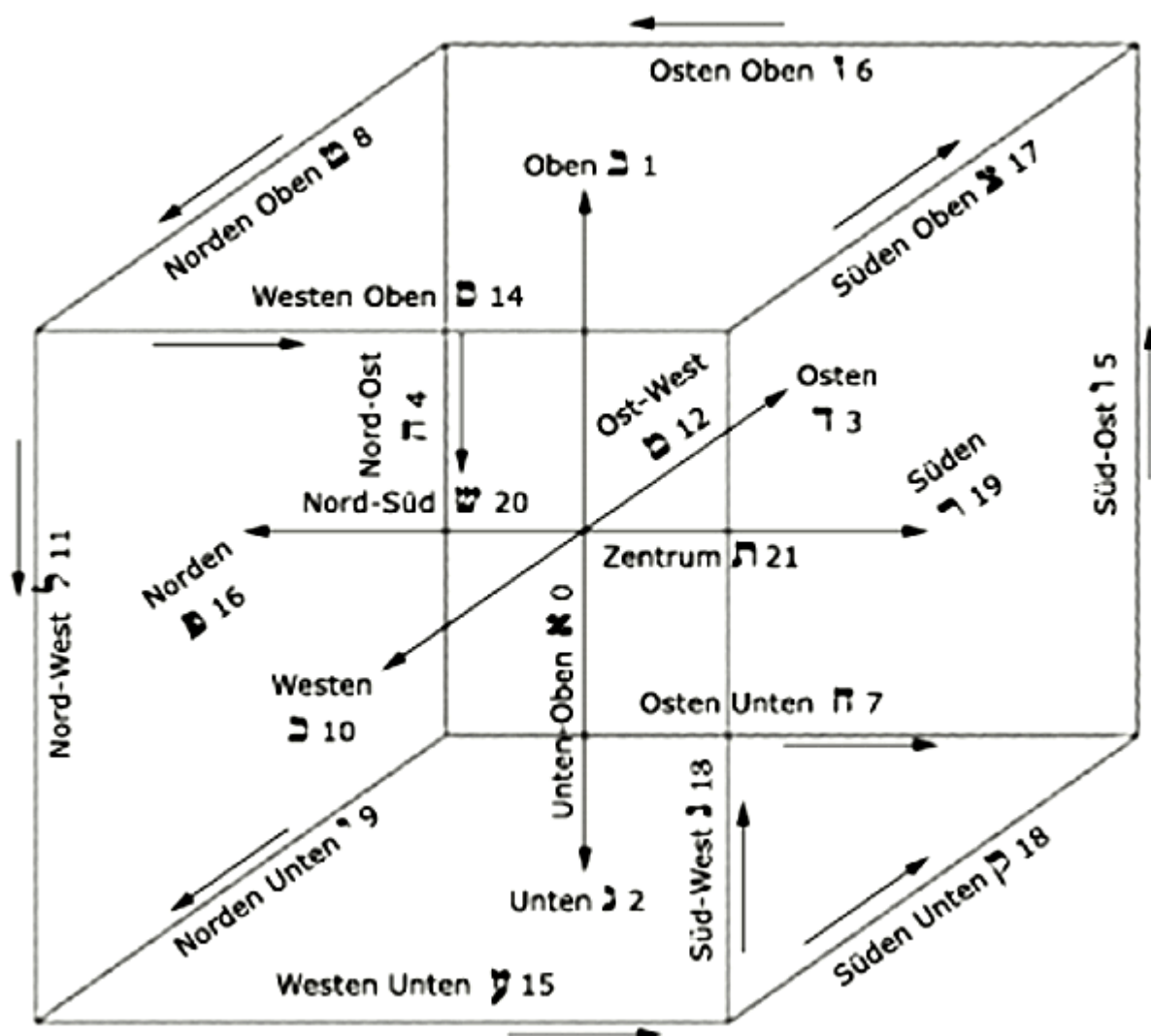
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Kabbala&oldid=44661>“

Kategorie: Kabbala

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 2. November 2011 um 13:59 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 12.932-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Kabbala Raumwuerfel.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Kabbala_Raumwuerfel.gif (600 × 538 Pixel, Dateigröße: 57 KB, MIME-Typ: image/gif)

Der Raumwürfel der Kabbala nach den Angaben des Sefer Jetzira.

Quelle: <http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/kabbalaraum.htm>

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:52, 21. Apr. 2010		600 × 538 (57 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Der Raumwürfel der Kabbala nach den Angaben des Sefer Jetzira.

- 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:

- Raumwürfel
- Sefer Jetzira
- Sephiroth

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Kabbala_Raumwuerfel.gif&oldid=35548“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. April 2010 um 09:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 468-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kabiren

Aus AnthroWiki

Die **Kabiren** (griech. Κάβειροι, *die Großen*, lat. *Cabiri*) waren nach der mythologischen Überlieferung chthonische Götter beiderlei Geschlechts aus Kleinasien und Diener der *Großen Mutter*, der *Kabeiro*, die von den Griechen mit der Göttermutter Rhea, aber auch mit Demeter, Hekate und Aphrodite indentifiziert wurde. Dabei ist der Name *Kabiren* nicht eigentlich griechischen Ursprungs, sondern leitet sich ab von dem Berg Kabeiros in der Landschaft Berekyntia, der der phrygischen Göttermutter gehörte. Später machten sie Samothrake zu ihrer heiligen Mysterieninsel und begründeten hier die samothrakischen Mysterien. Zu dieser Zeit sei auch Orpheus ihr Schüler gewesen. Von in Not geratenen Seeleuten wurden sie als rettende Götter angerufen.

Kabirenbecher

Verglichen mit der Großen Mutter erschienen sie wie Zwerge, dennoch nannte man sie Megaloi Theoi, »Große Götter«. Von den vier überlieferten Götternamen, die aus Mysterien der Kabiren, wahrscheinlich aus Theben bekannt sind, Axieros, Axiokersa, Axiokersos und Kadmilos, wurde behauptet, sie bezeichneten Persephone, Demeter, Hades und Hermes. Die griech. Vorsilbe *axios*, die in diesen Namen vorkommt, bedeutet *würdig*.

Die Kabiren von *Lemnos* waren Schmiede, und wurden darum *Hephaistoi* genannt, was sie in die Verwandtschaft zu den Telchinen rückt, jenen göttlichen Künstlern, die die ersten Götterstatuen nach menschlichem Bild aus Erz geformt haben sollen. Nur trat bei den Telchinen der unterweltliche Zug mehr hervor. Sie waren als böse Zauberer verrufen und hüteten neidisch die Geheimnisse ihrer Kunst.

Es ist auch die Geschichte von einem tragischen Brudermord unter den Kabiren überliefert:

"Auf dem Festlande, den genannten Inseln gegenüber, in Mazedonien, wurde über sie erzählt: es seien einmal drei Korybanten gewesen, drei Brüder, und zwei von ihnen ermordeten den dritten. Sie hüllten das abgeschnittene Haupt in ein purpurnes Gewand, sie bekränzten es und trugen es auf ehernem Schild zum Fuß des Olymp. Dort begruben sie es. Dieselben zwei Brüder trugen auch den Mysterienkorb, der einen Phallos enthielt, das Glied des Dionysos, bis zu den Etruskern." (Lit.: Kerényi, S 70)

Im zweiten Teil von Goethes Faust-Dichtung, in den Szenen in den *Felsbuchten des Ägäischen Meers* spielen die Kabiren eine wesentliche Rolle:

NEREIDEN UND TRITONEN.

Was wir auf Händen tragen,
Soll allen euch behagen.
Chelonens Riesenschilde
Entglänzt ein streng Gebilde:
Sind Götter, die wir bringen!
Müßt hohe Lieder singen.

SIRENEN. Klein von Gestalt,
Groß von Gewalt,
Der Scheiternden Retter,
Uralt-verehrte Götter!

NEREIDEN UND TRITONEN.

Wir bringen die Kabiren,
Ein friedlich Fest zu führen;

SIRENEN. Ein Gott den andern Gott
Macht wohl zu Spott.
Ehrt ihr alle Gnaden!
Fürchtet jeden Schaden!

NEREIDEN UND TRITONEN.

Sind eigentlich ihrer sieben!

SIRENEN. Wo sind die drei geblieben?

NEREIDEN UND TRITONEN.

Wir wüßten nicht zu sagen,
Sind im Olymp zu erfragen;
Dort west auch wohl der achte,
An den noch niemand dachte!
In Gnaden uns gewärtig,

Denn wo sie heilig walten,
Neptun wird freundlich schalten.

SIRENEN. Wir stehen euch nach:
Wenn ein Schiff zerbrach,
Unwiderstehbar an Kraft,
Schützt ihr die Mannschaft.

NEREIDEN UND TRITONEN.
Drei haben wir mitgenommen,
Der vierte wollte nicht kommen;
Er sagte, er sei der Rechte;
Der für sie alle dächte.

Doch alle noch nicht fertig.
Diese Unvergleichlichen
Wollen immer weiter:
Sehnsuchtsvolle Hungerleider
Nach dem Unerreichlichen.

Rudolf Steiner hat darauf hingewiesen, dass die Kabiren wesentlich mit dem Werden des Menschen zusammenhängen. Sie stehen in enger Beziehung zu den sieben Wesensgliedern des Menschen:

"Nehmen Sie aus der heutigen Vorstellung die Szene mit den Kabiren heraus, versuchen Sie einmal, in dieser «Faust»-Szene nachzulesen alles, was sich auf die Kabiren bezieht, versuchen Sie, jede einzelne Zeile wirklich mit tieferem Interesse zu verfolgen, und Sie werden sehen, wie Goethe durch seine vergeistigten Instinkte durchaus noch drinnenstand in dem ahnenden Erkennen. Durch solche Vorstellungen und Mysterienverrichtungen, wie sie die Griechen hatten in Anlehnung zum Beispiel an die Kabiren, drückt sich für den Menschen ein Höchstes in bezug auch auf das Erkenntnisstreben und dergleichen aus. Diese Kabiren brachte Goethe mit Recht zusammen mit dem Wege, der führen soll vom Homunkulus zum Homo. Er brachte diese Kabiren mit Recht zusammen mit dem Geheimnisse des menschlichen Werdens.

Drei Kabiren werden herangebracht. Wir reden von drei menschlichen Gliedern zunächst. Bevor wir auf das wahrhaft Innere des Menschen gehen, reden wir von drei menschlichen Gliedern: von dem physischen Leib, dem ätherischen Leib, dem astralischen Leib. Indem man von diesen menschlichen Gliedern spricht, erregt man ja sogleich die Kritik derjenigen Menschen, die sich heute besonders geschickt dünken, die sich heute besonders wissenschaftlich dünken. So wenden zum Beispiel solche Leute ein: Warum denn den einheitlichen Menschen teilen, gliedern? Der Mensch sei doch eine Einheit, es sei schematisch, wenn man den Menschen in solche Glieder auseinanderschält. - Ja, aber so ist die Sache nicht, so einfach liegt sie nicht. Gewiß, wenn bloß eine schematische Einteilung des Menschen zugrunde läge, brauchte man keinen besonderen Wert auf diese Glieder zu legen. Aber diese einzelnen Glieder, die man scheinbar so abstrahiert von dem ganzen Menschen, stehen ja alle mit ganz ändern Sphären des Weltenalls in Verbindung. Dadurch, daß der Mensch einen physischen Leib hat, so wie er ihn heute hat, wie sich dieser physische Leib von seiner saturnischen Anlage heraus entwickelt hat bis in die heutige Zeit, dadurch gehört der Mensch dem Räume an, der Sphäre des Raumes. Und durch seinen ätherischen Leib gehört der Mensch der Sphäre der Zeit an. Also indem der Mensch den zwei total voneinander verschiedenen Sphären angehört, indem er, man könnte sagen, aus der Welt der Zeit und des Raumes herauskristallisiert ist, besteht er aus physischem Leib und aus Ätherleib. Das ist nichts Willkürlich-Schematisches, was man da als Einteilung, als Gliederung des Menschen anführt. Das beruht tatsächlich auf dem ganzen Zusammenhang des Menschen mit dem Weltenall. Und durch seinen astralischen Leib gehört der Mensch schon dem Außerräumlichen und Außerzeitlichen an.

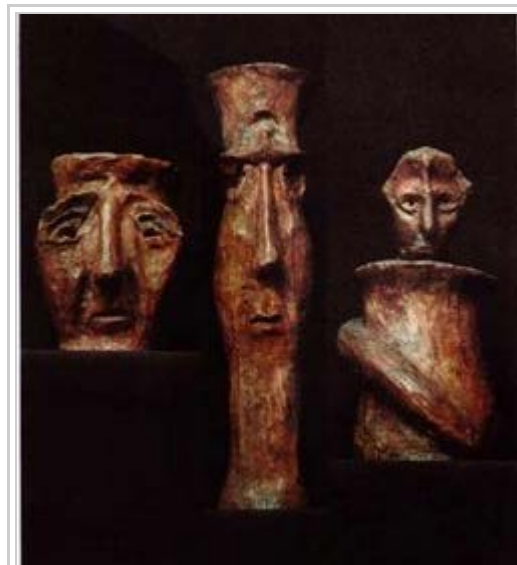
Diese Trinität, gewissermaßen die menschliche Hüllentrinität, wird vorgeführt in den drei Kabiren. Der vierte «wollte nicht kommen». Und der ist es, der für sie alle denkt! Steigen wir herauf von den drei Hüllen zum menschlichen Ich, so haben wir in diesem menschlichen Ich zunächst das, was über Raum und Zeit, selbst über das Zeitlose, Raumlose des Astralischen herausragt. Aber dieses Ich des Menschen kam ja erst zum Bewußtsein gerade in dem Zeiträume, der auf die samothrakische Kabirenverehrung folgte. Die Griechen hatten aus der uralten heiligen samothrakischen Lehre allerdings ihren Glauben an das Unsterbliche; aber innerhalb des griechisch-lateinischen Zeitraumes sollte erst das Bewußtsein von dem Ich geboren werden. Daher wollte der vierte nicht kommen, der dasjenige repräsentiert, was als Verhältnis besteht zwischen dem Ich und dem Kosmos. Und wie ferne lag das dem Kabirengeheimnis, das zunächst hinweist auf das, was da war in dem Menschenwerden. Die drei höchsten, der

fünfte, sechste und siebente, die sind noch «im Olymp zu erfragen»: Geistselbst, Lebensgeist, Geistesmensch. Die kommen, wie wir wissen, im sechsten und siebenten Zeiträume. Und an den achten hat überhaupt noch niemand gedacht!

Wir erblicken tatsächlich in der alten Form ausgesprochen das Menschheitsgeheimnis, wie es in Samothrake in denjenigen Mysterien verhüllt war, von denen die Griechen das Beste für ihr Seelenwissen, für ihre Seelenweisheit, ja auch das Beste für ihre Dichtung, insofern sich diese auf den Menschen bezog, genommen haben. Das ist das Wichtige, daß man erkennt: Sobald man den Blick zurückwendet in diese alten Zeiten, die Goethe also wiederum zu beleben versuchte, so schaut man hinein in ein Wissen vom Zusammenhang des Menschen mit dem Weltenall. Der Mensch fühlte sich verwandt mit allen Geheimnissen des Daseins. Der Mensch wußte: er ist nicht bloß eingeschlossen in die Grenzen seiner Haut, er gehört dem ganzen, weiten Weltenall an. Und dasjenige, was in seiner Haut eingeschlossen ist, ist nur das Bild seines besonderen Wesens." (Lit.: GA 188, S 168ff)

Anläßlich der Inszenierung von Szenen aus dem zweiten Teil von Goethes Faust-Dichtung hat Rudolf Steiner nach einer geeigneten künstlerischen Darstellung der Kabiren gesucht:

"Erinnern wir dabei zum Beispiel an die samothrakischen Mysterien, auf die *Goethe* im zweiten Teile seines «Faust» anspielt, wo er von den Kabiren spricht. Ich habe versucht, in meinem Atelier in Dornach diese Kabiren nachzubilden. Was habe ich herausbekommen? Es war etwas sehr Interessantes. Ich habe einfach mir die Aufgabe gestellt, herauszubekommen durch Anschauung, wie innerhalb der samothrakischen Mysterien die Kabiren ausgesehen haben müssen. Und denken Sie: Ich habe drei Krüge, allerdings plastisch-künstlerisch gestaltete Krüge bekommen! Ich war anfangs selbst erstaunt, obwohl Goethe auch von Krügen spricht. Die Sache wurde mir erst erklärlich, als ich darauf kam: diese Krüge standen auf einem Altar, da wurde etwas Weihrauchähnliches hineingebracht, das Opferwort wurde gesungen, und aus der Kraft des Opferwortes, das in älteren Menschheitszeiten noch eine ganz andere schwingungserregende Gewalt hatte als heute, gestaltete sich der Opferrauch zu dem Bilde der Gottheit, das gesucht wurde. Sie haben unmittelbar in der religiösen Verrichtung den sekundierenden Gesang, der unmittelbar in der Plastik des Rauches sich auslebt." (Lit.: GA 218, S 280)

Die Kabiren als Krüge gestaltet nach dem Entwurf Rudolf Steiners.

Literatur

1. Karl Kerényi: *Die Mythologie der Griechen*, Band I, Deutscher Taschenbuch Verlag, München (1966)
2. Rudolf Steiner: *Der Goetheanismus - ein Umwandlungsimpuls und Auferstehungsgedanke*, GA 188 (1982), Achter Vortrag, Dornach, 25. Januar 1919
3. Rudolf Steiner: *Geistige Zusammenhänge in der Gestaltung des menschlichen Organismus*, GA 218 (1992), Stuttgart, 4. Dezember 1922

Weblinks

1. Kabiren (<http://www.zeno.org/Pierer-1857/A/Kabiren>) - Artikel in *Pierer's Universal-Lexikon*, 4. Auflage 1857–1865 (<http://www.zeno.org/Pierer-1857>)
2. Karl Barth: *Die Kabiren in Deutschland* (<http://books.google.at/books?id=m1M9AAAACAAJ>) (1832)
3. Kabeiroi (<http://www.sungaya.de/schwarz/griechen/kabeiroi.htm>)
4. Kabeiroi (<http://en.wikipedia.org/wiki/Kabeiroi>) - From Wikipedia, the free encyclopedia (Englisch)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Kabiren&oldid=42311>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2011 um 08:10 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 1.508-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Kabiren.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Kabiren.gif (300 × 244 Pixel, Dateigröße: 46 KB, MIME-Typ: image/gif)

Die Kabiren als Krüge gestaltet nach dem Entwurf Rudolf Steiners.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:22, 22. Jun. 2005		300 × 244 (46 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Die Kabiren als Krüge gestaltet nach dem Entwurf Rudolf Steiners.

- 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:Kabiren.gif&oldid=2504>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juni 2005 um 07:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 63-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Kabiren.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Kabiren.jpg (362 × 400 Pixel, Dateigröße: 85 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Kabiren

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:18, 4. Apr. 2009		362 × 400 (85 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Kabiren

- 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:

- Kabiren

- Samothrakische Mysterien

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Kabiren.jpg&oldid=30983>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. April 2009 um 16:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 173-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Kabirenbecher.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Kabirenbecher.gif (212 × 150 Pixel, Dateigröße: 22 KB, MIME-Typ: image/gif)

Kabirenbecher

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:23, 22. Jun. 2005		212 × 150 (22 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Kabirenbecher

- 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:

- Kabiren

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Kabirenbecher.gif&oldid=2698>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juni 2005 um 07:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 135-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kadmilos

Aus AnthroWiki

Kadmilos ist der vierte der Kabiren, der "Großen Götter", die in den samothrakischen Mysterien verehrt wurden, und nach Goethe der, "*der für sie alle dächte*". Er repräsentiert das menschliche Ich und ist der Herr der drei im dienenden Kabiren, die für die leiblichen Wesensglieder stehen, also für den physischen Leib, den Ätherleib und den Astralleib.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Kadmilos&oldid=42303>“

Kategorien: Mysterien | Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2011 um 01:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 217-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kain

Aus AnthroWiki

Kain (hebr. קין, arabisch **قاييل** *Kabil*) ist gemäß der Erzählung der Bibel und des Korans der erste Sohn von Adam und Eva (Gen 4,1), den ersten Menschen, die Gott auf der Erde erschaffen hatte. In der biblischen Darstellung erschlug Kain seinen jüngeren Bruder Abel.

Die biblische Darstellung

In Gen 4,1-24 findet sich die biblische Erzählung über Kain und Abel, die ältesten Söhne Adams und Evas. Kain, der Ackerbauer, war neidisch auf seinen Bruder Abel, den Hirten, weil Gott dessen Tieropfer vorzog. In der Folge kamen ihm böse Gedanken, er hörte nicht auf die Ermahnungen Gottes und erschlug schließlich seinen Bruder. Damit wurde er laut Bibel und Koran zum ersten Mörder. Kain wurde für seine Tat von Gott verstoßen, jedoch als Zeichen für die weitere Beschützung durch Gott mit dem so genannten Kainsmal versehen.

Der Legende nach soll die Tat in einer Grotte am Jabal Arbain (Berg 40) nordwestlich von Damaskus geschehen sein. Heute befindet sich dort eine kleine Moschee über der Grotte. Das angebliche Grab Abels befindet sich an der heutigen Autobahn zwischen Damaskus und Beirut, ca. 30 km vom Jabal Arbain entfernt.

Kain übersiedelte in das Land Nod, wo er eine Familie gründete. Wo die in Nod lebenden Menschen herkamen, gehört für manche Bibelkritiker zu den Mysterien der Bibel. Gemäß dem biblischen Bericht in der 1. Mose hatten Adam und Eva noch viele Kinder gezeugt. Kain hat wohl eine seiner zahlreichen Schwestern zur Frau genommen, bevor er mit ihr in das erwähnte Land Nod zog, welches vor der Ankunft Kains menschenleer war, dann aber bald von den Nachkommen seiner Familie bevölkert wurde. Die Geschwisterehe ist aber nur zwingend, wenn man von einer wörtlichen Interpretation der Bibel ausgeht, die aber von den meisten christlichen Kirchen abgelehnt wird.

Die Darstellung endet mit der Wiedergabe des Stammbaums von Kain, durch den das Wachsen der Menschheit verdeutlicht wird. Zu Kains Nachkommen gehören Jubal, Stammvater der Zither- und Flötenspieler, Tubal-Kain, Stammvater der Schmiede, und Jabal, Stammvater der Hirten, und deren Schwester Naama (hebr. die Schönheit).

Der Mythos von Kain und Abel folgt in der Bibel direkt auf die Geschichte vom Sündenfall. Beide Erzählungen sind parallel gestaltet. Aber während in der ersten Erzählung ein „vertikales“ Vergehen beschrieben wird (Menschen vergehen sich gegen Gott), wird nun ein „horizontales“ Vergehen beschrieben: Menschen töten sich gegenseitig.

Laut (Gen 6) wurden in der großen Flut alle Menschen außer Noach und seinen Nachkommen, damit auch Kains Nachkommen getötet.

Die Abstammung Kains nach der Tempellegende

Anders dargestellt wird die Abstammung Kains und das Schicksal seiner Nachkommen in der Tempellegende, die nach Rudolf Steiner von Christian Rosenkrenz selbst gegeben wurde:

"Es gab eine Zeit, da schuf einer der Elohim den Menschen; einen Menschen, den er Eva nannte. Mit Eva verband sich der Elohim selbst und es wurde von Eva Kain geboren. Darauf schuf der Elohim Jahve oder Jehova den Adam. Adam verband sich ebenfalls mit Eva und aus dieser Ehe ging Abel hervor.

Wir haben es also bei Kain mit einem unmittelbaren Göttersohn zu tun und bei Abel mit einem Sprößling des als Mensch geschaffenen Adam und der Eva. Nun geht der Mythos weiter.

Die Opfertgaben, welche Abel dem Gotte Jahve darbrachte, waren dem Gotte angenehm. Aber die Opfertgaben des Kain nicht, denn Kain war nicht auf direktes Geheiß von Jahve entstanden. Die Folge davon war, daß Kain den

Brudermord beging. Er erschlug Abel. Deshalb wurde er von der Gemeinschaft mit Jahve ausgeschlossen. Er ging in entfernte Gegenden und wurde dort der Stammvater eines eigenen Geschlechts.

Adam verband sich weiterhin mit Eva und zum Ersatz von Abel wurde Seth geboren, der auch in der Bibel vorkommt. So entstanden zwei Menschengeschlechter: das erste von Eva und dem Elohim abstammend, das Geschlecht Kains; und das zweite von den bloßen Menschen abstammend, die auf Geheiß des Jahve sich verbunden haben.

Von dem Geschlecht des Kain stammen alle ab, die auf der Erde Künste und Wissenschaften ins Leben gerufen haben, zum Beispiel Methusael, der die Schrift, die Tau-Schrift erfunden hat und Tubal-Kain, der die Bearbeitung der Erze und des Eisens lehrte. So entstand in dieser Linie, direkt von dem Elohim abstammend, die Menschheit, die sich in Künsten und Wissenschaften ausbildet. Aus diesem Geschlecht der Kains ging auch hervor Hiram. Der war der Erbe alles dessen, was innerhalb der verschiedenen Generationen der Kainssöhne an Wissen, Kunst und Technik aufgespeichert worden war. Hiram war der bedeutendste Baukünstler, den man sich denken kann.

Aus der anderen Linie, aus dem Geschlechte Seths stammte Salomo, der sich auszeichnete in alledem, was von Jahve oder Jehova herrührte. Er war ausgestattet mit der Weisheit der Welt, mit alledem, was die ruhige, klare, abgeklärte Weisheit bei den Jehovasöhnen liefern kann. Dies war eine Weisheit, die man wohl mit Worten aussprechen kann, die dem Menschen tief ins Herz gehen, ihn erheben kann, aber nicht eine solche, welche das unmittelbare Objekt angreifen und etwas Wirkliches an Technik, Kunst und Wissenschaft hervorbringen kann. Es war eine Weisheit, die eine unmittelbare inspirierte Gabe des Gottes ist, nicht eine von unten herausgearbeitete, aus der menschlichen Leidenschaft, aus dem Menschenwollen hervorquillende Weisheit. Die fand sich bei den Kainssöhnen, bei denen, die unmittelbar von dem anderen Elohim abstammten. Das waren die strengen Arbeiter, die alles selbst erarbeiten wollten." (Lit.: GA 093, S 59ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093.pdf#page=59ff>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Tempellegende und die Goldene Legende*, GA 93 (1991)

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 Kain (<http://de.wikipedia.org/wiki/Kain>) 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=Kain&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Kain&oldid=42015>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2011 um 08:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.921-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kain und Abel-Imagination

Aus AnthroWiki

Die **Kain und Abel-Imagination** wird in der Genesis [1] (<http://www.bibel-online.net/buch/01.1-mose/4.html>) im Anschluss an die Paradieseserzählung angedeutet. Sie führt uns ganz nahe an das Rätsel des Bösen heran, schildert sie doch bekanntlich nichts weniger als den ersten Mord der Weltgeschichte, einen Brudermord, der gleichsam urbildhaft für alle weiteren Verbrechen der Menschheit steht. Wir alle tragen heute das Sigel Kains auf unserer Stirn; halten wir dabei aber auch fest, dass gemäß der biblischen Erzählung *nicht* die Nachkommen Abels, sondern die Nachfahren Kains die Väter aller Kultur sind!

Es wird in der Bibel allerdings nur ein Teil dieser bedeutsamen Imagination enthüllt, der andere Teil, mit dem wir uns heute im Bewusstseinsseelen-Zeitalter ganz besonders auseinander zu setzen haben, musste zunächst noch verborgen bleiben.

Versuchen wir nachzuvollziehen, wie sich die ganze Kain und Abel-Imagination vor dem geistigen Auge entfaltet. In der Nacht, wenn wir schlafen, treten Ich und Astralleib aus dem lebendigen Leib, also aus dem durch den Ätherleib belebten physischen Leib, heraus. Gelingt es durch geistige Schulung, das Bewusstsein auch in diesem äußeren Schlafzustand wach zu erhalten und blicken wir dabei mit geöffneten geistigen Sinnen auf den physischen Leib zurück, der im Bett liegen bleibt, so weitet er sich immer deutlicher zur Paradieses-Imagination aus. Wir erkennen dann, dass unser physischer Leib gleichsam nur ein verkümmertes, zusammengeschrumpftes Abbild der paradiesischen Welt ist. Der Rückblick auf den Ätherleib führt in ähnlicher Weise zur Grals-Imagination, doch darauf wollen wir hier nicht weiter eingehen. Der klare Blick auf die Paradiesesimagination wird zunächst noch durch die egoistischen Begierden des Astralleibs getrübt. Um zur Klarheit zu kommen, müssen wir unsere Begierdenatur erst erkennen lernen und sie in objektiver Gestalt vor uns hinstellen. Das führt uns zur Begegnung mit dem Hüter der Schwelle, der an der Pforte zur übersinnlichen Welt steht. Wir erkennen nun, dass der Astralleib seinem ganzen Wesen nach der pure Egoist ist und sein muss, der nur in sich und durch sich selbst leben will. Erleben wir das nur intensiv genug, so fühlen wir uns zunächst vollkommen isoliert von der geistigen Welt. Ein Gefühl frostiger Einsamkeit überfällt uns, die wir nur dadurch überwinden können, dass wir unsere kleinlichen egoistischen Interessen zu umfassenden Weltinteressen erweitern, also gleichsam unseren Egoismus auf die ganze Welt ausdehnen - wodurch er vom absoluten Altruismus nicht mehr zu unterscheiden ist.

Indem sich unser Astralleib so erweitert, vereinigen wir uns mit der Paradiesesimagination und wir werden nun auch eines anderen geistigen Wesens gleich uns gewahr. Und doch unterscheidet sich dieses andere Wesen in einem wesentlichen Punkt von uns. Von unserem Astralleib strömen Kräfte hinauf in die geistige Welt; von jenem anderen Wesen aber regnen gute, segensbringende astralische Kräfte hinab in die Erdenwelt und wir fühlen dabei sehr deutlich: dieses Wesen ist viel wertvoller als wir selbst - und eben deshalb darf es seine segnenden Kräfte in die physische Welt ergießen. Wir fühlen nun den drängenden Wunsch, uns mit diesem Wesen zu vereinigen und an seiner liebevollen Seelenwärme unsere frostige Einsamkeit zu lindern.

Für einen Augenblick ist es, als ob unser Bewusstsein ausgelöscht, als ob unser eigenes Wesen wie verbrannt, wie ertötet würde. Doch in diesem Moment dringt die milde Stimme der Inspiration in unser Bewusstsein und diese Stimme spricht sinngemäß so: „Du darfst nun vereint mit diesem anderen Wesen zurückkehren in die Erdenwelt und ich werde dich auf Erden zu seinem Hüter bestellen.“ Unbewusst erleben wir alle am Morgen, wenn wir uns dem Erwachen nahen, diese innere Stimme. Heute ist die Zeit reif, dass wir diese Worte ins Bewusstsein heben, durch die wir mit unserer physischen-ätherischen Hülle zum Hüter unseres höheren geistigen Wesens - denn das ist mit dem anderen Wesen gemeint - bestellt werden. Wir haben damit jenen Teil der Kain und Abel-Imagination geschildert, den die Bibel noch nicht enthüllen durfte.

Ist man nun an dem Hüter der Schwelle vorbei gekommen, schließt sich an diesen ersten Eindruck ein zweiter an. Es eröffnet sich gleichsam der geistige Blick an dem Hüter vorbei in die physische Welt hinunter. Und hier erleben wir nun ein umgekehrtes Spiegelbild dessen, was wir zuvor in der astralischen Welt erlebt haben. Man sieht sich selbst in

der physischen Welt stehend und sieht, wie die Kräfte des eigenen Astralleibs abwärts strömen, wie diese Kräfte gleichsam an der physischen Welt kleben und nicht hinauf in die geistige Welt können. Neben uns sehen wir das Spiegelbild jenes anderen Wesens - unser eigenes höheres Wesen, das uns aber jetzt völlig fremd erscheint - , dessen astralischer Leib ungehindert seine Kräfte aufwärts strömen lässt, so wie Opferrauch nach oben steigt. Da ergreift uns der Neid mit ungeheurer Wucht und ein furchtbarer Entschluss dämmert in uns auf - der furchtbare Entschluss, den anderen zu töten! Man weiß wohl, dass dieser Entschluss nicht ganz aus dem Selbst kommt. Ein ahrimanisches Wesen gibt uns diesen Entschluss ein - indem wir die Erdenwelt betreten haben, sind wir ja dem Reich Ahrimans gefährlich nahe gekommen. Wieder hören wir die Stimme, die uns schon zuvor in der geistigen Welt inspiriert hat, aber nun donnert sie furchterregend: „Wo ist dein Bruder?“ Und mit wilder Wut ertönt aus unserem Selbst die Gegenstimme: „Ich weiß nicht; bin ich der Hüter meines Bruders?“.

In dieser Imagination liegt die urbildhafte Erklärung für alles, was uns im Erdenleben zur Gewalt, zum puren Tötungswillen führen kann. Der Hass auf das eigene höhere Wesen wird zum Hass und Neid gegen die Mitmenschen. Indem man die eigene geistige Entwicklung im Erdenleben verweigert und mit seinem irdischen Wesen nicht der Hüter seines höheren Wesens sein will, legt man in sich den Keim zur Grausamkeit und Gewalttätigkeit! Diese Gewaltbereitschaft liegt heute tief verborgen in jedem Menschen, insofern er dem Bewusstseinsepoche angehört. Sie weckt in uns leise, doch nun schon immer lauter, den Wunsch nach dem Krieg aller gegen alle, der letztendlich die nachatlantische Kultur zugrunde richten wird, worauf uns auch die Apokalypse des Johannes unmissverständlich hinweist.

Ungehemmt würden sich unsere bösen Neigungen ausleben, würde Ahrimans Kraft in uns nicht durch die guten göttlichen Mächte abgeschwächt. In abgeschwächter, verwandelter Form sind sie aber für den Menschen höchst bedeutsam, denn in diesen leisen Wünschen, die so furchtbar wären, könnten sie sich voll ausleben, bilden die notwendige Grundlage für alle wirkliche Erdenerkenntnis! Wie ist das zu verstehen?

Der Astralleib ist, so sagten wir, seiner innersten Natur nach der große Egoist, der nur sich und alles durch sich selbst will; das Selbst will noch mehr: Es will sich noch in dem andern, will mit seinem Wesen alles durchdringen. Das ist die Grundlage unserer Erdenerkenntnis, dass wir mit unserem Wesen in alles eindringen wollen. Unsere Ideen und Begriffe, die wir also nicht unmittelbar durch Inspiration aus der geistigen Welt empfangen, sondern die wir uns selbst konstruieren, und mit denen wir alle Dinge, alle Wesen in der Erdenwelt zu durchdringen suchen, sind die abgestumpfte Waffe Kains, mit der er Abel durchbohrte. Ahrimans Macht wurde so zum irdischen Intellekt herabgelähmt. Nur wenn wir diesen rein irdischen Intellekt entwickeln, können wir als freies Wesen wieder in die geistige Welt eintreten. Es ist ein notwendiges Durchgangsstadium auf unserem Weg in die geistige Welt - und wir stehen heute gerade in diesem Entwicklungsstadium. Der nächste Schritt muss dann das vollbewusste Opfer des Intellekts sein - und opfern kann man nur, was man besitzt. Dann kann sich der erste, geistige Teil der Kain und Abel-Imagination, den die Bibel noch nicht schildern konnte, erfüllen.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Welche Bedeutung hat die okkulte Entwicklung des Menschen für seine Hüllen und sein Selbst?*, GA 145 (1986), Achter Vortrag, Den Haag, 27. März 1913

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=Kain_und_Abel-Imagination&oldid=8829“

Kategorie: Imagination

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Dezember 2005 um 18:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 589-mal abgerufen.

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

Kainsmal

Aus AnthroWiki

Das **Kainsmal** oder das **Kainszeichen** ist ein Zeichen, das in der Bibel dem Brudermörder Kain von Gott auferlegt wird. Kain erschlug seinen Bruder Abel aus Neid wegen seiner bevorzugten Stellung bei einem Gottesopfer. Damit er nicht als Brudermörder selbst erschlagen werde, machte Gott ein Zeichen an Kain, um ihm eine Chance für ein gewaltfreies Leben zu geben. Das Kainsmal ist also sowohl das Erkennungszeichen des Mörders als auch ein Schutzzeichen, das ihn vor einem gewaltsamen Tode bewahrt.

Auszug aus der Bibel Gen 4,1 :

Nach einiger Zeit brachte Kain dem Herrn ein Opfer von den Früchten des Feldes dar; auch Abel brachte eines dar von den Erstlingen seiner Herde [...]. Der Herr schaute auf Abel und sein Opfer, aber auf Kain und sein Opfer schaute er nicht. Da überlief es Kain ganz heiß, und sein Blick senkte sich.

[...] Hierauf sagte Kain zu seinem Bruder Abel: Laß uns aufs Feld gehen! und als sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr: "Was hast du getan? Das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden. [...] Verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul hat aufgetan und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. Wenn du den Acker bebauen wirst wird er dir keinen Ertrag mehr geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden."

[...] Kain antwortete dem Herrn: "Meine Strafe ist zu schwer, als daß ich sie tragen könnte. [...] So wird mir's gehen, daß mich totschißt, wer mich findet". Der Herr aber Sprach: "Darum soll jeder der Kain erschlägt, siebenfacher Rache verfallen".

Daraufhin machte der Herr dem Kain ein Zeichen, damit ihn keiner erschlage, der ihn finde. Dann ging Kain vom Herrn weg und ließ sich im Lande Nod nieder, östlich von Eden."

Heutzutage hat das Kainsmal die Bedeutung eines Zeichens der Schuld; ein Merkmal, das einen verrät. Oft negativ behaftet, muss es jedoch keine "gerechte Strafe", im biblischen Sinne sein. Das Kainsmal ist der Stempel, den die Gesellschaft anderen aufdrückt, um sie auf das festzunageln, was sie sich als Bild von ihnen gemacht hat.

Siehe auch Stigma, Schandmal, Makel, Mal, Vampir

Beispiel

- "Das Kainszeichen 'Mörder' blieb bis heute auf seiner Stirne haften."
- weitere Beispiele in www.redensarten-index.de (http://www.redensarten-index.de/suche.php4?suchbegriff=ein+Kainszeichen+%2F+Kainsmal+tragen&bool=stufe&suchspalte%5B%5D=rart_ou&suchspalte%5B%5D=bsp_ou)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Kainsmal (<http://de.wikipedia.org/wiki/Kainsmal>) 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=Kainsmal&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Kainsmal&oldid=24111>“

Kategorie: Altes Testament

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Oktober 2007 um 17:07 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.402-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Kalachakra-Mandala.gif

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 605 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (1.254 × 1.242 Pixel, Dateigröße: 538 KB, MIME-Typ: image/gif)

Kalachakra-Mandala

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:24, 16. Apr. 2011		1.254 × 1.242 (538 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Kalachakra-Mandala

- 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:Kalachakra-Mandala.gif&oldid=39633>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. April 2011 um 11:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 23-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Kalachakra-Mandala.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 605 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (1.254 × 1.242 Pixel, Dateigröße: 304 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Kalachakra-Mandala

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:20, 18. Apr. 2011		1.254 × 1.242 (304 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Kalachakra-Mandala

- 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:

- Mandala

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Kalachakra-Mandala.jpg&oldid=39744>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. April 2011 um 09:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 83-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kalachakra-Tantra

Aus AnthroWiki

Kalachakra (*Kālacakra Laghutantra*; Sanskrit, von Zeit (*Kāla*) und Rad (*Chakra*), meist mit *Das Rad der Zeit* übersetzt) ist ein spezielles Praxissystem aus der Gruppe der Anuttarayoga-Tantras (unübertreffliches Yogatantra) des tibetischen Buddhismus. Der Name *Kalachakra* bezeichnet zugleich die tantrische Gottheit, als auch das der Praxis dieser Gottheit zugrundeliegende Wurzeltantra.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Entstehung
- 2 Shambala-Mythos
- 3 Prophetische Inhalte
- 4 Tantrische Sichtweise
- 5 Einweihung
- 6 Literatur
- 7 Weblinks

Entstehung

Kalachakra wurde laut Taranatha von Buddha Shakyamuni im Alter von 80 Jahren an der Stupa von Dhānyakaṭaka in Südindien gelehrt. Das mit Kalachakra verbundene Praxissystem wurde aber in Indien erst im 10. Jahrhundert verbreitet und gelangte sehr wahrscheinlich im Jahr 1027, in dem der tibetische Kalachakra-Kalender beginnt, nach Tibet. Die Praxis auf das Kalachakra Gottheiten-Mandala gilt als eine der höheren tantrischen Meditationspraktiken, die eine schnelle Entwicklung des Praktizierenden bis zur Erleuchtung in einem Leben ermöglichen soll. Kalachakra ist ein sehr spät übertragenes höheres Tantra, das zum Anuttarayogatantra der Neuen Übersetzungstraditionen gehört. Es steht aufgrund seiner späten Übertragung und aufgrund seiner detaillierteren Darstellung neben den sogenannten Acht großen Heruka-Gottheiten (*Bluttrinkern*), Hayagriva, Guhyasamaja, Hevajra, Vajrakilaya, Yamantaka, Chakrasamvara, Amrita und Mamo.

Der Text des Kalachakra-Tantra "Rad der Zeit", beschreibt neben umfassenden Praxisanleitungen insbesondere auch Darlegungen zu den feinstofflichen Energiebahnen des menschlichen Körpers und auch Phänomene in äußeren und inneren Zeitzyklen sowie Wege zu deren Harmonisierung. Das Kalachakra-Tantra enthält daher auch viele Elemente der indischen Astrologie und trug stark zur Ausarbeitung der heute bekannten tibetischen Astrologie bei. Die Übertragung des Kalachakra-Tantra ist mit einigen Unterschieden in allen großen Schulen des tibetischen Buddhismus zu finden. Hauptsächlich wird Kalachakra aber von der Kagyü-, Sakya- und Gelug-Schule gelehrt, deutlich seltener in der Nyingma-Tradition. Es gibt mit der Schule der Jonangpa auch eine tibetische Tradition, die sich einzig und alleine auf die Übertragung und Praxis des Kalachakra-Tantra spezialisiert hat. Als die ältesten bekannten Lehrer des Kalachakra-Tantra in Tibet werden *Dolpopa Sherab Gyaltsen* (1292-1361) und Buton Rinchen Drup (1290-1364) angesehen.

Shambala-Mythos

Nach einer Überlieferung übertrug Buddha Shakyamuni das Kalachakra-Tantra zunächst an *König Suchandra von Shambala*, da die Zeit noch nicht reif sei, das Kalachakra-Tantra unter den Menschen auf der Erde zu verbreiten.

Dieser übertrug es an seine Nebenherrscher und deren Untertanen, um das Reich

Datei:Suchandra - Kalachakra
Kulika King.gif

Shambala zu einen. Das sagenumwobene Reich Shambala spielte folglich in der Verbreitung des Kalachakra-Tantra eine wichtige Rolle. Shambala soll ein Lebensbereich sein, der für spirituelle Entwicklung besonders günstig ist. Ob dieses sagenumwobene Reich auf der Erde zu finden ist, kann nicht mit letzter Gewissheit gesagt werden.

König Suchandra von Shambala

Der 14. Dalai Lama Tenzin Gyatsho sagt über Shambala:

"Gleichgültig ob Shambhala ein Ort irgendwo auf diesem Planeten ist, oder nicht, so kann er dennoch nur von denen gesehen werden, deren Geist und karmische Tendenzen rein sind."
(*Handbuch der tibetischen Astrologie*)

Ziel der Kalachakra-Praxis ist allerdings nicht an erster Stelle dieses sagenumwobene Reich zu finden, obwohl einige Lamas - darunter Panchen Lobsang Palden Yeshe - *Wegweiser nach Shambala* verfasst haben, sondern wie bei allen buddhistischen Praktiken, Erleuchtung zu erlangen.

Prophetische Inhalte

Mit der Übertragung des Kalachakra-Tantra wurden auch prophetische Texte übertragen, deren Inhalt kriegerische Auseinandersetzungen darstellen. Demnach sollen Armeen, die der spirituellen Praxis feindlich gesinnt sind, zur Zeit des 25. Königs von Shambala über die zivilisierte Welt herfallen, um jede Möglichkeit für geistige Entwicklung zu zerstören.

Nach den Kalachakra-Texten wird die zivilisierte Welt aus dem Reich Shambala Beistand erhalten und die Angreifer werden zurückgeschlagen. Daraufhin soll ein neues *Goldenes Zeitalter* beginnen, das für die geistige Entwicklung besonders günstige Umstände bringt. Manche beziehen diese Vorhersagen auf einen wirklichen Konflikt, der in einigen hundert Jahren stattfinden soll. Andere gehen davon aus, dass diese Schilderungen keinen wirklichen äußeren Konflikt beschreiben, sich vielmehr symbolisch auf innere körperlich-geistige Prozesse des tantrischen Praktizierenden (Yogi) beziehen.

Tantrische Sichtweise

Üblicherweise beziehen sich tantrische Texte nur auf den tantrisch Praktizierenden (Yogi) selbst, der mit Hilfe von Meditation und Ritual die eigenen Geistesgifte bekämpft. Diese Geistesgifte werden in vielen buddhistischen Texten auch als die "Feinde des Yogi" bezeichnet. Äußere Feinde sind der inneren Sichtweise des höheren Tantra fremd, da die äußere Wirklichkeit nicht als etwas vom Wesen des Praktizierenden Getrenntes betrachtet wird. Auch wenn sich das Kalachakra-Tantra in den prophetischen und astrologischen Teilen von den anderen höheren Tantras unterscheidet, liegt der Praxis des Kalachakra die gleiche innere Sichtweise zugrunde. Ohne diesen Hintergrund werden tantrische Texte verschiedentlich falsch ausgelegt.

Einweihung

Einweihungen in das Kalachakra-Tantra wurden im Westen unter anderem vom 14. Dalai Lama, von Kalu Rinpoche, Sakya Trizin und Penor Rinpoche gegeben. Bei diesen Einweihungen finden üblicherweise auch Belehrungen zu Ritualen, Vorträge zu Ethik und buddhistischer Philosophie statt. Die Zeremonie soll einen besonderen Segen für den Ort der Veranstaltung und die Teilnehmenden darstellen. Die mit Kalachakra verbundene Praxis wird auch als *Kalachakra für den Weltfrieden* bezeichnet, da sie auch eine völkerverbindende Funktion erfüllen soll.

Im Jahr 2002 war Graz Stätte einer Kalachakra-Übertragung. Es gibt einen Dokumentarfilm von Werner Herzog: "Rad der Zeit" (BRD 2003). Im Jahr 2006 gab es eine Kalachakra-Einweihung von Sakya Trizin in Deutschland am Niederrhein.

Literatur

deutsch

- Edwin Bernbaum: *Der Weg nach Shambhala: Auf der Suche nach dem sagenhaften Königreich im Himalaya*. Papyrus, Hamburg 1982, ISBN 3-922731-03-1
- Alexander Berzin: *Kalachakra - Das Rad der Zeit*. O.W.Barth Verlag, 2002, ISBN 3-502-61068-1 (oder als Online-Buch auf de.berzinarchives.com (http://www.berzinarchives.com/web/x/nav/eb_toc.html_376466899.html))
- Philippe Cornu: *Handbuch der tibetischen Astrologie*. Theseus, Berlin 1999, ISBN 3-89620-141-7
- Michael Henss: *Kalachakra*. Fabri-Verlag, Ulm 1998, ISBN 3-9802199-6-8
- Dalai Lama/Jeffrey Hopkins: *Kalachakra-Tantra*. Theseus Verlag, Berlin 2002, ISBN 3-89620-182-4
- Gen Lamrimpa: *Kalachakra - Die drei Zyklen der Zeit*. Diamant-Verlag, 2002, ISBN 3-9807572-2-6
- Victoria LePage: *Königreich Shambala*. Hugendubl, München 2001, ISBN 3-7205-2176-1
- James Redfield: *Das Geheimnis von Shambhala. Das dritte Buch von Celestine*. Heyne/Ullstein, 2004, ISBN 3-453-19788-7
- Alexandra David-Néel: *Liebeszauber und schwarze Magie. Abenteuer in Tibet*, Sphinx Verlag, 2007, ISBN 978-3-72059-004-4

Kritische Literatur zum Thema

- Bruno Waldvogel-Frei: *Und der Dalai Lama lächelte... Die dunklen Seiten des tibetischen Buddhismus*. Schwengeler, Berneck 2002, ISBN 3-85666-386-X
- Victor und Victoria Trimondi: *Der Schatten des Dalai Lama. Sexualität, Magie und Politik im Tibetischen Buddhismus*. Patmos, Düsseldorf 1999, ISBN 3-491-72407-4
- Martin Kamphuis: *Kalachakra für den Weltfrieden?* - Broschüre von Uli Zarembach veröffentlicht (<http://www.zarembach.at/kala1.htm>)

englisch

- Nor-Bzan-Rgyal-n/Khedrup Norsang Gyatso: *Ornament of Stainless Light - An Exposition of the Kalachakra Tantra (Library of Tibetan Classics)*. Wisdom Publications, 2004, ISBN 0-86171-452-0
- Gen Lamrimpa u.a.: *Transcending Time - An Explanation of the Kalachakra Six-Session Guruyoga*. Wisdom Publications, 1999, ISBN 0-86171-152-1
- Jonathan Landaw u.a.: *Taking the Kalachakra Initiation*. Snow Lion Publications, 1997, ISBN 1-55939-084-0
- Glenn H. Mullin: *The Practice of Kalachakra*. Snow Lion Publication, 1991, ISBN 0-937938-95-5
- Geshe Lhundup Sopa: *The Wheel of Time - The Kalachakra in Context*. Snow Lion Publications, 1991, ISBN 1-55939-001-8

Weblinks

 Commons: Kalachakra - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

- International Kalachakra Network (<http://www.kalachakranet.org>) (englisch)
- Kalachakra Introduction H.H. Dalai Lama (<http://www.dalailama.com/page.22.htm>) (englisch)
- Alexander Berzin über Kalachakra: deutsche Fassung (http://www.berzinarchives.com/web/x/nav/n.html_973304666.html) und umfangreichere englische Fassung (http://www.berzinarchives.com/web/x/nav/n.html_554862326.html)
- himalayanart.org: Kalachakra: The Wheel of Time (<http://www.himalayanart.org/pages/kalachakra/index.html>)
- Kritische Thesen zum Kalachakra Tantra und zum Shambhala Mythos (<http://www.iivs.de/~iivs01311/Kalachakra/dec.dt.htm>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Kalachakra-Tantra (<http://de.wikipedia.org/wiki/Kalachakra-Tantra>) 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=Kalachakra-Tantra&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Kalachakra-Tantra&oldid=39346>“

Kategorien: Seiten mit defekten Dateilinks | Buddhismus in Tibet | Vajrayana | Tibetische Gottheit | Tantra

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. April 2011 um 05:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 638-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kali (Dämon)

Aus AnthroWiki

Kali (Sanskrit: काली, *kāli*, wörtlich: "Sorge", "Zank") ist im Hinduismus ein Dämon. Er wurde nach Bhagavatapurana 1.17 von durch den tugendhaften Maharaja Pariskshit gestellt und bestraft, weil er eine Kuh (Bhumi, die Erde) und einen Stier (Dharma, die Religion) gequält hatte.^[1] Kali wurde zwar nicht getötet, aber er musste Maharaja Parikshits Reich verlassen. Auf sein Bitten hin wurden Kali die Orte zum Verbleib zugewiesen, an denen Glücksspiel, Alkoholverzehr, nichteheliche Sexualität und das Schlachten von Tieren stattfindet. Zudem wurde Kali gestattet, im Gold zu wohnen, da der Besitz von Gold unmoralisches Verhalten nach sich ziehe. Die Verwechslung von Kali (*kāli*), dem Dämon, und Kali (*kālī*), der schwarzen Göttin, ist ein häufiges Missverständnis.

Kalis Ankunft nach dem Tod Krishnas markiert nach hinduistischer Sicht den Beginn des Kali-Yuga, des gegenwärtigen Eisernen Zeitalters. Dieses wurde nach dem Dämon (und nicht nach der Göttin Kali) benannt.

Belege

- ↑ J. M. Sanyal: *The Srimad-Bhagavatam*, Vol. I, Third Edition, Munshiram Manoharial Publishers Private Ltd. 1984, S. 68. (ohne ISBN)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Kali (Dämon) ([http://de.wikipedia.org/wiki/Kali_\(D%C3%A4mon\)](http://de.wikipedia.org/wiki/Kali_(D%C3%A4mon))) 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=Kali_\(D%C3%A4mon\)&action=history](http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kali_(D%C3%A4mon)&action=history)) verfügbar.

Von „[http://anthrowiki.at/index.php?title=Kali_\(Dämon\)&oldid=45749](http://anthrowiki.at/index.php?title=Kali_(Dämon)&oldid=45749)“

Kategorien: Indische Mythologie | Dämon

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2012 um 14:21 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 196-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kali (Göttin)

Aus AnthroWiki

Kali (Sanskrit, f., , *kālī*, wörtl.: „Die Schwarze“) ist im Hinduismus eine bedeutende Göttin des Todes und der Zerstörung, aber auch der Erneuerung. In der indischen Mythologie stellt sie eine Verkörperung des Zornes der Durga dar, aus deren Stirn sie entsprungen und dann das Weltall mit ihrem schrecklichen Brüllen erfüllt haben soll. In anderen Mythen ist sie die dunkle Seite Parvatis und eine der Mahavidyas.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Ikonographie
- 2 Bedeutung
- 3 Verehrung
- 4 Einzelnachweise
- 5 Siehe auch
- 6 Literatur
- 7 Weblinks

Ikonographie

Die Ikonographie zeigt Kali meistens schwarz, manchmal blau dargestellt. Sie hat mehrere Arme, meist vier oder zehn, und trägt eine Halskette aus Schädeln, einen Rock aus abgeschlagenen Armen, manchmal hängt ein totes Kind an ihrem Ohr. Die Attribute in ihren Händen können variieren: Meist hält sie einen abgeschlagenen Schädel, eine drohend erhobene Sichel und eine Blutschale. Auf der Stirn befindet sich das „Dritte Auge“ und ihre Zunge streckt sie weit heraus. Doch auf vielen Darstellungen ist ihre rechte Hand erhoben und zeigt die segnende und trostgebende Mudra (Handgeste).

Sowohl in der Mythologie als auch in der Ikonographie sind weibliche Goldschakale Kalis wichtigste Begleittiere.[1] Im Vasantaraja Sakuna, einem Buch, das von durch Tiere hervorgerufene Omen handelt, sind den Schakalweibchen 90 Verse gewidmet, und bei vielen Verehrern der Göttin gelten sie als Glück verheißende Botschafter. Demnach soll der Gläubige, der am Morgen das Schakalgeheul vernimmt, die Göttin grüßen.[2]

Bedeutung

Kalis Bedeutung beschränkt sich nicht auf den Todesaspekt. Die Gläubigen sehen sie trotz ihrer schrecklichen Gestalt auch als Beschützerin der Menschen und göttliche Mutter, als Kalima, da ihre zerstörerische Wut sich nicht gegen die Menschen, sondern gegen Dämonen und Ungerechtigkeit richtet. In dieser furchterregenden Manifestation ist die Göttin zuständig für die Auflösung des Universums, die Sichel in der Hand deutet auf die Ernte, auf das Ende des Lebens. Kali ist auch „Kala“, die Zeit - und die Zeit vernichtet und verschlingt alles. Die Sichel ist ihren Anhängern aber nicht nur ein Symbol des Todes, sondern kann als Werkzeug der Erlösung verstanden werden: Sie durchschneidet Verwirrung, Unwissenheit und Bindungen und macht dadurch den Weg frei zur Erlösung. Damit gilt

Kali

Datei:Kali2.jpg

Wandbild aus dem Minakshi-Tempel in Madurai

Kali in Vereinigung mit dem Gott Bhairava, Aquarell, 18. Jahrhundert, Nepal

Kali auch als Zerstörerin der negativen Kräfte und Illusionen, die den Menschen daran hindern, Heil zu erlangen und den Geist zu befreien, um dem Kreislauf der Wiedergeburten, dem Samsara, zu entkommen.

Als Göttin des Todes ist Kali also auch eine Göttin der Transformation, sie ist die Mutter, die das Leben gibt und sie ist es auch, die es wieder zurücknimmt. Im Shaktismus gilt sie als Manifestation des Höchsten und wird als gnadenreiche Mutter und Erlöserin verehrt.

Eine bekannte mythologische Geschichte ist die des Kampfes mit einem Dämon namens Raktavija, der die Welt aus dem Gleichgewicht zu bringen drohte. Wann immer er verletzt wurde und eine Gliedmaße oder ein Blutstropfen von ihm zur Erde fiel, entstand daraus ein zweiter Raktavija – er war somit unbesiegbar. Die Götter in ihrer Not wandten sich an die Muttergöttin Devi, welche sich in Gestalt von Kali manifestierte und den Dämon angriff. Sie schlug ihm den Kopf ab und trank alles heraustretende Blut. Somit wurde Raktavija vollkommen vernichtet. Kali ist daher die Göttin der vollständigen Vernichtung, aber auch die Mutter Erde, in die alles zurückkehrt und die dafür Sorge trägt, dass nichts verloren geht.

Viele Texte beschreiben Kali als unabhängig von einer männlichen Gottheit. Wenn eine solche jedoch erscheint, ist es Shiva, als dessen Gefährtin oder Ehefrau sie ihn zu wildem, unzivilisiertem Verhalten anstiftet. Viele Bilder zeigen, wie sie auf Shiva tanzt oder steht, denn im Mythos wird erzählt, einst habe Kali, trunken vom Blut ihrer Feinde, auf dem Schlachtfeld triumphierend getanzt und um ihr Toben zu stoppen, habe Shiva sich hingelegt wie eine Leiche. Erst als Kali auf ihm tanzte, habe sie ihren Gemahl erkannt und eingekerkert. Vor Schreck und Scham über ihr Verhalten habe sie die Zunge herausgestreckt.

Auf einer anderen Bedeutungsebene drückt das Bild der Kali auf dem leblosen Körper ganz deutlich ihre Überlegenheit aus: Sie ist Shakti, das bedeutet Energie - der dynamische Aspekt Shivas. „Shiva ohne Kali ist ‚Shava‘ (d.h. leblos)“, so eine gängige Redensart bei ihren Verehrern. Aber letztlich sind Shiva und Kali eine untrennbare Einheit. Tantrische Werke zeigen sie in Liebesvereinigung, als Elternpaar des Universums. In einem weiteren Mythos ist es Shiva als Kind, der ihre mütterliche Seite weckt. Im Tantra wird der abgeschlagene Kopf als Symbol für die Befreiung von der Ego-Idee, der Identifikation mit dem vergänglichen Leib, interpretiert.

Verehrung

Besonders populär als göttliche Mutter ist Kali heutzutage in Bengalen, aber auch im Tantrismus spielt sie eine wichtige Rolle und personifiziert hier das Höchste.

Eine herausragende Rolle spielt sie in der späten religiösen Bengali-Literatur. Im Unterschied zur Haltung der Tantriker, die Kali furchtlos gegenüberreten und ihre magischen Geheimnisse erfahren wollen, nehmen Poeten ihr gegenüber oft die Rolle eines hilflosen Kindes an, die bei Kali, ihrer Mutter, Erlösung suchen. Obwohl sie den Tod deutlich vor Augen führt, hoffen ihre Anhänger, die Furcht vor dem Tod mit ihrer Hilfe zu überwinden.

Der wichtigste Feiertag Kalis ist Kalipuja, der am selben Tag wie das Lichterfest Diwali, nach dem Mondkalender meist Ende Oktober/Anfang November, gefeiert wird. Verehren Hindus im Osten von Indien an diesem Tag Kali, die dunkle Seite der Göttin, beten andere sie zur selben Zeit als Lakshmi, als strahlende, Glück verheißende Göttin an.

Einer ihrer bekanntesten Tempel ist der Kalighat-Tempel in Kalkutta, einem wichtigen hinduistischen Wallfahrtsort. Ihre Statue ist ein riesiger schwarzer Gesteinsblock, der nach einer Legende im Fluss gefunden wurde, nach einer anderen aus der Erde gewachsen ist. Diesem schenken Besucher im Laufe der Zeit goldene Gliedmaßen und prachtvolle Bekleidung und verehren darin nun „Kalima“, ihre göttliche Mutter. Manche ihrer Anhänger opfern noch heute Tiere, meist Ziegen, was aber aufgrund des Tötungsverbotes Ahimsa den meisten Hindus ein Gräuelfest ist.

Kali ist die Schutzgöttin von Kolkata (ursprünglich: Kali Ghat, „Ufertreppe der Kali“).

Einzelnachweise

- ↑ Kinsley, David: Freedom from Death in the Worship of Kālī, In: Numen, 22. 1975, 3, S. 200
- ↑ <http://www.payer.de/kamasutra/kamas301.htm>

Siehe auch

- Kankali Tila

Literatur

- David Kinsley: *Hindu Goddesses: Vision of the Divine Feminine in the Hindu Religious Traditions*, Motilal Banarsidass, Delhi 1987, ISBN 81-208-0379-5
- David Kinsley: *Indische Göttinnen. Weibliche Gottheiten im Hinduismus*. Insel-Verlag, Frankfurt 1990, ISBN 3-458-16118-X
- Ajit Mookerjee, *Kali: The Feminine Force*, Destiny Books, New York 1988, ISBN 0-89281-212-5
- Shoma A. Chatterji: *The Goddess Kali of Kolkata*, UBS Publ., Neu Delhi 2006, ISBN 81-7476-514-X
- Elizabeth Usha Harding: *Kali: The Black Goddess of Dakshineswar*, Nicolas-Hays, York-Beach, Maine 1995, ISBN 0-89254-025-7
- David Kinsley: *Tantric Visions of the Divine Feminine*, Univ. of California Press, Berkeley, Calif. 1997, ISBN 0-520-20499-9

Weblinks

- **Commons: Kali (Göttin)** - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Kali (Göttin) ([http://de.wikipedia.org/wiki/Kali_\(G%C3%B6ttin\)](http://de.wikipedia.org/wiki/Kali_(G%C3%B6ttin))) 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=Kali_\(G%C3%B6ttin\)&action=history](http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kali_(G%C3%B6ttin)&action=history)) verfügbar.

Von „[http://anthrowiki.at/index.php?title=Kali_\(Göttin\)&oldid=45751](http://anthrowiki.at/index.php?title=Kali_(Göttin)&oldid=45751)“

Kategorien: Seiten mit defekten Dateilinks | Indische Gottheit | Weibliche Gottheit

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2012 um 14:27 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 226-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kali Yuga

Aus AnthroWiki

Das **Kali Yuga** (Sanskrit, n., कलियुग, *kaliyuga* = Zeitalter der Kali) war das finstere Zeitalter, mit dessen Beginn, den Rudolf Steiner für das Jahr 3101 v. Chr.^[1] ansetzt, die letzten Reste des alten Hellsehens für den weitaus größten Teil der Menschheit schlagartig erloschen sind. Das Kaliyuga währte 5000 Jahre und endete somit 1899.

Anmerkungen

- ↑ Nach H. P. Blavatsky und auch nach hinduistischer Tradition begann das finstere Zeitalter schon 3102 v. Chr. mit dem Tode Krishnas.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kali_Yuga&oldid=45746“

Kategorie: Grundbegriffe

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2012 um 14:16 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 3.033-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kaliostro

Aus AnthroWiki

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Kaliostro&oldid=20551>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Januar 2007 um 09:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 588-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kalk

Aus AnthroWiki

Der **Kalk** oder **Kalkstein** zählt zu den Sedimentgesteinen und besteht überwiegend aus den Mineralen Calcit und Aragonit, die zwei unterschiedliche Kristallisationsformen des Calciumcarbonats (CaCO_3) sind. In schwankenden Anteilen sind oft auch noch andere Mineralien beigemischt, wie etwa Dolomit ($\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$), der neben Calcium das leichtoffene Magnesium enthält, das auch im Blattgrün (Chlorophyll) der Pflanzen vorkommt und dort die Photosynthese ermöglicht; weiters Tonminerale, Quarz, Gips und andere. Tonmineralreicher Kalk wird als Mergel bezeichnet.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Der Kalkprozess und seine Beziehung zum Astralleib
- 2 Der Kalkprozess im Jahreslauf
- 3 Kalkformationen und Tierbildung
- 4 Kalk und Stickstoff
- 5 Phosphor als Gegenspieler des Kalks
- 6 Kohlensaurer Kalk als Heilmittel
- 7 Literatur

Der Kalkprozess und seine Beziehung zum Astralleib

Nun ist der Kalk in der Natur draußen vor allem aus tierischen Ablagerungen entstanden, aus Muschelschalen, Korallen, Schneckenhäusern usw., er hat also eine starke Beziehung zum Wesen der Tiere, während er für die Pflanzen vergleichsweise wenig bedeutsam ist. Wir finden ihn im Außenskelett der niederen Tiere und – in wesentlich verinnerlichter Form – im Innenskelett der höheren Tiere und des Menschen. Das kann uns schon auf die Spur bringen, welchem Wesensglied der Kalk besonders verwandt ist – es ist der Astralleib, der Trieb- und Begierdeleib, durch den sich die Tiere (und der Mensch) von den Pflanzen unterscheiden. Tatsächlich hat Rudolf Steiner den Kalk sehr treffend als den „Begierdenkerl“ (Lit.: GA 327, S 83 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA327.pdf#page=83>)) bezeichnet.

"Das Kalkige hat eigentlich eine wunderbare Verwandtschaft mit der menschlichen Begierdenwelt." (Lit.: GA 327, S 82 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA327.pdf#page=82>))

Der Kalk fesselt den wachen Astralleib (und beim Menschen auch das wache Ich) an den physischen Leib. Ein zu starker Kalkprozess führt daher auch zu Schlaflosigkeit.

Die tierische Gestalt ist ganz und gar Ausdruck der darin waltenden astralen Trieb- und Begierdekräfte, die stark unter dem Einfluss Luzifers stehen. Sie hätte durch bestimmte hervorstechende Trieb- und Begierdekräfte einen zwar arttypischen Grundcharakter, wäre aber insgesamt in ihrer Form noch sehr flüchtig und fließend veränderlich. Bei den niederen Tieren, man denke etwa an die Meeresquallen, ist das auch noch weitgehend der Fall. Je höher entwickelt ein Tier ist, d.h. je intensiver es vom Astralleib ergriffen wird, desto stärker wird auch der Kalkprozess und desto stärker wird die ganze tierische Gestalt zuerst durch die Außenskelettbildung und dann weiter durch die Innenskelettbildung verfestigt. Damit wird aber auch den Wirkungen Luzifers eine feste Grenze gezogen. Der Kalk bannt die Tiere und den Menschen in eine mehr oder weniger feste Gestalt. Diese verfestigte Gestalt ist, wie Rudolf Steiner deutlich macht, eine Imagination Ahrimans. Ahriman hat eine starke Beziehung zum Kalk. In jeder einzelnen tierischen Gestalt drückt sich so besehen ein ganz spezifisches arttypisches Verhältnis zwischen den verflüchtigen

luziferischen und den verfestigenden ahrimanischen Kräften aus, wobei aber die ahrimanischen Kräfte im Laufe der Erdentwicklung immer mehr das Übergewicht gewonnen haben. Das gilt auch für die gattungsmäßige Gestalt des Menschen, die solange mit der Erbsünde behaftet bleibt, solange nicht der Einfluss der beiden Widersachermächte durch das individuelle Ich ins richtige Gleichgewicht gebracht wird. Die Menschliche Gestalt muss ganz und gar zum Ausdruck des individuellen Ichs umgestaltet werden. Ohne die Christuskraft ist diese Individualisierung der menschlichen Gestalt aber nicht möglich, denn nur der Christus ist stark genug, um die Ichkraft bis in das Knochensystem hinein zu tragen, um dort gestaltend zu wirken und den überstarken Einfluss Ahrimans zu überwinden. Nur die durchgehend individualisierte Menschengestalt kann später einmal so vergeistigt werden, dass sie zum bleibenden Besitz des Ichs wird. Damit wird ein deutliches Licht auf die Auferstehungsfrage geworfen, der wir uns in späteren Vorträgen noch ausführlicher widmen wollen.

Die niederen Tiere wehren sich noch sehr stark gegen die zunehmende ahrimanische Sklerotisierung, die durch den Astralleib hervorgerufen wird und die eigentlich ein beginnender Todesprozess ist. Sie versuchen die Kalkkräfte auszuscheiden und drängen sie aus ihren Inneren an die Peripherie, wo sie sich zum Außenskelett verhärten. Dadurch bewahren sie sich innerlich eine vergleichsweise viel größere Lebendigkeit als die höheren Tiere, entwickeln dafür aber auch nur ein sehr dumpfes Bewusstsein. Ein gutes Beispiel dafür sind die in ihrem Inneren höchst lebendigen, aber kaum bewussten Muscheln. An der Bildung des Außenskeletts zeigt sich auch deutlich die rundende Formgebungstendenz des Kalks. Der Kalk schafft eine nach außen zu sich gegen die Umwelt stark abgrenzende, abgerundete Leibeshöhle, in deren Inneren sich die Lebenskräfte nur sehr verhalten entfalten können, während im Gegensatz dazu die Pflanzen sich viel vitaler mehr oder weniger frei und ungehindert mit ihren Wachstumskräften in den Raum hinaus ausdehnen können.

Auch im Menschenwesen ruft der Kalk zentrifugale, ausscheidende Prozesse hervor und zwar auf unterschiedliche Weise in den drei Gliedern des dreigliedrigen Organismus. Im Stoffwechsel-Gliedmaßenmenschen wirkt der Kalk austreibend auf die Flüssigkeiten, im Rhythmischen System auf die Luft, d.h. er ist die treibende Kraft der Ausatmung, und im Nerven-Sinnesystem wirkt er austreibend auf die Wärme, er bewirkt gleichsam eine Art Abkühlung der Nerven-Sinnesorganisation. Der Kalk, der ein wesentlicher Repräsentant des Erdelements ist, treibt also die anderen Elemente und die damit verbundenen Kräfte heraus und macht dadurch den Organismus insgesamt irdischer, erdenverwandter.

"Das kohlen saure Kalzium hat in den menschlichen Organismus hineingebracht, die eigentümliche Tendenz, ausscheidend zu wirken. Dem menschlichen Organismus zugeführter Kalk ist etwas, was überall im menschlichen Organismus ausscheidend ist. Ich möchte sagen: im untersten Menschen hat er einen Konkurrenten im Silber, aber er wirkt auch da ausscheidend; so daß der Kalk überall sowohl Wäßriges ausscheidet aus dem Organismus wie Luftiges. Die Kalkkräfte, die im menschlichen Organismus lokalisiert sind, sind auch alles das, was der menschlichen Ausatmung zugrunde liegt. Der Kalk hat die Kraft in sich, die als Motor für die Ausatmung wirkt. Und wiederum hat er diejenigen Kräfte in sich, die in der Nerven-Sinnesorganisation die Wärme austreiben, eine Art Abkühlung der Nerven-Sinnesorganisation bewirken. Also im unteren Menschen, im Stoffwechsel-Gliedmaßenmenschen, wirkt er austreibend die Flüssigkeiten, im rhythmischen Menschen wirkt er austreibend die Luftsubstanzen in der Nerven-Sinnesorganisation wirkt er austreibend den Wärmeäther – oder die Wärme. In jeder dieser Beziehungen wirkt dem Kalk entgegengesetzt der Phosphor (siehe unten). Der Kalk fesselt sozusagen überall das wache Ich und den wachen astralischen Leib an den physischen Leib. Das heißt: ich leide an Schlaflosigkeit." (Lit.: GA 319, S 121f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA319.pdf#page=121f>))

Der Kalkprozess im Jahreslauf

Der Kalk macht im Jahreslauf, wenn man das Augenmerk auf seine seelisch-geistigen Eigenschaften richtet, bedeutsame Metamorphosen durch. Der Frühlingskalk ist ganz anders geartet als der Winterkalk. Der Winterkalk in seiner Gesamtheit ist gleichsam eine durch und durch zufriedene Wesenheit. Im Winter ist das Geistige der Erde, die mannigfaltigen Elementarwesen, ganz in den Schoß der Erde zurückgekehrt. Die Salze der Erde - und insbesondere der Kalk – sind ganz durchgeistigt. Eben das bedeutet eine tiefe Befriedigung für den Kalk. Er ist gewissermaßen so zufrieden wie ein Menschenkopf, der lange um die Lösung eines schwierigen Problems gerungen hat und nun die Lösung in Form kristallklarer Gedanken in sich trägt.

Wenn es gegen das Frühjahr zu geht, lösen sich nach und nach die Elementarwesen aus den Erdentiefen, das Geistig-

Seelische der Erde wird wieder ausgeatmet. Dadurch aber wird der Kalk dumpf in bezug auf seine geistigen Eigenschaften. Er entwickelt nun aber eine rege innere Lebendigkeit und vor allem wird er jetzt begierdenhaft, und das um so mehr, je mehr die Pflanzen aus der Erde heraussprießen. Die Pflanzen entziehen dem Kalk etwas von Wasser und etwas von Kohlensäure, und das entbehrt er, aber er wird dadurch innerlich immer lebendiger. Dieser Prozess setzt sich bis weit gegen den Sommer hin fort.

"Wenn man sich geistig im Verlauf der Kalkbildungen bewegt, nimmt man überall während der Winterzeit Befriedigung wahr, die sich auslebt in inneren Durchlebungen, Durchdringungen dieses Winterkalkes mit sich lebendig verwandelnden Gebilden geistiger Art. Wenn es aber gegen den Frühling zu geht, namentlich wenn der März kommt, dann wird der Kalk in bezug auf seine geistigen Eigenschaften, wir dürfen sagen, dumpf. Er hat nicht mehr diese geistigen Eigenschaften, weil die Elementarwesen durch eine Art geistig-kosmischer Atmung ihren Weg hinaus in das Weltenall nehmen. Er wird dumpf in bezug auf seine denkerisch-geistigen Eigenschaften. Aber das Merkwürdige ist, er wird jetzt begierdenhaft. Er entwickelt eine Art von innerer Lebendigkeit. Es ist immer mehr und mehr ein feines Leben vorhanden in dem Kalk, und dieses Leben in dem Kalk wird um so innerlich bewegter gegen den Frühling, und dann weiter auch gegen den Sommer zu, je mehr die Pflanzen heraussprießen. Diese Vorgänge spielen sich im Feinen ab. Die Pflanzen, die herauswachsen, entziehen nämlich dem Kalk etwas vom Wasser und etwas von Kohlensäure, namentlich dem in der Erde verteilten Kalk, und das entbehrt er. Und das bedeutet für ihn ein innerliches Lebendigwerden, dadurch aber erlangt er eine ungeheure Anziehungskraft für die ahrimanischen Wesen. Diese ahrimanischen Wesen bekommen jedesmal, wenn es gegen den Frühling zu geht, Hoffnungen. Sie haben eigentlich gegenüber der Natur keine besonderen Hoffnungen sonst, weil sie eigentlich ihr Wesen nur innerhalb des Menschen treiben können. In der animalischen Natur des Menschen können diese ahrimanischen Wesen sonst wirken. Aber wenn es gegen den Frühling zu geht, dann gibt ihnen der Eindruck, den der Frühlingskalk auf sie macht, die Meinung, daß sie in die allgemeine Natur hinaus ihre Drachennatur entfalten können, und daß sie dadurch, daß sie den Frühlingskalk lebendig finden, auch die Möglichkeit gewinnen können, Astralisches aus dem Weltenall anzuziehen, um diesen lebendigen Kalk zu beseelen, mit Seele zu durchdringen. So daß also, wenn es gegen den März zu geht, für den wirklichen seherischen Naturbetrachter sich dieses merkwürdige Schauspiel ergibt: Man sieht überall, wie die Hoffnungen der ahrimanischen Wesen in Imaginationen über die Erde hinüberspielen, ich möchte sagen, wie ein geistiger Wind, der alles überweht, und man sieht, wie sich nun die ahrimanischen Wesen anstrengen, von oben herunter gewissermaßen einen Regen des Astralischen hervorzurufen. Dieser Regen des Astralischen würde, wenn sie es könnten – sie streben es immer mit allen möglichen Kräften an –, die Erde während der Sommerzeit wenigstens teilweise, soweit sie Kalk ist, in ein beseeltes lebendiges Wesen verwandeln." (Lit.: GA 229, S 42f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA229.pdf#page=42f>))

Dadurch, dass der Kalk innerlich immer lebendiger wird, über er eine ungeheure Anziehungskraft auf die ahrimanischen Wesenheiten aus. Sie sind ja selbst vorwiegend ätherischer Natur, aber kalt und seelenlos. Jedes Jahr um diese Zeit erwacht die Hoffnung der ahrimanischen Wesenheiten, dass sie Astralisches, das ihnen selbst fehlt, aus dem Kosmos herabziehen ziehen können, um den lebendigen Kalk damit zu beseelen. Sie wollen die Erde, insofern in ihr der Kalk wirkt, so mit Seelischem durchdringen, dass sie bei jedem Tritt, ja bei jeder leisen Berührung Schmerz empfinden würde. Das gäbe den ahrimanischen Wesenheiten ein ungeheures Wohlbefinden. In gewaltigen Imaginationen jagen diese ahrimanischen Hoffnungen im Frühjahr über die Erde. Aber es sind nur Illusionen, die sich die ahrimanischen Wesenheiten machen, ihre Hoffnungen werden regelmäßig jedes Jahr wieder zerstört. An die Natur kommt Ahriman nicht unmittelbar heran.

Der Mensch aber bleibt nicht ungefährdet von diesen ahrimanischen Illusionen. Indem er die Nahrungsmittel

Die untere ahrimanische Gestalt als Teil der von Rudolf Steiner geschaffenen Holzskulptur "Der Menschheitsrepräsentant zwischen Luzifer und Ahriman".

genießt, die in dieser Atmosphäre Hoffnungen und Illusionen gedeihen, wird er auch durchtränkt von diesen ahrimanischen Kräften. Und wenn diese schon das Astralische des Kosmos nicht herunterziehen können, so greifen sie nun um so mehr nach dem Seelischen des Menschen und versuchen es der Erde einzuverleiben. Nach und nach würde die Erde den Menschen aufnehmen. Aus der Erde würde allmählich eine große einheitliche Erdenwesenheit entstehen, in der gleichsam alle Menschen aufgelöst wären. Auf dem Weg dorthin würde der menschliche Organismus immer mehr von dem lebendigen Kalk durchdrungen. Eine immer sklerotischere Menschengestalt mit fledermausartigen Flügeln und ganz verknöchertem Kopf würde entstehen, wie sie Rudolf Steiner im unteren Teil der Statue des Menschheitsrepräsentanten angedeutet hat. Diese Gestalt würde sich schließlich ganz im Irdischen auflösen, ganz zum Bestandteil der irdisch-ahrimanischen Wesenheit werden, ja mehr noch, der ganze Mensch, auch sein Ich, würde Teil dieser ahrimanischen Welt. Der Mensch würde selbst eine ahrimanische Wesenheit werden und könnte nicht mehr an der weiteren geistigen Entwicklung, die der Menschheit zugedacht ist, teilnehmen. Er würde ausgeschieden aus der regelrechten Entwicklung und verbannt in die sogenannte Achte Sphäre.

"Diese Illusionen werden jedes Jahr zerstört. Aber der Mensch bleibt sozusagen nicht ungefährdet unter diesen Illusionen. Der Mensch genießt ja diejenigen Naturprodukte, die in dieser Atmosphäre von Hoffnungen und Illusionen gedeihen, und es ist eigentlich im Grunde genommen eine Naivität des Menschen, wenn er glaubt, sein Brot zu essen aus bloßem gemahlenen und gebackenen Korn. In diesem gemahlenen und gebackenen Korn drinnen sind die Illusionen der ahrimanischen Wesenheiten und die Hoffnungen der ahrimanischen Wesenheiten. Draußen werden sie zerstört. Um so mehr erwacht nun in den ahrimanischen Wesenheiten die Sehnsucht, da, wo schon Seele ist, im Menschen, mit dem, was sie wollen, ihr Ziel zu erreichen. So daß der Mensch eigentlich jeden Frühling, wenn das auch alles sich im Intimen abspielt, tatsächlich gefährdet ist, den ahrimanischen Wesenheiten zum Opfer zu fallen. Der Mensch ist wirklich im Frühling in dieser Beziehung allen ahrimanischen Kraftwirkungen im Kosmos viel mehr ausgesetzt, als er es in einer anderen Jahreszeit ist." (Lit.: GA 229, S 44 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA229.pdf#page=44>))

Kalkformationen und Tierbildung

In der lemurischen Zeit war die Erde noch umgeben mit einer Ureiweißatmosphäre, aus der sich der Kalk allmählich niedergeschlagen und mit den Knorpelmassen der Tiere verbunden hat:

"Wenn Sie einfach in den Jura hinausgehen, so haben Sie dieses Kalkgestein. Dieses ist später, aber es ist auch aus dem Kosmos geradeso wie das Kieselige an die Erde herangekommen. Aber dieses Kalkige sickert immerfort hinein, und im wesentlichen bewirkt dieses Kalkige, daß die Erde in ihrem Kern immer dichter und dichter wird. Der Kalk enthält überall verhältnismäßig nicht herausgekommene Gestaltungskräfte. Wir finden, daß diese ganze Eiweißatmosphäre eigentlich ein fortwährendes Hinauf- und Hinabgehen des Kalkes hat. Es bildet sich Kalkdunst und wiederum Kalkregen. Dieser Kalk, der hat eine besondere Anziehungskraft zu diesem Gallert, zu diesen Knorpelmassen. Die durchdringt er, die imprägniert er mit sich selber. Und durch die Erdenkräfte, die in ihm sind, löst er die ganze Gallertmasse auf, die sich da als geronnenes Eiweiß gebildet hat. Der Kalk nimmt dem Himmel das, was der Himmel in der Eiweiß-Substanz gebildet hat, weg und trägt es näher an die Erde heran. Und daraus entstehen dann allmählich die Tiere, die kalkhaltige Knochen haben. Das ist etwas, was in der späteren lemurischen Zeit sich ausbildet." (Lit.: GA 232, S 80 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA232.pdf#page=80>))

Die Kalkgebirge haben sich dann aus den Überresten dieser Tiere gebildet. Dabei ist die Bildung der Kalkformationen dem Prozess der Tierbildung entgegengesetzt:

"Kalkgebirge beruhen im wesentlichen auf einem Prozeß der Erdbildung, den wir Entanimalisierung nennen können. Es ist das der entgegengesetzte Prozeß des Tierwerdens." (Lit.: GA 313, S 14 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA313.pdf#page=14>))

Andererseits wirken die auf Erden gebildeten Kalkformationen wiederum anziehend für die tierbildenden kosmischen Kräfte:

"Im wesentlichen ist alles, was unbestimmter, gestaltloser Wille im Tier ist, innerhalb des direkten Sonnenlichtes zu finden. Alles das aber, was dem Tier seine selbständige Gestalt gibt, die nicht dem Irdischen angepaßt ist, das ist – ja, es ist schon im ganz eigentlichen Sinne so auszudrücken – heranschwebend aus dem Scheine des

Mondenlichtes. Vom Monde kommen überhaupt alle Gestaltungen zur Erde herab. Daß die verschiedenen Tiere verschieden gestaltet sind, hängt davon ab, daß der Mond den Tierkreis durchläuft. Je nachdem er im Widder oder Stier oder den Zwillingen steht, übt er in verschiedener Weise eine gestaltbildende Kraft auf das Tierische aus. Dadurch ergibt sich auch ein interessanter Zusammenhang zwischen dem Tierkreis und der tierischen Gestaltung selber, der in der alten traumhaften Weisheit geahnt worden ist. Dasjenige nun, was gewissermaßen auf die Erde herunter anzieht diese Gestaltungen, die sonst sich im Umkreise der Erde wie ein Nebel verlieren würden, das sind die aus der Kalkformation ausströmenden Kräfte. Das Mineralische auf Erden strahlt nicht nur Radium aus, das Mineralische auf der Erde strahlt eben vieles aus.

Wir müssen uns darüber klar sein, daß dasjenige, was wir in solcher Art zum Beispiel in der Kalkformation auffinden, in jeder Einzelheit des organischen Lebens wiederzufinden ist. Man kann ganz genau beobachten, wenn man sich die Mittel zu solchen Beobachtungen verschafft, daß es zum Beispiel Menschen gibt, die gewissermaßen stark zur Skelettbildung hinneigen. Damit meine ich nicht, daß sie ein starkes Skelett haben, sondern daß sie auch im übrigen Organismus viele Kalkablagerungen haben. Er ist natürlich in homöopathischer Dosis zu denken, aber es hat da seine große Bedeutung. Die mehr kalkhaltigen Menschen sind in der Regel die Klügeren, diejenigen, die feine Begriffe zusammenhalten können und wieder auseinanderschälen können. Daß ein Mensch mehr Kalk ablagert als ein anderer, hängt mit seinem Karma zusammen. Ein Mensch, der also durch seine früheren Erdenleben dazu veranlagt ist, in einer Inkarnation ein besonders kluger Mensch zu werden, zum Beispiel ein besonders guter Mathematiker, entwickelt eben zwischen dem Tod und einer neuen Geburt geistig-seelisch solche Kräfte, die dann in ihm das Kalkige ablagern. Wir sind angewiesen auf Kalkablagerungen in uns, wenn wir gescheit werden wollen. Wir sind dagegen mehr angewiesen auf die Ablagerung des Tonigen, dessen, was zum Beispiel in der Formation Schiefer, Ton lebt, wenn wir mehr den Willen entwickeln wollen." (Lit.: GA 213, S 85ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA213.pdf#page=85ff>))

Kalk und Stickstoff

Kalk und Stickstoff stehen beide in starker Beziehung zu den astralen Kräften, aber in unterschiedlicher Weise. Stickstoff hält den Menschen offen für das Weltenall, während das Kalkige ihn so zubereitet, „dass er wiederum seine eigene Organisation an die Stelle desjenigen setzt, was durch den Stickstoff an Kosmischem in ihn hereinwirken will.“ Zwischen diesen beiden Wirkungen pendelt das Menschenwesen beständig hin und her (Lit.: GA 213, S 88ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA213.pdf#page=88ff>)).

Phosphor als Gegenspieler des Kalks

Der Kalk hat seinen unmittelbaren Gegenspieler im Phosphor, dem Lichtträger. Der Phosphor befeuert die Willenstätigkeit, ist überhaupt der Energielieferant schlechthin im tierischen und menschlichen Organismus. Im Willen wirkt das Ich und der Phosphor ist der Ich-Träger, der diese Willenstätigkeit vermittelt. Allerdings, durch zu viel Phosphor „fängt der Wille an zu zappeln.“

"Und wenn wir einfach zu viel Phosphor in uns haben, das heißt, zu feurige Speisen essen, dann werden wir ein furchtbarer Zappelfritz, der alles angreifen will, der immer wollen will. Dadurch, daß wir den Phosphor haben, ist der Wille da. Und wenn wir zu viel Phosphor haben, dann fängt dieser Wille an zu zappeln. Und wenn dann der Organismus so ist, daß er überhaupt durch seine ganze Zusammensetzung zu viel Phosphor in den Kopf hinaufschickt, dann fängt der Mensch nicht nur an zu zappeln, und wie man sagt, nervös - das hat nichts mit den Nerven, sondern mit dem Phosphor zu tun - herumzuzappeln in der Welt, sondern er fängt an zu toben und wird ein Verrückter, wird tobsüchtig. Wir müssen ein klein wenig Phosphor in uns haben, damit wir überhaupt wollen können. Aber wenn wir zu viel Phosphor machen in uns selber, dann werden wir verrückt." (Lit.: GA 347, S 114 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA347.pdf#page=114>))

Der Phosphor befreit Astralleib und Ich von ihrer Fesselung an den physischen Leib und fördert dadurch den Schlaf. Das geschieht aber erst, nachdem er zuvor die bewusste Tätigkeit des Menschen angeregt hat. Der Phosphor hat nämlich im menschlichen Organismus, im Gegensatz zum Schwefel, eine starke Neigung zur Salzbildung als Phosphat. Die Salze bilden aber die Grundlage für das kristallklare Denken, auf das sich das Selbstbewusstsein gründet. Der Schlaf tritt hier gewissermaßen als gesunde Folge der Ermüdung ein, die aus der bewussten Tätigkeit

resultiert. Der Schwefel, der im Organismus nur wenig zur Salzbildung neigt, dämpft hingegen das Bewusstsein, indem er die ätherische Tätigkeit anregt. Dadurch fördert er zwar auch den Schlaf, aber ohne zuvor das Bewusstsein zu befeuern.

Den zentrifugalen Kräften des Kalks tritt der Phosphor mit seiner zentripetalen Tendenz entgegen. Im Stoffwechsel-Gliedmaßensystem wirkt er nicht ausscheidend, sondern anziehend auf die Flüssigkeiten bzw. besser auf das Feste in aufgelöster Form, im Rhythmischen System bewirkt er die Einatmung und er bringt das Luftige so in den Organismus, dass es die Nerven-Sinnesorganisation durchwärmt.

Sehr wesentlich ist der Phosphor an der Bildung des Innenskeletts beteiligt. Die Knochen des Körperskeletts bestehen zu etwa 50 % aus Hydroxylapatit ($\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3(\text{OH})$), das Zahnbein zu etwa 70% und der Zahnschmelz sogar zu etwa 97%. In den Röhrenknochen der Gliedmaßen tritt sehr deutlich die lichtverwandte strahlige Formbildungstendenz des Phosphors hervor, während der Schädel, der ja im Grunde ein Außenskelett ist, die rundende Formkraft des Kalks offenbart. Dafür sind die fettartigen erstarrten Phospholipoide (vor allem die Kephaline – von griech. *kephalos* = Kopf), an denen die fast tote weiße Gehirnschicht sehr reich ist, eine wesentliche Grundlage für die Bewusstwerdung des Denkens. Diese salzartigen Substanzen sind durchlässig für das Geistige und offenbaren es in Form kristallklarer Gedanken. Vermittelt durch den Phosphor leuchtet hier das geistige Licht in Gedankenform auf. Die Gedanken sind dabei als das in definierten Formen erstarrte tote Endprodukt des lebendigen Denkens zu verstehen. Der eigentliche lebendige Denkprozess spielt sich hingegen in dem im Atemrhythmus auf- und abschwingenden Gehirnwasser ab und greift von hier aus auf die reichlich durchblutete und daher noch verhältnismäßig lebendige graue Gehirnrinde über.

Phosphorsaurer Kalk bildet den Angriffspunkt für die kosmischen Kräfte zum Aufbau des Schädels, kohlenaurer Kalk entsprechend für die irdischen Kräfte zum Aufbau der Röhrenknochen. Kohlenaurer Kalk im Schädel bzw. phosphorsaurer Kalk in den Röhrenknochen sind dagegen Abscheidungsprodukte (Lit.: GA 316, S 43ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA316.pdf#page=43ff>)).

Kohlenaurer Kalk als Heilmittel

Der Kalk leitet überschüssige geistig-seelische Kräfte nach außen ab:

"Wenn Sie die Auster geisteswissenschaftlich untersuchen, so kommen Sie dazu, anzuerkennen, daß diese Auster zwar ein sehr niedriges Lebewesen ist in der Tierreihe, daß sie aber im gesamten Kosmos doch eine verhältnismäßig hohe Stelle einnimmt dadurch, daß dasjenige, was der Mensch in sich als sein Denken trägt, von ihr abgesondert wird. Gewissermaßen zeigen die Kräfte, welche die Schale bilden und von innen nach außen leiten, den Weg, wie aus der Auster dasjenige abgeführt wird, was dann, wenn es sich mit ihrem organischen Wachstum verbinden würde, die Auster sehr geschicklich machen würde, was die Auster eben zu einem sehr hohen tierischen Wesen gestalten würde. Das wird nach außen geleitet, das wird abgeleitet. Und Sie können förmlich, ich möchte sagen, handgreiflich sehen an diesem Entstehen der Austerschale die Arbeit des kohlenauren Kalkes, diese Arbeit, die aus dem Organismus heraus die zu starke geistig-seelische Tätigkeit leitet. Finden Sie nun, daß eine überschüssige geistig-seelische Tätigkeit im Unterleibe sich geltend macht, was auch bei bestimmten Krankheitsformen eben auftritt, so werden sie zu dem Heilmittel greifen müssen, das Sie den Austerschalen oder ähnlichen, ich möchte sagen, durch die geheimnisvollen Kräfte des kohlenauren Kalkes von innen nach außen wirkenden Substanzen zu danken haben." (Lit.: GA 312, S 104f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA312.pdf#page=104f>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Menschenfragen und Weltenantworten*, GA 213 (1987)
2. Rudolf Steiner: *Das Miterleben des Jahreslaufes in vier kosmischen Imaginationen*, GA 229 (1999)
3. Rudolf Steiner: *Der Mensch als Zusammenklang des schaffenden, bildenden und gestaltenden Weltenwortes*, GA 230 (1993)
4. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaft und Medizin*, GA 312 (1999)
5. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Gesichtspunkte zur Therapie*, GA 313 (2001)

6. Rudolf Steiner: *Meditative Betrachtungen und Anleitungen zur Vertiefung der Heilkunst*, GA 316 (2003)
7. Rudolf Steiner: *Anthroposophische Menschenerkenntnis und Medizin*, GA 319 (1994)
8. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Grundlagen zum Gedeihen der Landwirtschaft*, GA 327 (1999)
9. Rudolf Steiner: *Die Erkenntnis des Menschenwesens nach Leib, Seele und Geist. Über frühe Erdzustände*, GA 347 (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=Kalk&oldid=46182>“

Kategorien: Chemie | Heilkunst

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Mai 2012 um 07:47 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.700-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kalki

Aus AnthroWiki

Kalki (Sanskrit, m., , Kalki - in der Literatur auch als **Kalkin** oder **Kalaki** überliefert) gilt als zehnte und letzte Inkarnation Vishnus. Er ist ein zukünftiger Avatar, der gemäß dem Bhagavad Purana^[1], Agni Purana^[2], Visnu Purana^[3] und Padama Purana^[4] am Ende des gegenwärtigen *Kali-Yugas* als Sohn Vishnuyasas erscheint, um die korrupten Herrscher und *Mlecchas* (Barbaren) zu töten und den Dharma (Gesetz und Tugend) wieder herzustellen. Darauf soll das nächste Zeitalter, das *Krita-Yuga*, beginnen. Nach einer südindischen, volkstümlichen Überlieferung wird Vishnu in der Gestalt des weißen Pferdes Kalki, nach der literarischen Tradition der Brahmanen aber als Reiter mit dem Namen Kalki auf dem weißen Pferd Devadatta erscheinen.

Einige indische Autoren wie Aurobindo sehen in den zehn Avataras ein Symbol für die Stufen der Entwicklung des menschlichen Bewusstseins, d.h. von der tierischen Stufe bis zum erwachten Geist in seiner höchsten Vollendung. Kalki repräsentiert für sie die zukünftige Bewusstseinsstufe. Der Theosoph Benjamin Creme sieht in Kalki das hinduistische Pendant zum buddhistischen Maitreya, dem zukünftigen Buddha, dem Imam Mahdi des Islam und dem wiederkehrenden Christus.

Kalki, die zehnte und letzte Inkarnation Vishnus, Kupferstich (um 1790)

Einzelnachweise

- ↑ Bhagavad Purana, Canto 1, Kapitel 3 und Canto 12, Kapitel 12
- ↑ Agni Purana, Kapitel 16 und Bhasa Bharata, Kapitel 190
- ↑ Visnu Purana Canto 4
- ↑ Padma Purana, Canto 6, Kapitel 71

Weblinks

- Commons: Kalki** - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema
- Kalki im Vishnu Purana 4.2 (englisch) (<http://www.salagram.net/kalki.html>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Kalki (<http://de.wikipedia.org/wiki/Kalki>) 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=Kalki&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Kalki&oldid=39350>“

Kategorie: Hinduismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. April 2011 um 05:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 366-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Kalki1790s.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 475 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (550 × 694 Pixel, Dateigröße: 98 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Kalki, die zehnte und letzte Inkarnation Vishnus, Kupferstich (um 1790)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	05:56, 4. Apr. 2011		550 × 694 (98 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Kalki, die zehnte und letzte Inkarnation Vishnus, Kupferstich (um 1790)

- 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:Kalki1790s.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Kalki

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	1/50 Sekunden (0,02)
Blende	f/4,5
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	200
Erfassungszeitpunkt	15:37, 29. Nov. 2005
Brennweite	17,8 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Speicherzeitpunkt	15:37, 29. Nov. 2005
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	15:37, 29. Nov. 2005
Komprimierte Bits pro Pixel	2
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	3 APEX (f/2,83)
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	Blitz ausgelöst, Reflexion des Blitz festgestellt, Automatik
Farbraum	sRGB
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Aufnahmeart	Standard

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Kalki1790s.jpg&oldid=39349>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. April 2011 um 05:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 37-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kalokagathia

Aus AnthroWiki

Kalokagathia (griech. καλός και ἀγαθός *kalós kai agathós*, zusammengesetzt: καλοκάγαθος *kalokágathos*, kalós = schön; agathós = gut;) ist die körperliche, moralische und geistige Vollkommenheit. Der Begriff drückt somit den doppelten Aspekt von Ästhetischem und Ethischem aus: im weiteren Sinne also die Einheit von Wahrem, Gutem und Schöнем als Bildungsideal im alten Griechenland. Kalokagathia ist demnach die höchste Arete des Menschen.

Wörtlich bedeutet er *Schön- und Gutheit*. **Kalokagathos** bezeichnet somit einen schönen, wie auch geistreich-sittlich gebildeten Mann. Im 5. Jh. v. Chr. wurde der Begriff meist für Aristokraten verwendet, während er im 4. Jh. v. Chr. weiter aufgefasst wurde und allgemein eine ethisch-philosophische Persönlichkeit bezeichnet.^[1]

Friedrich Hölderlin strebte sowohl in Dichtung als auch im realen Leben nach dieser Kalokagathie. Der Begriff spielt bei Sokrates, etwa in Platons Dialogen oder mittelbar in Xenophons Memorabilien (III, 8) eine große Rolle.

Siehe auch

Ideal (Philosophie), Vollkommenheit, Schöne Seele

Literatur

H. Wankel: *Kalos kai agathos*, Würzburg 1961

Einzelnachweise

- ↑ Metzler Philosophie Lexikon, Stuttgart, Weimar, 1999

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Kalokagathia (<http://de.wikipedia.org/wiki/Kalokagathia>) 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=Kalokagathia&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Kalokagathia&oldid=34763>“

Kategorien: Philosophie | Griechische Philosophie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2010 um 11:00 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 480-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kalpa

Aus AnthroWiki

Ein **Kalpa** (Sanskrit: कल्प, kalpa, Ritual), ursprüngliche eine komprimierte Form der hinduistischen Ritualliteratur zum praktischen Gebrauch für die Brahmanen, steht in der hinduistischen Kosmologie für ein großes Weltzeitalter bzw. für einen Tag Brahmas, der einen Zeitraum von 4.320 Millionen Jahren umfassen soll. Im Sinne eines Weltzeitalters wird der Begriff auch in der buddhistischen Kosmologie verwendet.

Siehe auch

- Yuga
- Jom
- Äon

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Kalpa&oldid=27534>“

Kategorien: Weltentwicklung | Hinduismus

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 19. April 2008 um 23:16 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 804-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kama

Aus AnthroWiki

Kāma (sanskrt., "weltlicher Genuss", "Verlangen"), oft sehr einseitig als "Lust" oder "Sexuelles Verlangen" übersetzt, ist nach indisch-theosophischer Bezeichnung die allgemeine Astral-, Wunsch- oder Begierdensubstanz.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Kama in der indischen Überlieferung
 - 1.1 Kamasutra
- 2 Kama-Manas
- 3 Quellen
- 4 Siehe auch
- 5 Literatur

Kama in der indischen Überlieferung

Im berühmten Schöpfungslied des Rigveda (RV.10.129) ist *Kama*, das Verlangen, Quelle und Ursprung aller Dinge.

Im Anfang war Finsternis in Finsternis versteckt (...) das Eine wurde durch die Macht eines heißen Dranges geboren. Über dieses kam am Anfang das Liebesverlangen, was des Denkens erster Same war^[1]

Dieses Verlangen war der Urtrieb, der die Erscheinungswelt aufrecht erhält, die hinter dem Kreislauf der Wiedergeburten (Samsara) stehende Kraft. Ein Vers im Atharva Veda (AV, 9.2.) begrüßt *Kama* als "Erstgeborenen der Schöpfung". Das Mahabharata (12.167) berichtet von einem Disputdarüber, welches der Lebensziele das höchste sei. Bhishma, einer der Pandava-Brüder, tritt für *Kama* ein. Dies sei die erste Pflicht des Menschen, denn ohne Begierde sei jede Leistung unmöglich. Er sieht *Kama* als das Geheimnis allen Erfolges, ob materieller oder geistiger Art [2].

Die Vielschichtigkeit des Begriffes *Kama* wird in einem anderen Abschnitt des Mahabharata deutlich. Das große Epos lässt Kamadeva, die Personifizierung des *Kama*, selbst erklären, in wie vielen verschiedenen Formen das Verlangen jeden Menschen beherrscht.

"Keinem Wesen ist es möglich mich zu zerstören. Ein Mensch, der meine Macht kennt, bemüht sich, mich durch das Murmeln von Gebeten zu überwinden; dann besiege ich ihn mit dem Glauben, ich sei das subjektive Ego in ihm.(.....) Wenn ein Mensch mich durch Askese überwinden will, dann erscheine ich als Askese in seinem Sinn und verhindere so, dass er mich erkennt. Und wenn ein Wissender mich um der Erlösung willen überwinden möchte, so lache ich ihm fröhlich ins Gesicht. Ich bin der Unvergängliche, den kein Wesen töten noch zerstören kann." [3]

Kamasutra

Das Kamasutra, ein Lehrbuch der körperlichen Liebe, vermutlich zwischen 200 und 300 n. Chr. geschrieben, gilt als einer der einflussreichsten Texte der Weltkulturgeschichte zum Thema Erotik.

Kama-Manas

Nach Rudolf Steiner ist Kama identisch mit Eros, der Liebe in ihrer ursprünglichen Form. Indem sich Manas, das

höhere Selbst mit Kama umhüllt, entsteht Kama-Manas, das Ich des Menschen:

"Dem indischen Schüler wurde die Menschengestalt, das Urbild, im oberen Devachan klar wahrnehmbar. Dann umhüllte es sich im niederen Devachan mit einer astralischen Hülle, die in sich die Kräfte hatte, Liebe zu entwickeln. Die Liebe, den Eros, nannte man Kama. So bekommt Kama einen Sinn für die Erdentwicklung. Es kleidet sich das göttliche Wort, das Brahman, im Kama, und durch das Kama hindurch tönte dem Schüler das Urwort heraus. Kama war es, in das sich Manas kleidete, das war das Ich." (Lit.: GA 106, S 58 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA106.pdf#page=58>))

Quellen

- ↑ aus R.C. Zaehner: *Der Hinduismus* Wilhelm Goldmann Verlag (S. 47)
- ↑ aus R.C. Zaehner: *Der Hinduismus* Wilhelm Goldmann Verlag (S. 121)
- ↑ Mahabharata,14. Buch (Aswamedha Parva), Section XIII ([1] (<http://www.ibiblio.org/sripedia/ebooks/mb/m14/m14013.htm>) , engl. Seite)

Siehe auch

- Kamadeva

Literatur

- Rudolf Steiner: *Ägyptische Mythen und Mysterien*, GA 106 (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>) .

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Kama (<http://de.wikipedia.org/wiki/Kama>) 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=Kama&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Kama&oldid=45319>“

Kategorie: Theosophie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 7. März 2012 um 00:44 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.093-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kama-Manas

Aus AnthroWiki

Kama-Manas entspricht in der indisch-theosophischen Terminologie annähernd dem, was wir als Ego bezeichnen oder als das (niedere) Ich des Menschen, wie es in der Verstandesseele lebt. Indem sich Manas, das höhere Selbst mit Kama, der astralen Wunsch- oder Begierdensubstanz, umhüllt, entsteht durch Kama-Manas das Ich des Menschen:

"Dem indischen Schüler wurde die Menschengestalt, das Urbild, im oberen Devachan klar wahrnehmbar. Dann umhüllte es sich im niederen Devachan mit einer astralischen Hülle, die in sich die Kräfte hatte, Liebe zu entwickeln. Die Liebe, den Eros, nannte man Kama. So bekommt Kama einen Sinn für die Erdentwicklung. Es kleidet sich das göttliche Wort, das Brahman, im Kama, und durch das Kama hindurch tönte dem Schüler das Urwort heraus. Kama war es, in das sich Manas kleidete, das war das Ich." (Lit.: GA 106, S 58 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA106.pdf#page=58>))

Im Zuge der Entwicklung richtete sich Kama-Manas, die Verstandesseele, immer mehr darauf aus, bloß die niedern animalischen Bedürfnisse zu befriedigen. Diese Entwicklung begann schon in der Verfallszeit der ägyptischen Kultur:

"Was ihre chaldäischen Vorgänger auf himmlische Zusammenhänge beschränkten, das zogen die ägyptischen Weisen in den Dienst mehr und mehr irdisch werdender Angelegenheiten und animalischer Bedürfnisse; sie stellten die manasische Wesenheit in den Dienst der Materie. Eben das ist der Charakter der Verstandesseele, daß sie die manasische Weisheit benützt und damit äußere Bedürfnisse und Wünsche zu befriedigen sucht. Heute ist diese Entwicklung, die ägyptische Finsternis, die Manasverfinsternung, noch viel weiter gediehen. Kama Manas nennt man in der Theosophie eine solche Verbindung höheren Bewußtseins mit tierischen, irdischen, materiellen Zwecken. Eine Verunreinigung heiliger Dinge sahen die alten Religionen darin, wenn der Mensch sein höheres Geistesvermögen in den Dienst der niederen Naturbedürfnisse stellte. Die Bezeichnung Ägypten ist das Symbol für solchen Abfall; denn in Ägypten geschah es zuerst im großen Stile. Der Auszug (der Israeliten) ist zugleich der Auszug von Manas in die höhere Wirklichkeit." (Lit.: GA 094, S 265 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=265>))

Diese fortschreitende Entwicklung birgt große Gefahren in sich, denn Ahriman ist bestrebt, das auf die sinnliche Welt gerichtete kama-manasische Denken des Menschen vom Werkzeug des physischen Gehirns loszulösen und für sich zu gewinnen. Diese Schatten und Schemen des von Ahriman geraubten Denkens sind für das elementarische Hellsehen als überall in der Welt herumhuschende Schatten sichtbar:

"Insoferne nun das menschliche Denken in der Sinneswelt lebt, ist es an das Gehirn gebunden, das der Vernichtung verfallen muß nach der allgemeinen Weltenordnung. Da hat Ahriman zu regulieren diesen Gang des menschlichen Gehirns nach der Vernichtung hin. Wenn er nun sein Gebiet überschreitet, dann bekommt er die Tendenz, die Intention, das Denken abzulösen von seinem sterblichen Instrument, dem Gehirn, es zu verselbständigen; loszureißen das physische Denken, das Denken, das auf die Sinneswelt gerichtet ist, von dem physischen Gehirn, in dessen Vernichtungsstrom dieses Denken sich hineingießen sollte, wenn der Mensch durch die Pforte des Todes geht. Ahriman hat die Tendenz, wenn er den Menschen hineinläßt als physische Wesen in die Strömung des Todes, loszulösen von dieser Vernichtungsströmung das Denken. Das macht er das ganze Leben hindurch. Für die menschliche Seelenstimmung hat das zunächst, wenn der Mensch nicht praktischer Okkultist geworden ist, nur die Folge, daß er ein grobklotziger Materialist wird und nichts von der geistigen Welt wissen will. Er ist dazu gerade verlockt von Ahriman, den er nur nicht merkt. Für Ahriman steht die Sache aber so, indem es ihm gelingt, dieses Denken loszureißen von seiner als physisches Denken an das Gehirn gebundenen Grundlage, daß Ahriman mit diesem Denken herausschafft in die physische Welt Schatten und Schemen, und diese dann die physische Welt durchsetzen. Mit diesen Schatten und Schemen will sich Ahriman fortwährend ein besonderes ahrimanisches Reich begründen. Immer steht er auf der Lauer, vom menschlichen Denken, wenn dieses Denken hineingehen will in den Strom, in den der Mensch geht, wenn er die Pforte des Todes durchschreitet, so viel loszureißen, als es nur irgend geht zurückzuhalten das Denken und zu bevölkern die

physische Welt mit Schatten und Schemen, die gebildet sind aus dem von seinem Mutterboden losgerissenen physischen menschlichen Denken." (Lit.: GA 147, S 35f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA147.pdf#page=35f>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (2001)
2. Rudolf Steiner: *Ägyptische Mythen und Mysterien*, GA 106 (1992)
3. Rudolf Steiner: *Die Geheimnisse der Schwelle*, GA 147 (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=Kama-Manas&oldid=45318>“

Kategorien: Wesensglieder | Theosophie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 7. März 2012 um 00:40 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.583-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kama-Rupa

Aus AnthroWiki

Kama-Rupa (skrt. *Begierdenkörper*) ist die indisch-theosophische Bezeichnung für den Astralleib des Menschen bzw. genauer für den mit der Empfindungsseele zu einer Einheit verschmolzenen Astralleib (siehe → Wesensglieder). Der *Begierdenkörper*, der auch als Schatten des Menschen bezeichnet wird, muss nach dem Tod im Kamaloka abgelegt werden.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Kama-Rupa&oldid=36607>“

Kategorie: Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Januar 2011 um 13:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.063-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kamaloka

Aus AnthroWiki

Das **Kamaloka** (skrt. kama = *Begierde* und loka = *Ort*; wörtlich also der *Ort der Begierde*) wird in der christlichen Terminologie als **Fegefeuer** (lat. **purgatorium**) bezeichnet. Das Kamaloka umfasst die 3 bzw. 4 niederen Partien der Seelenwelt (Astralwelt), in denen der Mensch nach dem Tod jene Begierden ablegen muss, die nur mittels des mit dem Tode abgelegten physischen Leibes befriedigt werden könnten und die ihn noch an das vergangene Erdenleben fesseln. Ein großer Teil des Astralleibes wird hier abgelegt und geht in der allgemeinen Astralwelt auf. Im Kamaloka begegnet der Mensch den geistig-kosmischen Kräften der Mondensphäre (siehe auch -> Leben nach dem Tod).

Solange wir auf Erden in einem physischen Leib verkörpert sind, wird das, was wir seelisch erleben, sehr wesentlich durch die sinnliche Außenwelt und die eigenen körperlichen Bedürfnisse bestimmt. Diese Erlebnisse hören mit dem Tod auf. Die sinnliche Wahrnehmung ist nicht mehr möglich und auch die unmittelbar durch den physischen Körper erregten Empfindungen, etwa das Hunger- oder Durstgefühl, verschwinden. Wenn uns hungert oder dürstet, heißt das ja nur, dass wir innerlich wahrnehmen, wie die eigenen Lebensprozesse durch mangelnde Nahrungszufuhr beeinträchtigt werden. Anders ist es allerdings, wenn sich der Feinschmecker nach dem anregenden Geschmack köstlicher Speisen sehnt. Dabei handelt es sich nicht um ein bloßes Hungergefühl, sondern der Feinschmecker hat während des Erdenlebens eine seelische Begierde nach bestimmten lustvollen Geschmackserlebnissen erworben. Diese seelische Begierde hat zwar keine unmittelbare körperliche Ursache, kann aber nur mittels des körperlichen Werkzeuges befriedigt werden. Das ist nach dem Tod nicht mehr möglich, aber die Seele sehnt sich dennoch weiterhin nach solchen Erlebnissen, und sie wird so lange darunter leiden, dass diese Sehnsüchte nicht mehr befriedigt werden können, bis sie sich dieser rein seelischen Begierden, die sich aber nur in einem physischen Leib ausleben können, entwöhnt hat.

"Am leichtesten erhält man von dem Zustande, in dem die Seele in der nächsten Zeit nach dem Tode lebt, eine Vorstellung durch folgende Überlegung. Man nehme ein ziemlich krasses Beispiel dazu: die Genüsse eines Feinschmeckers. Er hat seine Lust am Gaumenkitzel durch die Speisen. Der Genuß ist natürlich nichts Körperliches, sondern etwas Seelisches. In der Seele lebt die Lust und auch die Begierde nach der Lust. Zur Befriedigung der Begierde ist aber das entsprechende körperliche Organ, der Gaumen und so weiter, notwendig. Nach dem Tode hat nun die Seele eine solche Begierde nicht sogleich verloren, wohl aber hat sie das körperliche Organ nicht mehr, welches das Mittel ist, die Begierde zu befriedigen. Es ist nun –zwar aus einem anderen Grunde, der aber ähnlich, nur weit stärker wirkt – für den Menschen so, wie wenn er in einer Gegend, in der weit und breit kein Wasser ist, brennenden Durst litte. So leidet die Seele brennend an der Entbehrung der Lust, weil sie das körperliche Organ abgelegt hat, durch das sie die Lust haben kann. So ist es mit allem, wonach die Seele verlangt und das nur durch die körperlichen Organe befriedigt werden kann. Es dauert dieser Zustand (brennender Entbehrung) so lange, bis die Seele gelernt hat, nicht mehr nach solchem zu begehren, was nur durch den Körper befriedigt werden kann. Und die Zeit, welche in diesem Zustande verbracht wird, kann man den Ort der Begierden nennen, obgleich man es natürlich nicht mit einem «Orte» zu tun hat." (Lit.: GA 9)

In den alten Überlieferungen wird immer wieder von einer solchen Läuterungszeit gesprochen, welche die Seele nach dem Tod durchzumachen hat, egal ob man sie nun gemäß der jüdisch-christlichen Tradition Fegefeuer nennt, oder der indischen Anschauung folgend als Kamaloka (wörtlich: Ort der Begierde) bezeichnet. Man sollte darin weniger ein göttlich verordnetes Strafgericht sehen, das wäre zu schulmeisterlich gedacht, sondern vielmehr einen notwendigen geistgemäßen Prozess, durch den die Seele den irdischen Verhältnissen entwächst und offen für ihr neues seelisch-geistiges Dasein wird, das ihrer innersten Natur eigentlich viel mehr entspricht. Dieser Prozess läuft ganz zwangsläufig ab, egal ob wir ihn aus unserem Wesenkern, aus unserem Ich her bejahen oder verneinen. Wenn die Seele also nach dem Tod der irdischen Begierden entkleidet wird, ist damit noch keineswegs gesagt, dass deswegen das Ich schon gelernt hat, diesen freiwillig zu entsagen. Die freie Wahl, sich der Begierde hinzugeben oder sie zu vermeiden, ist nur während des Erdenlebens möglich, wo diese Begierde grundsätzlich auch immer wieder befriedigt werden kann. Und diese freie Wahl allein entscheidet eigentlich über den moralischen Wert des Menschen. Daraus erhellt sich die einzigartige Bedeutung des irdischen Daseins. Ein Ort der beständigen Versuchung ist die Erde für den Menschen, zugleich aber auch ein Ort, der uns ermöglicht, uns moralisch zu bewähren. Mit dem Tod wird die

große Summe unseres Lebens gezogen; mit der moralischen Qualität, die wir uns bis dahin erworben haben, müssen wir unseren Weg in das körperlose Dasein antreten. Von nun an vermögen wir daran nichts mehr zu ändern. Unser eigener moralischer Wert kann nicht mehr erhöht oder vermindert werden. Dafür aber lernen wir nun, den erreichten moralischen Reifegrad immer besser einzuschätzen. Die Selbsterkenntnis ist nach dem Tod radikal und beleuchtet die verborgensten Winkel unseres Seelenlebens.

Nach und nach enthüllen sich dem Toten so die tieferen Bereiche des Seelenlebens, die während des irdischen Daseins weitgehend nur unterbewusst erlebt wurden. Eine Umwendung des ganzen seelischen Erlebens findet gleichsam statt. Was wir während des Erdenlebens wach bewusst erlebt haben, wird nach dem Tod weitgehend bedeutungslos, während alle die Erlebnisse, die wir auf Erden mehr oder weniger verschlafen haben, nun immer deutlicher vor das Bewusstsein gerückt werden. Schichte für Schichte unseres Seelenlebens wird nun gleichsam abgetragen und bewusst gemacht. Wenn das Lebenspanorama, das uns einen Gesamtüberblick über die äußeren Ereignisse des vergangenen Lebens gegeben hat, wenige Tage nach dem Tod weitgehend abgeklungen ist, beginnen wir auf die inneren Seelenerlebnisse zurückzuschauen, und zwar zeitlich rückläufig, beginnend mit dem Moment des Todes. Immer weiter schauen wir so Schritt für Schritt zurück auf all die tieferen seelischen Empfindungen, die während des abgelebten irdischen Daseins unbewusst durch unsere Seele gezogen sind, bis wir das Tor der Geburt bzw. Empfängnis erreichen.

Bedeutsam sind da vor allem jene Seelenerlebnisse, die uns während des irdischen Lebens mit unseren Mitmenschen verbunden haben. Für unser oberflächliches Alltagsbewusstsein mag es ja so scheinen, als könnten wir nicht mit erleben, was in der Seele der Menschen, denen wir begegnen, vorgeht. Es scheint, als könnten wir sie nur ganz äußerlich betrachten und erschließen daraus vielleicht ganz vage, was ihr Gemüt bewegen könnte. Tatsächlich tauchen wir aber bei jeder Begegnung mit einem anderen Menschen unbewusst sehr tief in dessen Seelenleben ein, so sehr, dass sich unsere Seele für kurze Momente immer wieder geradezu in die seelische Eigenart und Erlebnisweise des Mitmenschen verwandelt. Bewusst werden uns von diesen bedeutsamen Erlebnissen aber meist nur ganz leise Reflexe, durch die wir uns dem einen Menschen zugetan fühlen, einem anderen gegenüber geradezu eine instinktive Antipathie entwickeln. Das hängt meist sehr stark davon ab, wie weit unsere verborgenen seelischen Gewohnheiten mit denen unserer Mitmenschen zusammenstimmen. Eigentlich vollzieht sich jeder soziale Kontakt so, dass wir uns rhythmisch abwechselnd ganz in die Seele des anderen versenken und uns dann wiederum ganz in unser Eigenwesen zurückziehen. Wenn wir etwa einem anderen Menschen mit heftiger Antipathie entgegentreten, dann erleben wir bewusst nur diese unsere Ablehnung. Unbewusst leben wir uns aber auch in die andere Seele ein und spüren den Schmerz oder Zorn, den wir durch unsere Ablehnung ausgelöst haben. Dass wir das heute alles nicht bewusst mitbekommen, hat schon seinen guten Grund. Wir würden uns sonst sehr leicht die Grenzen zwischen unserem seelischen Eigenwesen und dem unserer Mitmenschen zu einem einzigen kollektiven Bewusstseinstrom verschwimmen. Wir würden sehr leicht uns selbst verlieren, wie das ähnlich auch im Traumbewusstsein geschieht. In älteren Zeiten, wo bei den meisten Menschen das Individualbewusstsein noch nicht sehr stark ausgebildet war, lebte man auch tatsächlich sehr viel stärker in diesem traumartigen kollektiven Bewusstsein und noch kaum in sich selbst. Heute muss das Selbstbewusstsein immer mehr ausgebildet werden, wodurch wir allerdings Gefahr laufen, uns ganz in unserem Ego zu verhärten. Dadurch würden letztlich alle sozialen Bindungen, die sich einstmals ganz instinktiv aus dem kollektiven Bewusstsein ergeben haben, zerstört werden und die Menschheit müsste sich in einem unaufhörlichen Kampf aller gegen alle aufreiben. Ansätze dazu sind ja heute bereits genug zu bemerken. Abhilfe dagegen kann aber sicher nicht dadurch geschaffen werden, dass wir unser mühsam erworbenes Selbstbewusstsein wieder aufgeben; wir können nicht mehr zu dem alten kollektiven Empfinden zurückkehren. Vielmehr muss unser Selbstbewusstsein einmal so stark werden, dass es sich voll und ganz in die Seele des anderen versenken kann und doch jedes Mal wieder zu sich selbst zurückfindet. Das erfordert allerdings sehr viel seelische Kraft, ist aber die einzige reale Hoffnung für ein gesundes künftiges soziales Zusammenleben, das nicht mehr auf unbewusste Instinkte, sondern auf waches Mitgefühl gegründet ist.

All das, was wir so heute noch weitgehend verschlafen, kommt uns im Leben nach dem Tod um so deutlicher zu Bewusstsein.

"Also darauf kommt es nicht an bei der Prüfung unserer Kamalokazeit, ob unsere Wünsche, Begierden, Leidenschaften und so weiter im Oberbewusstsein, im Ich-Bewusstsein sind, sondern ob sie auch im astralischen, im Unterbewusstsein sind. Beide wirken in gleicher Weise nach dem Tode, und die Wünsche und Begierden, die wir verhüllt haben hier im Leben, die wirken eigentlich noch intensiver nach dem Tode." (Lit.: GA 140, S

Was wir auch immer an seelischen Wirkungen in anderen Seelenwesen erregt haben, werden wir dann sehr intensiv nacherleben. Alle Freude und Heiterkeit, die wir ihnen schenken konnten, leuchtet uns auf, aber all die Schmerzen und Leiden, die wir ihnen zugefügt haben. Wenn wir andere Menschen gekränkt, beleidigt oder verletzt haben, werden wir all das nach dem Tod genau so erleben als wäre es uns selbst geschehen. Und das betrifft wirklich alle beseelten Wesen, mit denen wir im Erdenleben zu tun hatten, also nicht nur unsere Mitmenschen, sondern auch die Tiere, denen wir Lust oder Leid bereitet haben. Was dann in der Seele eines Toten vorgehen mag, der sich während seines Erdenlebens im „Dienste der Wissenschaft“ zu grausamen Tierversuchen hergegeben hat, kann man sich vielleicht ausmalen. Alle diese Erlebnisse lehren uns jedenfalls sehr bald unseren eigenen moralischen Wert treffend und schonungslos zu beurteilen. Ändern können wir in unserem körperlosen Dasein daran zunächst nichts – darauf wurde bereits hingewiesen. So wie wir nur auf Erden *schuldig* werden können, so ist es uns auch nur im irdischen Leben möglich, aus eigener Kraft Wiedergutmachung zu üben und unsere Mitgeschöpfe seelisch in dem Maße zu fördern, in dem wir sie zuvor geschädigt haben.

Das Kamaloka an der Grenze der physisch-ätherischen und der astralen Welt

Das Kamaloka ist dort, wo sich die drei obersten Bereiche der physisch-ätherischen Welt mit den drei untersten Regionen der Astralwelt überschneiden:

"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)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Theosophie - Einführung in übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung*, GA 9 (1904), Kapitel *Die Seele in der Seelenwelt nach dem Tode* [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA009.pdf>)
2. Rudolf Steiner: *Mythen und Sagen. Okkulte Zeichen und Symbole*, GA 101 (1992) [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA101.pdf>)
3. Rudolf Steiner: *Okkulte Untersuchungen über das Leben zwischen Tod und neuer Geburt*, GA 140 (1961) [3] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA140.pdf>)
4. Martin Burckhardt: *Die Erlebnisse nach dem Tode. Der nachtodliche Weg des Menschen durch die übersinnliche Welt. Eine Zusammenfassung von Schilderungen Rudolf Steiners*, Edition Verlag Die Pforte, Dornach 1996

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=Kamaloka&oldid=36616>“

Kategorie: Grundbegriffe

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Januar 2011 um 14:43 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 9.220-mal abgerufen.

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

Kampf um die Kinder

Aus AnthroWiki

Ein Paradigmenwechsel?

Immer deutlicher tut sich ein Widerspruch auf zwischen der Notwendigkeit der Erziehung und Sozialisation unserer Kinder durch ihre natürlichen Eltern einerseits und den Aufgaben und individuellen Entfaltungsmöglichkeiten und der Karriere-Ziele dieser Eltern andererseits.

Die Suche nach individueller Entwicklungsmöglichkeit scheint der Versorgung, Erziehung und Sozialisation der Kinder entgegen zu stehen.

Die Bildungs- und Ausbildungsaufgabe obliegt seit dem „Kulturkampf“ im 19. Jahrhundert dem Staat. Die Berufswahl der Jugendlichen wird vom Staat über Prüfungen und Auslese kanalisiert. Gemäß ihrem Bedarf werden so der Staat und die Wirtschaft mit Nachwuchskräften versorgt – mehr oder weniger zufriedenstellend.

Durch die Verstärkung der Tendenz zur individuellen Selbstentfaltung der Menschen und durch die schwindende Bindungsfähigkeit von Vätern und Müttern sinkt die Bedeutung traditioneller Familienstrukturen. Entstehende Versorgungs- und Erziehungslücken füllt mehr und mehr der Staat durch sein Angebot von Kindergärten, Kindertagesstätten, Krippen und Tagesmüttern. Das kostet selbstverständlich viel Geld.

Die schwerste Last haben allein erziehende Mütter zu tragen: Um ihrem Kind Versorgung, Erziehung und soziale Wärme geben zu können, brauchen sie einen bezahlten Job und eine Möglichkeit, ihre Kinder bestmöglich unterzubringen. So nutzen sie die staatlichen oder kirchlichen Angebote. Das bringt eine Schwächung der familiären Bindung für die Kinder mit sich, die bis zur gegenseitigen Entfremdung der Kinder gegenüber ihren Eltern führen kann.

Der Plan von Familienministerin Schröder, ein Erziehungsgeld für Mütter und Väter einzuführen, falls sie ihre Kinder zuhause erziehen, soll den Familien ermöglichen, mehr Zeit für ihre Kinder zu haben, indem sie sie nicht unbedingt in staatliche Betreuungseinrichtungen geben müssen sondern zu Hause versorgen und erziehen können.

Dieser Plan ist heftig umkämpft, da er – so die Gegner des Plans – die individuelle Entfaltungsmöglichkeit der Erziehenden im Beruf einschränke und damit besonders die Wahlfreiheit – Beruf oder Familie – erschwere.

Nun spielen bei einem ministeriellen Plan selbstverständlich auch Kostenfragen eine Rolle, und das Betreuungsangebot des Staates deckt derzeit längst nicht den ermittelten Versorgungsbedarf; auch die Bereitstellung von Fachkräften – Erziehern und Erzieherinnen sowie Tagesmüttern – muss noch kosten- intensiver ausgebaut werden. So steht hinter der Betreuungsgeld-Idee auch ein massives finanzielles Kalkül – insbesondere, da das Betreuungsgeld nicht gegenüber einem sicheren Job bestehen kann, denn dazu ist es zu niedrig: Es erreicht nicht einmal die Höhe von Hartz-IV-Beträgen.

Artikel 6 des Grundgesetzes lautet:

(1)Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung. (2)Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. (3)Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur auf Grund eines Gesetzes von der Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder wenn die Kinder aus anderen Gründen zu verwahrlosen drohen. (4)Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft. (5)Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für ihre leibliche und seelische Entwicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu schaffen wie den ehelichen Kindern.

Das Grundgesetz sichert also den Eltern den staatlichen Schutz zu und garantiert ihnen das natürliche Recht der Pflege und der Erziehung ihrer Kinder. Nun ist dieser Schutz natürlich nicht garantiert, wenn es Eltern – ob allein erziehend oder nicht – finanziell gar nicht möglich ist, dieses Grundrecht umfassend wahrzunehmen. Es hat den Anschein, als wenn dieser Schutz des Staates und das natürliche Recht der Eltern, für ihre Kinder da zu sein, auf dem Spiel stehen. Denn nur, wenn der Staat den Eltern die Freiheit der Erziehungswahl nicht nur theoretisch sondern auch gerade finanziell ermöglicht, kann dieser Artikel des Grundgesetzes wirksam sein.

Es ist ein wenig wie bei der Privatschul-Frage (Art. 7 GG): Eine private, vom Staat genehmigte oder anerkannte Schule kann nur dann eine Wahlmöglichkeit für Eltern darstellen, wenn diese Wahl sie finanziell nicht zu sehr belastet. Aus diesem Grund hat das Bundesverfassungsgericht in den achtziger Jahren den Staat verpflichtet, nachvollziehbare und nach-rechenbare Zuschüsse an Privatschulen zu leisten.

Es geht um die Frage:

Wollen wir unsere Kinder, ihre Versorgung, Erziehung, Sozialisation und Bildung gänzlich dem Staat überlassen, und wollen wir die Eltern letztlich zu bloßen „Kinder-Nachwuchs-Lieferanten“ für Staat und Wirtschaft machen? Oder sind wir als freie, erwachsene und verantwortungsbewusste Eltern selbst in der Lage, das Beste in unseren Kindern zu wecken und zu fördern, um gerade dem Staat und der Wirtschaft – also uns allen – immer wieder neue, nie gekannte Kräfte und Fähigkeiten zuzuführen, deren unsere Gesellschaft doch so dringend bedarf?

Es ist klar: Der Ansatz des Familienministeriums kann höchstens ein Tropfen auf den heißen Stein sein, aber ich halte ihn für nötig – wenn auch in anderer Form und in anderer Höhe:

Allen Eltern sollte ein ausreichend hoher Betrag zur Verfügung gestellt werden, aus dem heraus sie selbst entscheiden können, ob sie das Kind im Rahmen der Familie großziehen, oder ob sie es (teilweise oder gänzlich) in öffentliche Einrichtungen geben wollen. Und auch für Letzteres muss eine freie Wahl möglich sein. Jedes Jammern über die möglicherweise „falsche Verwendung“ solcher Gelder ist hier fehl am Platze (dafür sind die Jugendämter da). So wäre auch eine gesunde Finanzierung öffentlicher Betreuungsangebote gewährleistet, nämlich ganz nach dem Maß, in welchem die Eltern solche Angebote wahrnehmen: Die Finanzierung öffentlicher Betreuungsplätze würde sich dann auch von ganz allein regeln, wenn das Betreuungsgeld entsprechend hoch angesetzt wäre und wenn sichergestellt würde, dass diese Gelder auch für die Erziehung verwendet werden. Jede staatliche Finanzierung und Planung würde überflüssig werden.

So wäre es den Familien zugleich ermöglicht, nach ihrer eigenen Façon zu leben. Ob die herkömmlichen Familienstrukturen sich erhalten können oder sollen, ist dann eine Frage der gesamtgesellschaftlichen elterlichen Entscheidungen und muss nicht mehr bejammert werden.

--Stumpfulus 11:20, 1. Okt. 2012 (CDT)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kampf_um_die_Kinder&oldid=46756“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Oktober 2012 um 17:22 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 91-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kanada (Hinduismus)

Aus AnthroWiki

Kashyapa, später **Kaṇāda** (Sanskrit: ; *Korn-Esser*; oft auch als *Canada* transliteriert) genannt, war ein hinduistischer Weiser und Philosoph und gilt als Begründer des Vaisheshika, einer der sechs großen Schulen (Darshanas) der indischen Philosophie und gilt zählt zusammen mit Pakudha Katyayana zu den frühesten Vertretern des Atomismus. Über sein Leben ist wenig bekannt; vermutlich wurde er in der indischen Provinz Gujarat geboren und lebte etwa im 6. Jahrhundert v. Chr. ^[1] ^[2] oder nach anderen Quellen erst im 2. Jahrhundert v. Chr. ^[3].

Inhaltsverzeichnis

- 1 Legende
- 2 Atomlehre
- 3 Quellen
- 4 Weblinks

Legende

Die Legende erzählt, dass Kashyapa, geboren als Sohn des Philosophen Ulka, schon als Kind sehr wach war und auf die kleinsten Dinge achtete. Als Junge begleitete er seine Vater auf einer Pilgerreise nach Prayaga. Er sah die tausenden Pilger, die in den Tempeln am Ganges Reis opferten. Auf ihrem Weg verloren sie immer wieder einzelne Reiskörner, doch niemand achtete darauf. Kashyapa aber sammelte jedes Körnchen auf. Das erschien den Leuten höchst seltsam und bald umringte ihn eine ganze Menschenmenge, doch der Knabe ließ sich davon nicht weiter beirren. Da kam der hochgelehrte Weise Muni Somasharma vorbei und wunderte sich, dass die Menschen hier einen kleinen Jungen umringten, statt wie gewöhnlich die rituellen Bäder im Ganges zu nehmen. Somasharma erkannte den Jungen und fragte ihn schließlich, warum er hier Körner aufsammle, um die sich selbst Bettler nicht bekümmerten. Da antwortete Kashyapa, dass die Körner, so klein sie auch sein mögen, doch Teil der Schöpfung seien. Einzeln mögen sie wertlos erscheinen, doch einige hundert von ihnen seien bereits eine Mahlzeit für einen Menschen, viele Mahlzeiten könnten eine Familie ernähren und letztlich die ganze Menschheit, die ja aus vielen Familien bestünde - und darum sei jedes Körnchen so wichtig wie der höchste Reichtum der Welt. Muni Somasharma war tief beeindruckt und sagte voraus, dass Kashyapa einst ein großer Philosoph würde. Von nun an solle ob seiner Achtsamkeit für die kleinsten Körnchen Kaṇāda - *Kornesser* - heißen.^[1]

Atomlehre

Das geschilderte Jugenderlebnis soll der Keim gewesen sein, aus dem Kaṇāda später seine Atomlehre entwickelte.

Nach Kaṇāda gibt es 4 Atomarten mit jeweils ganz charakteristischen Eigenschaften, die den 4 physischen Elementen Erde (*prithivi*), Wasser (*apa*), Feuer (*teja*) und Luft (*vayu*) entsprechen. Darüber hinaus nennt Kaṇāda noch als fünftes Element den Äther (*akasha*), der aber nicht mehr materiell, sondern Träger des Tons (*shabda*), also des Klangäthers, ist. Alle Atome eines bestimmten Elements gleichen einander dabei aufs Haar. Diese kleinsten *dinghaften*, noch *räumlich* fassbaren Einheiten der Materie nannte Kaṇāda Anu (im Sanskrit eine gebräuchliche Vorsilbe mit vielschichtiger Bedeutung ^[4]: *nach, nahe, unter, untergeordnet, immer, leicht, ...*; seit Kaṇāda auch im Sinne von *Atom* gebraucht, als das, was der sichtbaren Materie zugrundeliegt).

Kaṇāda geht noch weiter. Eigentlich sind nicht die räumlich fassbaren *Anus* die kleinsten Einheiten, sondern die sogenannten Paramanus (zusammengesetzt aus *param* und *anu* - was soviel bedeutet wie: *jenseits des Atoms*). Sie

entstanden am Anfang der Schöpfung als gestaltlose, *punktförmige*, *nicht-räumliche* Ureinheiten. Daraus bildeten sich zunächst Dyaden aus zwei *paramanus* - und damit traten erst die räumlich fassbaren *anus* hervor. Die sind immer noch zu klein, um gesehen werden zu können, aber indem sie sich weiter zu noch größeren Gebilden zusammenlagern, treten sie schließlich in die Sichtbarkeit. Damit steht Kaṇāda erstaunlich nahe der modernen physikalischen Atomlehre, nach der alle Materie letztlich aus punktförmig gedachten, nicht dinghaften Elementarteilchen (Leptonen und Quarks) besteht.

Quellen

- ↑ 1,0 1,1 Anu and Parmanu - Indian ideas about Atomic physics, http://www.newsfinder.org/site/more/anu_and_parmanu_indian_ideas_about_atomic_physics/
- ↑ "Kaṇāda," Dilip M. Salwi, <http://www.4to40.com/legends/index.asp?id=183>
- ↑ Oliver Leaman, *Key Concepts in Eastern Philosophy*. Routledge, 1999, page 269.
- ↑ vgl. z.B. → <http://srimadbhagavatam.com/a/anu>

Weblinks

- 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=Kanada_\(Hinduismus\)&oldid=37415](http://anthrowiki.at/index.php?title=Kanada_(Hinduismus)&oldid=37415)“

Kategorien: Philosophie | Hinduismus | Biographie | Atom

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Januar 2011 um 09:25 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.087-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Kandinsky-Composition VI,1913.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Kandinsky-Composition_VI,1913.jpg (800 × 515 Pixel, Dateigröße: 128 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Kandinsky-Bild. Von der Wikipedia

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschau bild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:21, 23. Okt. 2006		800 × 515 (128 KB)	Hans Dunkelberg (Diskussion Beiträge)	Kandinsky-Bild. 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 Seite verwendet diese Datei:

- Wassily Kandinsky

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Kandinsky-Composition_VI,1913.jpg&oldid=19706“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Oktober 2006 um 13:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 363-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kanope

Aus AnthroWiki

Als **Kanopen** (auch Kanopenkrüge oder Kanopenvasen) werden in der Ägyptologie die Gefäße bezeichnet, in denen bei der Mumifizierung im Alten Ägypten die Organe bzw. Eingeweide separat beigesetzt wurden.

Kanopenkrüge

Inhaltsverzeichnis

- 1 Namensableitung und Darstellung
- 2 Geschichte
- 3 Literatur
- 4 Weblinks
- 5 Anmerkungen und Einzelnachweise

Namensableitung und Darstellung

Der Name wird von der Darstellung von *Osiris-Canobus* abgeleitet, der durch die Verschmelzung des Kanopos und des Osiris entstand. Die Darstellung erfolgte als Krug oder ei-förmiges Objekt mit menschlichem Kopf. In Folge dessen wurden in der Ägyptologie alle derartigen Gefäße als Kanopen bezeichnet.

Geschichte

Die ältesten Kanopen kennt man bereits vom Ende der 4. Dynastie von Meresanch III.. Kanopen aus der 5. Dynastie sind bereits häufig. Sie sind vasenförmig, zunächst unbeschriftet und mit einem flachen Deckel versehen. Die Gefäße bestanden in früher Zeit aus Ton, Alabaster und Kalkstein. Ab dem späten Alten Reich waren die Kanopen teilweise beschriftet, in dem Mittleren Reich mit menschenköpfigen Deckeln versehen.

In der Regel findet man in den Gräbern vier Kanopenkrüge, in denen die Eingeweide beigesetzt wurden. Seit dem Mittleren Reich standen die inneren Organe unter dem Schutz der Horussöhne, der vier Schützgötter der Kanopen:

- Duamutef für den Magen, seit der 19. Dynastie als Falke dargestellt [1], [2], [3], [4]
- Amset für die Leber, menschengestaltig
- Hapi für die Lunge, seit der 19. Dynastie als Affe (Pavian) dargestellt und
- Kebechsenuef für das Gedärm zuständig, seit der 19. Dynastie als Schakal dargestellt. [1], [2], [3], [4]

Im Neuen Reich und der Dritten Zwischenzeit gibt es auch vereinzelte Belege dafür, dass die Eingeweide als Miniatur-Mumien eingesargt und erst dann in den Kanopen beigesetzt wurden. Diese sahen aus wie Miniaturmumien und konnten sogar eine kleine Maske tragen. Die Deckel der Kanopen bekamen in der Amarnazeit individualisierte menschliche Züge des Verstorbenen (siehe Tutanchamun). Seit der 19. Dynastie trugen die Deckel der Gefäße die charakteristischen Tierköpfe der sie beschützenden Götter.

Traditionell scheint das Vorhandensein der Kanopen in den Gräbern wichtiger gewesen zu sein als der Zweck: so hat man Mumien gefunden, deren Eingeweide nicht entnommen waren. In der zweiten Hälfte der Dritten Zwischenzeit wurde sogar ganz auf die Kanopen verzichtet; die Eingeweide wurden in den Körper zurückgelegt und von Wachfiguren der Horussöhne geschützt. Aus dieser und der Spätzeit sind sogar Scheinkanopen ohne inneren Hohlraum bekannt.

Literatur

- Jan Assmann: *Tod und Jenseits im Alten Ägypten*, Beck, München 2001, ISBN 3-406-49707-1
- Hans Bonnet: *Kanope*, in: *Lexikon der ägyptischen Religionsgeschichte*, Hamburg 2000 ISBN 3-937872-08-6 S. 365f.
- Wolfgang Helck /Eberhard Otto: *Kanopen*, in: *Kleines Lexikon der Ägyptologie*, Harrassowitz Verlag Wiesbaden, 1999 ISBN 3-447-04027-0 S. 140f.

Weblinks

 Commons: Kanope - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

 Wiktionary: Kanope – Wortherkunft, Synonyme und Übersetzungen

Anmerkungen und Einzelnachweise

1. [↑] ^{1,0} ^{1,1} Karl Martin. *Kanopen II.* in LÄ III, Sp. 317 und Bonnet *RÄRG* S. 366
2. [↑] ^{2,0} ^{2,1} Richard Wilkinson: *Die Welt der Götter im Alten Ägypten.* S. 88
3. [↑] ^{3,0} ^{3,1} Rosemarie Drenkhahn, Kebehsenuf in LÄ III Sp. 379
4. [↑] ^{4,0} ^{4,1} Arne Eggebrecht: *Duamutef* in LÄ I. Sp 1150

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Kanope (<http://de.wikipedia.org/wiki/Kanope>) 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=Kanope&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Kanope&oldid=43564>“

Kategorien: Altägyptischer Totenkult | Altägyptische Kunst

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Juli 2011 um 07:29 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 324-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kaph (Hebräisch)

Aus AnthroWiki

Kaph (hebr. כַּף) ist der elfte Buchstabe im Hebräischen Alphabet. Er hat den Zahlenwert 20.

Im modernen Iwrit wird Kaph am Silbenanfang nach Konsonant und am Wortanfang als [k] gesprochen (in punktierter Schreibweise mit einem Punkt (Dagesch) in der Mitte des Buchstabens dargestellt), in allen anderen Fällen als [x], ähnlich dem deutschen ch in *Bach*.

Steht der Buchstabe am Schluss eines Wortes, wird er als Finalbuchstabe anders geschrieben. Diese Schreibweise wird manchmal für den Zahlenwert 500 verwendet.

Kaph

Schluss-Kaph

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
- 2 Bedeutung
- 3 Beispiele
- 4 Zeichenkodierung
- 5 Anmerkungen

Geschichte

Das Wort Kaph bedeutet „Handfläche“. Das alte Bilderschriftzeichen stand ursprünglich für eine geöffnete Hand, phönizisch: 𐤏. Aus dem hebräischen Kaph leiten sich das griechische Kappa und in weiterer Folge das lateinische K ab.

Bedeutung

Nach kabbalistischer Deutung ist Kaph der vierte der 7 doppelten Konsonanten, die hart oder weich gesprochen werden können und den Planetensphären zugeordnet werden. Kaph entspricht nach den meisten Überlieferungen^[1] der Sonnensphäre.

Kaph bezeichnet den **einundzwanzigsten Pfad** der 32 Pfade der Weisheit, der die Sephiroth Chesed und Nezach verbindet, und wird auch die *belohnende Intelligenz* genannt.

Beispiele

- כִּנֹּרֶת kinneret: See Genezareth (von כִּנּוּר kinor in der biblischen Bedeutung "Harfe")
- שִׁחֵם schchem: Sichem

Zeichenkodierung

	Kaph	Schluss-Kaph

Unicode Codepoint	U+05db	U+05da
Unicode-Name	HEBREW LETTER KAF	HEBREW LETTER FINAL KAF
HTML	כ	ך
ISO 8859-8	0xeb	0xea

Anmerkungen

- ↑ Verschiedene Textausgaben des Sefer Jetzira geben für die Planeten unterschiedliche Zuordnungen. Alle frühen Ausgaben, die Kurzfassung (ausgenommen das erste Manuskript, das keine explizite Zuordnung erwähnt), die Langfassung und auch die Saadia-Ausgabe geben übereinstimmend die geozentrische okkulte Reihenfolge der Planeten: Saturn (hebr. שַׁבְּתַי, Shabatai), Jupiter (hebr. תְּשֵׁדֶק, Tsedeq), Mars (hebr. מְאֵדִים, Meadim), Sonne (hebr. חַמָּה, Chamah; auch Zorn; abgeleitet von: חָם, heiß), Venus (hebr. נֹגַהּ, Nogah), Merkur (hebr. כּוֹכַב, Kawkab; auch Gestirn), Mond (hebr. לַבְנָה, Lavanah). Die Gra-Version gibt, wie der Sohar, die davon abweichende Reihung: Mond, Mars, Sonne, Venus, Merkur, Saturn, Jupiter. Die Fassung des Golden Dawn reiht: Merkur, Mond, Venus, Jupiter, Mars, Sonne, Saturn.

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 Kaph (Hebräisch) ([http://de.wikipedia.org/wiki/Kaph_\(Hebr%C3%A4isch\)](http://de.wikipedia.org/wiki/Kaph_(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=Kaph_\(Hebr%C3%A4isch\)&action=history](http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kaph_(Hebr%C3%A4isch)&action=history)) verfügbar.

Von „[http://anthrowiki.at/index.php?title=Kaph_\(Hebräisch\)&oldid=44628](http://anthrowiki.at/index.php?title=Kaph_(Hebräisch)&oldid=44628)“

Kategorie: Hebräisches Schriftzeichen

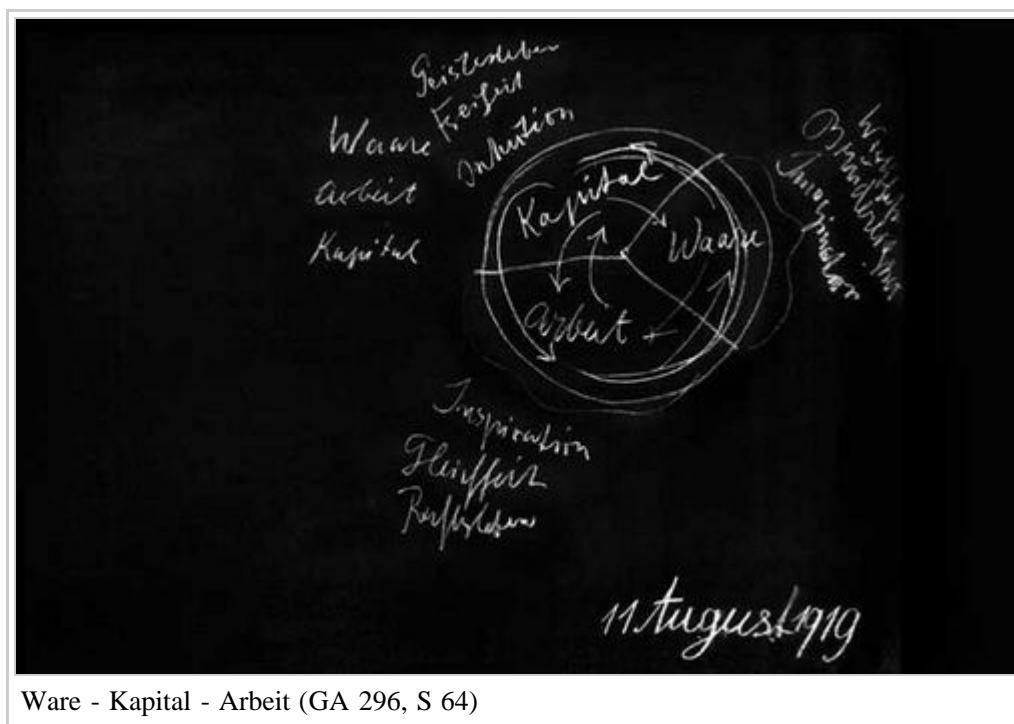
- Diese Seite wurde zuletzt am 1. November 2011 um 15:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.451-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kapital

Aus AnthroWiki

Das **Kapital** (von lat. *caput*, "Kopf") ist der Geist des Wirtschaftslebens. Durch das Kapital ragt das Geistesleben in das Wirtschaftsleben organisierend herein.

"Man kann im sozialen Lebendigen niemals verhindern, daß als selbstverständliche Begleiterscheinung des Arbeitens der individuellen menschlichen Fähigkeiten **Kapital** entstehe, daß privates Eigentum an Produktionsmitteln sich herausbilde. Wenn jemand sich als Leitender einem Produktionszweige widmet, und er auch ganz gerecht die erzeugten Produkte teilt mit den handwerklich Mitarbeitenden, der soziale Organismus würde gar nicht bestehen können, wenn nicht als Begleiterscheinung **Kapital** auftreten würde, das der Einzelne besitzt, ebenso wie er das besitzt, was er für seinen eigenen Gebrauch benötigt, was er so produziert, daß er es (z.B. gegen Geld) eintauschen will für seinen eigenen Gebrauch.

Ware - Kapital - Arbeit (GA 296, S 64)

Aber ebensowenig wie man denken kann, ob man nicht essen soll, weil man doch wieder hungrig wird, ebensowenig kann man darüber nachdenken, wie jegliche Kapitalbildung für immer verhindert werden soll. Man kann nur darüber nachdenken, wie dieses **Kapital** sich wiederum verwandeln muß in einem anderen Zeitpunkte, was aus ihm werden muß. Sie können nicht, ohne den sozialen Organismus in seiner Lebensfähigkeit zu untergraben, die Kapitalbildung verhindern wollen, Sie können nur wollen, daß das, was sich als **Kapital** bildet, nicht schädlich werde innerhalb des gesunden sozialen Organismus.

Was in solcher Art gefordert werden muß für die Gesundheit des sozialen Organismus, ist nur im dreigliedrigen sozialen Organismus möglich. Denn nur im dreigliedrigen sozialen Organismus kann ebenso wie im menschlichen natürlichen Organismus das eine Glied im entgegengesetzten Sinne arbeiten wie das andere Glied. Es liegt im individuellen Interesse, daß ein Glied da ist im sozialen Organismus, in dem die individuellen menschlichen Fähigkeiten zum Ausdruck kommen; es liegt aber in jedermanns Interesse, daß diese individuellen menschlichen Fähigkeiten nicht im Laufe der Zeit zum Schaden des Organismus sich umgestalten. Innerhalb des wirtschaftlichen Kreislaufes wird sich immer **Kapital** bilden. Belassen Sie es im wirtschaftlichen Kreislauf, so führt es zu unbegrenzter Besitzanhäufung. Was durch die individuellen menschlichen Fähigkeiten sich als **Kapital** ansammelt, kann nicht in der wirtschaftlichen Sphäre belassen werden; es muß in die Rechtssphäre übergeleitet werden. Denn in dem Augenblicke, wo der Mensch für das von ihm allein oder in Gemeinschaft Erzeugte mehr erwirbt als er verbraucht, in dem Augenblicke also, wo er **Kapital** ansammelt, ist sein Besitz ebensowenig eine Ware, wie die menschliche Arbeitskraft eine Ware ist. Besitz ist ein Recht. Denn Besitz ist nichts anderes, als das ausschließliche Recht, eine Sache - sagen wir Grund und Boden oder ein Haus oder dergleichen - mit Hinwegweisung aller anderen zu benützen, über irgendeine Sache mit Hinwegweisung aller anderen zu verfügen. Alle anderen Definitionen des Besitzes sind unfruchtbar für das Verstehen des sozialen Organismus. In dem Augenblicke, wo der Mensch Besitz erwirbt, muß dieser innerhalb des rein politischen Staates, innerhalb des Rechtsstaates verwaltet

werden. Aber der Staat darf nicht selbst erwerben, sonst würde er selbst Wirtschaftler. Er hat es nur überzuleiten in den geistigen Organismus, wo die individuellen Fähigkeiten der Menschen verwaltet werden. Heute wird ein solcher Prozeß nur mit den Gütern vollzogen, die unserer Zeit als die mindersten gelten. Für diese gilt bereits, was ich jetzt ausgeführt habe. Für die wertvollen Güter gilt es nicht. Wenn heute einer etwas geistig produziert, sagen wir, ein sehr bedeutendes Gedicht, ein bedeutendes Werk als Schriftsteller, als Künstler, so kann er ja das Ertragnis bis 30 Jahre nach seinem Tode seinen Nachkommen vererben; dann geht es als freies Gut nicht auf seine Nachkommen, sondern auf die allgemeine Menschheit über. 30 Jahre nach seinem Tode kann man einen Schriftsteller in beliebiger Weise nachdrucken. Das entspringt einem ganz gesunden Gedanken, dem Gedanken, daß der Mensch auch das, was er in seinen individuellen Fähigkeiten hat, der Sozietät verdankt. Geradeso wie man nicht auf einer einsamen Insel, sondern nur im Zusammenhang mit den Menschen sprechen lernen kann, so hat man seine individuellen Fähigkeiten auch nur innerhalb der Sozietät, - gewiß auf Grundlage des Karmas, aber das muß entwickelt werden durch die Sozietät. Die Früchte der individuellen Tätigkeit müssen wiederum an die Sozietät zurückfallen. Der Einzelne hat sie nur eine Zeitlang zu verwalten, weil es für den sozialen Organismus besser ist, wenn er sie verwaltet. Man kennt das, was man hervorgebracht hat, selber am besten, daher kann man es zunächst auch am besten selber verwalten. Diese für die heutige Menschheit mindersten, nämlich die geistigen Güter, werden also in einer gewissen Weise unter Berücksichtigung des Zeitbegriffes sozial taxiert. Einige kapitalistisch aussehende Zuhörer sollen neulich in Bern wütend geworden sein bei meinem Vortrage - so wurde mir berichtet -, als ich sagte: Warum sollte denn zum Beispiel ein Gesetz unmöglich sein, das den Kapitalbesitzer verpflichtet, so und so viel Jahre nach seinem Tode sein **Kapital** zur freien Verwaltung einer Korporation, der geistigen Organisation, des geistigen Teiles des sozialen Organismus zuzuweisen? Man kann sich gewiß verschiedene Arten, ein konkretes Recht festzusetzen, ausdenken. Aber wenn man heute den Menschen zumuten würde, auf etwas zurückzukommen, was in der alten hebräischen Zeit rechtens war: nach einer bestimmten Zeit die Güterverteilung neu vorzunehmen, - so würden sie das heute als etwas Unerhörtes ansehen. Was ist aber die Folge davon, daß die Menschen das als etwas Unerhörtes ansehen? Die Folge ist, daß diese Menschheit in den letzten viereinhalb Jahren zehn Millionen Menschen getötet, achtzehn Millionen zu Krüppeln gemacht hat, und daß sie sich anschickt, weiteres nach dieser Richtung zu tun. Besonnenheit in solchen Dingen ist denn doch vor allen Dingen notwendig. Es ist tatsächlich nichts Unbedeutendes, wenn verlangt wird, daß zum Begreifen des sozialen Organismus der Zeitbegriff herangezogen wird." (Lit.: GA 189, S 125ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA189.pdf#page=125ff>))

Damit spricht Rudolf Steiner in einer sehr elementaren Weise an, dass das gebildete **Kapital** nach einer gewissen Zeit des privaten Gebrauchs an die Allgemeinheit zurückfallen muss - und zwar: in die Verwaltung durch ein Glied des geistigen Organismus, welches wiederum das **Kapital** an einen weiteren Fähigen zum erneuten wirtschaftlichen Gebrauche übergibt. Voraussetzung hierzu ist aber die Einführung eines neuen Rechtssubjekts, nämlich desjenigen der Kapitalneutralisierung. Das **Kapital** wird da am besten wirken, wo es den rein privaten, egoistischen Interessen entzogen ist, ja, wo das **Kapital** gewissermaßen "sich selbst gehört".

Literatur

- Rudolf Steiner: *Die soziale Frage als Bewußtseinsfrage*, GA 189, Dornach 1980
- Rudolf Steiner: *Die Kernpunkte der sozialen Frage in den Lebensnotwendigkeiten der Gegenwart und Zukunft*, GA 23, Dornach 1976
- Michael Heinen-Anders: *Aus anthroposophischen Zusammenhängen*, 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.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=Kapital&oldid=42707>“

Kategorie: Soziales Leben

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Juni 2011 um 17:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 499-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kapitalneutralisierung

Aus AnthroWiki

Die **Kapitalneutralisierung** ist ein durch die Konvergenzdiskussion (Dritter Weg), als auch die Alternativbewegung gebräuchlich gewordener ökonomisch-rechtlicher Fachbegriff.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Neutralisierung des Kapitals nach Rudolf Steiner
- 2 Kapitalneutralisierung in der heutigen Gesellschaft
- 3 Literatur
- 4 Einzelnachweise
- 5 Siehe auch
- 6 Weblinks

Neutralisierung des Kapitals nach Rudolf Steiner

Als erster hat Rudolf Steiner, Begründer der Anthroposophie, Überlegungen zur "Neutralisierung des Kapitals" angestellt. Das durch den Einsatz individueller Fähigkeiten im Laufe der Zeit gebildete Eigentum an Produktionsmitteln, also das Kapital (im rechtlichen Sinne) soll den privaten Genußerwartungen seiner Eigentümer dadurch entzogen werden, indem es es nach einer gewissen Zeit der Nutzung durch den Eigentümer, oder einen sonstigen traditionellen dispositiven Faktor, statt vererbt zu werden, in die Verwaltung eines Gliedes des geistigen Organismus übergeht, welches dieses wiederum an einen erneuten "Fähigen" zum weiteren wirtschaftlichen Gebrauche als Arbeitsleiter [Steiner] überträgt. Auch die Unternehmensleitung durch mehrere solcher "Fähigen" soll möglich sein. Voraussetzung dazu sei aber ein neues Rechtssubjekt, welches dazu führe, dass das Kapital gewissermaßen "sich selbst gehört". Dieses neue Rechtssubjekt stehe in der Tradition der germanischen Allmende - und im Gegensatz zum Eigentumsbegriff des römischen Rechts. Dieses der rein privaten Verfügungsmacht entzogene Kapital stelle somit ein eigentumsrechtlich "neutralisiertes Kapital" dar. Daher spricht man hier von "Kapitalneutralisierung".

Kapitalneutralisierung in der heutigen Gesellschaft

In einem Rechtssystem, das in der Tradition des römischen Eigentumsbegriffes steht, sind die von Rudolf Steiner gewollten Reformen bzw. der Entzug von persönlichem Eigentum nur bedingt möglich, etwa durch die Übertragung des Kapitals an eine gemeinnützige Stiftung oder an eine Genossenschaft. Die "Neutralisierung des Kapitals" ist unter heutigen Bedingungen aber prinzipiell möglich.

Modellhaft wurde dies bereits durch die Stiftung Aktion Dritter Weg^[1], den Scott Bader Commonwealth^[2] und durch die nicht-gemeinnützige WALA-Stiftung^[3] sowie neuerdings auch von Götz W. Werner durch die dm-Stiftung^[4] versucht.

Literatur

- Rudolf Steiner: *Zur Frage des Eigentums*, in: Soziale Zukunft, 3. Jg., (1958), Nr. 8 / 9, S. 104 – 105
- Hans-Georg Schweppenhäuser: *Das Eigentum an den Produktionsmitteln*, Berlin 1963
- Hans-Georg Schweppenhäuser: *Macht des Eigentums*, Stuttgart 1970

Sozialwissenschaftliches Forum, Band 5: *Eigentum - Die Frage nach der Sozialbindung des Eigentums an Boden und Unternehmen*, Vlg. Freies Geistesleben, Stuttgart 2000

- Christoph Strawe: *Marxismus und Anthroposophie* (Dissertation), Klett-Cotta, Stuttgart 1986, S. 225
- Ramon Brüll: *Auf dem Wege zum neutralisierten Kapitaleigentum*. In: Zeitschrift INFO3, Nr. 8, 1984, S. 19 - 21
- Ramon Brüll: *Treuhandwirtschaft und unveräußerliches Kapital - Ein Vorschlag zur Bankenkrise*. In: Zeitschrift INFO3, Nr. 11, November 2008, S. 81 - 86
- Ota Sik: *Humane Wirtschaftsdemokratie*, Knaus Vlg., Hamburg 1979
- Ota Sik: *Ein Wirtschaftssystem der Zukunft*, Springer Vlg., Berlin/Heidelberg/New York/Tokio 1985
- Matthias Neuling: *Rechtsformen für alternative Betriebe* (Dissertation an der Universität Bremen), Hamburg 1984
- Michael Heinen-Anders: *Aus anthroposophischen Zusammenhängen*, BOD, Norderstedt 2010

Einzelnachweise

1. ↑ *Aktion Dritter Weg. Ein Modellversuch*. Ein Bericht von Rudolf Saacke, in: Max V. Limbacher: Projekt Anthroposophie, Rowohlt Vlg., Reinbek bei Hamburg 1986, S. 97 - 106
2. ↑ Scott Bader Celebrates 60th Commonwealth Anniversary (<http://www.scottbader.com/latest-news/353-scott-bader-celebrates-60th-commonwealth-anniversary.html>)
3. ↑ Wala-Stiftung (<http://www.wala-stiftung.de/>)
4. ↑ "Drogeriekönig verschenkt seine Konzernanteile Stiftung" (<http://www.berliner-kurier.de/archiv/drogeriekoenig-verschenkt-seine-konzernanteile-an-stiftung--dm--gruender-goetz-werner,8259702,8190216.html>)

Siehe auch

- Soziale Dreigliederung

Weblinks

- Michael Heinen-Anders: Kapitalneutralisierung als Dreigliederungsaufgabe (http://www.odysseetheater.com/ftp/anthroposophie/Michael_Heinen-Anders/Kapitalneutralisierung%20als%20Dreigliederungsaufgabe%201985,2009,%20Stand%201.6.09.pdf)
- Kommentare zu Matthias Neuling: Rechtsformen für alternative Betriebe (http://www.kj.nomos.de/fileadmin/kj/doc/1986/19863Neuling_S_309.pdf)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Kapitalneutralisierung (<http://de.wikipedia.org/wiki/Kapitalneutralisierung>) 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=Kapitalneutralisierung&action=history>) verfügbar.

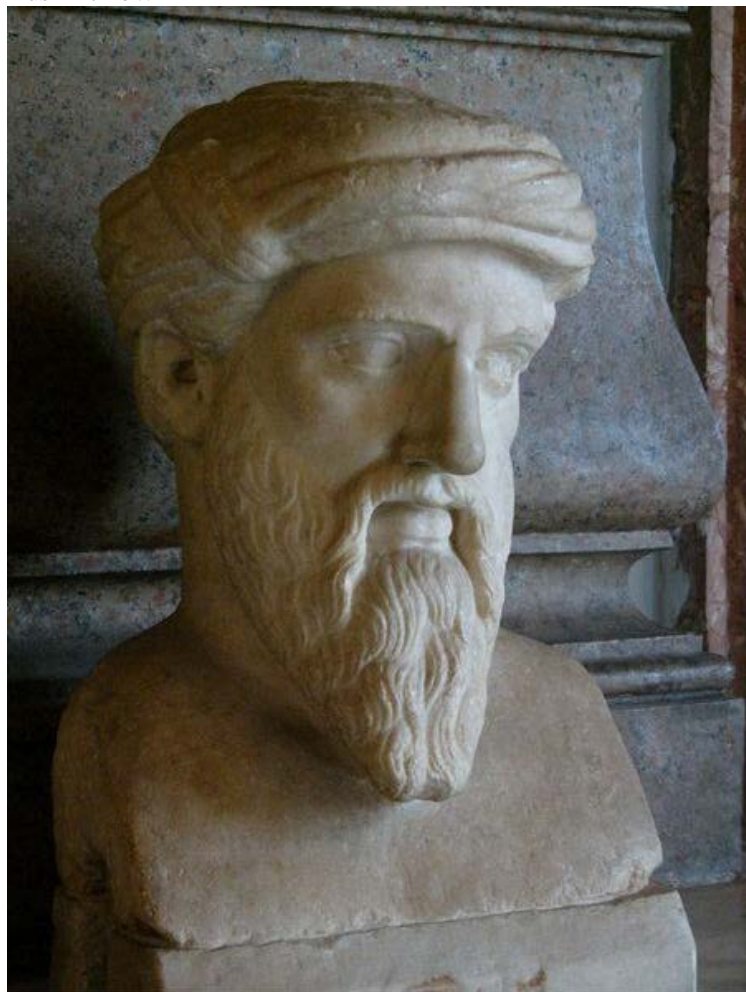
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Kapitalneutralisierung&oldid=47401>“

Kategorien: Wirtschaftsordnung | Anthroposophie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Dezember 2012 um 03:42 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 431-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Kapitolinischer Pythagoras.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

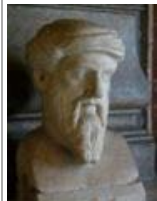
Kapitolinischer_Pythagoras.jpg (449 × 599 Pixel, Dateigröße: 47 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Büste des Philosophen Pythagoras von Samos in den Kapitolinischen Museen, Palazzo Nuovo; Rom

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Kapitolinischer_Pythagoras.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:48, 9. Apr. 2008		449 × 599 (47 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Büste des Philosophen Pythagoras von Samos in den Kapitolinischen Museen, Wikipedia:Palazzo Nuovo; Wikipedia:Rom Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Kapitolinischer_Pythagoras.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:Kapitolinischer Pythagoras.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

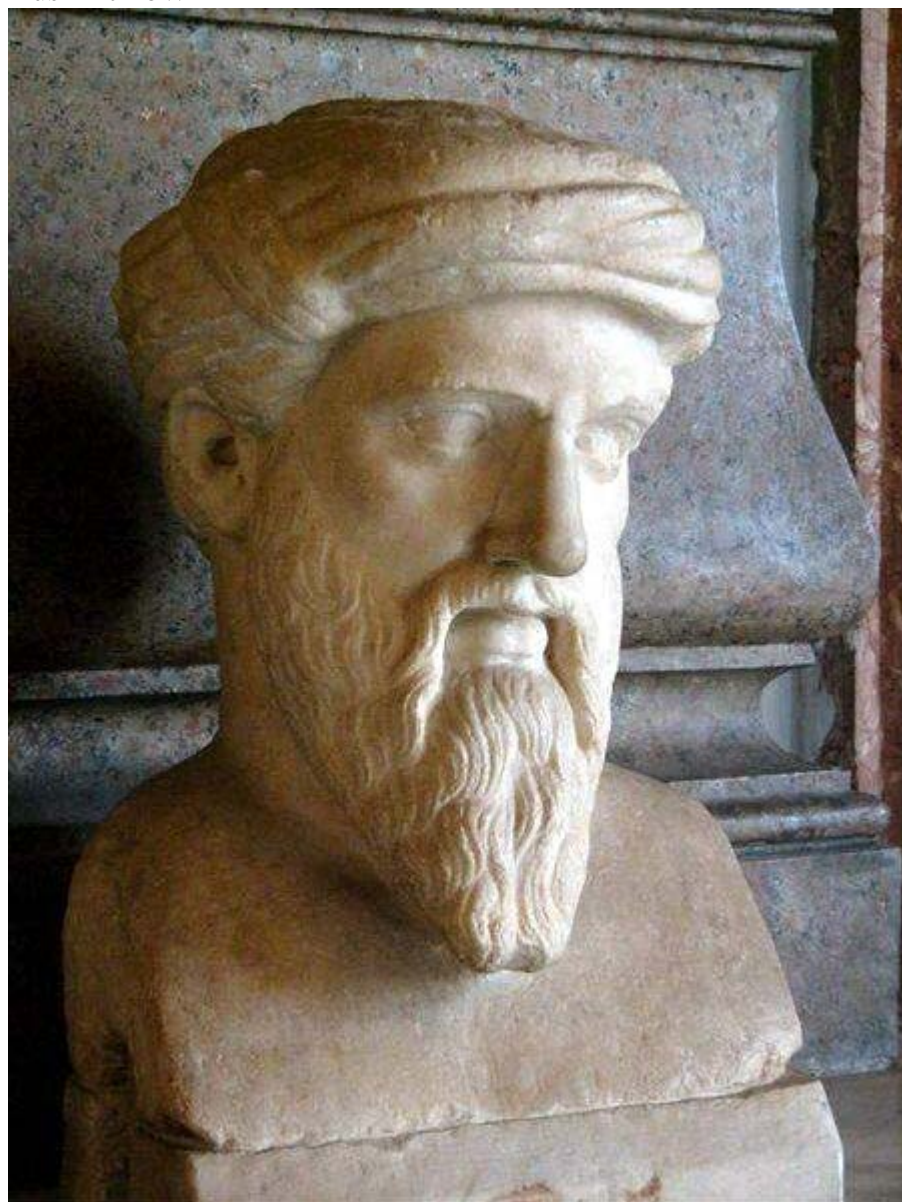
- Pythagoras von Samos
- Pythagoreer

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Kapitolinischer_Pythagoras.jpg&oldid=27214“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. April 2008 um 22:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 188-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Kapitolinischer Pythagoras adjusted.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Kapitolinischer_Pythagoras_adjusted.jpg (449 × 599 Pixel, Dateigröße: 46 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Pythagoras

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:09, 7. Jun. 2008		449 × 599 (46 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Pythagoras

- 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:Kapitolinischer Pythagoras adjusted.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Das Eine

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Kapitolinischer_Pythagoras_adjusted.jpg&oldid=29381“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2008 um 22:09 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 102-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.