

Michael (Erzengel)
Datei Michael Abrahamsteppich.jpg
Michael Bauer
Datei Michael Bauer.jpg
Michael Edelmann
Datei Michael Edelmann.jpg
Michael Ende
Michael Kirn
Michael Laitman
Datei Michael Laitman.jpg
Michael Tschechow
Datei Michael Tschechow Ableuchow 1925.jpg
Datei Michael Tschechow Ableuchow 1925 Karikatur.jpg
Datei Michaeli.gif
Datei Michail Karikatur.gif
Datei Michail Tschechow.jpg
Datei Michail cechov zavadskij 1920.jpg
Datei Michelangelo Caravaggio Auferweckung des Lazarus.jpg
Datei Michelangelo JGericht4.jpg
Datei Michelangelo Moses.jpg
Midgard
Midgardschlange
Mieta Waller
Datei Mieta Waller.jpg
Datei Miguel Angel Crucifixion La Redonda Logrono Spain.jpg
Mikrokosmos
Milch
Milchozean
Milz
Mimik
Mineralische Erde
Mineralreich
Mission des Buddha auf dem Mars
Datei Missionsreisendespaulus.png
Mistel-Therapie
Datei Mistel 2002.jpg
Misteltherapie
Mitgefühl
Datei Mithraeum San Clemente.jpg
Datei Mithraeum von Ostia.jpg
Mithras-Einweihung
Datei Mithras-Fresko Dura Europos.jpg
Datei Mithras-Kultrelief.jpg
Datei Mithras Diocletian Bad Rom.jpg
Datei Mithras Tierkreis.jpg
Datei Mithrasrelief-Neuenheim.jpg
Datei Mithrasrelief.jpg
Mittagskräfte
Mittelamerikanische Mysterien
Mitternachtskräfte
Mizraim
Mjölñir
Datei Modellbau Malsch1.jpg
Datei Modellbau Malsch2.jpg
Datei Modellbau Malsch3.jpg
Datei Modellbau Malsch farbig Mitte.jpg
Modellbau in Malsch

Datei Mohammed´s Paradise.jpg
Moiren
Moksha
Datei Molay.jpg
Molekül
Moloch
Monade
Monadismus
Mond
Datei Mond.gif
Datei Mond.jpg
Monde
Mondentrennung
Datei Mondkapitell.gif
Mondknoten
Datei Mondknoten ab.gif
Datei Mondknoten auf.gif
Mondphasen
Datei Mondsonneerde.gif
Mondsphäre
Monismus
Monophysitismus
Monotheletismus
Datei MonteCassino.jpg
Moral
Moralerziehung
Moralische Intuition
Morgen- und Abendkräfte
Datei Morgenstern-h420.jpg
Morphologie
Datei Mort.jpg
Morya
Datei Moryaportrait.jpg
Moses
Datei Moses.jpg
Moses ben Jakob Cordovero
Motiv
Mu (Philosophie)
Mudita
Mudra
Datei Mudra.gif
Datei Mukataba.png
Mula-Prakriti
Multiplicatio
Mumie
Datei Mummelsee-Nixen.jpg
Datei Munch-scream.jpg
Datei Museum für Indische Kunst Dahlem Berlin Mai 2006 066.jpg
Musik
Muspelheim
Muspell
Muttergöttin
Mysterien
Mysterien von Eleusis
Mysterien von Ephesos
Datei Mysteriendrama.jpg
Datei Mysteriendrama1 04.jpg

Datei Mysteriendrama 01.jpg
Datei Mysteriendrama Johannes.jpg
Datei Mysteriendrama Johannes mit Luzifer und Ahriman.jpg
Datei Mysteriendrama Johannes und Capesius.jpg
Datei Mysteriendrama Johannes und Luzifer.jpg
Datei Mysteriendrama Ägypten.jpg
Datei Mysteriendramensiegel.gif
Datei Mysteriendramensiegel 1.gif
Datei Mysteriendramensiegel 1.jpg
Datei Mysteriendramensiegel 2.gif
Datei Mysteriendramensiegel 2.jpg
Datei Mysteriendramensiegel 3.gif
Datei Mysteriendramensiegel 3.jpg
Datei Mysteriendramensiegel 4.gif
Datei Mysteriendramensiegel 4.jpg
Mysterienspiel
Mysterium
Mysterium von Golgatha
Mystik
Mystischer Tod
Mystisches Lamm
Datei Mystisches lamm.gif
Märchen
Mäßigung
Möglichkeit
Datei Möwe.jpg
Datei Müllner Goethes Faust.jpg
Münchener Kongress 1907
Mütter
Mütter (Kabbala)
Datei NAMA-Asklepios Epidaure.jpg
Datei Nabelchakra.gif
Datei Nabelchakra gelb.jpg
Nachahmung
Nachbild
Nachfolge Christi
Nacktheit
Nag-Hammadi-Schriften
Nag Hammadi
Naga
Naglfar
Nahehe
Nahtod-Erfahrung
Namarupa
Name
Narada
Narasimha
Narayana
Nathanischer Jesus
Nationalismus
Natur
Naturgesetz
Naturkatastrophen
Naturreiche
Naturwissenschaft
Nebelriesen
Nebenübungen

Negative Theologie
Neid
Neophyt
Nephesch
Nephilim
Nephtys (Ägyptische Mythologie)
Datei Nephtys.svg
Datei Neptun.gif
Nerthus
Nerven-Sinnessystem
Nervensystem
Neschama
Nestorianismus
Datei Nettesheim.png
Neue Venus
Neuer Jupiter
Neues Jerusalem
Neumond
Neuplatonismus
Neutrales Zentrum
Datei Newton Farbkreis.jpg
Nezach
Datei Nicaea icon.jpg
Datei Nicholas of Cusa.jpg
Nicht-Dualität (Spiritualität)
Nichts
Datei Nicolas Froment Die Auferweckung des Lazarus.jpg
Nicäno-Konstantinopolitanum
Nidanas
Niederer Devachan
Niflheim
Nigredo
Nikodemus
Datei Nikodemus2.jpg
Nikolaus Kopernikus
Nikomachische Ethik
Nikotin
Nirmanakaya
Nirodha
Nirvana
Nirvana-Sutra
Nixe
Niyama
Noach
Datei Noble Gas-Metalloid.svg
Datei Nonmetal-Metalloid.svg
Norbert Glas
Datei Norbert Glas.jpg
Nornen
Datei Nornir by Lund.jpg
Notarikon
Datei Notizblatt 4387.jpg
Datei Notre-Dame de Chartres.jpg
Notwendigkeit
Nous
Novalis
Novalis-Bühne

Datei Nuclear fireball.jpg
Nukvah
Numerologie
Nun (Hebräisch)
Nut (Ägyptische Mythologie)
Nutation
Nyaya
Nymphe
N
O
Datei ORG Rudolf Steiner.jpg
Oberstufenrealgymnasium Rudolf Steiner
Objekt
Objektivität
Datei Odhin thron.jpg
Odin
Datei Odin riding Sleipnir.jpg
Offenbarung
Offenbarung des Petrus
Ohr
Datei Ohr.png
Ohrläppchen
Okkulte Gefangenschaft
Okkulte Planeten
Okkulte Reihenfolge der Planeten
Datei Okkulte gefangenschaft.gif
Okkulter
Okkultismus
Datei Olcott35ed.jpg
Ole-Falk Ebbell-Staehelin
Oloid
Datei Oloid plane.png
Datei Oloide.png
Om
Om Mani Padme Hum
Datei Om Mani Padme Hum.jpg
Datei Om mani padme hum.gif
Datei Omega.gif
Oneiroid-Syndrom
Opfer des Intellekts
Ophanim
Opus Dei
Or
Orakel
Orange
Orantenhaltung
Order of the Star in the East
Ordo Templi Orientis
Orektikon
Organe
Organismus
Organspende
Organtransplantation
Origenes
Oriphiel-Zeitalter (200 v. Chr. - 150 n. Chr.)
Oriphiel (Erzengel)
Orkus

Orpheus
Datei Orpheus Mosaik.jpg
Orphiker
Osama bin Laden
Datei Osireion-Südraum Süd- und Westwände.jpg
Osiris
Datei Osiris.jpg
Osirismythos
Oskar Simony
Datei Oskar Simony.jpg
Oster-Imagination
Datei Osterimagination.jpg
Datei Ostern.gif
Datei Osterwort mit Rosenkreuz.gif
Otto Rahn
Otto Schily
Ouroboros
Ousia
Owen Barfield
Datei Owen Barfield.jpg
Datei PA karl jaspers.png
Datei PD-icon.svg
Datei PG Bedruecktheit.gif
Datei PG List.gif
Datei PG Verschluss.gif
Datei PLATON Enseigne.jpg
PaRDeS
Padme
Pakudha Katyayana
Datei Panorama Waldorfschule Loheland.jpg
Panta rhei
Pantheismus
Datei Papus.jpg
Paracelsus
Datei Paracelsus01.jpg
Paradeis-Spiel
Paradies
Datei Paradies1.gif
Datei Paradies2.gif
Paradieses-Imagination
Paradiesesbaum
Datei Paradieselubok.jpg
Datei Paradiso Canto 31.jpg
Datei Paradiso Natalino Sapegna.jpg
Paraklet
Paralipomena Jeremiae
Paramanu
Paramita
Parashurama
Parfüm
Parfümgerüche
Parinirvanaplan
Paroketh
Partikulargericht
Parusie
Parvati
Datei Parziv cgm19 50v.jpg

Parzufim
Patanjali
Patschuli
Paul Schatz
Datei Paul Troger Christus bei Nikodemus 1739.jpg
Paulus von Tarsus
Pe (Hebräisch)
Pelagianismus
Pelikan
Pendel
Datei Pendelkarte-1.gif
Datei Pendelkarte-2.gif
Penny McLean
Pentagramm
Datei Pentagramm.gif
Datei Pentagramm.jpg
Datei Pentagramm.png
Datei Pentagramm1.gif
Datei Pentagramm SW.gif
Datei Pergamonmuseum - Antikensammlung - Portrait - Büste 19.jpg
Persephone
Persona
Persönlichkeit und Individualität
Persönlichkeitsgefühl
Perzeption
Datei Peter Nicolai Arbo Wilde Jagd.jpg
Peter Selg
Peter Tradowsky
Petrusevangelium
Pfad des flammenden Schwerts
Datei Pfarrkirche Brunn.jpg
Datei Pfarrkirche Brunn Grundriss.gif
Pfingstfest
Pfirsichblüt
Datei Pfitzer johann faust 1695.jpg
Pflanzen
Pflanzenreich
Datei Pforte Bild7 03.JPG
Pfortenbuch
Phantasie
Phantasiebild
Phantasma
Phantom
Phantome
Phantome, Spektren, Dämonen, Geister
Phantomschmerz
Phaniel
Pharisäer
Philia
Philia, Astrid und Luna
Philippusevangelium
Datei Philon.jpg
Philosophisches Ei
Phlegmatiker
Datei Phlegmatiker.jpg
Datei Phoenician aleph.png
Datei Phoenician aleph.svg

Datei Phoenician ayin.png
Datei Phoenician ayin.svg
Datei Phoenician beth.png
Datei Phoenician beth.svg
Datei Phoenician dalet.png
Datei Phoenician dalet.svg
Datei Phoenician gimel.png
Datei Phoenician gimel.svg
Datei Phoenician he.png
Datei Phoenician he.svg
Datei Phoenician heth.png
Datei Phoenician heth.svg
Datei Phoenician kaph.png
Datei Phoenician kaph.svg
Datei Phoenician lamedh.png
Datei Phoenician lamedh.svg
Datei Phoenician mem.png
Datei Phoenician mem.svg
Datei Phoenician nun.png
Datei Phoenician nun.svg
Datei Phoenician pe.png
Datei Phoenician pe.svg
Datei Phoenician qof.png
Datei Phoenician qoph.svg
Datei Phoenician res.png
Datei Phoenician res.svg
Datei Phoenician sade.png
Datei Phoenician sade.svg
Datei Phoenician samekh.png
Datei Phoenician samekh.svg
Datei Phoenician sin.png
Datei Phoenician sin.svg
Datei Phoenician taw.png
Datei Phoenician taw.svg
Datei Phoenician teth.png
Datei Phoenician teth.svg
Datei Phoenician waw.png
Datei Phoenician waw.svg
Datei Phoenician yodh.png
Datei Phoenician yodh.svg
Datei Phoenician zayin.png
Datei Phoenician zayin.svg
Datei Phoenix detail from Aberdeen Bestiary.jpg
Datei Phoenix detail from Aberdeen Bestiary 01.jpg
Datei Phoenix detail from Aberdeen Bestiary 02.jpg
Phosphor
Phrenologie
Datei Phrenology1.jpg
Datei Phys m 6 tb 1.jpg
Physiognomie
Physiognomik
Physiologie
Physisch
Physisch-ätherischer Leib
Physische Welt
Physischer Leib
Phänomen

Phänomenalismus
Phänomenologie
Phönix
Picatrix
Datei Pico de Teide.jpg
Pierre Teilhard de Chardin
Datei Pierre Teilhard de Chardin.jpg
Pietro Archiati
Datei Pisces constellation map.png
Pistis Sophia
Pitris
Plane
Planet
Datei Planetenbildung.gif
Planetengeist
Planetenmetalle
Datei Planetensaeulen.jpg
Planetensiegel
Planetensphären
Planetensystem
Datei Planetensystem.gif
Planetensäulen
Datei Planetentoene1.png
Datei Planetentoene2.png
Datei Planetentoene3.png
Planetentöne
Datei Planetenzeichen.gif
Plastik
Datei Plato-raphael.jpg
Datei Plato.png
Platon
Datei Platon-2.jpg
Datei Platon altes Museum2.jpg
Platonisches Weltenjahr
Platonismus
Platons siebenter Brief
Pleroma
Plotin
Datei Plotinos.jpg
Pluralismus
Pluto
Datei Pluto.gif
Pluto (Mythologie)
Pneuma

Michael (Erzengel)

Aus AnthroWiki

Michael (hebr. מיכאל; arab. ميكائيل/ميكائيل „Mika'il/Mikaal“; zu deutsch: „Wer ist wie Gott?“) ist der erste der vier führenden Erzengel und trägt das flammende Schwert. Er ist der Bezwingen Satans und wägt die Seelen am Tag des Jüngsten Gerichts. Das Feuer ist sein Element, seine Farbe ist rot. Nach katholischer Auffassung steht er im Osten vor dem Thron Gottes. Die Sonnensphäre ist seine geistige Heimat.

Nach Rudolf Steiner ist Michael der Verwalter der kosmischen Intelligenz, die wesenhafte Offenbarung des göttlichen Denkens:

"Das alte hebräische Wort Michael sollte eigentlich mit dem Wort Gottschauer übersetzt werden; Gottverkünder würde ganz dasselbe bedeuten wie Gabriel; Gottwoller ganz dasselbe bedeutet wie Raphael. Während wir in der physischen Welt wirken durch unsere drei Seelenkräfte, wirken die Wesen der höheren Hierarchien durch Wesenheiten selber. Indem wir wirken durch Vorstellen, Fühlen, Wollen, wirkt ein Gott durch Michael, Gabriel und Raphael. Und das bedeutet für einen Gott dasselbe: Ich wirke durch Michael, Gabriel, Raphael, – was für unsere Seele bedeutet: Ich wirke durch Denken, Fühlen und Wollen." (Lit.: GA 272, S 203)

Erzengel Michael

Sehr eindringlich hat Rudolf Steiner das Wesen und Wirken Michaels in der Michael-Imagination geschildert.

Erzengel Michael
(Michaelsbrunnen
Mettingen)

Der folgende Absatz ist nicht hinreichend mit Belegen (beispielsweise Einzelnachweisen) ausgestattet. Die fraglichen Angaben werden daher möglicherweise demnächst entfernt. Bitte hilf Anthrowiki, indem du die Angaben recherchierst und gute Belege einfügst. Näheres ist eventuell auf der Diskussionsseite oder in der Versionsgeschichte angegeben. Bitte entferne zuletzt diese Warnmarkierung.
Siehe Diskussionsseite.

Michael steht für das **HIER** und **JETZT**. Er ist sofort zur Stelle, stehen dir schwierige Entscheidungen bevor. Oder um dir zu verdeutlichen, was für dich das Richtige ist, welcher Weg der für dich am besten geeignete sei.

Michaelzeitalter

Michaels Erzengel-Regentschaft begann nach Steiner im November 1879 und endet ca. 2300 n. Chr.

Michael als das Antlitz Christi

"Michael hat sich die Kraft erobert, wenn die Menschen ihm entgegenkommen mit all dem, was in ihren Seelen lebt, diese so zu durchdringen mit seiner Kraft, daß sie die alte materialistische Verstandeskraft, die bis dahin in der Menschheit groß geworden ist, umwandeln können in spirituelle Verstandeskraft, in geistige Verstandeskraft. Das ist die objektive Tatsache; sie hat sich vollzogen. Wir können davon sprechen : Michael ist in ein anderes Verhältnis zur Menschheit getreten, als dasjenige war, in dem er früher gestanden hat, seit dem November 1879. Aber es ist erforderlich, daß man dem Michael dient. Was ich damit meine, es wird am klarsten werden, wenn ich Ihnen das Folgende auseinandersetze.

Sie wissen, bevor das Mysterium von Golgatha sich auf der Erde vollzogen hat, schauten die alttestamentlichen Juden

hinauf zu ihrem Jahve oder Jehova. Diejenigen, die aus der jüdischen Priesterschaft mit vollem Bewußtsein zu Jahve schauten, waren sich bewußt, daß sie nicht unmittelbar mit ihrem Menschenerkennen herandringen konnten zu Jahve. Sogar der Name galt als unaussprechlich, und wenn der Name ausgesprochen werden sollte, wurde nur ein Zeichen gemacht, das ähnlich ist gewissen Zeichenzusammenhängen, die wir durch unsere Eurythmie aufsuchen. Aber diese Priesterschaft war sich auch klar darüber, daß sich der Mensch dem Jahve durch Michael nähern könne.

Diese Priesterschaft nannte Michael das Antlitz des Jahve oder des Jehova. So wie wir einen Menschen kennenlernen, wenn wir in sein Antlitz blicken, wie wir aus der Milde seines Antlitzes einen Schluß auf die Milde der Seele, aus der Art, wie er uns anschaut, auf seinen Charakter ziehen, so wollte die alttestamentliche Priesterschaft aus dem, was sich in die Seele hereinschlich an atavistischen Hellschauungen in Träumen, von dem Antlitz des Jahve, von dem Michael schließen auf Jahve, den zu erreichen der Menschheit doch nicht möglich war. Diese Priesterschaft stand richtig zu Michael und Jahve oder Jehova; sie stand richtig zu Michael, weil sie sich bewußt war, daß, wenn sich der Mensch der damaligen Zeit zu Michael wendete, er durch Michael diejenige Kraft, die Jahve-Kraft oder Jehova-Kraft finden würde, welche zu suchen dem Menschen der damaligen Zeit ziemte.

Andere seelische Menschheitsregenten traten seither an die Stelle des Michael; aber seit dem November 1879 ist Michael wiederum aufgetreten, und er kann rege gemacht werden im menschlichen Seelenleben, wenn man die Wege zu ihm sucht. Und diese Wege sind heute die Wege geisteswissenschaftlicher Erkenntnis. Man könnte ebensogut sagen die «Michaelswege», wie man sagen kann «die Wege geisteswissenschaftlicher Erkenntnis». Aber gerade seit jener Zeit, da Michael auf diese Weise in ein Verhältnis zu den menschlichen Seelen eingetreten ist, um wiederum ihr unmittelbarer Inspirator durch drei Jahrhunderte zu werden, hat am allerstärksten auch die dämonische Gegenkraft eingesetzt, nachdem sie sich vorher vorbereitet hatte. So ging ein Ruf durch die Welt, der während unserer sogenannten Kriegs-, aber in Wirklichkeit Schreckensjahre zu einem großen Welt-Unverstand geworden ist, der jetzt die Herzen und Seelen der Menschen durchzieht.

Was wäre denn aus dem alttestamentlichen Judenvolk geworden, wenn es, statt sich dem Jahve durch Michael zu nähern, hätte unmittelbar an Jahve herandringen wollen? Es wäre aus ihm geworden ein intolerantes, volksegoistisches Volk, ein Volk, das nur an sich hätte denken können. Denn Jahve ist der Gott, der mit allem Natürlichen zusammenhängt und im äußeren geschichtlichen Menschenwerden prägt er sein Wesen aus in dem Generationenzusammenhang der Menschen, wie er sich im Volkswesen ausspricht. Nur dadurch, daß dazumal das alt-hebräische Volk durch Michael dem Jahve sich nähern wollte, hat es sich davor bewahrt, so volks-egoistisch zu werden, daß dann nicht einmal der Christus Jesus aus der Mitte dieses Volkes hätte hervorgehen können. Denn dadurch, daß es sich mit der Michael-Kraft, wie diese Kraft damals war, durchdrang, dadurch imprägnierte sich das jüdische Volk nicht mit Kräften, die einen so starken Volksegoismus abgegeben hätten, als wenn man sich unmittelbar an Jahve oder Jehova gewendet hätte.

Heute nun ist Michael wieder der Weltregent, aber die Menschheit ist genötigt, sich zu ihm in einer neuen Weise zu verhalten. Denn jetzt soll Michael nicht das Antlitz Jahves sein, sondern das Antlitz des Christus Jesus. Jetzt sollen wir uns durch Michael dem Christus-Impuls nähern. Aber die Menschheit hat vielfach sich dazu noch nicht hindurchgerungen; die Menschheit hat atavistisch bewahrt die alten Empfindungsqualitäten, durch die man sich dem Michael so genähert hat wie damals, als er noch der Vermittler zu Jahve war. Und so hat heute die Menschheit noch ein falsches Verhältnis zu Michael, und in einer charakteristischen Erscheinung kommt dieses falsche Verhältnis zu Michael zum Vorschein.

Wir haben während der kriegerischen Jahre immer wiederum die Weltlüge vernommen: Freiheit den einzelnen, selbst den kleinsten Nationen. Diese Gesinnung, die eine lügenhafte ist, weil heute in dieser Michaelzeit nicht Menschen-Gruppen, sondern Menschen-Individualitäten es sind, worauf es ankommt, diese Lüge ist nichts anderes als die Bestrebung, jedes einzelne Volk nicht mit der neuen Michael-Kraft zu durchdringen, sondern mit der alten der vorchristlichen Zeit, mit der Michael-Kraft des Alten Testaments zu durchdringen. So paradox es klingt, es besteht heute unter den Völkern der sogenannten zivilisierten Menschheit die Tendenz, dasjenige, was im alttestamentlichen Judenvolk berechtigt war, luziferisch umzubilden und zum innersten Wirkungsimpuls jedes einzelnen Volkes zu machen. Mit alttestamentlicher Gesinnung möchte man heute aufbauen Polenreiche, Amerikareiche, Franzosenreiche und so weiter. Dem Michael zu folgen bestrebt man sich so, wie es richtig war ihm zu folgen vor dem Mysterium von Golgatha, wo man finden sollte durch ihn den Jahve, einen Volksgott. Heute sollen wir durch ihn den Christus Jesus finden, den göttlichen Führer der ganzen Menschheit. Dann aber müssen wir Empfindungen und Vorstellungen

suchen, die nichts zu tun haben mit irgendwelchen menschlichen Unterschieden auf der Erde; aber die können wir nicht an der Oberfläche suchen, die müssen wir suchen da, wo das Menschlich-Geistige und Seelenhafte pulsiert, das heißt, wir müssen sie auf geisteswissenschaftlichem Wege suchen. Und so liegen die Dinge, daß man sich entschließen muß, auf geistes-wissenschaftlichem Wege, das heißt auf michaelischem Wege den wirklichen Christus zu suchen, der nur gesucht und gefunden werden kann auf dem Boden geistigen Wahrheitsstrebens." (GA 195, S. 26 ff.)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Erläuterungen zu Goethes «Faust»*, Band I: Faust, der strebende Mensch , GA 272 (1981) [1] (<http://anthroposophie.byu.edu/vortraege/272.pdf>)
2. Rudolf Steiner: *Die Michael-Imagination. Geistige Meilenzeiger im Jahreslauf*, Ein Vortrag, gehalten in Stuttgart am 15. Oktober 1923, Einzelausgabe aus GA 229, Dornach 1980
3. Johannes W. Schneider: *Michael - und seine Verehrung im Abendland*, Rudolf-Geering-Verlag, Goetheanum, Dornach 1981
4. *Aus Michaels Wirken*. Eine Legendensammlung von Nora Stein von Baditz mit Betrachtungen von Ita Wegman und einem Beitrag von Herbert Hahn, J. Ch. Mellinger Vlg., Stuttgart 1988
5. Flensburger Hefte Nr. 26: *Michael*, Flensburger Hefte Vlg., Flensburg 1989

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

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

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

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

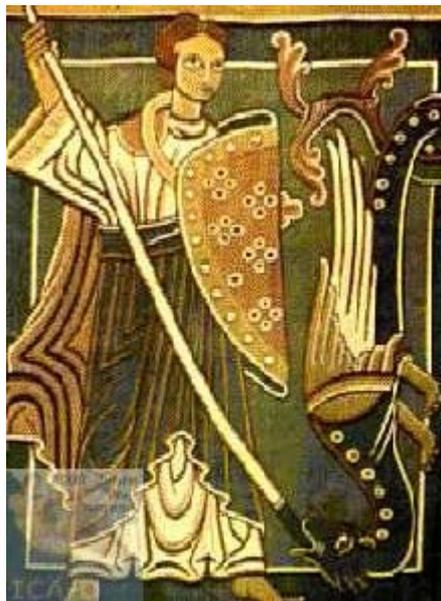
Von „[http://anthrowiki.at/index.php?title=Michael_\(Erzengel\)&oldid=47664](http://anthrowiki.at/index.php?title=Michael_(Erzengel)&oldid=47664)“

Kategorien: [Wikipedia:Belege fehlen](#) | [Geistige Wesen](#) | [Hierarchien](#) | [Erzengel](#)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Januar 2013 um 00:01 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 11.090-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Michael Abrahamsteppich.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Michael_Abrahamsteppich.jpg (217 × 300 Pixel, Dateigröße: 20 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der Erzengel Michael besiegt den Drachen, Ausschnitt aus dem 9m langen *Abrahamsteppich von Halberstadt*, der Szenen aus dem Leben Abrahams zeigt und vermutlich um 1104 entstanden ist (heute im Domschatz von Halberstadt).

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	02:07, 19. Jan. 2005		217 × 300 (20 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Erzengel Michael besiegt den Drachen, Abrahamsteppich von Halberstadt (1104)

- 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:

- Kleiner Hüter der Schwelle

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Michael_Abrahamsteppich.jpg&oldid=2518“

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Januar 2005 um 02:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 273-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Michael Bauer

Aus AnthroWiki

Michael Bauer (* 29. Oktober 1871 in *Gössersdorf* heute zu Weißenbrunn, Bayern; † 19. Juni 1929 in *Breitbrunn* heute zu Herrsching am Ammersee, Bayern) war ein deutscher Lehrer, Autor, Theosoph und Anthroposoph.

Michael Bauer

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben und Werk
 - 1.1 Kindheit, Ausbildung, Beruf und Ehe
 - 1.2 Als Theosoph
 - 1.3 Als Anthroposoph
- 2 Werke
 - 2.1 Gesammelte Werke
 - 2.2 Einzelausgaben
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Leben und Werk

Kindheit, Ausbildung, Beruf und Ehe

Bauer wurde am 29. Oktober 1871 in Gössersdorf, heute in den Ort Weißenbrunn eingemeindet, als einziges Kind von *Jakob Bauer* und *Katharina Sesselmann* geboren. Aus der ersten Ehe seines Vaters, Bürgermeister und Tiersachverständiger, hatte er fünf Halbgeschwister. Besuch der Dorfschule, danach dreijährige Lehrerausbildung in Bamberg. Nach kurzer Lehrtätigkeit in der Pfalz gab er den Lehrerberuf wieder auf und begann 1893 an der Ludwig-Maximilians-Universität München Philosophie und Naturwissenschaft zu studieren.

In München kam er in engeren Kontakt mit seinem dort lebenden Vetter und dessen Frau *Mathilde Bauer*. Nach dem Tod seines Vetters 1896 übernahm er die Vormundschaft für dessen Familie und heiratete Mathilde. Die damit verbundenen finanziellen Verpflichtungen für die Versorgung nun seiner Familie, zwangen ihn das Studium abzubrechen und seine frühere Tätigkeit als Lehrer wieder aufzunehmen. Umzug nach Nürnberg Anfang 1900 und dort 1902 Geburt des einzigen Sohnes. 1914 wurde die Ehe geschieden. Nach dem Tod seines Freundes Christian Morgenstern 1914, lebte er mit dessen Witwe *Margareta Morgenstern* zusammen, ohne diese jedoch zu heiraten.

Als Theosoph

Etwa um 1895 kam er in München in Kontakt mit der Theosophie, mit der er sich in den folgenden Jahren intensiv auseinandersetzte. Ob er damals bereits einer Theosophischen Gesellschaft beitrug ist unklar. Nach seinem Umzug nach Nürnberg 1900 sammelte sich ein kleiner interessierter Kreis um ihn, vor dem er regelmäßig theosophische Vorträge hielt. Vermutlich 1903 begegnete er in Weimar erstmals Rudolf Steiner, dem damaligen Generalsekretär der Deutschen Sektion der Theosophischen Gesellschaft (DSdTG), dieses Treffen gab seinem weiteren Leben die Richtung vor. Im März 1904 kam es zur Gründung der *Albrecht-Dürer-Loge* der DSdTG in Nürnberg, spätestens hier wurde Bauer Mitglied der DSdTG und damit der Theosophischen Gesellschaft Adyar (Adyar-TG). In den folgenden Jahren rege theosophische Vortragstätigkeit in Deutschland und den angrenzenden Ländern.

1911 wandte sich Friedrich Rittelmeyer, später einer der wichtigsten Gründer der Christengemeinschaft, an Bauer und ersuchte um Einführung in die Theosophie. Daraus entwickelte sich eine lebenslange Freundschaft.

Als Anthroposoph

Die Jahreswende 1912/13 brachte die Trennung der DSdTG von der Adyar-TG und die Gründung der Anthroposophischen Gesellschaft. Bauer folgte der Richtung Steiners und wurde Anthroposoph. Neben Marie von Sivers und Carl Unger übernahm er den Vorsitz und investierte in den folgenden Jahren viel Zeit und Energie in den Aufbau der neuen Organisation. Diese Funktion hatte er bis 1921 inne.

Bereits 1912 hatte Bauer wegen einer verschleppten Lungenentzündung einen Blutsturz erlitten und kränkelte seitdem. Bei einem Kuraufenthalt an der Adria 1913 lernte er Christian Morgenstern kennen, der an der gleichen schweren Lungenkrankheit litt und auch an dieser starb. Nach Morgensterns Tod 1914 lebte er mit dessen Witwe *Margareta Morgenstern* zuzusammen. Infolge seiner angeschlagenen Gesundheit musste sich Bauer mehr und mehr von seinen öffentlichen Verpflichtungen bei der Anthroposophischen Gesellschaft zurückziehen und auch seine Tätigkeit als Lehrer aufgeben. Ab etwa 1920 widmete er sich fast ausschließlich schriftstellerischer Tätigkeit. Er war Verfasser religiös-philosophischer und pädagogischer Schriften.

Werke

Gesammelte Werke

Hg. v. Christoph Rau im Verlag Urachhaus, Stuttgart

- Band 1: *Erzählungen*, 1985
- Band 2: *Aufsätze*, 1986
- Band 3: *Christian Morgensterns Leben und Werk*, 1985
- Band 4: *Aphorismen und Tagebücher*, 1990
- Band 5: *Briefe*, 1997, ISBN 978-3-87838-425-0

Der geplante Band "Vorträge" wurde nicht realisiert.

Einzelausgaben

- *Rudolf Steiner und die Pädagogik* (= 6. Sonderdruck aus "Vom Lebenswerk Rudolf Steiners", S. 177-208). Kaiser, München 1921
- *Christian Morgensterns Leben und Werk*. Vollendet von Margareta Morgenstern und Rudolf Meyer. Mit Beiträgen von Friedrich Kayssler und anderen. Piper, München 1933
- *Pflanzenmärchen, Tiergeschichten und Sagen*, Urachhaus, Stuttgart 1939
- *Menschentum und Freiheit*. Ausgewählt und herausgegeben von Kurt von Wistinghausen. Urachhaus, Stuttgart 1971
- *Pflanzenmärchen*. Mit Zeichnungen von Carla Grillis. Urachhaus, Stuttgart 1985 (7. A. 2006), ISBN 978-3-87838-417-5
- *Tiergeschichten und Legenden*. Urachhaus, Stuttgart 2003, ISBN 978-3-8251-7423-1

Literatur

- Margareta Morgenstern: *Michael Bauer. Ein Bürger beider Welten*. Piper, München 1950 (2. A. Freies Geistesleben, Stuttgart 1965)
- Hans Rudolf Niederhäuser: *Michael Bauer. Ein Wegbereiter der Waldorfschul-Pädagogik*. Zbinden, Basel (2. A.) 1978
- Christoph Rau: *Michael Bauer, sein Leben und seine Begegnung mit Friedrich Rittelmeyer* (= Pioniere der Anthroposophie, Band 16). Verlag am Goetheanum, Dornach 1995, ISBN 978-3-7235-0760-5
- Peter Selg: *Michael Bauer, ein esoterischer Schüler Rudolf Steiners*. Verlag am Goetheanum, Dornach 2006, ISBN 3-7235-1266-6

Weblinks

-
- Literatur von und über Michael Bauer (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118653776>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Biografie und Bilder (<http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=42>)
- Gössersdorf, eingemeindet in 96369 Weißenbrunn (<http://www.weissenbrunn.de/g-dorf.htm>)

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Michael_Bauer&oldid=26238“

Kategorien: [Lehrer](#) | [Autor](#) | [Theosoph](#) ([Theosophische Gesellschaft](#)) | [Anthroposoph](#) | [Deutscher](#) | [Geboren 1871](#) | [Gestorben 1929](#) | [Mann](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. März 2008 um 01:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.992-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Michael Bauer.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Michael_Bauer.jpg (250 × 349 Pixel, Dateigröße: 13 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Michael Bauer

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:26, 25. Mär. 2008		250 × 349 (13 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Michael Bauer

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:

- Michael Bauer

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Michael_Bauer.jpg&oldid=26237“

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. März 2008 um 01:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 188-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Michael Edelmann

Aus AnthroWiki

Michael Edelmann ist einer der zwölf Bürgerinnen und Bürger die in Rudolf Steiners drittem Mysteriendrama «Der Hüter der Schwelle», obwohl noch ungeweiht, eingeladen sind, ihre Kräfte mit denen des von Hilarius Gottgetreu geleiteten Rosenkreuzerbundes zu vereinen. Er ist eine Wiederverkörperung des 3. Bauers aus «Die Prüfung der Seele». Nach Hammacher ist ihm das Tierkreiszeichen der Zwillinge **II** zuzuordnen (Lit.: Hammacher, S 602f). Seine Geisteshaltung wird aus seinem Monolog im 1. Bild des «Hüters» deutlich:

MICHAEL EDELMANN:

Welch Geisteschatz den Menschen anvertraut,
Die jetzt die Brücke zu uns finden wollen,
Ich weiß es nicht, ich ahn' es nicht einmal.
Doch kenne ich gar manchen edlen Mann,
Der sich zu diesem Geistesbunde zählt.
Sie halten streng geheim den Wissensquell,
Der ihren Seelen offenbar soll sein;
Doch ihre Taten und ihr Leben künden,
Daß gut der Quell muß sein, aus dem sie schöpfen.
Und alles, was aus ihren Kreisen stammt,
Es trägt der wahren Liebe Wesenszüge.
So wird auch gut wohl sein, was sie bewog,
Zu ganz besondrem Werke sich zu schließen
An Menschen, welchen Mysterienwege fremd,
Vertraut jedoch der Seele Wahrheitstrieb
Und echten Geisteslebens Ziele sind.

(Lit.: GA 014, S 288f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA014.pdf#page=288f>))

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>) .

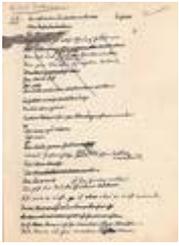

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Michael_Edelmann&oldid=42182“

Kategorie: Mysteriendrama

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juni 2011 um 23:58 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 327-mal abgerufen.

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

aktuell	10:34, 4. Feb. 2013		1.775 × 2.437 (675 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Edelmanns in Rudolf Steiners Mysteriendrama «Der Hüter der Schwelle» zu den Tierkreisbauern nach handschriftlichen Aufzeichnungen Steiners. '''Quelle''': Wilfried Hammac...
---------	---------------------	--	------------------------------	------------------------------------	---

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:

- Zwölf Bürgerinnen und Bürger

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:Michael_Edelmann.jpg&oldid=47791“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2013 um 10:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Michael Ende

Aus AnthroWiki

Michael Andreas Helmuth Ende (* 12. November 1929 in Garmisch; † 28. August 1995 in Filderstadt-Bonlanden) war ein deutscher Schriftsteller und Anthroposoph^[1].

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Rezeption
- 3 Auszeichnungen
- 4 Werke
 - 4.1 Kinder- und Jugendbücher
 - 4.2 Weitere Prosa
 - 4.3 Lyrik
 - 4.4 Sachbücher
 - 4.5 Als Herausgeber
 - 4.6 Theaterstücke und Opernlibretti
 - 4.7 Verfilmungen
 - 4.8 Hörspiel- und Hörbuchadaptionen
- 5 Literatur
- 6 Weblinks
- 7 Einzelnachweise

Leben

Michael Ende war der Sohn des surrealistischen Malers Edgar Ende und dessen Ehefrau Luise Bartholomä. Die ersten Jahre seines Lebens verbrachte er in Pasing und im Münchener Stadtteil Schwabing. Ab 1940 besuchte Ende das Maximiliansgymnasium in München. Drei Jahre später wurde diese Schule evakuiert und Ende kam mit dem Programm der Kinderlandverschickung in seinen Geburtsort zurück.

Als er wenige Wochen vor Kriegsende zur „Heimatverteidigung“ herangezogen werden sollte, desertierte Ende und schloss sich der Organisation Freiheitsaktion Bayern an. Erst 1948 konnte Ende seine Schulzeit an der Waldorfschule in Stuttgart erfolgreich absolvieren. Sofort im Anschluss daran besuchte er bis 1950 die Falckenberg-Schule. Nach erfolgreichem Abschluss agierte Ende bis 1953 an verschiedenen Theatern, u.a. mehrere Monate am Landestheater in Schleswig-Holstein.

Während dieser Zeit verfasste Ende für verschiedene politische Kabaretts die Texte. Zwischen 1954 und 1962 war er auch als Filmkritiker für den Bayerischen Rundfunk tätig. Mit eigenen, meist dramatischen Theaterstücken war Ende jedoch erfolglos. Nachdem zwölf Verlage sein Manuskript *Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer* abgelehnt hatten, erschien dieses Kinderbuch 1960 im Thienemann Verlag und ist seitdem ein großer Erfolg.

Da verschiedene Kritiker Ende, gerade seines *Jim Knopfs* wegen, „Weltflucht“ vorwarfen und ihn als „Schreiberling für Kinder“ abtaten, ging er 1970 zusammen mit seiner ersten Frau Ingeborg Hoffmann, die er 1964 geheiratet hatte, nach Italien und ließ sich in Genzano, ca. 25 km südöstlich von Rom, in der Villa Liocorno (Einhorn), nieder. Dort entstand 1973 sein märchenhafter Roman *Momo*.

Nach anderen Angaben lebte Ende in den Jahren 1965 bis 1971 im Alten Schloss in Valley in der Nähe von München

und schrieb hier seinen 1973 erschienen Roman *Momo*, der 1986 verfilmt wurde.

In enger Zusammenarbeit mit dem Komponisten Mark Lothar entstand anschließend das Libretto zur Oper *Momo und die Zeitdiebe*. Die Uraufführung fand 1978 am Landestheater Coburg statt. Im Jahr 1979 schrieb Michael Ende seinen phantastischen Roman *Die unendliche Geschichte*. Das Buch verkaufte sich weltweit etwa zehn Millionen mal und wurde in 40 Sprachen übersetzt. 1985 war Ende auch einer der Autoren des Drehbuchs, nach dem Johannes Schaaf seinen Film *Momo* drehte. In diesem Film spielte Ende auch eine kleine Nebenrolle.

Ab 1978 arbeitete er mit dem Komponisten Wilfried Hiller zusammen. Aus dieser Partnerschaft entstanden zahlreiche Musiktheaterstücke, wie 1985 *Der Goggori* oder das Hörspiel *Norbert Nackendick oder das nackte Nashorn*

Nach dem Tod seiner ersten Frau (1985) heiratete er 1989 die japanische Übersetzerin Mariko Satō (佐藤 真理子), die auch einige seiner Werke ins Japanische übersetzt hat.[2]

1995 starb Michael Ende an einem Magenkrebsleiden im Alter von 65 Jahren in Filderstadt-Bonlanden bei Stuttgart. Seine letzte Ruhestätte hat er auf dem Waldfriedhof (alter Teil) in München (Grab Nr. 212-W-3) gefunden, die von einem überdimensionalen Buch in Bronze gekennzeichnet wird, aus dem Märchenfiguren seiner Werke reliefartig hervortreten. Ebenfalls als Bücher gestaltet sind zwei Sitzhocker davor und ein kleiner Tempel. Das Grabmal hat Ludwig Valentin Angerer geschaffen.

Seinen literarischen Nachlass verwaltet das Deutsche Literaturarchiv in Marbach am Neckar. Teile des Nachlasses befinden sich im Michael-Ende-Museum der Internationalen Jugendbibliothek, München, und im Michael-Ende-Archiv im Märchenmuseum Kurohime Dōwakan in Shinanomachi, Japan.[3]

Rezeption

Endes Werke wurden in über 40 Sprachen übersetzt und haben eine Gesamtauflage von über 28 Millionen erreicht.[4] Besonderen Erfolg hatte sein Kinderbuch *Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer*, das u. a. in der szenischen Darstellung der *Augsburger Puppenkiste* im Fernsehen gezeigt wurde. Die Verfilmungen seiner Romane *Momo* und *Die unendliche Geschichte* trugen ebenfalls zu seiner Bekanntheit bei, wobei Ende sich selbst von der Verfilmung der *Unendlichen Geschichte* distanzierte. Sowohl *Momo* als auch die *Unendliche Geschichte* thematisieren die Gefahr einer Welt, in der Fantasie und Menschlichkeit im Verschwinden begriffen sind. In Tilman Urbachs Film *Michael Ende – der Vater der Unendlichen Geschichte* betont sein Lektor Roman Hocke, dass Ende sich als reiner „Märchenonkel“ verkannt sah. Die Filmsprecherin: „Michael Endes Bücher sind trotz aller Phantasterien Zivilisationskritiken, hinter denen die Vision einer anderen, besseren Welt steht.“

Michael Endes Werke wurden vielfältig rezipiert und interpretiert. Unter anderem wurden Museumsausstellungen organisiert.[5] Ebenfalls widmete die Band Tocotronic ihm 1995 ein ironisches Lied (*Michael Ende, du hast mein Leben zerstört*), welches die große Popularität von Endes Werk reflektiert.

Die meisten seiner Bücher erschienen zuerst im Thienemann Verlag, später auch auf Betreiben seines Verlegers und Lektors Hansjörg Weitbrecht in dessen Tochterunternehmen, der *Edition Weitbrecht*. Auch wurden seine Geschichten vertont und als Hörbücher und Hörspiele mit bekannten Sprechern veröffentlicht.

Auszeichnungen

- 1961 Deutscher Jugendliteraturpreis für *Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer*
- 1967 Hugo-Jacobi-Preis
- 1974 Deutscher Jugendliteraturpreis für *Momo*
- 1979 Buxtehuder Bulle für *Die unendliche Geschichte*
- 1980 Großer Preis der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur e.V. Volkach
- 1980 Silberner Griffel für *Die unendliche Geschichte*
- 1980 Wilhelm-Hauff-Preis für *Die unendliche Geschichte*
- 1981 Internationaler Janusz-Korczak-Literaturpreis für *Die unendliche Geschichte*
- 1982 Lorenzo il Magnifico

- 1983 Silberner Griffel
- 1989 Bundesverdienstkreuz am Bande
- 1990 La vache qui lit für *Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch*
- 1996 Kurd-Laßwitz-Preis für *Der lange Weg nach Santa Cruz*

Werke

Kinder- und Jugendbücher

- *Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer*. Thienemann, Stuttgart 1960
- *Jim Knopf und die Wilde 13*. Thienemann, Stuttgart 1962
- *Das Schnurpsenbuch*. Thienemann, Stuttgart 1969; 3. erw. A. ebd. 1997, ISBN 3-522-12890-7
- *Tranquilla Trampeltreu die beharrliche Schildkröte*. Thienemann, Stuttgart 1972; ebd. 2009, ISBN 978-3-522-43630-4
- *Momo*. Ein Märchen-Roman. Thienemann, Stuttgart 1973; Piper, München 2009, ISBN 978-3-492-25349-9
- *Das kleine Lumpenkasperle*. Bilder von Roswitha Quadflieg. Urachhaus, Stuttgart 1975; Thienemann, Stuttgart 2006, ISBN 3-522-43537-0
- *Das Traumfresserchen*. Thienemann, Stuttgart 1978, ISBN 3522415000
- *Lirum Larum Willi Warum*. Urachhaus, Stuttgart 1978; Thienemann, Stuttgart 1995, ISBN 3-522-43198-7
- *Die unendliche Geschichte*. Bilder von Roswitha Quadflieg. Thienemann, Stuttgart 1979; ebd. 2004, ISBN 3-522-17684-7
- *Der Lindwurm und der Schmetterling oder Der seltsame Tausch*. Thienemann, Stuttgart 1981; ebd. 2005, ISBN 3-522-43495-1
- *Die Schattennähmaschine*. Thienemann, Stuttgart 1982, ISBN 3-522-12790-0
- *Filemon Faltenreich*. Thienemann, Stuttgart 1984; ebd. 2004, ISBN 3-522-43483-8
- *Norbert Nackendick oder das nackte Nashorn*. Thienemann, Stuttgart 1984, ISBN 3-522-42430-1
- *Ophelias Schattentheater*. Thienemann, Stuttgart 1988, ISBN 3-522-42520-0
- *Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch*. Bilder von Regina Kehn. Thienemann, Stuttgart 1989; Carlsen, Hamburg 2008, ISBN 978-3-551-35830-1
- *Die Geschichte von der Schüssel und vom Löffel*. Thienemann, Stuttgart 1990, ISBN 3-522-14870-3
- *Lenchens Geheimnis*. Thienemann, Stuttgart 1991, ISBN 3-522-16690-6
- *Der lange Weg nach Santa Cruz*. Thienemann, Stuttgart 1992, ISBN 3-522-16809-7
- *Der Teddy und die Tiere*. Thienemann, Stuttgart 1993; ebd. 2007, ISBN 978-3-522-43552-9
- *Die Zauberschule im Wünschelreich*. Thienemann, Stuttgart 1999, ISBN 3-522-17282-5
- *Vom Wunsch aller Wünsche und andere Geschichten*. Thienemann, Stuttgart 1998
- *Die Rüpelshule*. Thienemann, Stuttgart 2002, ISBN 3-522-43381-5

Weitere Prosa

- *Der Spiegel im Spiegel. Ein Labyrinth*. Weitbrecht, Stuttgart 1984; dtv, München 2006, ISBN 3-423-13503-4
- *Die Archäologie der Dunkelheit. Gespräche über Kunst und das Werk des Malers Edgar Ende* (mit Jörg Krichbaum). Weitbrecht, Stuttgart 1985, ISBN 3-522-70190-9
- *Das Gefängnis der Freiheit*. Erzählungen. Weitbrecht, Stuttgart 1992; Piper, München 2007, ISBN 978-3-492-24990-4
- *Die Vollmondlegende*. Piper, München 1993, ISBN 3-492-71460-9
- *Zettelkasten. Skizzen und Notizen*. Weitbrecht, Stuttgart 1994; Piper, München 2011, ISBN 978-3-492-26356-6
- *Der Niemandsgarten*. Aus dem Nachlass. Weitbrecht, Stuttgart 1998; Piper, München 2009, ISBN 978-3-492-25717-6

Lyrik

- *Trödelmarkt der Träume. Mitternachtslieder und leise Balladen*. Edition Weitbrecht, Stuttgart 1986; Piper, München 2006, ISBN 3-492-24798-9

Sachbücher

- *Kunst und Politik – ein Gespräch* (mit Joseph Beuys). Freie Volkshochschule Argental, Wangen 1989, ISBN 3-926673-07-9
- *Phantasie / Kultur / Politik. Protokoll eines Gesprächs* (mit Erhard Eppler und Hanne Tächl). Weitbrecht, Stuttgart 1982, ISBN 3-522-70020-1

Als Herausgeber

- *Mein Lesebuch*. Fischer Taschenbuch, Frankfurt am Main 1983, ISBN 3-596-25323-3

Theaterstücke und Opernlibretti

- *Die Spielverderber* (Theaterstück, 1967)
- *Momo und die Zeitdiebe* (Libretto, 1978; Musik: Mark Lothar)
- *Das Gauklermärchen* (Theaterstück, 1982)
- *Der Goggolori* (Eine bairische Mär, Stück in acht Bildern, 1984; Musik: Wilfried Hiller)
- *Die Jagd nach dem Schlarg. Variationen in Lewis Carrolls gleichnamigem Nonsensgedicht.* (Libretto, 1987; Musik: Wilfried Hiller)
- *Der Rattenfänger* (Libretto, 1993; Musik: Wilfried Hiller)

Verfilmungen

- *Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer* (D, 1961, schwarz-weiß), 5 Teile mit Figuren der Augsburger Puppenkiste
- *Jim Knopf und die wilde 13* (D, 1962, schwarz-weiß), 5 Teile mit Figuren der Augsburger Puppenkiste
- *Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer* (D, 1977, Farbe), unter der Regie von Manfred Jenning, 4 Teile mit Figuren der Augsburger Puppenkiste
- *Jim Knopf und die wilde 13* (D, 1978, Farbe), unter der Regie von Manfred Jenning, 4 Teile mit Figuren der Augsburger Puppenkiste
- *Die unendliche Geschichte* (D, 1984), unter der Regie von Wolfgang Petersen, mit Barret Oliver, Gerald McRaney, Drum Garrett, Darryl Cooksey, Tilo Prückner, Heinz Reincke u. a.
- *Momo* (D, 1986), unter der Regie von Johannes Schaaf, mit Radost Bokel, Mario Adorf, Armin Mueller-Stahl u. a.
- *The NeverEnding Story II. The Next Chapter* (dt. *Die unendliche Geschichte II – Auf der Suche nach Phantásien*) (USA, D 1990), unter der Regie von George Trumbull Miller, mit Jonathan Brandis, Kenny Morrison, Clarissa Burt u. a.
- *The NeverEnding Story III* (dt. *Die Unendliche Geschichte III – Rettung aus Phantásien*) (USA, D 1994), unter der Regie von Peter MacDonald, mit Jason James Richter, Melody Kay, Jack Black, Carole Finn u. a.

Hörspiel- und Hörbuchadaptionen

Die Hörspiele^[6], besonders dasjenige der *Unendlichen Geschichte*, gelten bei den Rezipienten Endes, die sowohl die Hörspiele, als auch die Kinofilme kennen, nicht zuletzt aufgrund der eindringlichen Musik Frank Duvals sowie der einprägsamen Erzählstimme Harald Leipnitz' als gelungener als die Filmadaptionen. Bis auf das Hörbuch und das Hörspiel vom *satanarchäolügenialkohöllischen Wunschpunsch* wurden alle Hörspiele ursprünglich von der Deutschen Grammophon für das Tochterlabel Fontana für LP produziert, gingen dann in den Vertrieb von Philips über, waren ab 1984 im Vertrieb von Karussell erst auf MC, heute schließlich als CD bei Universal erhältlich.

- Hörspiel: *Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer*, 3 Teile, Erzähler: Michael Ende, u.a. mit: Rainer Plank und Heinz Stöwer, Musik: Aleida Montijn, Regie: Michael Ende
- Hörspiel: *Jim Knopf und die Wilde 13*, 2 Teile, Erzähler: Harald Leipnitz, Regie: Anke Beckert
- Hörspiel: *Die Unendliche Geschichte*, 3 bzw. 2 (LP, MC und CD) Teile, Erzähler: Harald Leipnitz, Musik: Frank Duval, Regie: Anke Beckert
- Hörspiel: *Momo*, 2 CD bzw. 3 (LP + MC) Teile, Erzähler: Harald Leipnitz, Musik: Frank Duval, Regie: Anke Beckert
- Hörspiel: *Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch*, u.a. mit: Thomas Piper und Grete Wurm, Regie: Klaus-Dieter Pittrich (1991 vom WDR produziert)

- Hörspiel: *Die Zauberschule im Wünschelreich*, u.a. mit: Achim Schülke, Günther Lüdke und Eva Michaelis, Regie: Hans-Joachim Herwald
- Hörbuch: *Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch*, Erzähler: Michael Ende (in den frühen neunziger Jahren produziert)
- Hörbuch: *Der Teddy und die Tiere*, Erzähler: Wolfgang Völz, Max Urlacher u. a., Musik: Franz Bartzsch, Produktion: MDR, ISBN 978-3-89813-663-1
- Hörbuch: *Die Welt des Michael Ende. Geschichten und Gedanken über Freiheit, Fantasie und Menschlichkeit*. ISBN 978-3-88698-468-8

Literatur

- Heidi Aschenberg: *Eigennamen im Kinderbuch. Eine textlinguistische Studie*. Narr, Tübingen 1991, ISBN 3-8233-4202-9
- Werner Beer: *Michael Ende und sein „Jim Knopf“*^[7]. In: Albrecht Weber (Hrsg.): *Handbuch der Literatur in Bayern. Vom Frühmittelalter bis zur Gegenwart. Geschichte und Interpretationen*. Pustet, Regensburg 1987, ISBN 3-7917-1042-7 (über Endes Auseinandersetzung mit der abendländischen Literaturtradition und Philosophie in seinen Werken)
- Klaus Berger: *Michael Ende. Heilung durch magische Phantasie*. EGfD, Wuppertal 1985, ISBN 3-87857-203-4
- Gabriele Berger-Faragó: *Zeit. Menschliches Maß, kosmische Kraft oder Geschenk Gottes? Augustin, Michael Ende, Eilert Herms und Kohelet über Zeit und Ewigkeit*. Ibidem, Stuttgart 2003, ISBN 3-89821-188-6
- Peter Boccarius: *Michael Ende. Der Anfang der Geschichte*. Nymphenburger, München 1990; Ullstein, Frankfurt am Main 1995, ISBN 3-548-23844-0
- Fabian Michael Friedrich: *Jim Knopf. Über Michael Endes „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ und „Jim Knopf und die Wilde 13“*. EDFC, Passau 2004, ISBN 3-932621-74-3
- Viola Herzig-Danielson: *Winnetou in Phantasien. Interaktion von Bibliothérapie und Literaturwissenschaft am Beispiel der „Winnetou“-Trilogie von Karl May und des Romans „Die unendliche Geschichte“ von Michael Ende*. DOBU, Hamburg 2004, ISBN 3-934632-06-8
- Roman Hocke, Uwe Neumahr (Hrsg.): *Michael Ende – Magische Welten*. Katalog zur Ausstellung im Deutschen Theatermuseum. Henschel, Leipzig 2007, ISBN 978-3-89487-583-1
- Roman und Patrick Hocke: *Michael Ende. Die unendliche Geschichte. Das Phantasien-Lexikon*. Thienemann Verlag Stuttgart 2009, ISBN 978-3-522-20050-9
- Wilfried Kuckartz: *Michael Ende, „Die unendliche Geschichte“*. Ein Bildungsmärchen. Die Blaue Eule, Essen 1984, ISBN 3-924368-13-9
- Nils Kulik: *Das Gute und das Böse in der phantastischen Kinder- und Jugendliteratur. Eine Untersuchung bezogen auf Werke von Joanne K. Rowling, J. R. R. Tolkien, Michael Ende, Astrid Lindgren, Wolfgang und Heike Hohlbein, Otfried Preußler und Frederik Hetmann*. Lang, Frankfurt am Main 2005, ISBN 3-631-53446-9
- Claudia Ludwig: *Was du ererbt von deinen Vätern hast ... Michael Endes Phantasien – Symbolik und literarische Quellen*. Lang, Frankfurt am Main 1988, ISBN 3-8204-1181-X
- Friedhelm Moser: *Jim Knopf und die sieben Weisen. Eine philosophische Einführung in den lummerländischen Lokomotivismus*. Eichborn, Frankfurt am Main 1996, ISBN 3-8218-3452-8
- Lutz Müller: *Schöpferische Seele. Auf der Suche nach den Wassern des Lebens*. MVG, Landsberg am Lech 1988, ISBN 3-478-03690-9
- Jacek Rzeszutnik (Hrsg.): *Zwischen Phantasie und Realität. Michael Ende Gedächtnisband 2000*. EDFC, Passau 2000, ISBN 3-932621-29-8
- Tilman Schröder: *Erwachsene nur in Begleitung von Kindern zugelassen! Erinnerungen an Jim Knopf, Momo und Michael Ende zu dessen 75. Geburtstag*^[8] (Redemanuskript, 3. November 2004, mit vielen biografischen Details)
- Hajna Stoyan: *Die phantastischen Kinderbücher von Michael Ende. Mit einer Einleitung zur Entwicklung der Gattungstheorie und einem Exkurs zur phantastischen Kinderliteratur der DDR*. Lang, Frankfurt am Main 2004, ISBN 3-631-51784-X
- Julia Voss: *Darwins Jim Knopf*. S. Fischer Verlag 2009, ISBN 978-3-10-095805-1

Weblinks

 Wikiquote: Michael Ende – Zitate

- Literatur von und über Michael Ende (<https://portal.d-nb.de/opac.htm?>)

query=Woe%3D118530259&method=simpleSearch) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek (Datensatz zu Michael Ende (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/PPN?PPN=118530259>) • PICA-Datensatz (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/SET=4/TTL=1/PRS=PP%7F/PPN?PPN=118530259>))

- Website zu Michael Ende (<http://www.michaelende.de>) der AVA international GmbH
- Website zu Michael Ende (<http://www.thienemann.de/me/>) der Thienemann Verlag GmbH
- Linksammlung (http://www.ub.fu-berlin.de/service_neu/internetquellen/fachinformation/germanistik/autoren/autore/ende.html) der Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin
- Lehr- und Forschungsprojekt (<http://www.ende.phil-fak.uni-duesseldorf.de>) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
- Forschungsstelle Kulturimpuls: Biographische Würdigung des Autors und Anthroposophen Michael Ende (<http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?id=420>)

Einzelnachweise

- ↑ Lorenzo Ravagli: Michael Ende und die Anthroposophie (<http://anthroblog.anthroweb.info/2008/michael-ende-und-die-anthroposophie/>)
- ↑ *Mariko Sato und Japan* (<http://www.michaelende.com/bio.php?id=40&lang=de>) . In: *michaelende.com*. AVA international GmbH. Abgerufen am 8. August 2009.
- ↑ Prospekt der Internationalen Jugendbibliothek zum Michael-Ende-Museum. Website der Kurohime Dōwakan/Dōwa no Mori Gallery (<http://www.avis.ne.jp/~dowakan/index.html>) (japanisch).
- ↑ Thienemann Verlag: Kurzportrait Michael Ende (http://cms.thienemann.de/index.php?option=com_thienemann§ion=1&av=1&Itemid=1&view=liste&type=T&id=39) (abgerufen am 26. Juli 2010)
- ↑ isarbote.de (http://www.isarbote.de/kunst___kult/michael_ende/michael_ende.html) zu Museumsausstellungen, 25. November 2007
- ↑ hoerspielhelden.de (<http://www.hoerspielhelden.de/sammlung/ende.htm>) , Hörspiele nach den bekannten Kinderbüchern von Michael Ende mit Abbildungen
- ↑ Auszüge daraus: *Michael Ende und sein „Jim Knopf“ – Geistiger Standort und Selbstverständnis als Schriftsteller* (<http://www.hoerspielhelden.de/sammlung/ende/autor.htm>)
- ↑ Online Ressource (<http://www.uni-stuttgart.de/esg/zettelkasten/Ende.pdf>) (PDF; 89 KB)

Normdaten: Personennamendatei (PND): 118530259 (<http://d-nb.info/gnd/118530259>) | Library of Congress Control Number (LCCN): n 80162724 (<http://erol.oclc.org/laf/n80-162724.html>) | Virtual International Authority File (VIAF): 34456245 (<http://viaf.org/34456245>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Michael Ende (http://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Ende) 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=Michael_Ende&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Michael_Ende&oldid=44174“

Kategorien: Michael Ende | Autor | Literatur (20. Jahrhundert) | Literatur (Deutsch) | Roman, Epik | Erzählung | Drama | Libretto | Kinder- und Jugendliteratur | Jugendliteratur | Kinderliteratur | Phantastische Literatur | Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande | Person der Freiheitsaktion Bayern | Deutscher | Geboren 1929 | Gestorben 1995 | Mann

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. September 2011 um 09:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 982-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Michael Kirn

Aus AnthroWiki

Michael Kirn (* 30. April 1939 in Ravensburg) ist ein deutscher emeritierter Professor für Staatsrecht und Anthroposoph. Nach seinem Studium der Rechtswissenschaft in Tübingen und Berlin war er von 1968 bis 1974 Assistent am Seminar für Staatsphilosophie und Rechtspolitik an der Universität zu Köln. Er habilitierte 1975 und wurde Professor für Staatsrecht und Staatslehre an der Hamburger Helmut-Schmidt-Universität. Daneben ist Kirn besonders in der anthroposophischen Dreigliederungs-Bewegung engagiert.

Werke

- *Verfassungsumsturz oder Rechtskontinuität? Die Stellung der Jurisprudenz nach 1945 zum Dritten Reich, insbesondere die Konflikte um die Kontinuität der Beamtenrechte und Art. 131 Grundgesetz* (= Diss. Köln 1972). Duncker und Humblot, Berlin 1972, ISBN 3-428-02736-1
- *Der Computer und das Menschenbild der Philosophie. Leibniz' Monadologie und Hegels philosophisches System auf dem Prüfstand*. Urachhaus, Stuttgart 1985, ISBN 3-87838-419-X
- *Hegels Phänomenologie des Geistes und die Sinneslehre Rudolf Steiners. Zur Neubegründung der Wissenschaft aus dem Wesen des Menschen*. Urachhaus, Stuttgart 1989, ISBN 3-87838-595-1
- *Der deutsche Staat in Europa. Aufgaben und Ziele des vereinigten Deutschland*. Urachhaus, Stuttgart 1991, ISBN 3-87838-652-4
- *Das große Denk-Ereignis*. Verlag am Goetheanum, Dornach 1998, ISBN 3-7235-1010-8
- *Freiheit im Leib?* Verlag am Goetheanum, Dornach 1999, ISBN 3-7235-1065-5

Weblinks

- Literatur von und über Michael Kirn (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=120733331>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Kurzbiografie (<http://www.dreigliederung.de/gliederung/autoren.php#kirk>) des Berliner Instituts für soziale Dreigliederung

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Michael Kirn (http://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Kirn) 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=Michael_Kirn&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Michael_Kirn&oldid=34527“

Kategorien: Autor | Rechtswissenschaftler (20. Jahrhundert) | Hochschullehrer (HSU Hamburg) | Anthroposoph
| Deutscher | Geboren 1939 | Mann

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 21. März 2010 um 11:58 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 471-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Michael Laitman

Aus AnthroWiki

Michael Laitman (* 31. August 1946 in Vitebsk in Weißrussland) ist Arzt, Sachbuchautor und ein jüdischer Kabbalist des 20. Jahrhunderts. Er lebt in Israel und widmet sich dem Studium der Kabbala.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Biographie
 - 1.1 St. Petersburg
 - 1.2 Vilnius
 - 1.3 Israel
 - 1.4 Bnei Baruch
- 2 Kontroverse Positionen
- 3 Werke
- 4 Einzelnachweise
- 5 Weblinks

Michael Laitman

Biographie

St. Petersburg

Geboren in Vitebsk, Weißrussland, am 31. August 1946, wurde er 1964 am Elektrotechnischem Institut für Höhere Studien an der Staatlichen Universität St. Petersburg in der Fakultät für biologisch medizinische Kybernetik angenommen (früher Polytechnisches Institut Leningrad). Während seines Pflichtstudiums übernahm er die Leitung über medizinische Untersuchungen am Institut für Hämatologie. Nach Abschluss seines Studiums 1970 mit dem zusätzlichen Diplom in biologischer medizinischer Kybernetik, spezialisierte er sich auf die Forschung zur elektromagnetischen Regulierung des Blutes zwischen Herz und Gehirn.

Vilnius

1972 zog er nach Vilnius, heute Republik Litauen, und bewarb sich zahllose Male um die Erlaubnis, nach Israel auszuwandern. Die Sowjetische Regierung lehnte sein Gesuch immer wieder ab, bis endlich 1974 sein Antrag zur Auswanderung angenommen wurde. Laitman ging nach Israel.

Israel

Von 1978 bis 1981 war er der Besitzer einer eigenen Zahnklinik, gemeinsam mit einer Reihe von Ärzten und Laboren.

Während der Suche nach dem Ursprung der Regulation biologischen Lebens begann Laitman 1975 sich mit unterschiedlichen jüdischen Quellen zu beschäftigen. Die Suche nach der Wahrheit brachte ihn 1978 zur Kabbala. Zuerst studierte er mit Rabbinern in Jerusalem und später auch an anderen Orten und mit anderen Rabbinern, bis er 1980 seinen Lehrer, den Kabbalisten Baruch Shalom Halevi Ashlag, kennenlernte.

Von dem Zeitpunkt an, als er Rabbi Baruch Ashlag (dem Rabasch) begegnete, trennte er sich nicht mehr von ihm und verbrachte die meiste Zeit bei ihm als sein Schüler und persönlicher Assistent. Der Rabasch unterwies ihn in

kabbalistischer Methodik, die er selbst von seinem Vater, dem Kabbalisten Rabbi Yehuda Ashlag erlernt hatte, der nicht zuletzt für seinen Kommentar zum Buch Sohar als „Baal HaSulam“ bekannt wurde.

Bnei Baruch

1981 begann Laitman mit seinen ersten öffentlichen Kabbala-Lektionen. Später, im Jahre 1991, nach dem Tod seines Lehrers Rabbi Baruch Ashlag, gründete er das Bildungsinstitut zur Untersuchung der Wissenschaft der Kabbala, Bnei Baruch, welches nach dem Kabbalisten Baruch Ashlag benannt wurde. Laitman nannte seine Gruppe Bnei Baruch (Söhne Baruchs) zum Gedenken an seinen Mentor, an dessen Seite er die letzten 12 Jahre, von 1979 bis 1991, verbracht hatte.

Kontroverse Positionen

Auf die Frage, ob denn Hitler ein „Werkzeug Gottes“ war als er sechs Millionen Juden ermorden ließ, antwortete Laitman, dass die Römer, Hitler und Osama bin Laden „Marionetten Gottes“ seien.^[1]

Werke

- *Quantum Kabbala: Neue Physik und kabbalistische Spiritualität*. Allegria (Ulstein) Verlag, 2007, ISBN 978-3-7934-2105-4
- *Leben aus der Kabbala: Das Handbuch für den spirituellen Weg*. Allegria (Ulstein) Verlag, 2007, ISBN 978-3-548-74373-8
- *Das Licht der Kabbala: Die Einführung in das Wesen der Kabbala*. Allegria (Ulstein) Verlag, 2007, ISBN 978-3-548-74374-5
- *Kabbala - Ein erster Einblick in die verborgene Weisheit*. Roman Kovar Verlag, 2002, ISBN 978-3-925845-92-5

Einzelnachweise

- ↑ Die Kabbalah als globale Weltmacht (und Hitler als Marionette Gottes) (<http://honestlyconcerned.info/bin/articles.cgi?ID=KO52808&Category=ko&Subcategory=9>)

Weblinks

-
- Literatur von und über Michael Laitman (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=123459605>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Kabbala und der Sinn des Lebens - Michael Laitmans persönlicher Blog (<http://blog.laitman.de>)
- Online-Bibliothek von Artikeln des Rabasch, BaalHaSulam und Michael Laitman (<http://kabbalah.info/germankab/bibliothek>)
- Laitman in OpenLibrary (<http://openlibrary.org/a/OL1163317A/Michael-Laitman>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Michael Laitman (http://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Laitman) 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=Michael_Laitman&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Michael_Laitman&oldid=34719“

Kategorien: Autor | Sachliteratur | Kabbala | Geboren 1946 | Mann

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 27. März 2010 um 08:44 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 775-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Michael Laitman.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Michael_Laitman.jpg (800 × 535 Pixel, Dateigröße: 55 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Michael Laitman

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:42, 27. Mär. 2010		800 × 535 (55 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Michael Laitman

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:

- Michael Laitman

Metadaten

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

Hersteller	FUJIFILM
Modell	FinePixS2Pro
Belichtungsdauer	1/125 Sekunden (0,008)
Blende	f/11
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	100
Erfassungszeitpunkt	12:08, 15. Aug. 2005
Brennweite	178 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	ACD Systems Digital Imaging
Speicherzeitpunkt	15:38, 31. Dez. 2006
Y und C Positionierung	Zentriert
Belichtungsprogramm	Manuell
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	12:08, 15. Aug. 2005
Komprimierte Bits pro Pixel	3,2
APEX-Belichtungszeitwert	7
APEX-Blendenwert	7
APEX-Helligkeitswert	0,5
Belichtungsvorgabe	0
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Tageslicht
Blitz	kein Blitz
Speicherzeitpunkt (1/100 s)	786
Farbraum	sRGB
Sensorauflösung horizontal	1.861
Sensorauflösung vertikal	1.861
Einheit der Sensorauflösung	3
Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Manuelle Belichtung
Weißabgleich	256
Brennweite (Kleinbildäquivalent)	267 mm
Aufnahmeart	Standard
Kontrast	Stark

Sättigung	Hoch
Schärfe	3
Motiventfernung	Unbekannt

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Michael_Laitman.jpg&oldid=34717“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. März 2010 um 08:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 69-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Michael Tschechow

Aus AnthroWiki

Michael Aleksandrovich Tschechow (* 29. August 1891 in Sankt Petersburg; † 30. September 1955 in Beverly Hills) war ein russisch-US-amerikanischer Schauspieler, Regisseur, Autor, Anthroposoph und Neffe des Schriftstellers Anton Tschechow.

Michael Tschechow (1891-1955)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
 - 1.1 Kindheit und Jugend
 - 1.2 Schauspieler am Moskauer Künstlertheater
 - 1.3 Begegnung mit Rudolf Steiner
 - 1.4 Exil und Wanderjahre
 - 1.5 Das «Cechov Theatre» in England
 - 1.6 Die «Cechov Players»
 - 1.7 Filmkarriere
 - 1.8 Schauspiellehrer
- 2 Die Schauspielmethode
- 3 Anmerkungen
- 4 Werke
- 5 Weblinks

Leben

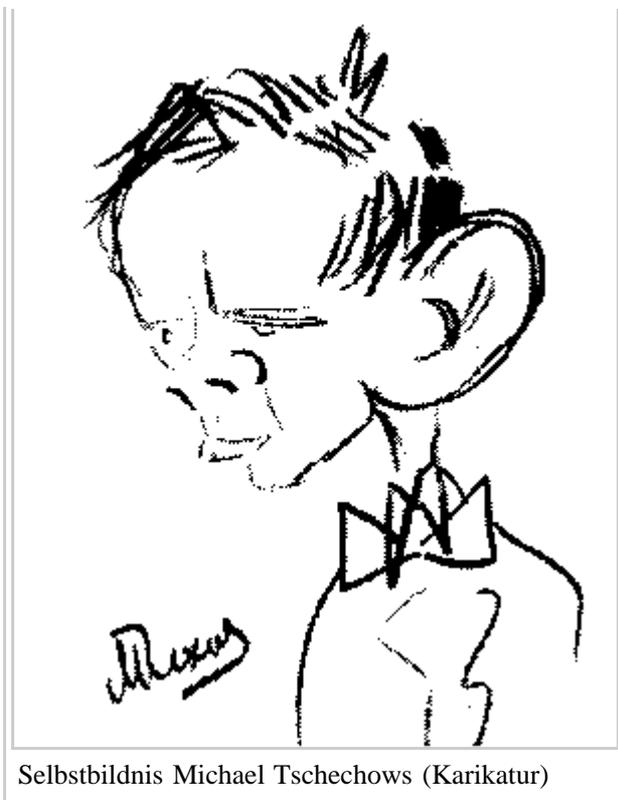
Kindheit und Jugend

Michail Tschechow wurde am 29. August 1891 als Sohn des Journalisten Aleksandr Pawlowitsch Tschechow, dem älteren Bruder des Dichter Anton Tschechow, in St. Petersburg geboren. Der Vater machte ihn schon früh mit der russischen Literatur bekannt und lenkte seine Aufmerksamkeit auf die Werke Schopenhauers und Nietzsches.

Von 1907 bis 1910 besuchte Michail Tschechow in St. Petersburg die Schauspielschule Suvorin. Im Oktober 1911 gab er sein Debüt als Schauspieler mit der Rolle des "Zar Fedor" in Alexei Nikolajewitsch Tolstojs gleichnamigem Schauspiel am Petersburger „Kleinen Suvorin-Theater“ (Malyj Teatr).

Schauspieler am Moskauer Künstlertheater

Mit 21 Jahren wurde Tschechow auf Vorschlag von Olga Leonardowna Knipper, der Witwe A. Tschechows, Konstantin Stanislawski vorgestellt, der sofort das herausragende Talent Tschechows erkannte und ihn 1913 in das Moskauer Künstlertheater (MChAT) aufnahm, wo er zuerst Schüler und dann Mitarbeiter von Konstantin Stanislawski war. Tschechows außergewöhnliche Begabung lässt sich an keinen Einzelheiten seiner Erscheinung und seines Tuns festmachen, sie liegt in seiner ganzen Persönlichkeit begründet. Äußerlich war er von kleinem Wuchs, sehr mager und stupsnasig, sprach leise und hatte die

Selbstbildnis Michael Tschechows (Karikatur)

Gewohnheit, beim Sprechen ein wenig zu lispeln. Was ihn besonders auszeichnete, war die absolute Wahrhaftigkeit seiner Schauspielkunst. Trotzdem er damals noch ein ganz junger Mann war, hatte er viele Rollen "alter Männer" zu verkörpern, und er tat dies so glaubhaft und erschütternd, dass sich niemand dieser Wirkung entziehen konnte. Außergewöhnlich war auch sein Improvisationstalent, mit dem er seine Mitspieler immer wieder aufs Neue verblüffte und zu einem ebenso freien Spiel herausforderte. Dabei wich er weder vom Originaltext, noch von den Regieanweisungen ab, wusste aber die stets verbleibenden Freiräume genial zu nutzen. P. A. Markov bezeichnete ihn als einen «Experimentator der seelischen und der physischen Qualitäten des Menschen»^[1]. Michael Tschechow war vielseitig

begabt, er zeichnete gerne und gut, legte großen Wert auf die Maske und schminkte sich immer selbst. Der Musik war er leidenschaftlich zugetan, verfügte über das absolute Gehör und improvisierte gerne auf dem Klavier. Seine schriftlichen Werke, die sich nicht nur durch Sprachgewandtheit, sondern vor allem auch durch ihren herzswarmen Ton auszeichnen, zeugen von seiner literarischen Begabung.

1914 heiratete Michail Tschechow seine Cousine Olga Konstantinowna Tschechowa. Aus dieser Ehe stammt die Tochter Ada Tschechowa. Schon nach drei Jahren wurde die Ehe geschieden. Aufgrund einer Nervenkrise, die ihn mit schweren, grundlosen Ängsten plagte, musste sich Tschechow in den Jahren 1917-18 kurzzeitig von der Theaterarbeit zurückziehen.

Begegnung mit Rudolf Steiner

Auf der Suche nach Inspirationsquellen und tieferen schauspielerischen Ausdrucksmöglichkeiten für sein «Theater der Zukunft», wie er es nannte, studierte Michail Tschechow vielfältige spirituelle Werke, was in schließlich auch zur Anthroposophie führte. Nachdem er schon grundlegende Werke Rudolf Steiners studiert hatte, begegnete er ihm 1922 erstmals persönlich in Berlin und organisierte schon bald mit dem symbolistischen Dichter und Anthroposophen Andrej Belyj Vorträge zu anthroposophischen Themen. Die Zusammenkünfte fanden in seinem privaten Moskauer Schauspielstudio statt, das er 1917/18 während der Zeit seiner Nervenkrise eingerichtet hatte.

Ebenfalls 1922, nachdem der bisherige Leiter, der noch junge Regisseur Jevgenij B. Vachtangov^[2], unerwartet verstorben war, wurde Michael Tschechow die Leitung des Ersten Studios am Moskauer Künstlertheater übertragen, das 1924 in das Moskauer Akademische Künstlertheater 2 umgewandelt wurde. Hier konnte er auch seine legendäre Hamlet-Interpretation entwickeln. Ebenfalls 1924 hatte Tschechow in Arnheim ein ausführliches Gespräch mit Rudolf Steiner, von dem wesentliche Impulse zur Ausarbeitung seiner Lehrmethode ausgingen.

Exil und Wanderjahre

Der offen bekundete geistige Hintergrund seiner Theaterarbeit brachte Michail Tschechow immer wieder in Konflikt mit der materialistischen Gesinnung des herrschenden Sowjetregimes, bis er schließlich 1928 emigrierte. In den folgenden

Michail A. Cechov, 1920,
Zeichnung von Jurij A.
Zavadskij

Jahren führte er ein ruheloses Wanderleben, das ihn durch ganz Europa trieb und mit nahezu allen bedeutenden Künstlern seiner Zeit zusammenführte. Die reichen Erfahrungen, die er dabei sammeln konnte, ließen die von ihm schon keimhaft entwickelte Schauspielmethode weiter reifen. 1928 veröffentlichte Tschechow auch mit «Der Weg des Schauspielers» die erste künstlerische Bestandsaufnahme seines Werdegangs.

In Wien und Berlin arbeitete Michail Tschechow mit Max Reinhardt zusammen, der ihn einmal so charakterisierte: *Ein Stern in unmittelbarer Nähe des Herzens*. Für kurze Zeit übernahm Tschechow die Leitung des jüdischen Theaters „Habima“ und in engem Kontakt zu Michael Bauer vertiefte er sich in diesen Jahren auch weiter in die Anthroposophie. Nachdem sein Angebot an Marie Steiner, mit ihr an der Goetheanum-Bühne in Dornach zusammenzuarbeiten, abgelehnt wurde, ging Tschechow 1930 nach Paris, wo er ein eigenes russisches Theater begründete, dem aber kein nachhaltiger Erfolg beschieden war.

Ab 1932 war Tschechow erfolgreich als Schauspieler und Regisseur in Riga und Kaunas tätig, wo er auch Schauspielkurse hielt und bereits an seinem grundlegenden Werk zur Schauspielkunst arbeitete. Schon im Herbst des selben Jahres wollte er seine eigene Schauspielschule eröffnen, doch die politische Lage spitzte sich zu. Der grassierende Nationalismus hatte auch das Baltikum ergriffen und Tschechow sah sich genötigt, das Land zu verlassen.

Das «Cechov Theatre» in England

1935 gab Tschechow eine Reihe von Gastspielen in Brüssel, Paris und schließlich auch in den Vereinigten Staaten, wo ihn die amerikanische Schauspielerin Beatrice Straight in einer Broadway-Produktion erlebte und daraufhin nach England einlud. Schon im Oktober 1935 konnte Tschechow in der Dartington Hall nahe Totnes an der Südküste Englands das «Cechov Theatre» mit einer daran angeschlossenen Schauspielschule ins Leben rufen, womit er seinem Ziel, das «Theater der Zukunft» zu schaffen, einen Schritt näher kam. Das in wirtschaftlicher, sozialer und künstlerischer Beziehung kühne und neuartige Grundkonzept orientierte sich an den Ideen der sozialen Dreigliederung. Tschechow gründete seine ganze Theaterarbeit, namentlich die Ausbildung, auf die geistigen Grundlagen der Anthroposophie, insbesondere auf Eurythmie und Sprachgestaltung, die er aber in sehr eigenständiger Weise handhabte. In einem Brief an Margarete Morgenstern vom 05.08.1936 schrieb Tschechow:

"Was den Unterricht der Eurythmie betrifft, habe ich mich schon längst entschlossen, keine Lehrerin einzuladen. Ich habe den Namen des Doktors im Prospekt aus dem einfachen Grunde nicht erwähnt, da man, wenn man das macht, eine Anthroposophische Schule haben und sicher sein muß, dass das, was man unterrichtet, tatsächlich den Wünschen und dem inneren Sinn des Doktors entspricht. Solche Verantwortung kann ich nicht auf mich nehmen. Ich weiß, und habe es selbst auch gesehen, wie oft die schlechten und unvollkommenen Sachen dem Publikum unter dem Namen des Doktors gezeigt worden sind, und wie dies in den bestgesinnten Menschen unkorrigierbare Eindrücke hinterlassen hat. Alle Fehler derjenigen, die den Namen des Doktors benutzen, werden unmittelbar auf ihn zurückfallen. Ich nenne dies Unverantwortlichkeit und ziehe es vor, mich von der zweifelhaften Vertretung des Doktors abzuwenden, wegen ihm selbst und wegen meiner Verehrung. Wenn ich in der Schule etwas aus der Lehre des Doktors benutzen werde, dann nur auf der Grundlage veröffentlichter Bücher, und die Schüler werden immer wissen, aus welcher Quelle diese oder jene Mitteilung stammt..."

Die «Cechov Players»

Im Dezember 1938 verlegte Tschechow das „Cechov Studio“ in die Vereinigten Staaten, wo er es in Ridgefield bei New York als neues Schauspielstudio eröffnete. Von hier aus gingen seine Schüler als «Cechov Players» auf Tournee. 1940/41 erarbeitete er mit ihnen u.a. William Shakespeares *King Lear* und *Was ihr wollt* und Charles Dickens *The Cricket on the Hearth* (Das Heimchen am Herd).

Filmkarriere

Die sehr erfolgreiche Ära der «Cechov Players» wurde jäh unterbrochen, als die USA 1942 in den Zweiten Weltkrieg eintrat und die meisten seiner Schauspieler, nämlich 16 von insgesamt 23^[3], an die Front gerufen wurden. Tschechow musste sein Studio schließen und unterzeichnete gegen seine tiefere künstlerische Überzeugung, aber aus wirtschaftlicher Notwendigkeit, einen Filmvertrag mit Hollywood, wo in zahlreichen Filmen unter namhaften Regisseuren mitwirkte. Für seine Darstellung des Dr. Alexander 'Alex' Brulov in Alfred Hitchcocks "Spellbound" wurde er 1946 für den Oscar nominiert.

Schauspiellehrer

Neben seiner Filmarbeit war Tschechow auch immer wieder als Schauspiellehrer tätig. Von 1947 - 1950 leitete er das Akim Tamirov- Studio in Hollywood. Einer der wichtigsten Schüler Michail Tschechows war der Schauspieler und Regisseur, sowie Mitgründer des Actors Studio in New York City Robert Lewis. Die von ihm entwickelte Schauspieltechnik wurde und wird von Schauspielern wie Clint Eastwood, Marilyn Monroe, Yul Brynner, Martin Umbach u. a. verwendet.

1953 konnte Michail Tschechow sein Buch "To the Actor" in New York veröffentlichen, nachdem er zuvor auf Verlangen des Verlegers Harper alle Hinweise auf die Anthroposophie Rudolf Steiners aus dem Manuskript, das er zuvor schon 1946 in New York in russischer Sprache unter dem Titel *O technike aktjora* veröffentlicht hatte, weglies.

Michael Tschechow starb plötzlich und unerwartet am 30. September 1955 in Beverly Hills, Kalifornien - bis zuletzt in die Mysteriendramen Rudolf Steiners vertieft, wie seine Freunde erzählten.

Die Schauspielmethode

Im Unterschied zu Stanislawski sah Michael Tschechow die Aufgabe und Inspirationsquelle des Schauspielers nicht in der Nutzbarmachung persönlich-biografischer Erfahrung sondern im bewussten Erschließen des imaginativen Potenzials des Bühnenkünstlers.

"Versuche von Schauspielern, unverarbeitete, noch »unvergessene« Gefühle szenisch zu nutzen, müssen zu traurigen Ergebnissen führen: Die Bühnengestalt wird unästhetisch, flach, klischeehaft und bringt an sich weder etwas Neues, Originelles, noch irgendeine Offenbarung von Individualität." (Lit.: Tschechow (1990), S 123 ff)

"Der Schauspieler irrt, wenn er glaubt, seine Rolle mittels persönlicher Gefühle darstellen zu können. Nicht immer macht er sich klar, daß seine Gefühle nur über ihn selbst etwas aussagen, niemals über seine Rolle. Nur durch Mitgefühl ist eine fremde Seele zu verstehen." (Lit.: Tschechow (1990), S 125)

Durch Konzentrationsübungen wird dazu das Denken zum bildhaften Erleben gesteigert, bis der Bühnencharakter vor dem inneren Auge des Schauspielers erscheint. Dabei geht es nicht um eine intellektuelle Interpretation der Rolle, sondern eben um ein bildhaftes Schauen. Allmählich gewinnt die durch Konzentration bildhaft aufgebaute Bühnenpersönlichkeit ein Eigenleben und tritt in einen inneren Dialog mit dem Schauspieler, aus dem sich die weitere Ausgestaltung der Rolle ergibt.

"»Ich bin ständig von Gestalten umgeben«, sagt Max Reinhardt, und Charles Dickens schreibt: »Den ganzen Morgen sitze ich schon in meinem Zimmer und warte auf Oliver Twist, aber er will immer noch nicht kommen.« Goethe hat gesagt: »Die Gestalten die uns begeistern, erscheinen uns von selbst und sagen: Hier sind

wir!« Raphael sah in seinem Zimmer eine Gestalt vorübergehen. Das war die Sixtinische Madonna. Michelangelo rief in seiner Verzweiflung: »Ich werde von Gestalten verfolgt, die mich nötigen, aus Felsen ihre Formen zu herauszumeißeln.«

Wollte ein moderner Schauspieler den alten Meistern seine Zweifel an dem Eigenleben ihrer Schöpfungen mitteilen, so würden sie ihm antworten: »Du irrst dich in dem Glauben, du könntest ausschließlich aus dir selbst heraus etwas schaffen. Dein materialistisches Zeitalter hat dich gar zu dem Gedanken verführt, dein Werk sei ein Produkt deiner Gehirntätigkeit. Und das nennst du Inspiration? Wo führt dich das hin? Unsere Inspiration hat uns über die Grenzen der sinnlichen Wahrnehmung hinweg geleitet. Sie hat uns aus der Enge des Persönlichen herausgebracht. Du aber bist auf dich selbst konzentriert, du kopierst deine eigenen Emotionen und bildest mit photographischer Genauigkeit Tatsachen aus deinem Milieu ab. Wir sind bei der Verfolgung unserer Gestalten in neue, uns bisher unbekannte Sphären vorgedrungen. Für uns sind Schaffen und Erkennen eins!«" (Lit.: Tschechow (1990), S 13f)

Besonderen Wert legte Tschechow darauf, dass dabei der Schauspieler die "Schatzkammer seines Unterbewusstseins" anzapft. Da sich das Schauspiel nicht in einem leeren, neutralen Raum entfaltet, muss der Schauspieler auch die Atmosphäre berücksichtigen, in die die einzelne Szene bzw. das ganze Stück getaucht ist. Als gleichsam überpersönliche, objektive Gefühlssphäre verbindet die Atmosphäre das Spiel der einzelnen Akteure zu einem harmonischen Ganzen.

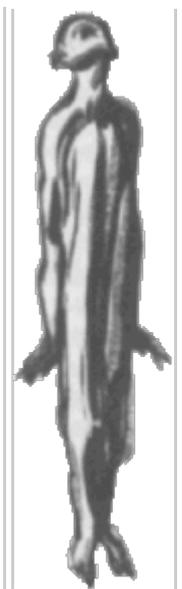
"Wie bekannt, gehört die Kunst eigentlich in die Gefühlssphäre, und der Vergleich trifft sicher zu, wenn wir die Atmosphäre als das Herr jeglichen Kunstwerks, also auch des Schauspiels, bezeichnen. Die Mission der Atmosphäre läßt sich am besten in einem Vergleich charakterisieren.

Der Mensch ist ein dreigliedriges Wesen: Gedanken (Imaginationen), Gefühle und Willensimpulse verbinden sich in ihm harmonisch durch ihre Wechselwirkung. Stellen Sie sich einen Augenblick lang ein Menschenwesen vor, in dem die Gefühlswelt ganz fehlt und nur Wille und Gedanken lebendig sind. Welchen Eindruck werden Sie von einem solchen Wesen bekommen? Es wird Ihnen als eine verstandbegabte, höchst raffinierte und komplizierte *Maschine* erscheinen. Das ist aber schon kein Mensch mehr. Denken und Wollen sinken auf eine untermenschliche Stufe herab, wenn sie *unmittelbar*, d. h. ohne gefühlsmäßige Durchdringung zusammenwirken. Es entsteht eine Tendenz zur Destruktivität. An Beispielen herrscht kein Mangel, es gibt sie im persönlichen wie auch im gesellschaftlichen und politischen Leben und in der Geschichte. Genauso ist es in der Kunst im allgemeinen und im Theater im besonderen. Ein Schauspiel, das der Atmosphäre entbehrt, hat unweigerlich etwas *Mechanisches* an sich. Der Zuschauer kann über ein solches Schauspiel zwar diskutieren, es verstehen oder seine technischen Qualitäten beurteilen, es wird ihn aber kalt lassen - das Stück bleibt »herzlos« und kann ihn nicht vollends ergreifen.

Oft wird die Klarheit dieses Zusammenhangs dadurch getrübt, daß die hie und da aufflackernden individuellen Gefühle der Schauspieler quasi an die Stelle der Atmosphäre treten. Wohl können zuweilen die Emotionen eines Schauspielers stark und mitreißend genug sein, um selbst Atmosphäre hervorzurufen, doch sind das stets glückliche Zufälle, aus denen sich keinesfalls Prinzipien für die Bühne ableiten lassen. Die einzelnen Schauspieler und ihre Gefühle sind nicht mehr als ein Teil des Ganzen. Sie müssen eine harmonische Einheit bilden, und das Einheitsprinzip ist in diesem Falle die Atmosphäre des Schauspiels.

In einer materialistisch - verstandesbetonten Epoche wie der unseren schämen sich die Menschen ihrer Gefühle, sie fürchten sich vor ihnen und sind nicht bereit, Atmosphäre als eigenständigen Gefühlsbereich anzuerkennen. Während aber der Mensch als einzelner noch die Illusion eines Lebens ohne Gefühle hegen darf, stirbt die Kunst, sobald sich durch sie Gefühle nicht mehr äußern können. Ein Kunstwerk muß *Seele* haben, und diese Seele ist die Atmosphäre. Darin besteht die großartige Mission des Schauspielers: die Seele des Theaters und damit das Theater der Zukunft vor der Mechanisierung zu retten." (Lit.: Tschechow (1990), S 33f)

Um die in der Imagination innerlich geschaute Bühnenpersönlichkeit glaubhaft *verkörpern* zu können, hat Tschechow sogenannte "Psychologische Gebärden" entwickelt, die dem Schauspieler helfen sollen, die Hindernisse der eigenen

Bedrücktheit,
Psychologische
Gebärde
nach
Michael
Tschechow.

Bewegungsgewohnheiten zu überwinden und eine dem Bühnencharakter entsprechende Körperhaltung und -bewegung hervorzubringen. Er nahm dazu wesentliche Impulse aus der Eurythmie auf, die er eigenständig verarbeitete. Kurz und bündig faßte Tschechow seine Methode oft so zusammen: Konzentration - Imagination - Verkörperung. Dabei darf es keine rein physischen Übungen geben, alle Bewegungsübungen müssen beseelt sein:

"Jeder Schauspieler leidet mehr oder weniger unter dem Widerstand, den ihm sein eigener Körper leistet. Leibesübungen sind notwendig, müssen aber auf anderen Grundsätzen beruhen als die an Schauspielschulen übliche Praxis. Der Entwicklung des Körpers als Ausdrucksmittel seelischen Erlebens auf der Bühne helfen Turnen, Gymnastik, Fechten, Tanz und Akrobatik wenig. Bei übermäßiger Anwendung schaden sie dem Körper sogar, indem sie ihn grob und unsensibel für die Subtilitäten des inneren Erlebens machen. Der Leib des Schauspielers muß sich unter der Einwirkung seelischer Impulse entwickeln. Die Schwingungen des Denkens (der Imagination), des Fühlens und Wollens durchdringen den Leib des Schauspielers und machen ihn beweglich, feinnervig und geschmeidig." (Lit.: Tschechow (1990), S 83)

Reduktion, Verschluss,
komprimierte Zeit -
Psychologische Gebärde nach
M. Cechov.

Besonderen Wert legte Tschechow auf das Erlebnis der schöpferischen Individualität:

"Im alltäglichen Leben sprechen wir von uns als »Ich«: »Ich will, ich fühle, ich denke.« Dieses eigene »Ich« identifizieren wir mit unserem Leib, mit unseren Gewohnheiten, unserem Lebensstil, unserer familiären und gesellschaftlichen Position usw. Ist das dasselbe wie das »ICH« eines schöpferisch inspirierten Künstlers? Denken Sie daran, wie Sie die glücklichen Minuten in Ihren Auftritten erlebt haben. Was geschieht mit Ihrem gewöhnlichen »Ich«? Es verblaßt, weicht in den Hintergrund, und an seine Stelle tritt ein anderes, höheres »ICH«. Sie spüren es vor allem als seelische Kraft, eine Kraft ganz anderer Ordnung als jene, die Ihnen aus dem Alltag bekannt ist. Sie durchdringt Ihr ganzes Wesen, strahlt von Ihrem Innern aus in Ihre Umgebung und erfüllt die Bühne und den Zuschauerraum. Sie stellt die Verbindung mit dem Publikum her und vermittelt ihm Ihre künstlerischen Ideen und Erlebnisse. Sie spüren, daß diese Kraft mit Ihrem Leib zu tun hat, anders allerdings als die Kraft des gewöhnlichen »Ich«. Durch ihre freie Ausstrahlung nach außen spannt sie die Muskeln und Nerven Ihrer physischen Struktur kaum an und macht dabei Ihren Körper geschmeidig, anmutig und empfänglich für jede seelische Regung. Der Leib wird zum gehorsamen Übermittler und Verkünder Ihrer künstlerischen Impulse." (Lit.: Tschechow (1990), S 121)

Im Grunde hat es der Schauspieler mit drei wohl zu unterscheidenden Persönlichkeiten zu tun. Je länger und intensiver man an einer Rolle arbeitet, desto eigenständiger und lebendiger wird sich der Rollencharakter in der Seele vergegenwärtigen und als selbstständige Persönlichkeit neben den Alltagsmenschen hintreten. Zwei Personen leben dann zunächst im Bewusstsein des Schauspielers, die man ganz klar auseinanderhalten muss. Wenn immer sich diese zwei Personen vermischen, wird das schlimme Folgen haben. Entweder verfällt der Schauspieler in die reine Selbstdarstellung, oder, schlimmer noch, der Rollencharakter beginnt sich in sein normales alltägliches Dasein einzumischen. Man darf sich niemals mit seiner Rolle »identifizieren« wollen, auch wenn man das oft naiverweise als geradezu charakteristisch für gutes Rollenspiel annimmt.

"Wer auf der Bühne nur sich selbst darstellt, kennt nicht die Begeisterung, die der Schauspieler bei der Verwandlung erfährt, d.h. wenn er typische Merkmale einer anderen Person annimmt." (Lit.: Tschechow (1990), S 99)

Der eigene Alltagsmensch muß stets neben und völlig getrennt vom Rollencharakter bestehen bleiben. Das gelingt nur, wenn sich der Schauspieler seines höheren Ich, wie es Cechov nennt, bewusst wird. Das höhere Ich, die dritte

und höchste Instanz, muss sich sowohl über die Alltagspersönlichkeit als auch über den Rollencharakter stellen, beide streng auseinanderhalten, und jeweils frei entscheiden, wer von beiden sich gerade ausleben darf, wer sozusagen gerade den gemeinsamen Körper benutzen darf.

"In Ihrem Bewußtsein gehen bedeutende Veränderungen vor sich. Es erweitert und bereichert sich. Sie fangen an, in sich drei, in gewissem Maß voneinander unabhängige Wesenheiten, sozusagen drei Bewußtseinsstufen zu unterscheiden. Jeder davon kommen bestimmte Wesensmerkmale und besondere Aufgaben im schöpferischen Prozeß zu.

Mit Ihren seelischen Regungen, mit Körper, Stimme und der Fähigkeit zur Bewegung sind Sie ja selbst das »Material«, das Sie für die Realisierung Ihrer künstlerischen Gestalten brauchen. »Material« können Sie indessen nur werden, wenn der schöpferische Impuls die Herrschaft über Sie ergreift, d. h. wenn Ihr höheres »ICH« aktiviert wird. Es nimmt das »Material« in Besitz und verwendet es für die Verwirklichung seiner künstlerischen Intention. Dabei ist Ihr Verhältnis zum »Material« dasselbe, wie bei jedem anderen Künstler. So, wie ein Maler beispielsweise *außerhalb* des Materials steht, das er für die Realisierung seiner Bilder benützt, stehen auch Sie, der Schauspieler, bei inspiriertem Spiel *außerhalb* des Leibes und *außerhalb* der schöpferischen Emotionen. Sie stehen *über sich*. Ihr höheres »ICH« geht mit lebendigem »Material« um. Es dämpft oder weckt schöpferisches Fühlen und Verlangen, bewegt Ihren Körper, spricht in Ihrer Stimme usw. In inspirierten Momenten wird es, neben dem normalen Alltagsbewußtsein zu Ihrem *zweiten* Bewußtsein.

Worauf läuft nun in solchen Augenblicken die Rolle des Alltagsbewußtseins hinaus? Es hat nur zu gewährleisten, daß Sie auf der Bühne auch das Richtige tun: Die Regieanweisungen, die während der Proben entwickelten psychologischen Rollenskizzen, die Komposition einzelner Szenen oder des gesamten Stücks usw. dürfen nirgendwo angetastet werden. In einem Wort, neben der vom höheren »ICH« ausgehenden Inspiration muß auch der *gesunde Menschenverstand* des niederen »Ich« bewahrt bleiben.

Schützte der gesunde Menschenverstand einmal gefundene und festgelegte Formen nicht mehr - die Inspiration würde sie vollends zerschlagen und Ihr Spiel in ein Chaos verwandeln. Sie würden die Selbstbeherrschung auf der Bühne verlieren und das Risiko eingehen, nicht nur Ihre Rolle, sondern gleich das ganze Stück zu sprengen...

Wenn Sie sich andererseits an die vorgefundene Form halten und, ohne sich durch die zweite Bewußtseinsebene inspirieren zu lassen, vor das Publikum treten -, wenn Sie sich also nur dem gesunden Menschenverstand anvertrauen, dann wird Ihr Spiel kalt und leblos. Im Unterschied zu den alten, »begeisterten« Schauspielern haben die »modernen« für ihr lebloses Spiel eine Rechtfertigung gefunden: Sie nennen es »Spiel mit der Technik«. Man braucht diesem Spiel wohl kaum nachzutruern, wenn es einmal von der Bühne verschwunden ist.

Das sind nun zwei verschiedene Bewußtseinsebenen, die Sie in inspirierten Spielphasen auf der Bühne erleben. Wo aber bleibt die dritte Ebene? Wem gehört sie an? *Der Träger dieses dritten Bewußtseins ist die von Ihnen geschaffene Bühnengestalt.*" (Lit.: Tschechow (1990), S 121 ff)

Anmerkungen

- ↑ Pavel A. Markov, *O teatre* (Über das Theater), 4 Bände, Moskau 1974, Bd. 1, S 397; zit. nach *Die Kunst des Schauspielers* (1990), S 204
- ↑ Jevgenij Bagrationovič Vachtangov (* 13. Februar 1883; † 29. Mai 1922), russischer Regisseur und Schauspieler. Arbeitete ab 1911 am MChAT, dann am ersten Studio, dem späteren MChAT-2. 1921 gründete er mit seinen Schülern das "Dritte Studio", das sich unabhängig vom MChAT entwickelte und 1926 zum Vachtangov Theater wurde.
- ↑ *Die Kunst des Schauspielers* (1990), S 263

Werke

- *Put' aktjora*, Leningrad 1928 ("Der Weg des Schauspielers")
- *O technike aktjora*, New York 1946
- *To the Actor*, New York 1953

- *Werkgeheimnisse der Schauspielkunst*. Zürich und Stuttgart: Werner Classen Verlag 1979
- *Die Kunst des Schauspielers*, Moskauer Ausgabe, Urachhaus Verlag, Stuttgart 1990
- *On the Technique of Acting*, Complete Edition, New York 1991
- *Leben und Begegnungen : autobiographische Schriften / Michail A. Čechov.*, Aus dem Russ. von Thomas Kleinbub., Urachhaus Verlag, Stuttgart 1992

Weblinks

- Literatur von und über Michael Tschechow (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118624288>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Biographischer Eintrag (<http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=720>) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen *Forschungsstelle Kulturimpuls*
- Michael Tschechow Studio Berlin (<http://www.mtsb.de>)
- <http://www.michaelchekhovactingstudio.com>
- <http://www.actorsensemble.org>
- Chekh-Off Players (<http://www.chekhoffplayers.de>) - Schauspiel mit der Tschechow-Methode
- Michael Tschechow (<http://german.imdb.com/name/nm0155011/>) in der Internet Movie Database (englisch (<http://www.imdb.com/name/nm0155011/>))

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Michael Tschechow (http://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Tschechow) 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=Michael_Tschechow&action=history) verfügbar.

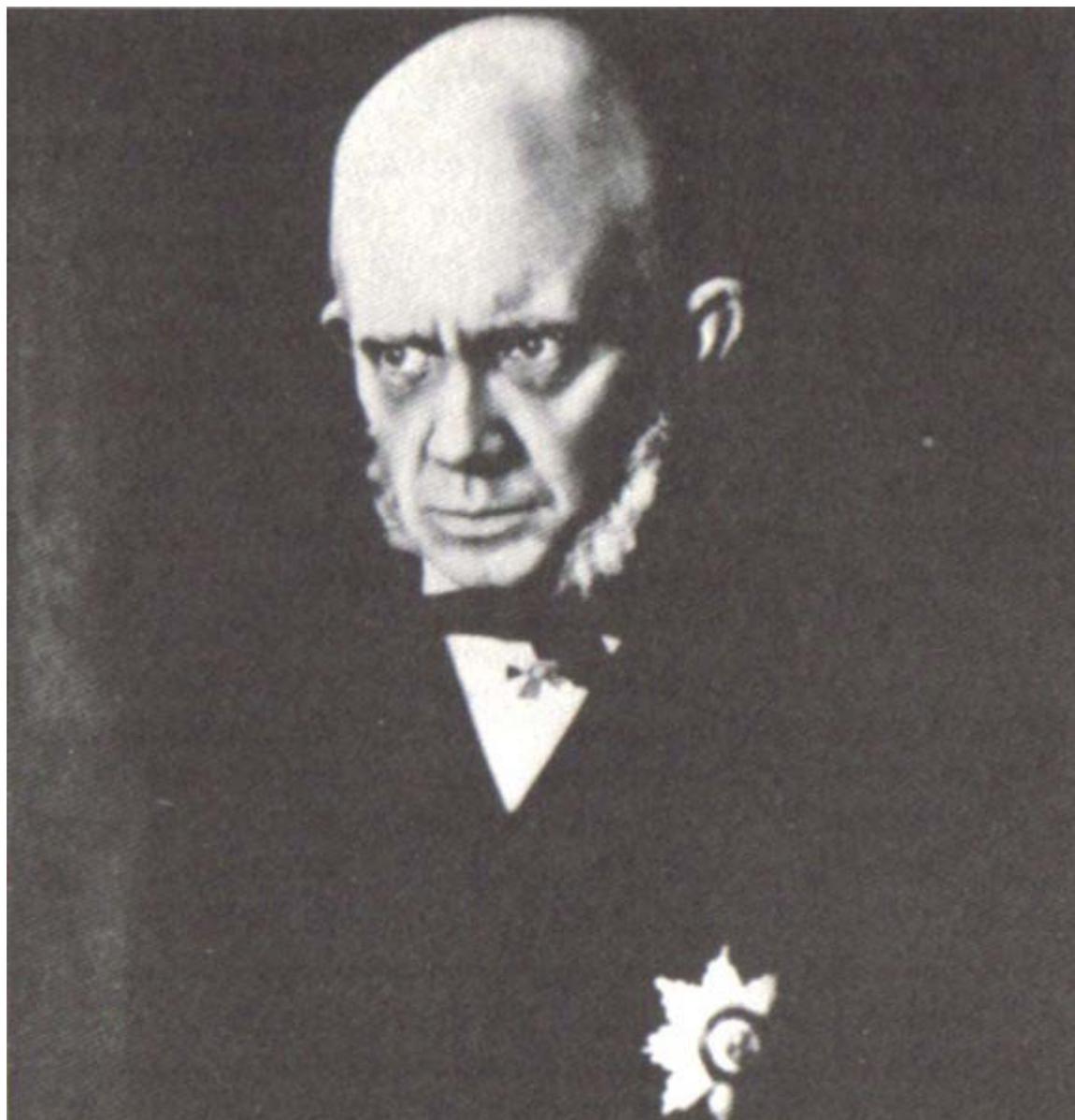
Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Michael_Tschechow&oldid=27665“

Kategorien: Mann | Russe | Anthroposoph | US-Amerikaner | Schauspieler | Regisseur | Geboren 1891 | Gestorben 1955

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Mai 2008 um 08:35 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 10.095-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Michael Tschechow Ableuchow 1925.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 574 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (585 × 611 Pixel, Dateigröße: 239 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Michael Tschechow in der Rolle des *Apollon Apollonwitsch Ableuchow* in Andrej Belyjs «Petersburg» (1925)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:26, 11. Apr. 2008		585 × 611 (239 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Michael Tschechow in der Rolle des "Apollon Apollonwitsch Ableuchow" in Andrej Belyjs «Petersburg» (1925)

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

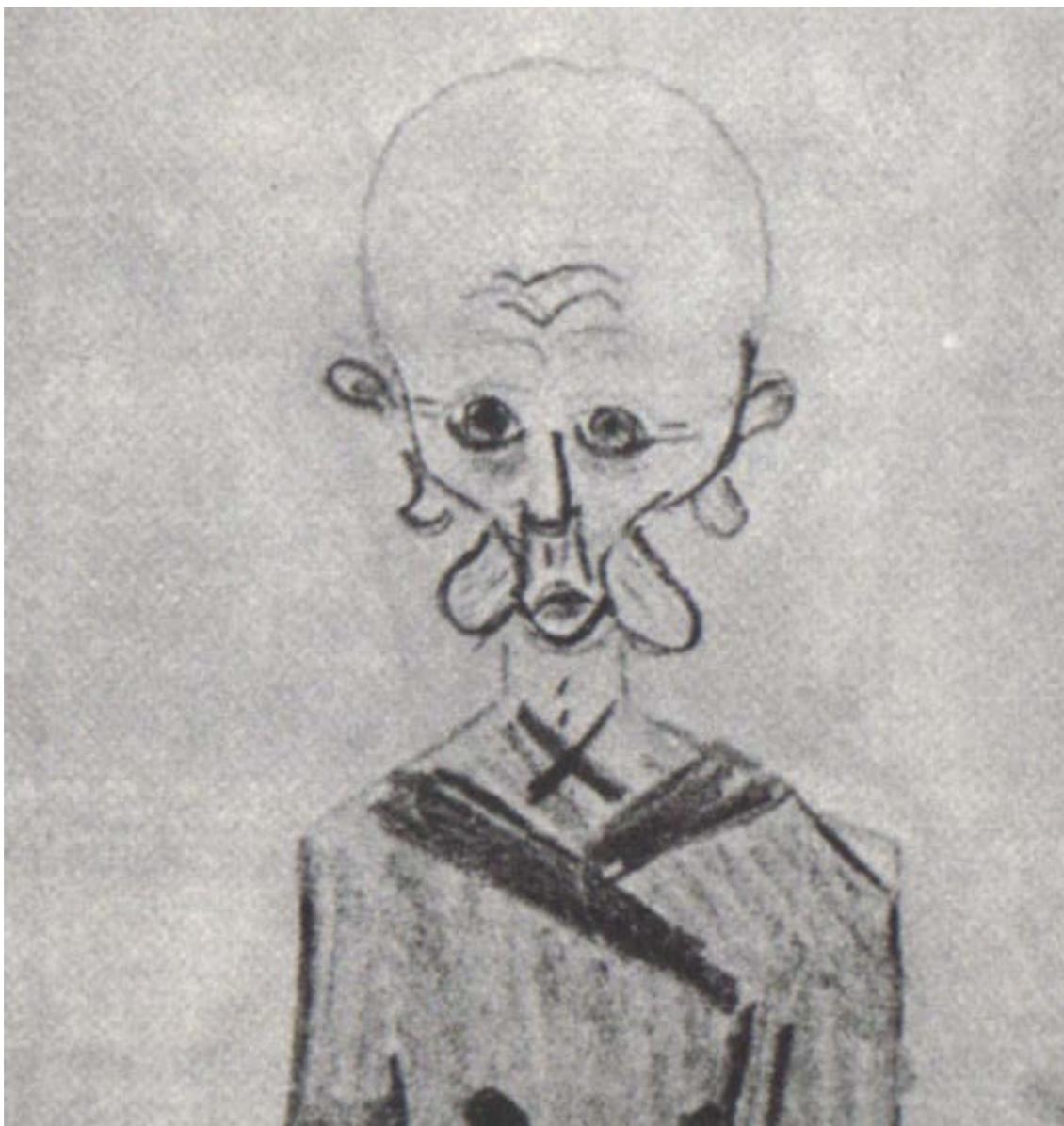
- Andrej Bely

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Michael_Tschechow_Ableuchow_1925.jpg&oldid=27304“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. April 2008 um 15:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 180-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Michael Tschechow Ableuchow 1925 Karikatur.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 564 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (573 × 609 Pixel, Dateigröße: 240 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Karikatur Michael Tschechows zu seiner Rolle des Senators *Apollon Apollonwitsch Ableuchow* in der dramatisierten Fassung von Andrej Belys Roman «Petersburg»

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
			573 ×	Odyssee	Karikatur Michael Tschechows zu seiner Rolle des Senators "Apollon Apollonwitsch

aktuell	15:28, 11. Apr. 2008		609 (240 KB)	(Diskussion Beiträge)	Ableuchow" in der dramatisierten Fassung von Andrej Belys Roman «Petersburg»
---------	----------------------	--	-----------------	-------------------------	--

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen 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:Michael_Tschechow_Ableuchow_1925_Karikatur.jpg&oldid=27305“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 11. April 2008 um 15:28 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 38-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Michaeli.gif

Aus AnthroWiki

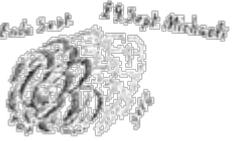
Keine höhere Auflösung vorhanden.

Michaeli.gif (350 × 207 Pixel, Dateigröße: 4 KB, MIME-Typ: image/gif)

Michaeli, aus Lexikon Anthroposophie - Jahresfeste

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschau bild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:23, 30. Jan. 2005		350 × 207 (4 KB)	Geier (Diskussion Beiträge)	Michaeli, aus Lexikon Anthroposophie - Jahresfeste

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:

- Jahresfeste

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Michaeli.gif&oldid=2712>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Januar 2005 um 14:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 277-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Michail Karikatur.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Michail_Karikatur.gif (300 × 369 Pixel, Dateigröße: 5 KB, MIME-Typ: image/gif)

Selbstbildnis Michael Tschechows (Karikatur)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:47, 2. Apr. 2008		300 × 369 (5 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Michael Tschechow, Selbstbildnis (Karikatur)
	11:43, 2. Apr. 2008		650 × 800 (13 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Selbstbildnis Michael Tschechows (Karikatur)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:

- Michael Tschechow

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Michail_Karikatur.gif&oldid=26616“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2008 um 11:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 161-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Michail Tschechow.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Michail_Tschechow.jpg (248 × 340 Pixel, Dateigröße: 13 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Michael Tschechow

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:47, 1. Apr. 2008		248 × 340 (13 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Michael Tschechow

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:

- Michael Tschechow

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Michail_Tschechow.jpg&oldid=26590“

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. April 2008 um 16:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 177-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Michail cechov zavadskij 1920.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 413 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (551 × 800 Pixel, Dateigröße: 55 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Michail A. Cechov, 1920, Zeichnung von Jurij A. Zavadskij

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:39, 1. Apr. 2008		551 × 800 (55 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Michail A. Cechov, 1920, Zeichnung von Jurij A. Zavadskij

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:

- Michael Tschechow

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Michail_cechov_zavadskij_1920.jpg&oldid=26550“

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. April 2008 um 01:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 137-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Michelangelo Caravaggio Auferweckung des Lazarus.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 436 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (2.024 × 2.781 Pixel, Dateigröße: 293 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Michelangelo Merisi da Caravaggio, Auferweckung des Lazarus, 1609, Michelangelo Merisi da Caravaggio, Messina

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:24, 24. Sep. 2007		2.024 × 2.781 (293 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Wikipedia:Michelangelo Merisi da Caravaggio, Auferweckung des Lazarus, 1609, Michelangelo Merisi

da Caravaggio, Messina

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:

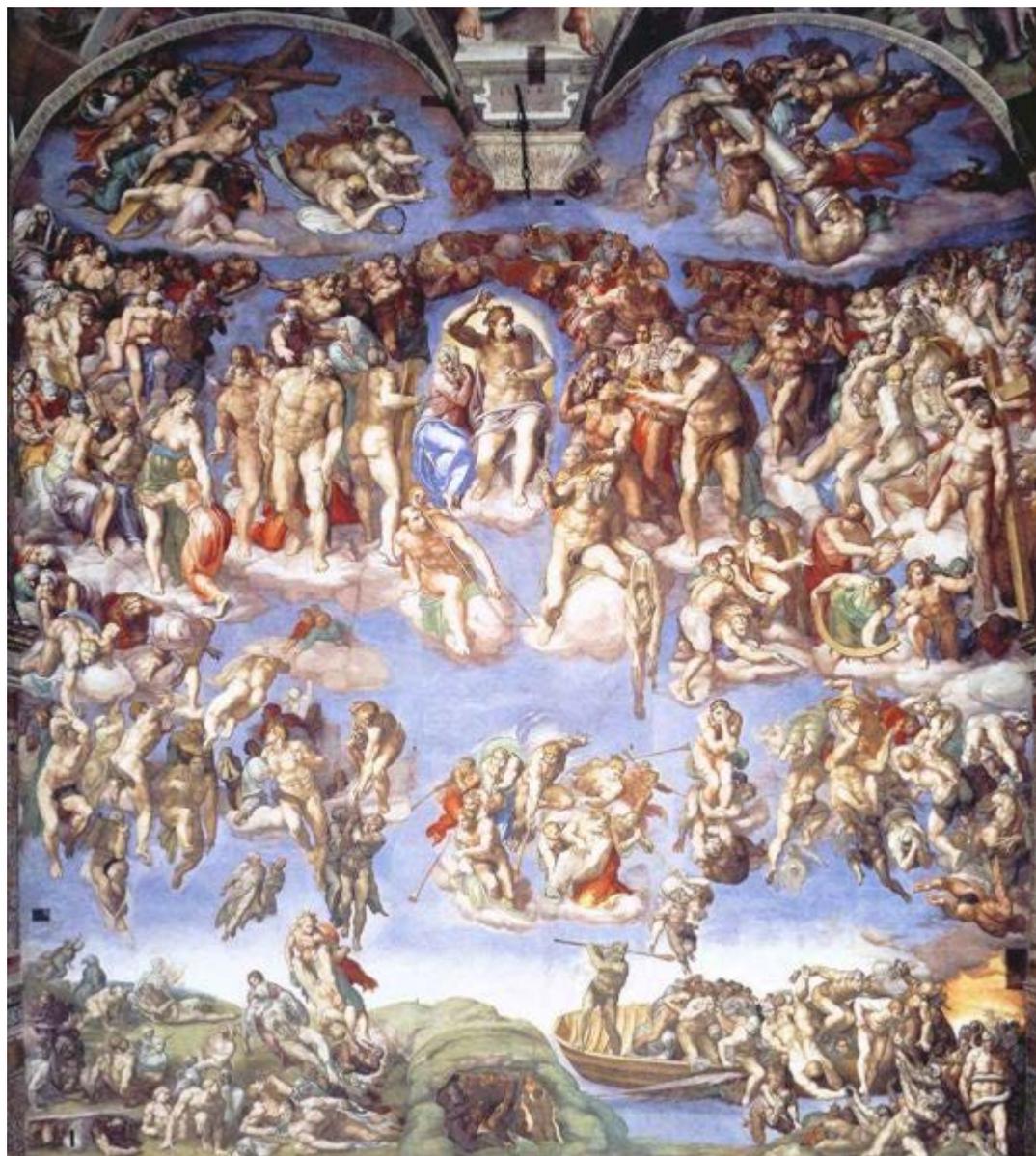
- Lazarus

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Michelangelo_Caravaggio_Auferweckung_des_Lazarus.jpg&oldid=23946“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 24. September 2007 um 06:24 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 157-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Michelangelo JGericht4.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 534 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (1.841 × 2.068 Pixel, Dateigröße: 652 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Michelangelo: Das Jüngste Gericht, Fresco, Vatikan, 1536-41

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:07, 15. Jun. 2008		1.841 × 2.068 (652 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Wikipedia:Michelangelo: Das Jüngste Gericht, Fresco, Vatikan, 1536-41

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:Michelangelo JGericht4.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

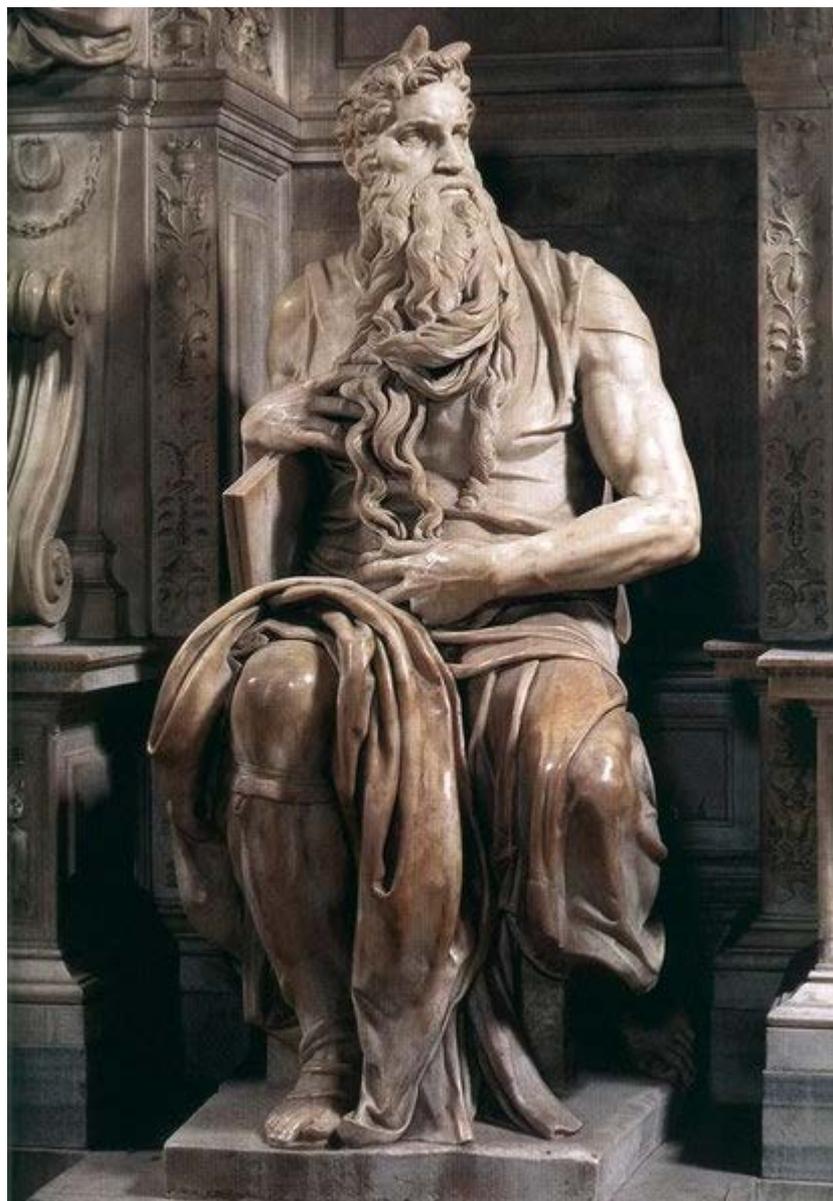
- Jüngstes Gericht

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Michelangelo_JGericht4.jpg&oldid=29645“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2008 um 00:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 288-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Michelangelo Moses.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 413 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (654 × 950 Pixel, Dateigröße: 108 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Michelangelo Buonarroti, Statue des Moses in *San Pietro in Vincoli*, geschaffen in den Jahren 1513-16.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:09, 12. Feb. 2005		654 × 950 (108 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Michelangelo Buonarroti, Moses

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:

- Moses

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Michelangelo_Moses.jpg&oldid=2906“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Februar 2005 um 18:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 395-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Midgard

Aus AnthroWiki

Midgard bezeichnet in der germanischen Mythologie die Welt der Menschen.

Germanische Mythologie

Es ist in der Mitte der Weltenesche Yggdrasil gelegen und wird von acht anderen Welten (Himmelswinde) umgeben, vier helle und vier dunkle, und wird begrenzt von der im Weltenmeer liegenden Midgardschlange. Midgard ist über die Regenbogenbrücke Bifröst mit der Götterwelt Asgard verbunden. Erschaffen wurde Midgard aus den Augenbrauen des Urriesen Ymir, nachdem die Götter Odin, Vili und Ve den Urriesen getötet hatten.

Wortherkunft

Midgard setzt sich zusammen aus den germanischen Worten *mid*, was heute *Mitte* heißen würde, und *gard*, was in etwa *Hof* oder *Gehöft* heißen würde. Somit ist Midgard der *Mittelhof*.

siehe auch: Asgard, Utgard

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Midgard&oldid=8925>“

Kategorien: Germanische Mythologie | Mythologischer Ort

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juli 2006 um 00:32 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 890-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Midgardschlange

Aus AnthroWiki

Die **Midgardschlange** (Weltenschlange) (altnordisch **Miðgarðsormr**; auch *Jormungand*, altnordisch: *Jörmungandr*) ist in der germanischen Mythologie eine die Welt umspannende Seeschlange. Wie Hel und der Fenriswolf wurde auch sie von Loki gezeugt und gehört damit zu den drei germanischen Weltfeinden. Thor begegnet ihr dreimal und tritt zweimal an, sie zu vernichten.

So wird im zur Edda zählenden "Lied von Hymir" (*Hymiskviða*) der Mythos von "Thors Fischzug" geschildert, bei dem er zusammen mit dem widerstrebenden Riesen Hymir hinausrudert, um Fische zu fangen, weil sein ungezügelter Appetit die Speisekammer Hymirs vorzeitig geleert hat. Zuvor reißt Thor einem der Stiere Hymirs den Kopf vom Leib, um ihn als Köder an die Leine seiner Angel zu binden. Schließlich beißt die Midgardschlange an, und es gelingt Thor, sie aus dem Wasser zu ziehen, wo er sie mit einem Hieb seines magischen Hammers Mjöllnir erschlagen will. Hymir jedoch erschrickt beim Anblick der Midgardschlange derart, dass er die Leine kappt und dem Biest die Flucht ermöglicht. Thor schleudert ihr zwar noch seinen Hammer nach, der Ausgang der Auseinandersetzung bleibt aber offen. Der Edda nach kommen Thor und Hymir beide vom Fischzug zurück, nach einer anderen Version erschlägt Thor aus Wut den Hymir und kehrt alleine an Land zurück.

Der Kampf des Thor mit der Schlange des Midgard, Johann Heinrich Füssli, 1788

Während seines Aufenthalts in Utgard trifft Thor die Midgardschlange ein zweites Mal, wenn auch in Gestalt einer Katze. Dem Gott wird die Aufgabe gestellt, jene Katze zu stemmen, was ihm ob ihres gewaltigen Gewichts aber nicht gelingt.

Das dritte und letzte Mal trifft Thor zur Zeit der Ragnarök auf die Schlange. Er erschlägt sie mit Mjöllnir, seinem Hammer, kann aber nur neun Schritte zurückweichen, bevor er an ihrem Gift stirbt.

Weblinks

 Commons: Midgardschlange - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Midgardschlange&oldid=41268>“

Kategorien: Germanische Gottheit | Widersacher

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 2011 um 22:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.520-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mieta Waller

Aus AnthroWiki

Maria Mieta Elisabeth Pyle-Waller, geb. Waller (* 18. Februar 1883 in Amsterdam; † 10. Januar 1954 in Greenwich (Connecticut), USA), Eurythmistin, Schauspielerin und Malerin.

Mieta Waller wuchs in Amsterdam zusammen mit fünf Geschwistern als Tochter eines Reedereibesitzers auf. 1907 lernte sie Rudolf Steiner auf dem Kongress der europäischen Sektionen der Theosophischen Gesellschaft in München kennen und gehörte schon bald zu den engsten Mitarbeitern von Rudolf und Marie Steiner, mit denen sie vom Herbst 1908 bis zum August 1924 zuerst in der Motzstraße in Berlin, dann in der Villa Hansi in Dornach zusammenlebte. In der Theosophischen Gesellschaft und später in der Anthroposophischen Gesellschaft arbeitete sie aktiv mit.

1908 schlug Waller Marie Steiner vor „*dem Worte Rudolf Steiners einen Tempel zu bauen*“ (Lit.: Lindenberg 1988, S 271) und gab damit den Anstoss für den Bau des Goetheanums, den sie später auch mit großzügigen Spenden unterstützte und selbst in der kleinen Kuppel das Faust-Motiv malte. Ab 1908 wirkte sie auch mit Gesangs- und Rezitationsdarbietungen in den Kunststuben mit, die ein kostenloses Kulturangebot für arme Bevölkerungsschichten in Berlin, München und Wien boten.

1909 wirkte Mieta Waller bei der Aufführung von Édouard Schurés Drama „Die Kinder des Lucifer“ mit und von 1910 bis 1913 spielte sie den Johannes Thomasius in den Münchner Aufführungen von Rudolf Steiners Mysteriendramen.

Mieta Waller war eine bedeutende Sprachgestalterin und schuf auch eigene Modelle für Hausbauten in Dornach.

Am 5. August 1924 heiratete Mieta Waller den amerikanischen Maler William Scott Pyle, der seit 1921 am Bau des Goetheanums mitwirkte. Mit ihm gemeinsam gründete sie einen Betrieb zur Herstellung von Pflanzenfarben.

Mieta Waller

Literatur

1. Christoph Lindenberg: *Rudolf Steiner. Eine Chronik*, Stuttgart: Freies Geistesleben 1988, ISBN 3-7725-0905-3

Weblinks

1. Biographischer Eintrag (<http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=748>) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen Forschungsstelle Kulturimpuls (<http://biographien.kulturimpuls.org>)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Mieta_Waller&oldid=42255“

Kategorien: Biographie | Anthroposoph | Eurythmist | Schauspieler | Frau | Maler

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juni 2011 um 00:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.343-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mieta Waller.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Mieta_Waller.jpg (244 × 341 Pixel, Dateigröße: 31 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Mieta Waller

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	17:01, 17. Apr. 2008		244 × 341 (31 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Mieta Waller

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:

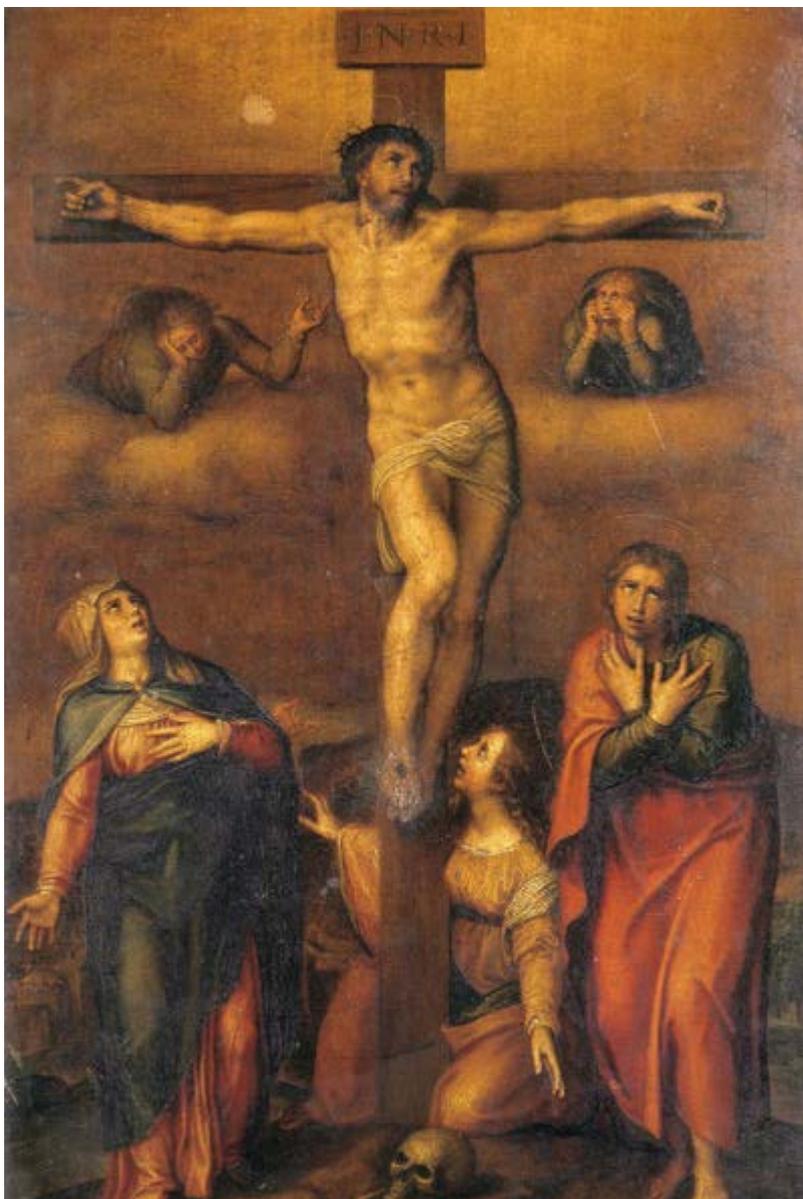
- Mieta Waller

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mieta_Waller.jpg&oldid=27448“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2008 um 17:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 204-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Miguel Angel Crucifixion La Redonda Logrono Spain.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 398 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (1.010 × 1.521 Pixel, Dateigröße: 976 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Kreuzigung, Michelangelo 1540 nach einer Kopie von Vittoria Colonna.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	17:46, 4. Mai 2008		1.010 × 1.521 (976 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Kreuzigung, Wikipedia:Michelangelo 1540 nach einer Kopie von Wikipedia:Vittoria

Colonna.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:

- [Mysterium von Golgatha](#)

Von „[http://anthrowiki.at/index.php?](http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Miguel_Angel_Crucifixion_La_Redonda_Logrono_Spain.jpg&oldid=27833)

[title=Datei:Miguel_Angel_Crucifixion_La_Redonda_Logrono_Spain.jpg&oldid=27833](http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Miguel_Angel_Crucifixion_La_Redonda_Logrono_Spain.jpg&oldid=27833)“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Mai 2008 um 17:46 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 280-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mikrokosmos

Aus AnthroWiki

Der **Mikrokosmos** (von griech. *mikrós* „klein“) ist im geisteswissenschaftlichen Sinn der Mensch, der im Kleinen die Welt des Makrokosmos abspiegelt. Das Zeichen des Mikrokosmos ist das Pentagramm.

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.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=Mikrokosmos&oldid=20959>“

Kategorien: [Grundbegriffe](#) | [Mensch](#) | [Kosmologie](#)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Januar 2007 um 11:15 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.782-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

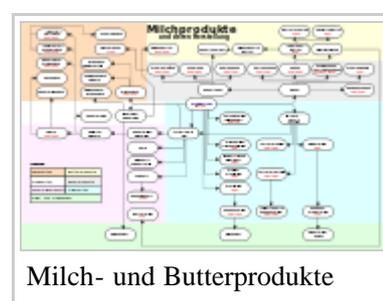
Milch

Aus AnthroWiki

Milch ist eine Emulsion von Milchfett in Wasser und enthält gelöste bzw. emulgierte Kohlenhydrate, Eiweiße, Vitamine und Spurenelemente. Sie wird in den Milchdrüsen erzeugt, die gleichsam eine Fortsetzung des Gliedmaßensystems nach innen sind. Die Milch ist die erste Nahrungsquelle des neugeborenen Menschen und der Säugetiere. Als spezifisch irdische Nahrung macht sie den Menschen zum Erdenbürger, fesselt ihn aber nicht an die Erde, wie es die Fleischnahrung tut. Sie ist zugleich eine mondenhafte Nahrung, denn sie verweist zurück auf die Zeit, als die Erde noch mit dem Mond vereinigt war. Die Milch trägt ätherische Kräfte in sich, ist aber nicht von astralischen Kräften durchzogen; sie ist darum auch günstig für die okkulte Entwicklung (Lit.: GA 266a, S 139 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266a.pdf#page=139>) und GA 266a, S 417 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266a.pdf#page=417>)).

Zusammensetzung der Milch verschiedener Säugetiere

Inhaltsstoffe	Mensch	Kuh	Schaf	Ziege	Pferd	Rentier	Büffel
Wasser	87,2 %	87,5 %	82,7 %	86,6 %	90,1 %	66,9 %	82,8 %
Kohlenhydrate	7,0 %	4,8 %	6,3 %	3,9 %	5,9 %	2,8 %	5,5 %
Milchfett	4,0 %	< 4,2 %	5,3 %	3,7 %	1,5 %	16,9 %	7,4 %
Eiweiße	1,5 %	3,5 %	4,6 %	4,2 %	2,1 %	16,9 %	3,6 %
Spurenelemente	0,3 %	0,7 %	0,9 %	0,8 %	0,4 %	1,2 %	

Milch- und Butterprodukte

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Milch als ursprünglichste Form der Nahrung
- 2 Die Milch als Erdennahrung
- 3 Blut und Milch
- 4 Die Bedeutung der Milch für die Entwicklung des Kindes
 - 4.1 Milch und Gliedmaßensystem
 - 4.2 Milch und alter Mond
- 5 Milch und Heilkräfte
- 6 Milch und Pflanzen
- 7 Ernährungskundliche Aspekte
- 8 Einzelnachweise
- 9 Literatur

Die Milch als ursprünglichste Form der Nahrung

Damals, als der Mensch noch nicht die feste Erde betreten hatte, sog er die milchartige Nahrung aus der Umgebung heraus. Das war die ursprünglichste Form der Ernährung. Die milchartigen Substanzen waren wie ein allgemeines Blut der ganzen Erde, in dem die Mondenkräfte wirkten. Als dann aber in der lemurischen Zeit der Mond heraustrat, konnten die Mondkräfte nur noch konzentriert werden auf besondere Organe in den Lebewesen.

"Wenn man nun das Erlebnis sozusagen der Milchnahrung nimmt, so zeigt sich die Milchnahrung vor dem Blick, vor dem Erlebnis des Okkultisten so, daß sie für den Menschenleib — wir wollen bei dem Menschen bleiben — dasjenige bedeutet, was ihn sozusagen an die Erde, an unseren Planeten fesselt, was ihn zusammenbringt mit dem Menschengeschlecht auf der Erde als zu einer gemeinsamen Gattung mit diesem Menschengeschlecht gehörig. Daß die Menschen ein Ganzes ausmachen auch in bezug auf das physische Hüllensystem, das wird mit befördert

dadurch, daß Lebendiges Nahrung für Lebendiges im tierischen Sinn bereitet. Und man kann sagen: Alles das, was durch die Milchnahrung dem menschlichen Organismus zugeführt wird, das bereitet ihn dazu, ein menschliches Erdengeschöpf zu sein, bringt ihn zusammen mit den Verhältnissen der Erde, aber es fesselt ihn nicht eigentlich an die Erde. Es macht ihn zum Erdenbürger und hindert ihn nicht, ein Bürger des ganzen Sonnensystems zu sein." (Lit.: GA 145, S 23f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA145.pdf#page=23f>))

Die Milch als Erdennahrung

"Wenn Sie okkultistisch die Welt durchforschen würden, würden Sie das, was Milchsubstanz ist, auf der Erde, aber auf keinem anderen Planeten unseres Sonnensystems finden. Was produziert wird innerhalb der Lebewesen in ähnlicher Weise auf anderen Planeten unseres Sonnensystems, würde sich Ihnen als etwas ganz anderes, als die irdische Milch ist, darstellen. Die Milch ist etwas spezifisch Irdisches. Und wenn man das generalisieren wollte, was Milch ist, so müßte man sagen: Die Lebewesen eines jeden Planetensystems haben ihre eigene Milch." (Lit.: GA 145, S 23 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA145.pdf#page=23>))

Blut und Milch

"Nun, sehen Sie, gibt es im menschlichen Organismus zwei Prozesse — es gibt sie auch im Tierischen, aber das kann uns jetzt weniger interessieren —, die sich in gewissem Sinne, wenn wir sie ausgerüstet mit den Ideen, die wir jetzt gewonnen haben, betrachten, als entgegengesetzte Prozesse darstellen. Diese beiden entgegengesetzten Prozesse sind nicht ganz — ich betone das ausdrücklich und bitte das zu beachten, damit dies, was ich jetzt ausführe, nicht mißverstanden werden könne —, aber bis zu einem hohen Grade polarische Prozesse. Und diese Prozesse sind: die Blutbildung und die Milchbildung, wie sie im menschlichen Organismus auftreten. Blutbildung und Milchbildung — schon äußerlich unterscheiden sich die Blut- und Milchbildung in ganz wesentlicher Weise. Die Blutbildung ist, ich möchte sagen, sehr stark in die verborgene Seite des menschlichen Organismus zurückverlegt. Die Milchbildung ist etwas, was zuletzt mehr nach der Oberfläche tendiert. Aber der wesentlichste Unterschied zwischen der Blutbildung und der Milchbildung ist doch der, daß die Blutbildung sehr stark die Fähigkeit in sich trägt, selbst Bildungskräfte zu bilden, wenn wir den Menschen selbst betrachten. Das Blut ist ja dasjenige, dem wir bildende Kräfte zuschreiben müssen im ganzen Haushalt des menschlichen Organismus, wenn wir den philiströsen Ausdruck gebrauchen dürfen. Das Blut hat also in einer gewissen Beziehung noch die Bildungskräfte, die wir hier in dem niederen Organismus wahrnehmen; die hat das Blut in sich [...] Das Blut hat sich in hohem Grade die innere Bildungsfähigkeit bewahrt. Diese innere Bildungsfähigkeit, sie ist ja, wie Sie aus den Tatsachen des Lebens wissen, auch in einem gewissen Sinne bei der Milch vorhanden. Denn wäre sie bei der Milch nicht vorhanden, so würden wir nicht die Milch gerade als gesundes Nahrungsmittel den Säuglingen geben können. Dasjenige, was die Säuglinge brauchen, ist die Milch. Es ist in ihr eine ähnliche Bildefähigkeit wie im Blute. So daß also mit Bezug auf die Bildefähigkeit eine gewisse Ähnlichkeit besteht zwischen dem Blute und der Milch.

Nun ist aber ein sehr beträchtlicher Unterschied. Die Milch, sie hat diese Bildefähigkeit. Sie hat aber etwas nicht, was das Blut zu seinem Bestände im höchsten Maße braucht, wenigstens hat sie das nur in sehr geringem Maße, in verschwindend geringem Maße: Eisen, das einzige Metall im Grunde genommen im menschlichen Organismus, das in seinen Verbindungen im Menschen, im menschlichen Organismus selbst ordentliche Kristallisationsfähigkeit zeigt. Also wenn die Milch auch andere Metalle in geringen Mengen hat, so ist der Unterschied jedenfalls da, daß das Blut zu seinem Bestände das Eisen braucht, ein ausgesprochenes Metall. Die Milch, die die Bildungsfähigkeit auch hat, braucht dieses Eisen nicht. Nun entsteht die Frage: Warum braucht das Blut das Eisen?

Das ist eigentlich eine Kardinalfrage der ganzen medizinischen Wissenschaft. Das Blut braucht das Eisen nämlich. Wir werden die Materialien schon herbeitragen zu diesen Tatsachen, die ich heute hingeworfen habe; ich will zunächst erhärten, wie das Blut diejenige Substanz im menschlichen Organismus ist, die einfach durch ihre eigene Wesenheit krank ist und fortwährend durch das Eisen geheilt werden muß. Das ist bei der Milch nicht der Fall. Wäre die Milch in demselben Sinne krank wie das Blut, so würde die Milch in solcher Art, wie es geschieht, nicht ein Bildemittel sein können für den Menschen selber, ein äußerlich ihm zugefügtes Bildemittel sein können." (Lit.: GA 312, S 71f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA312.pdf#page=71f>))

"Die Luft strömt heute in uns aus und ein und wandelt das verbrauchte Blut in brauchbares um. Ist das immer so gewesen? Nein. Es gab eine Zeit, da war das, was heute unsere Blutwärme ist, noch nicht in uns, sondern strömte so aus und ein in unseren Organismus wie heute die Luft. Wie heute die Luftgeister uns durchfluten, so waren es damals die Feuergeister. Wärme atmete da der Mensch aus und ein. Und wie unter dem Einflusse der Luftgeister sich das rote Blut bilden konnte, so durchströmte damals, als die Feuergeister in unserem Organismus arbeiteten, ein anderer Stoff als Lebenssaft alle Wesen: die Milch. Das, was heute als Milch in allen Wesen fließt, die ihre Jungen säugen, ist ein Überrest aus jener Zeit. Nur werden heute die Funktionen im menschlichen Leibe, die mit der Milch zusammenhängen, von anderen Geistern geleitet." (Lit.: GA 266a, S 216f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266a.pdf#page=216f>))

Die Bedeutung der Milch für die Entwicklung des Kindes

"Der Mensch kommt niemals wieder in die Lage, so stark nach einem Modell etwas Selbständiges auszuarbeiten, wie in den ersten sieben Lebensjahren. Da muß er alles, was er aufnimmt, so verarbeiten in seinem Ich und astralischen Leib, daß es dem Modell nachgebildet werden kann. Daher muß man dem entgegenkommen, und die Welt hat es so eingerichtet, indem die Milch möglichst weit bis an die Ätherbildung herantreten kann. Sie ist eine Substantialität, die eigentlich noch einen Ätherleib hat, und weil die Substanz, wenn sie von dem Kinde aufgenommen wird, bis zum Ätherischen hinauf noch organisierend wirkt, da kann der Astralleib die Milch gleich abfangen, da kann die innige Berührung entstehen zwischen dem, was aufgenommen wird und dem, was Astralisches und Ich-Organisation ist. Daher ist eine ganz innige intime Beziehung zwischen den äußeren Nahrungsmitteln und der innerlich geistigseelischen Organisation beim Kinde vorhanden. Und sehen Sie, jetzt müssen Sie als Mediziner es dahin bringen, das alles, was ich jetzt gesagt habe, dieses Merkwürdige zu verarbeiten. Man sieht es ja an der ganzen Art, wie das Kind die Milch trinkt, sieht, wie sein astralischer Leib und sein Ich die Milch abfangen. Es ist das wirklich zu sehen." (Lit.: GA 316, S 150f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA316.pdf#page=150f>))

Milch und Gliedmaßensystem

"Bedenken wir das, was wir uns eben angeeignet haben: daß der Mensch eintritt in die Welt mit schlafendem Geiste, mit träumender Seele in bezug auf den Kopf; daß wir also eigentlich nötig haben, schon von ganz früh ab, von der Geburt ab, den Menschen durch den Willen zu erziehen, weil wir, wenn wir nicht durch den Willen auf ihn wirken könnten, wir an seinen schlafenden Kopfgeist gar nicht herankommen könnten. Wir würden aber eine große Lücke in der menschlichen Entwicklung schaffen, wenn wir nicht an seinen Kopfgeist irgendwie herankommen könnten. Der Mensch würde geboren werden, sein Kopfgeist wäre schlafend. Wir können noch nicht das Kind mit den zappelnden Beinen veranlassen, etwa zu turnen oder Eurythmie zu treiben. Das geht nicht. Wir können ihm auch noch nicht gut, wenn es erst mit den Beinen zappelt und höchstens mit dem Munde etwas brüllt, eine musikalische Erziehung angedeihen lassen. Mit der Kunst können wir auch noch nicht heran. Wir finden noch nicht eine deutlich ausgesprochene Brücke von dem Willen zu dem schlafenden Geiste des Kindes hin. Später, wenn wir irgendwie herankommen an den Willen des Kindes, dann können wir auf den schlafenden Geist wirken, wenn wir nur ihm die ersten Worte versprechen können, denn da ist schon ein Angriff auf den Willen da. Dann setzt sich dasjenige, was wir durch die ersten Worte in den Stimmorganen loslösen, schon als Willensbetätigung in den schlafenden Kopfgeist hinein fort und beginnt ihn aufzuwecken. Aber in der allerersten Zeit haben wir gar keine rechte Brücke zunächst. Es geht nicht ein Strom hinüber von den Gliedmaßen, in denen der Wille wach ist, der Geist wach ist, zum schlafenden Geist des Kopfes. Da braucht es einen anderen Vermittler noch. Da können wir als menschliche Erzieher in der ersten Zeit des Menschen nicht viele Mittel schaffen.

Da tritt etwas auf, was auch Genius ist, was auch Geist ist außerhalb unser. Die Sprache enthält ihren Genius, aber wir können in den allerersten Zeiten der kindlichen Entwicklung noch gar nicht an den Sprachgeist appellieren. Aber es enthält die Natur selber ihren Genius, ihren Geist. Hätte sie ihn nicht, müßten wir Menschen durch die Lücke, die in unserer Entwicklung geschaffen wird erzieherisch in den allerersten Kinderzeiten, wir müßten verkümmern. Da schafft der Genius der Natur etwas, was diese Brücke bilden kann. Er läßt aus der Gliedmaßenentwicklung heraus, aus dem Gliedmaßenmenschen heraus eine Substanz entstehen, welche, weil sie auch mit dem Gliedmaßenmenschen in ihrer Entwicklung verbunden ist, etwas von diesem Gliedmaßenmenschen in sich hat - das ist die Milch. Die Milch entsteht ja im weiblichen Menschen zusammenhängend mit den oberen

Gliedmaßen, mit den Armen. Die milcherzeugenden Organe sind gleichsam dasjenige, was sich nach innen von den Gliedmaßen aus fortsetzt. Die Milch ist im Tier- und Menschenreich die einzige Substanz, welche innere Verwandtschaft hat mit der Gliedmaßenwesenheit, welche gewissermaßen aus der Gliedmaßenwesenheit heraus geboren ist, welche daher auch die Kraft der Gliedmaßenwesenheit in sich noch enthält. Und indem wir dem Kinde die Milch geben, wirkt die Milch als die einzige Substanz, wenigstens im wesentlichen, weckend auf den schlafenden Geist. Das ist, meine lieben Freunde, der Geist, der in aller Materie ist, der sich äußert da, wo er sich äußern soll. Die Milch trägt ihren Geist in sich, und dieser Geist hat die Aufgabe, den schlafenden Kindesgeist zu wecken. Es ist kein bloßes Bild, sondern es ist eine tiefbegründete naturwissenschaftliche Tatsache, daß der in der Natur sitzende Genius, der aus dem geheimnisvollen Untergrund der Natur heraus die Substanz Milch entstehen läßt, der Wecker des schlafenden Menschengestes im Kinde ist." (Lit.: GA 293, S 164f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA293.pdf#page=164f>))

Milch und alter Mond

"Dasjenige, was im heutigen Erdenzustand der Mensch hat durch den mütterlichen Leib, das hatte er durch die Luft, durch die Umgebung während des früheren Zustandes. Da war einfach dasjenige, was der Mensch das ganze Leben hindurch um sich hatte, milchartig. Heute ist unsere äußere Luft so, daß sie Sauerstoff und Stickstoff enthält und verhältnismäßig nur wenig Kohlenstoff und Wasserstoff, und vor allen Dingen sehr, sehr wenig Schwefel. Die sind weggegangen. Wie noch dieser Zustand da war (Mondenzustand), da war es anders; da war in der Umgebung nicht bloß eine Luft, die aus Sauerstoff und Stickstoff bestand, sondern dazwischen noch dabei Wasserstoff und Kohlenstoff und Schwefel. Das gab aber einen Milchbrei um den Mond herum, um diesen alten Mond, einen ganz dünnen Milchbrei, in dem gelebt wurde. Aber in einem dünnen Milchbrei lebt der Mensch auch heute noch, wenn er ungeboren ist! Denn nachher erst geht, wenn der Mensch geboren ist, die Milch in die Brust herein; vorher geht sie in dem weiblichen Körper in diejenigen Teile hinein, wo der Menschenkeim liegt. Und das ist das Eigentümliche, daß diejenigen Vorgänge, die im mütterlichen Organismus vor der Geburt nach der Gebärmutter hingehen, nachher weiter herauf in die Brüste gehen. Und so haben wir heute noch beim Menschen den Mondzustand erhalten, bevor er geboren wird, und den eigentlichen Erdenzustand von dem Moment an, wo der Mensch geboren wird, wo nur noch das Mondenhafte in der Milchernährung etwas nachdämmert." (Lit.: GA 354, S 24f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA354.pdf#page=24f>))

Milch und Heilkräfte

Ausschließliche Milchnahrung dient gewissen orientalischen Heilern zur Erlangung von Heilkräften, denn die Milch wird vornehmlich durch den Ätherleib gebildet; der Astralleib ist daran nur marginal beteiligt.

"Aber die Milch ist ein Produkt, an dem im Tiere bei der Erzeugung vorzugsweise der Ätherleib beteiligt ist. Der Astralleib ist zum geringsten Teile daran beteiligt. Der Mensch kann ja in den ersten Zeiten seines Lebens als Säugling nur von Milch leben. Da ist alles darinnen, was er braucht. Bei der Bereitung der Milch kommt der astralische Leib nur in seiner Grenze in Betracht. Wenn man in höherem Alter hauptsächlich Milch, womöglich ausschließlich Milch genießt, so erzielt man damit eine ganz besondere Wirkung. Weil der Mensch dann nichts aufnimmt, was schon äußerlich bearbeitet ist und was seinen Astralleib beeinflussen kann, und weil er auf der anderen Seite in der Milch etwas aufnimmt, was schon vorbereitet ist, so ist er imstande, besondere Kräfte seines Ätherleibes, die heilende Wirkungen auf die Mitmenschen ausüben können, in sich zu entwickeln. Heiler, die heilend auf ihre Mitmenschen einwirken wollen, haben ein besonderes Hilfsmittel in ausschließlichem Milchgenuß." (Lit.: GA 057, S 182f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA057.pdf#page=182f>))

"Milch und Pflanzenkost rufen okkulte Heilkräfte wach, deshalb muß ein Arzt der Zukunft sich so nähren, das heißt von allem, was der Sonne zustrebt." (Lit.: GA 097, S 175 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf#page=175>))

"Es gibt eine gewisse Pflege der Heilkunde bei orientalischen Völkerschaften, die so betrieben wird, daß die betreffenden Ärzte vor allen Dingen auf die Ernährung ihres eigenen physischen Körpers das größte Gewicht legen. Da wo das alte spirituelle Leben noch besteht, gibt es Menschen, die in der alten Weise Heiler geworden sind dadurch, daß sie sich ausschließlich von Milch nähren. Sie sind sich klar darüber, daß, weil sie alles andere

ausschließen, sie in sich dann physisch heilende Kräfte gewinnen, besonders zur Heilung von sogenannten Geisteskrankheiten. Sie haben ihre besonderen Verrichtungen. Sie wissen ganz genau, wenn sie bloß Milch genießen, daß sie dann bestimmte Kräfte entwickeln.

Wir wollen uns klarmachen, auf welcher Intuition das beruht. Diese tiefe Intuition können wir in folgender Weise verstehen. Wir wissen von einem bestimmten Hergang in der menschlichen Entwicklung. In der Mitte der lemurischen Zeit spaltete sich das ursprünglich Menschliche in ein aufsteigendes Menschliches und ein Tierisches. Damit war verknüpft, daß die Kräfte, die die Erde hatte, als sie noch mit dem Monde vereint war, sich auch gespalten und ein Teil derselben mit dem Monde sich von der Erde getrennt haben. Denken wir uns die Zeit, in der die Erde noch mit dem Monde vereint war. Da stand der Mensch auf einer ganz anderen Entwicklungsstufe. Er hatte damals schon das warme Blut, war aber noch nicht in zwei Geschlechter gespalten. Mit der Abtrennung des Mondes hat man die Spaltung in zwei Geschlechter zu beobachten, so daß, wenn Sie heute nach dem Monde hinaufblicken. Sie sagen können: Daß du herausgegangen bist aus der Erde, hat bewirkt, daß sich die menschliche Produktionskraft in zwei Teile gespalten hat. - Es gab auch eine Zeit auf der Erde, in der die Menschheit unmittelbar verknüpft war mit dem Tierischen, eingesenkt in das Tierische und sich auch von dem Tierischen ernährte. Diese Art der Ernährung wird schwer verstanden werden von dem, der nicht hellseherische Kräfte hat. Eine Vorstellung davon können wir uns aber bilden, wenn wir die regelmäßige Ernährungsweise der Säugetiere betrachten, die durch ihre eigene Milch ihre Jungen ernähren. Mit der Spaltung der Produktionskraft trat auch diese Art der Ernährung auf. Früher konnten die Menschen den Nahrungsstoff aus der unmittelbaren Umgebung aufnehmen, so wie heute die Lunge die Luft aufnimmt. Der Mensch war damals durch Saugfäden verbunden mit der ganzen ihn umgebenden Natur, so ähnlich wie heute der menschliche Embryo im Leibe der Mutter ernährt wird. Das war die alte Ernährungsform auf der Erde. Ein Rest davon ist das heutige Säugen der Säugetiere, und die Milch ist wie die Nahrung, die der Mensch in der vorlemurischen Zeit genoß, sie ist die alte Götternahrung, die erste Form der Nahrung auf der Erde. Damals war eben die Natur der Erde so, daß diese Nahrung überall herausgesogen werden konnte. So ist die Milch ein Produkt aus der ersten menschlichen Ernährungsform. Als der Mensch im Physischen noch näher dem Göttlichen war, da sog er die Milch aus der Umgebung heraus. Die Okkultisten wissen, wie die Menschen zusammenhängen mit der Natur.

Der Milchgenuß ist eine uralte umgewandelte Ernährungsform. Die erste Nahrung war für den Menschen immer die Milch. In dem Ausspruch: Die Milch der frommen Denkungsart - ist diese mit Absicht so genannt.

Wir fragen, was hat das ursprünglich bewirkt, daß die Milch so, wie das damals war, aus der Umgebung herausgesogen wurde? Die Mondkräfte in der Erde haben das möglich gemacht; sie waren wie ein allgemeines Blut der ganzen Erde. Aber als der Mond heraustrat, konnten die Mondkräfte nur noch konzentriert werden auf besondere Organe in den Lebewesen.

Der Okkultist nennt die Milch: die Mondnahrung. Mondsöhne sind diejenigen, die sich von Milch nähren. Der Mond hat die Milch gereift. Es hat sich bewahrheitet, daß die orientalischen Heiler, die nur von Milch leben, die Urkräfte wieder aufnehmen, die auf der Erde waren, als die Milch noch in Strömen auf der Erde floß. Sie sagten sich: Das sind die Kräfte, die den Menschen ins Dasein riefen. Diese hervorbringenden Kräfte müssen auch gesundheitsbringend sein, also eignen wir uns die Macht an, Gesundheit zu fördern, wenn wir nur Milch genießen und alles andere ausschließen.

Versetzen wir uns in die vorlemurische Zeit. Da herrschte also der Zustand, daß die Milch äußerlich aus der Umgebung gesogen wurde. Dann kam ein Zustand, da die Milch allgemeine Menschennahrung wurde, und dann der Zustand, da die Muttermilch genossen wurde. Vor der Zeit, in der die Milch allgemein aus der Natur gesogen wurde, da gab es eine Zeit, in der die Sonne noch mit der Erde verbunden war. Da bestand eine Sonnennahrung. Ebenso wie die Milch vom Monde zurückgeblieben ist, sind auch Produkte zurückgeblieben, die von der Sonne gereift sind. Alles was von der Sonne durchscheint wird, Blüten und Früchte der Pflanzen, gehören zur Sonne. Sie waren früher dem Mittelpunkt der mit der Sonne verbundenen Erde zugeneigt. Sie steckten in der Sonne mit den Blüten. Als sich die Erde von der Sonne trennte, blieben die Pflanzen bei ihrem alten Charakter: sie wendeten ihre Blüten nun wieder der Sonne zu. Der Mensch ist die umgekehrte Pflanze. Was an der Pflanze oberhalb der Erde wächst, verhält sich ebenso zur Sonne wie die Milch zum Monde, ist also Sonnennahrung. Es trat an die Stelle der bloßen Milchnahrung allmählich eine Art von Pflanzennahrung, und zwar von den oberen Teilen der Pflanze. Das war die zweite Art der menschlichen Ernährung.

So standen sich, als die lemurische Zeit zu Ende ging, zwei Geschlechter gegenüber: Ein Geschlecht, die eigentlichen Mondsöhne, welche Tiere züchteten und sich nährten von dem, was die Tiere gaben, von der Milch der Tiere; und ein zweites Geschlecht, das sich von Pflanzen nährte, von dem, was der Boden hergab.

Diese Tatsache wurde dargestellt in der Geschichte von Kain und Abel. Abel ist ein Hirte, Kain ein Ackerbauer; Abel [repräsentiert] das Mond- und Kain das Sonnengeschlecht. Diese Allegorie ist etwas ganz Großartiges. Die Geheimlehre deutet das in etwas versteckter Weise an. Jenes göttliche Wesen, welches den Menschen die Möglichkeit gegeben hat, ein Mondwesen zu sein, sich aus der umgewandelten Mondnahrung zu ernähren, nannte das jüdische Volk Jehova. Er war die nährende Naturkraft: die fließt dem Abel zu, er nimmt sie aus seinen Herden. Und es war ein Abfall von Jehova, als man zu der Sonnennahrung überging. Darum mochte Jehova das Opfer des Kain nicht, weil es das Opfer einer Sonnennahrung war.

Wenn wir zurückgehen in die ältesten Zeiten, so haben wir überhaupt keine andere Nahrung als die Milch, diejenige Nahrung, die der Mensch von den lebendigen Tieren gewinnt. Das ist die ursprüngliche Nahrung wie noch jetzt in den ersten Wochen, und der morgenländische Heiler bezieht den Spruch: «Wenn ihr nicht werdet wie die Kindlein, könnt ihr nicht in die Himmelreiche kommen», auf diese Ernährungsweise. Alle diese Dinge haben ihre Bedeutung." (Lit.: GA 093a, S 117ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf#page=117ff>))

Milch und Pflanzen

Das Wohlgefühl, das die Kuh empfindet, wenn sie das Kalb säugt, ist vergleichbar dem Wohlgefühl, das die ganze Erde empfindet, wenn man eine Blüte oder andere oberirdische Pflanzenteile abschneidet:

"Nun verhält sich das, was über der Erde ist an Pflanzen, zu der Erde ungefähr so, wie sich die Milch zum Menschen und zum Tier verhält. Wenn am Tiere, an der Kuh das Kalb saugt, so bedeutet das für die Kuh ein gewisses Wohlgefühl. Dieses selbe Gefühl hat die ganze Erde, wenn Sie eine Blüte oder Pflanze abschneiden. Denn das, was die Erde der Sonne zuschickt, was sie her austreibt, ist in anderer Form dasselbe, was in der Milch lebt. Reißen Sie aber eine Pflanze mit der Wurzel heraus, so ist das genau so, wie wenn Sie ein Glied des Menschen herausreißen oder ihn ins Fleisch schneiden. Das ist etwas ganz anderes, was unsere Erde empfindet, wenn man eine Pflanze, die noch fest in der Erde wurzelt, abschneidet - da empfindet die Erde ein Wohlgefühl -, und etwas ganz anderes, wenn man eine Pflanze mit der Wurzel herausreißt. Nicht moralisch sollen Sie das beurteilen, sondern so, wie die Tatsachen liegen; und so liegen sie.

Nun versuchen Sie, solch eine Wahrheit nicht bloß zu denken, sondern zu empfinden! Sehen Sie, man empfindet sie so: Wenn man im Herbst draußen geht und sieht den Landmann mit der Sense das Getreide wegmähen, so empfindet einer, der weiß, um was es sich handelt im astralischen Leib der Erde, mit dem Wegmähen des Getreides etwas wie über die Erde hinziehende Gefühle wie von Wollust, von Freude, von Lust. In der Tat ist es für die ganze Erde ein Gefühl von Freude, wenn der Schnitter das Getreide bei der Ernte wegschneidet." (Lit.: GA 098, S 119f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA098.pdf#page=119f>))

Ernährungskundliche Aspekte

Inwieweit homogenisierte Milch gesundheitsschädliche Wirkungen hat, ist umstritten. Mittels der Homogenisierung werden die Fetttröpfchen in der Milch zerschlagen. Dies hat die Folge, daß das Milchlipp dann die Darmscheidewand durchdringen kann und direkt ins Blut übergehen kann. Auch Milch mit Bio-Zertifikat kann homogenisiert sein. Milch mit Demeter-Zertifikat darf nicht homogenisiert sein.^[1]

Einzelnachweise

- ↑ Warenkunde: Milch (Demeter) (<http://demeter.de/Verbraucher/Produkte/Warenkunde/warenkunde-demeter-milch>)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Wo und wie findet man den Geist?*, GA 57 (1984), ISBN 3-7274-0570-8 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA057.pdf>)
2. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1987), ISBN 3-7274-0935-5 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf>)
3. Rudolf Steiner: *Das christliche Mysterium*, GA 97 (1998), ISBN 3-7274-0970-3 [3] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf>)
4. Rudolf Steiner: *Natur- und Geistwesen – ihr Wirken in unserer sichtbaren Welt*, GA 98 (1996), ISBN 3-7274-0980-0 [4] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA098.pdf>)
5. Rudolf Steiner: *Welche Bedeutung hat die okkulte Entwicklung des Menschen für seine Hüllen (physischer Leib, Ätherleib, Astralleib) und sein Selbst?*, GA 145 (2005), ISBN 3-7274-1450-2 [5] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA145.pdf>)
6. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band I: 1904 – 1909*, GA 266/1 (1995), ISBN 3-7274-2661-6 [6] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266.pdf>)
7. Rudolf Steiner: *Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik*, GA 293 (1992), ISBN 3-7274-2930-5 [7] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA293.pdf>)
8. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaft und Medizin*, GA 312 (1999), ISBN 3-7274-3120-2 [8] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA312.pdf>)
9. Rudolf Steiner: *Meditative Betrachtungen und Anleitungen zur Vertiefung der Heilkunst*, GA 316 (2003), ISBN 3-7274-3160-1 [9] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA316.pdf>)
10. Rudolf Steiner: *Die Schöpfung der Welt und des Menschen. Erdenleben und Sternenwirken*, GA 354 (2000), ISBN 3-7274-3540-2 [10] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA354.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=Milch&oldid=47581>“

Kategorie: Ernährung

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Januar 2013 um 22:09 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.860-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Milchozean

Aus AnthroWiki

Der **Milchozean** (Sanskrit: , Kṣīrābdhi) ist ein Urmeer der hinduistischen Mythologie. Danach besteht die mittlere Ebene des Kosmos aus konzentrisch angeordneten Kontinenten, von riesigen Ozeanen aus verschiedenen Flüssigkeiten getrennt. Der innerste Ozean enthält Salzwasser, der äußerste ist der Milchozean. [1]

Damit verbunden ist der populäre hinduistische Schöpfungsmythos „**Das Quirlen des Milchozeans**“, der in vielen Schriften in verschiedenen Versionen vorkommt, in den großen Epen Mahabharata und Ramayana ebenso wie in einigen Puranas. Er liefert Grundlage und Erklärung für unzählige weitere Mythen. Vielfach wurde er verändert, ergänzt oder nur in Auszügen wiedergegeben. Da er jeweils in eine wesentlich größere, viele Teilepisoden umfassende Geschichte eingebettet ist, unterscheiden sich besonders die Einleitungen zu den verschiedenen Versionen erheblich. In jedem Fall jedoch ist Vishnu die zentrale Gottheit und immer wieder Retter. Von ihm berichtet die Überlieferung, dass er im Milchozean während einer Weltnacht, der Zeit zwischen zwei Schöpfungen, auf der Schlange Shesha im kosmischen Schlaf ruht. Auf der aus seinem Nabel entstehenden Lotosblüte thront der vierköpfige Brahma, der in seinem Auftrag eine neue Schöpfung hervor bringt.

Thema der Geschichte vom „Quirlen des Milchozeans“ ist die Suche nach dem Unsterblichkeitstrank, Amrita, den Götter ebenso wie Dämonen begehren, der aber für alle unerreichbar im Milchozean verborgen liegt. Erst das gemeinsame Quirlen des Urwassers, das eintausend Götterjahre gedauert haben soll, lässt das ersehnte Elixier nach vielen Hindernissen auftauchen.

Mythos

Götter und Dämonen stritten ständig miteinander und viele von ihnen kamen in den Kämpfen um. So baten sie Vishnu um Rat und dieser schlug den Göttern ein Bündnis mit den Dämonen vor, um Amrita, das Getränk der Unsterblichkeit, zu erlangen. Um den Berg Mandara (in anderen Versionen Meru genannt) wanden sie als Seil die Schlange Vasuki und machten ihn so zum Quirl. Mit dem Einverständnis von Ozean und Vasuki konnte das Rühren beginnen. Die Götter zogen am Schwanz, die Dämonen am Kopf. Lange zeichnete sich kein Erfolg ab, der Berg drohte sogar im Ozean zu versinken. Da nahm Vishnu die Form einer riesigen Schildkröte an, kroch unter den Berg um ihn auf dem Rücken langsam aus dem Wasser zu heben und zu stützen.

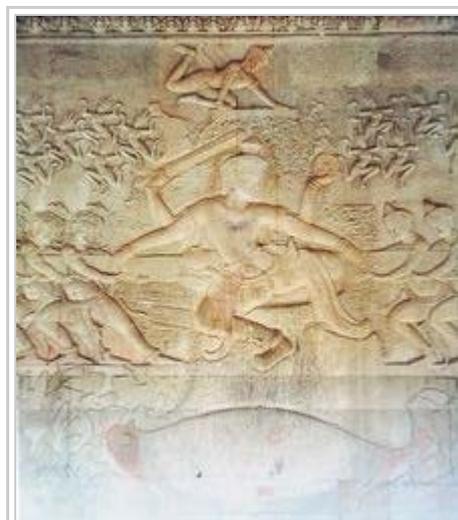
Mit dem Quirl aus Berg und Schlange rührten die Verbündeten das Wasser weiter, bis dieses schließlich so weiß wie Milch wurde. Plötzlich drohte ein schreckliches, aus dem Wasser aufsteigendes Gift alle zu vernichten. Doch Shiva eilte zu Hilfe, er trank das Gift Halahala bis zum letzten Tropfen aus. Seitdem ist sein Hals „nil“, d.h. blau, und darum nennt man ihn auch „Nilakanta“, „der mit dem blauen Hals“. Das Quirlen konnte weitergehen und nacheinander erschienen aus dem milchigweißen Ozean verschiedene Kostbarkeiten.

Das Quirlen mit der Schlange Vasuki als Quirl um den Berg

Lakshmi entsteigt dem Milchozean

Detail einer Darstellung des Mythos in Angkor Wat

Zuerst kam Chandra, der Mond, zum Vorschein, der jetzt die Stirn Shivas schmückt. Uchchaishrava, das weiße Pferd, erhielt der Dämonenkönig, musste es jedoch bald an Indra abtreten. Das Juwel Kaushtubha trägt nun Vishnu und die Wunschkuh Kamadhenu wurde Eigentum der Rishis. Kalpavrksha, den Wunschbaum, pflanzte Indra in seinen Garten. Sogar die Göttin Lakshmi stieg strahlend schön auf einer Lotus-Blüte aus dem Ozean. Ihr Erscheinen löste Begeisterung unter allen Anwesenden aus, und die vier Himmelselefanten gossen segnend aus goldenen Krügen Wasser über sie. Lakshmi selbst wählte Vishnu zu ihrem Gatten. Wieder ging das Quirlen weiter. Dann erschien Varuni, die Göttin des Weines, welche die Dämonen für sich behielten.

Schließlich tauchte aus dem Wasser die Gestalt eines dunklen, jungen Mannes auf, reich geschmückt mit Juwelen und mit einer Blütenkette um den Hals. Es war Dhanvantari, der Arzt der Götter und Ursprung jeder Heilkunst. In seiner Hand hielt er wonach sich alle sehnten, einen großen Krug mit Amrita, dem Getränk der Unsterblichkeit. Hatten Götter und Dämonen bis jetzt zusammengearbeitet, begann nun wieder Streit. Trotz der Vereinbarung, alles zu teilen, wollten die Dämonen das kostbare Getränk gierig an sich reißen. Da kam Vishnu herbei, jedoch diesmal in Gestalt einer begehrendswerten jungen Frau, Mohini. Freundlich lächelnd erbot sich die Schöne, Amrita an alle zu verteilen. Durch einen Trick jedoch verabreichte sie nur den Göttern das Elixier, die in ihrer Verliebtheit unaufmerksamen Dämonen dagegen gingen leer aus. Nur einer von ihnen, Rahu, hatte sich misstrauisch unter die Götter gemischt, um auch einen Tropfen zu erhalten. Doch Sonne und Mond verrieteten ihn und Vishnu/Mohini schlug mit der Wurfscheibe blitzschnell Rahus Kopf ab, noch bevor das Amrita, das er gerade geschluckt hatte, den Körper erreichen konnte. Nur sein Kopf wurde damit unsterblich, der Körper fiel leblos zur Erde. Seither will Rahu sich an Sonne und Mond rächen, indem er immer wieder versucht, sie zu verschlucken. Auf der Erde lässt sich das als Sonnen- oder Mondfinsternis beobachten. Die durch das Amrita gestärkten Götter aber erhielten ihren Platz im Himmel zurück.

Die Textquellen berichten unterschiedlich, welche Gegenstände aus dem Wasser auftauchten und in welcher Reihenfolge. Die Zahl schwankt zwischen neun und vierzehn. Außer den genannten kommen häufig noch Airavata vor, der Elefant, der nun als Begleittier von Indra gilt, Parijata, ein himmlischer Baum, der mit seinen Blüten die ganze Welt parfümiert, sowie die Apsaras, himmlische Tänzerinnen. Gelegentlich nennen die Schriften *Vijaya*, eine Medizinpflanze, die gegen jede Vergiftung hilft, einen Schirm für Varuna, ein weiteres Pferd, das die Sonne für sich beanspruchen darf, Ohrringe für die Göttin Aditi und die als göttlich verehrte Tulsi-Pflanze.

Bedeutung

Viele mythologische Vorstellungen des Hinduismus basieren auf der populären Geschichte vom „Quirlen des Milchozeans“: Sie erklärt nicht nur wichtige Attribute vieler Götterdarstellungen, wie Vishnus Brustjuwel, den Mond an Shivas Stirn, den Elefanten Indras sowie die Darstellung der Lakshmi mit den vier Elefanten. Die Erzählung enthält auch die Überlieferung vom zweiten Avatar Vishnus, Kurma, die Schildkröte, welche die Welt vor ihrem Untergang rettet. Ebenso findet Nilakanta, eine populäre Form Shivas als Helfer, hier ihren Ausgangspunkt. Eine der verschiedenen Ursprungsmythen zum größten Badefest der Welt, der Kumbha Mela, begründet die Entstehung gleichfalls mit einer Begebenheit in diesem Mythos: Als Götter und Dämonen um den Krug (kumbha) mit dem Amrita stritten, verschütteten sie vier dieser kostbaren Tropfen. Wo sie zur Erde fielen entstanden heilswirksame Orte, an denen die Feste noch heute stattfinden. Der dem Milchozean entstiegene Dhanvantari, laut Puranas wiederum eine Form Vishnus, gilt als Quelle des Ayurveda, der traditionellen indischen Heilkunst.

Wie in anderen Erzählungen der indischen Überlieferung lässt die reiche Symbolik der Bildsprache des Mythos unzählige Erklärungsmodelle zu, philosophische und psychologische ebenso wie esoterische. Oft dient sie darum als Modell zur Vermittlung geistiger Lehren.

Quellen

- ↑ Peter Schreiner: *Im Mondschein öffnet sich der Lotos*. dtv

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

verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Milchozean&oldid=40778>“

Kategorien: [Hinduismus](#) | [Indische Mythologie](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2011 um 07:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 444-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz [Creative Commons](#) „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Milz

Aus AnthroWiki

Die **Milz** (lat.: *Lien*, griech. σπλήν, *splēn*) ist beim Menschen ein etwa faustgroßes Organ mit 150–200 Gramm Gewicht, das im linken Oberbauch, hinter dem Magen und unterhalb des Zwerchfells liegt. Sie ist ein in den Blutkreislauf eingeschaltetes sekundäres Organ des Lymphsystems. Bei Säugetieren kann die Milz erhebliche Ausmaße einnehmen, beim Pferd ist sie 50 cm lang. Bei Vögeln ist die Milz kugelig.

Im okkulten Sinn hängt die Milz mit den Kräften des Saturn zusammen.

Die Milz als Organ des Geistselbst

"Wenn Sie nun ein solches Organ wie die Milz nehmen, da weiß die gewöhnliche Physiologie und Medizin nicht viel darüber zu sagen. Sie finden in allen entsprechenden Lehrbüchern überall die Anmerkung: Über die Milz weiß man heute noch nichts zu sagen. - Sie werden das überall finden, lesen Sie es nur nach. Das ist auch gar nicht zu verwundern. Sehen Sie, der Sprachgenius ist da eigentlich weiser als dasjenige, was Wissenschaft auf diesem Gebiete ist. In diesem Falle -in anderen Fällen ist ja gerade der deutsche Sprachgenius ein außerordentlich weiser - ist es sogar der englische Sprachgenius, der die Milz als «Spleen» bezeichnet. Und das ist eine außerordentlich günstige Bezeichnung, denn die Milz hängt zusammen mit all denjenigen Betätigungen des Menschen, die über das Ich hinausgehen, die schon an das Geistselbst herankommen, und die Milz ist sogar geradezu das Organ des Geistselbstes. Das geht schon ganz ins Geistige hinein. Nur ist das so, daß man das vertragen muß. Die meisten Menschen können das wirklich Geistige nicht vertragen, und sie werden daher durch die Milztätigkeit nicht etwa angeregt zur Betätigung im Geistigen, zum Spirituellen, sondern sie werden «spleenig». Sie werden gerade heruntergestimmt. Der «Spleen» ist ja nichts anderes als ein Geist, der, statt daß er in den Kopf geht, in die Gedärme sich verschlingt. Es ist also «Spleen» eine außerordentlich gute Bezeichnung, die gerade auf das Geistige hinweist, für das die Milz das entsprechende Organ ist." (Lit.: GA 218, S 80f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA218.pdf#page=80f>))

"Der Aufschwung der Zivilisation ist denn doch damit verknüpft, daß die Leute das Licht in sich hineinbekommen und die Welt im Lichte betrachten und nicht in der Dunkelheit. Die heutige Physiologie und Anatomie, die die Menschen bloß auf den Seziertisch legt, bloß die Symptome betrachtet, die sich auch noch mit materialistischer Wissenschaft am kranken Menschen beobachten lassen, die kommt eben nicht dahin, wirklich innerlich den Menschen zu verstehen.

Man kann sagen: aufgenommen die Nahrungsstoffe, getötet, belebt, astralisiert, in das Ich umgewandelt, dann erst versteht man Ptyalin, Pepsin in der aufgenommenen, ertöteten Nahrung. Übergeführt in die Lymphdrüsen, zum Herzen übergeführt, vom Herzen befeuert, von den Nieren durchstrahlt, alles astralisch gemacht, von der Leberfunktion aufgenommen und in das Ich übergeführt. Dann kann das ganze von der Milztätigkeit aufgefangen werden, und dann wird der Mensch durch die Milztätigkeit unter Umständen zu einem Enthusiasten gemacht, zu einem, der Kraft empfängt aus der geistigen Welt, oder aber auch er wird durch die Milztätigkeit zum spleenigen, kopfhängerischen Menschen gemacht, der nur auf seinem Stuhl sitzen will, der sich am liebsten nicht vom Geiste durchdringen lassen will, nicht denken will. Solche Menschen gibt es heute zahlreiche. Sie bringen einen zur Verzweiflung, weil sie auf ihren Stühlen sitzen, nur eine schwere Masse eigentlich, wie wenn sie gar keinen Kopf hätten. Die Milztätigkeit, die etwas Hohes sein könnte im Menschen, wirkt eigentlich zerdrückend auf diese Menschen. Statt Enthusiasmus haben sie Spleen, und der tritt schon in den verschiedensten Formen heute auf.

Aber man braucht heute jene Arbeit, welche möglichst viel Spleen in Enthusiasmus, in Feuer umwandelt, so daß die Menschen eben nicht nur eine schläfrige, sondern eine wache Zivilisation haben. Das ist dasjenige, was eigentlich von Anthroposophie ausgehen soll, wach sein, Enthusiasmus haben, die Erkenntnis in wirkliche Tätigkeit, in Tat überführen, so daß der Mensch nicht nur etwas weiß, sondern etwas wird durch Anthroposophie. Dann erst hat die Anthroposophie ein Ziel und kann ein solches Ziel auch wirklich erreichen. Aber durch

Anthroposophie schläfrig werden, heißt eben, der physischen Qualität der Milz viel zu viel Respekt zuerkennen und die hohen geistigen Eigenschaften der Milz nicht fruktifizieren. Das aber weist hin auf etwas, was die gegenwärtige Menschheit gar sehr braucht. Feuer braucht sie, Enthusiasmus braucht sie, begeistert sein können für irgend etwas..." (Lit.: GA 218, S 86f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA218.pdf#page=86f>))

Milz und Astralleib

Wenn im Schlaf die oberen Teile des Astralleibs aus dem Leib herausgehoben sind, erscheint dem hellstichtigen Blick die sogenannte Silberschnur als feines silbrig leuchtendes Band, das in der Milzgegend in den Leib einmündet. Wenn mit dem Tod dieses feine Band reißt, kann der Astralleib nicht mehr in den Körper zurückkehren.

"Ich habe öfter gesagt, daß des Nachts des Menschen Astralleib herausgeht aus dem physischen Leib. Der Astralleib hängt dann im Schlafe nur durch einen dem Hellseher wahrnehmbaren astralischen Strang in der Gegend der Milz mit dem physischen Leibe zusammen. Die Milz hat nicht nur eine physische Aufgabe, sondern es ist auch ihre Funktion, den Zusammenhang des Physischen mit dem geistigseelischen Teil des Menschen zu vermitteln. Die Milz ist der Anknüpfungspunkt des physischen Leibes an den Astralleib. Daher können Sie in jedem Lehrbuch der Anatomie lesen, daß man über die Milz nichts Rechtes weiß. Die Milz ist eines derjenigen Organe, die an der Grenze der physischen Organe stehen. Der Astralleib, der also während des Schlafes nur durch die Milz mit dem physischen Leib verbunden ist, arbeitet daran, die Ermüdungsstoffe aus dem physischen Leib hinwegzuschaffen. Für den Hellseher erscheint der schlafende Mensch wie in eine merkwürdige Wolke gehüllt, die an dem physischen Leib fortwährend arbeitet." (Lit.: GA 096, S 238 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA096.pdf#page=238>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft*, GA 96 (1989), ISBN 3-7274-0961-4 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA096.pdf>)
2. Rudolf Steiner: *Geistige Zusammenhänge in der Gestaltung des menschlichen Organismus*, GA 218 (1992), Dornach, 22. Oktober 1922

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=Milz&oldid=39318>“

Kategorien: Medizin | Wesensglieder | Organe | Organismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. April 2011 um 17:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.002-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mimik

Aus AnthroWiki

Die **Mimik**, auch als **Miene** oder **Mienenspiel** bezeichnet, ist der im menschlichen Gesicht in flüchtigen Bewegungen sichtbar werdende Ausdruck des momentanen seelischen Erlebens und ähnelt darin der Gestik. Sie beruht auf den Bewegungen der mimischen Muskulatur, die unmittelbar vom Astralleib ergriffen wird, der der Träger der seelischen Wesensglieder ist. Die Mimik wird vor allem durch die Bewegungen der Augen und der Mund- und Kieferpartie bestimmt, die die beweglichsten Teile des Gesichtes sind.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Mimik&oldid=38812>“

Kategorie: Mensch

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. März 2011 um 01:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 354-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mineralische Erde

Aus AnthroWiki

Die **mineralische Erde** ist die oberste Schicht der Erde. Darunter befinden sich acht weitere Schichten des Erdinneren, die aber nur der okkulten Anschauung zugänglich sind.

"Wir haben uns die Erde zu denken bestehend aus einer Reihe von Schichten, die aber nicht genau voneinander abgegrenzt sind wie bei einer Zwiebel, sondern sanft ineinander übergehen. Die oberste Schicht, die mineralische Masse, verhält sich zum Innern wie die Schale zum ganzen Ei. Diese oberste Schicht nennt man die mineralische Erde." (Lit.: GA 095, S 145 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA095.pdf#page=145>))

"Die mineralische Schicht enthält die Metalle, deren Substanz sich im physischen Körper von alle dem befindet, was auf der Oberfläche lebt. Diese Schicht, die gleichsam eine Haut um das lebende Wesen Erde bildet, hat nur eine Stärke von einigen Meilen." (Lit.: GA 094, S 108 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=108>))

"Die Ansicht der Naturwissenschaft, das Erdinnere sei glutflüssig, ist nicht richtig. Die bestimmte Substanz, die Sie aus der äußeren Anschauung kennen, weil Sie darauf treten, das ist die äußerste, physisch-substantielle Schicht der Erde. Man nennt sie die mineralische Erde. Die Naturwissenschaft kommt nicht einmal bis zur Mitte dieser Schicht." (Lit.: GA 094, S 179f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=179f>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (2001), ISBN 3-7274-0940-1 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf>)
2. Rudolf Steiner: *Vor dem Tore der Theosophie*, GA 95 (1990), ISBN 3-7274-0952-5 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA095.pdf>)
3. Rudolf Steiner: *Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft*, GA 96 (1989), ISBN 3-7274-0961-4 [3] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA096.pdf>)
4. Rudolf Steiner: *Das christliche Mysterium*, GA 97 (1998), ISBN 3-7274-0970-3 [4] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf>)
5. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Menschenkunde*, GA 107 (1988), ISBN 3-7274-1070-1 [5] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA107.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=Mineralische_Erde&oldid=41938“

Kategorien: Erde | Erdinneres

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2011 um 23:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 292-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mineralreich

Aus AnthroWiki

Das **Mineralreich**, das in der Apokalypse des Johannes (4,6) (<http://www.bibel-online.net/buch/66.offenbarung/4.html#4,6>) als das gläserne Meer bezeichnet wird, ist das unterste der vier Naturreiche. Die Grundlage des Mineralreiches wurde bereits auf dem alten Saturn geschaffen, bestand aber damals ausschließlich aus reiner Wärmesubstanz. Es hat sich seit dem durch vier Stufen weiterentwickelt und in dem kristallinen Erdelement seine bisher höchste Form erreicht, die mit jenen höchsten kosmischen Kräften zusammenhängt, die in den mittelalterlichen Mysterien zurecht als Kristallhimmel bezeichnet wurden. Heute liegen die meisten Mineralien als Kristalle vor. Als tätige Wesenheiten stehen hinter den Kristallformen die Geister der Form, die Exusiai, die dem Menschen auch das Ich gegeben haben. Die Geister der Form sind jene geistigen Kräfte, die aus dem Raumlosen das Räumliche gestalten und die geistigen Kräfte aus der Ewigkeit in die zeitliche Entwicklung hinüberleiten (Lit.: GA 184, S 207ff). Von allen irdischen Stoffen ist der Kohlenstoff, vor allem in seiner reinsten Form als Diamant, am besten geeignet, diese Gestaltungskräfte aufzunehmen und auch in seiner äußeren Erscheinung widerzuspiegeln. Er wird daher von Rudolf Steiner zurecht als der wahre Stein der Weisen bezeichnet.

Schwarzer Diamant - Die schwarze Färbung entsteht durch eine Vielzahl fein verteilter kleiner schwarzer Einschlüsse, die meist aus Graphit bestehen.

Erst mit der heutigen Form des Mineralreichs konnte die materielle Basis für einen menschlichen Leib geschaffen werden, der fähig war, das Ich in sich aufzunehmen und dem Menschen während seiner irdischen Verkörperung die Möglichkeit zu bieten, dieses Ich eigenständig weiterzuentwickeln. Dabei muss der Mensch Mineralisches, das er mit der Nahrung aufnimmt, bis in seine Eigenwärme, bis in seinen Wärmeäther übernehmen, um für die gestaltbildenden kosmischen Kräfte aufnahmefähig zu werden. Gelingt das nicht, entstehen Krankheiten, im Falle des mineralischen Zuckers z.B. Diabetes (Lit.: GA 230, S 186ff). In der Zukunft wird sich der Mensch rein mineralisch ernähren.

Wie alle Naturreiche ist durch den Sündenfall auch das Mineralreich unter den Einfluss der Widersacher gekommen. Durch seine irdische Tätigkeit arbeitet der Mensch an der Erlösung des Mineralreiches mit; was nicht erlöst werden kann, geht in die sog. Achte Sphäre über.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Polarität von Dauer und Entwicklung im Menschenleben*, GA 184 (1983)
2. Rudolf Steiner: *Der Mensch als Zusammenklang des schaffenden, bildenden und gestaltenden Weltenwortes*, GA 230 (1993), Dornach, 9. November 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.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=Mineralreich&oldid=21792>“

Kategorien: [Weltentwicklung](#) | [Erdentwicklung](#) | [Physische Welt](#) | [Naturreiche](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. März 2007 um 01:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.294-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Mission des Buddha auf dem Mars

Aus AnthroWiki

Die **Mission des Buddha auf dem Mars**, die sich im Jahre 1604 erfüllte, war von großer Bedeutung für die weitere Menschheitsentwicklung.

Im Leben zwischen Tod und neuer Geburt durchwandert der Mensch die einzelnen Planetensphären und bewohnt dabei, natürlich nicht als physisches, sondern als als geistig-seelisches Wesen, für eine gewisse Zeit auch den Mars und wird hier gleichsam zum *Marsmenschen*. Nur war bis etwa zum 16. Jahrhundert der Mars in absteigender Entwicklung begriffen und es gingen immer stärkere materialistische Impulse von hier aus. Aus den Impulsen, die der Mars der Erde und der Menschheit bis dahin geben konnte, ist insbesondere die moderne materialistische Naturwissenschaft entstanden. Nachdem der Buddha seine letzte irdische Inkarnation durchgemacht hatte, stieg er zum Mars auf, um hier seine neue Mission zu erfüllen. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts vollzog er hier eine Tat, die für den Mars eine ähnliche Bedeutung hat, wie das Mysterium von Golgatha für die Erde. Es gelang ihm dadurch die Mars-Kräfte zu besänftigen und damit begann eine aufsteigende Entwicklung des Mars:

"Die Marskultur, die die Menschen durchleben zwischen Tod und neuer Geburt, hat eine große Krise durchgemacht im fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert der Erde. So einschneidend, so katastrophal war es im fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert auf dem Mars, wie es auf der Erde war zur Zeit des Mysteriums von Golgatha. Wie zur Zeit des Mysteriums von Golgatha das eigentliche Ich des Menschen geboren wurde, so wurde auf dem Mars geboren diejenige Geistesrichtung, die, wenn sie sich dem Menschen einpflanzte, sich zeigt im Kopernikanismus. Nachdem diese Zustände auf dem Mars herrschten, wäre es die ganz natürliche Folge gewesen, daß der Mars immer Menschen auf die Erde geschickt hätte, die nur Ideen wie Kopernikus mitgebracht hätten, die doch eigentlich Maja sind. Wir blicken also auf eine Dekadenz, auf einen Niedergang der Marskultur. Vorher waren es gute Kräfte gewesen, die vom Mars ausgeströmt waren. Jetzt aber strömten von dort immer mehr Kräfte aus, die den Menschen immer tiefer in die Maja hineingeführt hätten. Geistreich zwar waren die Errungenschaften, die vom Mars stammten in jener Zeit, aber doch eben Maja.

Sie sehen also, daß man im fünfzehnten Jahrhundert hat sagen können: Das Heil des Mars und damit der Erde hängt davon ab, daß auf dem Mars die niedergehende Kultur wieder einen Impuls nach aufwärts erhält. So etwa war es auf dem Mars, wie auf der Erde bis zum Mysterium von Golgatha, wo die Menschheit von spirituellen Höhen in die Tiefe des Materiellen versunken war und der Christus-Impuls dann einen Aufstieg für sie bedeutete. Auf dem Mars war im fünfzehnten Jahrhundert die Notwendigkeit eingetreten, der Marskultur einen Impuls nach aufwärts zu geben. Das war die große Frage, die vor Christian Rosenkreuz und seinen Schülern stand, wie der Marskultur dieser Impuls zum Aufstieg zu geben sei, denn von der Marskultur hing auch das Heil der Erde ab. Die große Aufgabe stand vor dem Rosenkruzertum, die Frage zu beantworten: Was hat zu geschehen, daß zum Heile der Erde die Marskultur zu einem Aufstieg gelangt? Die Marswesen hätten gar nicht wissen können, was zu ihrem Heile dienen kann, denn nur auf der Erde konnte man wissen, wie es um den Mars stand. Auf dem Mars empfand man den Niedergang gar nicht. Einer praktischen Antwort wegen trat daher jene Konferenz am Ende des sechzehnten Jahrhunderts zusammen, von der gesprochen wurde. Wohl vorbereitet war diese Konferenz von Christian Rosenkreuz dadurch, daß der intimste Schüler und Freund des Christian Rosenkreuz der im Geistleib lebende Gautama Buddha war. Und bei dieser Konferenz ist verkündet worden, daß die Wesenheit, die einst auf Erden inkarniert war als Gautama Buddha, jetzt, als geistige Wesenheit, wie er war, seitdem er «Buddha» geworden, den Schauplatz seiner Tätigkeit auf den Mars verlegen werde. Gleichsam abgeschickt wurde von der Erde auf den Mars die Individualität des Gautama Buddha durch Christian Rosenkreuz. Gautama Buddha verläßt den Schauplatz seiner Tätigkeit und geht nach dem Mars und im Jahre 1604 vollbrachte die Individualität des Gautama Buddha eine ähnliche Tat für den Mars, wie das Mysterium von Golgatha für die Erde war.

Christian Rosenkreuz hatte erkannt, was es für das ganze Weltall bedeuten würde, wenn Buddha dort wirkte, und was des Buddha Lehre vom Nirwana, die Lehre, daß sich der Mensch von der Erde loslösen solle, dort auf dem Mars zu bedeuten hätte. Um die auf das Praktische gerichtete Erdenkultur zu fördern, war die Lehre vom Nirwana

ungeeignet. Das zeigte sich am Schüler des Buddha, Franz von Assisi, daß diese Lehre ihre Adepten zu weltfremden Menschen macht. Was aber im Buddhismus nicht geeignet war, um das praktische Leben des Menschen zu fördern zwischen Geburt und Tod, das war von hoher Bedeutung für die Förderung seiner Seele zwischen Tod und neuer Geburt. Das sah Christian Rosenkreuz ein, daß für dasjenige, was auf dem Mars als Läuterung zu geschehen hatte, die Lehre des Buddha das Geeignetste sei. Wie einstmals das göttliche Liebewesen, Christus, auf der Erde weilte in einer Zeit und unter einem Volk, das diesem Liebewesen nicht gerade nahestand, so stieg der Friedensfürst Buddha im siebzehnten Jahrhundert auf den Mars hinauf, wo Krieg und Kampf herrschten, um dort seine Mission zu erfüllen. Dort waren die Seelen vor allem kriegerisch gestimmt. Eine große Opfertat vollzog der Buddha, gleich jener des Trägers des göttlichen Liebewesens im Mysterium von Golgatha. Eine kosmische Opfertat war es, Buddha zu sein auf dem Mars. Dort war er gleichsam das Opferlamm, und man kann es als eine Art von Kreuzigung für den Buddha bezeichnen, daß er sich hineinversetzen ließ in diese kriegerische Umgebung. Buddha hat diese Tat auf dem Mars vollbracht im Dienste des Christian Rosenkreuz. So wirken zusammen im Weltenall die großen führenden Wesenheiten, nicht nur auf der Erde, sondern von einem Planeten zum andern hin.

Seit jener Zeit, in der das Mysterium des Mars sich vollzogen hat durch Gautama Buddha, nimmt der Mensch vom Mars andere Kräfte auf in der Zeit zwischen Tod und neuer Geburt als früher, zur Zeit des Niederganges der Marskultur. Und nicht nur bringt der Mensch sich ganz andere Kräfte mit vom Mars herein in die neue Geburt, sondern durch den Einfluß, den die geistige Tat des Buddha ausübt, strömen dem Menschen vom Mars auch Kräfte zu, wenn er hier der Meditation obliegt, um in die geistige Welt zu kommen. Wenn der moderne Geistesschüler meditiert in dem von Christian Rosenkreuz angegebenen Sinne, so strömen auch Kräfte herein, die der Buddha als Marserlöser in die Erde hereinschickt." (Lit.: GA 130, S 319ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das esoterische Christentum und die geistige Führung des Menschen*, GA 130 (1987), Neuchâtel, 18. Dezember 1912

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

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

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

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

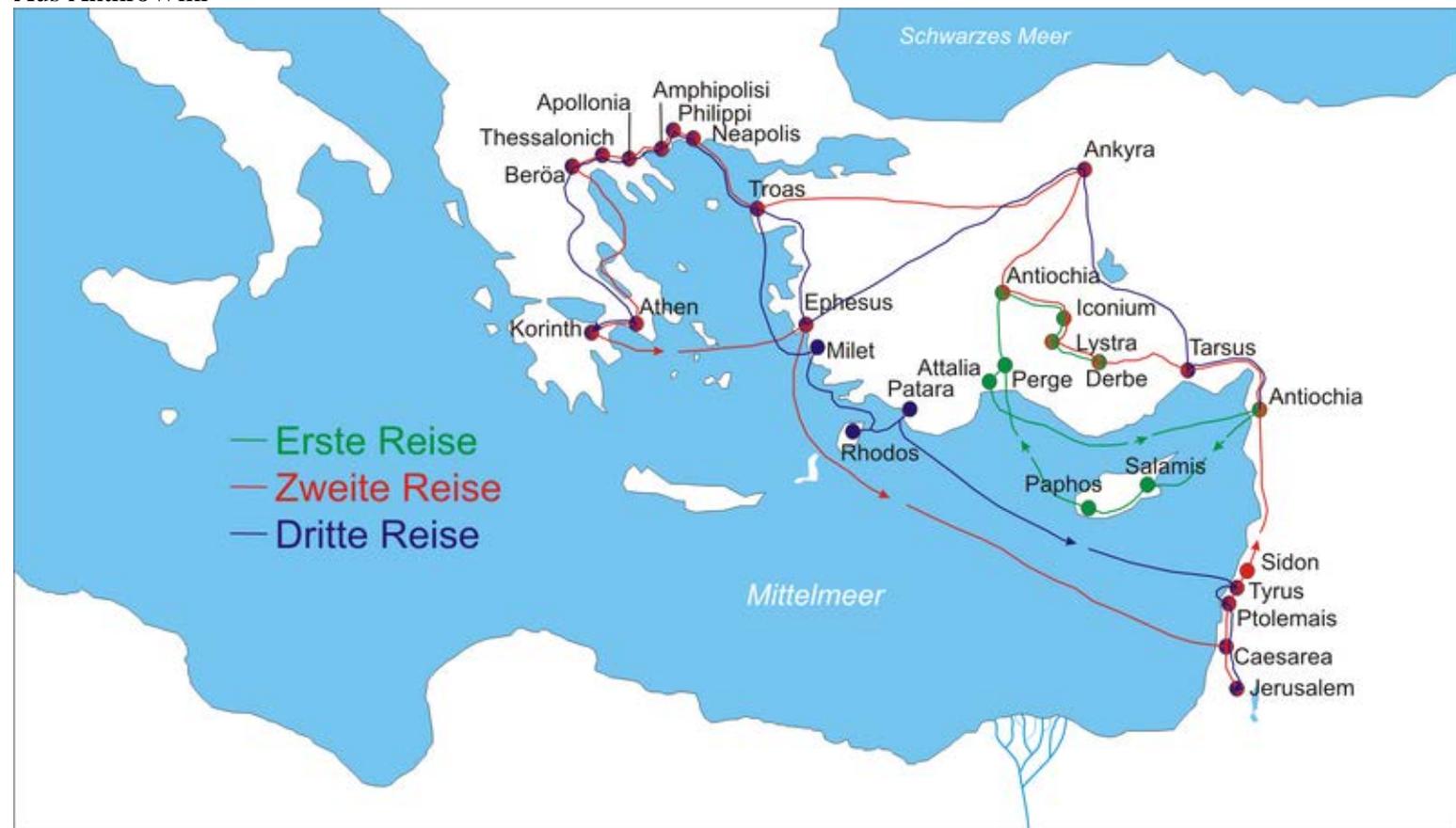
Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Mission_des_Buddha_auf_dem_Mars&oldid=1994“

Kategorien: Buddhismus | Astronomie

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Januar 2006 um 10:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.674-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Missionsreisendespaulus.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 459 Pixel.

Volle Auflösung (1.846 × 1.059 Pixel, Dateigröße: 285 KB, MIME-Typ: image/png)

Missionsreisen des Paulus von Tarsus

Quelle: <http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Missionsreisendespaulus.png>

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	02:18, 12. Jan. 2008		1.846 × 1.059 (285 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Missionsreisen des Paulus von Tarsus

- 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:Missionsreisendespaulus.png aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Paulus von Tarsus

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Missionsreisendespaulus.png&oldid=25197>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Januar 2008 um 18:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 200-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mistel-Therapie

Aus AnthroWiki

Die **Mistel-Therapie** bei Krebserkrankungen wurde von Rudolf Steiner und Ita Wegman begründet. Verwendet wird die weißbeerige Mistel (*Viscum album*) von verschiedenen Wirtsbäumen. Die Anwendung der Mistel in der Tumorthherapie hat keine empirische Grundlage, sondern leitet sich aus der besonderen Naturanschauung Steiners ab, der unter anderem auf Grund des parasitären Wachstumsmusters der Mistel auf ihre mögliche Wirksamkeit bei der Krebsbehandlung hinwies.

Sie wird bis heute zumeist innerhalb der Anthroposophisch erweiterten Medizin zur Krebsbehandlung bei bestimmten bösartigen Tumoren eingesetzt. Sie ist in Deutschland eine der bei Krebserkrankungen am häufigsten eingesetzten komplementärmedizinischen Therapien. Die meisten Schulmediziner lehnen die Misteltherapie als unwirksam ab. Ein Wirksamkeitsnachweis nach empirisch-wissenschaftlichen Kriterien steht bisher aus. Außerhalb des deutschsprachigen Raumes ist die Misteltherapie weitgehend unbekannt und ungebräuchlich.

Eine Mistel

Inhaltsverzeichnis

- 1 Inhaltsstoffe und Immunphänomene
- 2 Anwendungsbereiche
- 3 Studien und Datenlage
- 4 Weitere anthroposophische Indikationen
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

Inhaltsstoffe und Immunphänomene

Die Mistel wirkt immunologisch komplex und ist vermutlich eine der bestuntersuchten Heilpflanzen. Bis heute wurden über tausend Inhaltsstoffe charakterisiert.

Für verschiedene Inhaltsstoffe wurde einzeln und im Extrakt *in vitro* gezeigt, dass sie zytotoxisch wirken, programmierten Zelltod induzieren, Angiogenese hemmen und bestrahlungsinduzierte Schäden der DNA reparieren helfen. Natürliche Killerzellen, B- und T-Lymphozyten, Granulozyten, Monozyten, Makrophagen werden stimuliert und in ihrem Verhalten beeinflusst, viele Zytokine werden induziert. In einer Reihe von Tiermodellen waren Mistelextrakte antitumoral wirksam.

Die biochemische und pharmakologische Mistelforschung konzentriert sich heute auf die Inhaltsstoffe Viscotoxine (Polypeptide), Mistellektine (ML-1, ML-2, ML-3) und Wikipedia:Polysaccharide (Lit.: Kienle, Kiene 2003). Trotz der vielversprechenden experimentellen Befunde hat sich eine antitumorale Wirksamkeit der Mistel am Menschen bisher nicht sichern lassen.

Anwendungsbereiche

Onkologische Behandlung beinhaltet heute im engeren Sinne die 3 Säulen von Chirurgie, tumorhemmenden Medikamenten und Strahlentherapie, im weiteren Sinne lindernde und unterstützende Maßnahmen, dazu

psychologische und Selbsthilfe. Die Misteltherapie kann den etablierten Verfahren bei vom Behandler gesehener Indikation in allen Phasen einer Krebserkrankung hinzugefügt werden.

In der Regel wird der Extrakt der Mistel vom Patienten unter die Haut oder - im klinischen Rahmen durch Ärzte - direkt in Tumorgewebe gespritzt. Möglich ist auch die orale, intravenöse Gabe oder Injektion in Körperhöhlen: In Rippenfellspalt und Herzbeutelspalt kann bei krebbedingten Flüssigkeitsansammlungen eine sterile Entzündung mit anschließender Verklebung, die so genannte Pleurodese beziehungsweise Perikardiodese, angeregt werden. Weitere Erfahrungen gibt es mit intrathekaler Applikation in den Rückenmarkskanal sowie in die Bauchhöhle.

Die in Anlehnung an Rudolf Steiner entwickelten Präparate enthalten speziell hergestellte Gemische aus Sommer- und Wintersaft der Mistel, die übrigen sind auf einzelne Inhaltsstoffe, insbesondere das Mistellektin-1, standardisiert .

Studien und Datenlage

Ob und in welcher Weise die Mistel eine Wirksamkeit gegen Krebs besitzt, ist seit ihrer Einführung in die Krebstherapie 1917 ein Streitpunkt zwischen den Verfechtern der Schulmedizin und Vertretern anthroposophischer Heilkunde und anderer alternativer Medizinformen. Die wenigen bisher vorliegenden wissenschaftlichen Standards entsprechenden randomisierten Studien (Lit.: Steuer-Vogt et al. 2001; Kleeberg et al. 2004) konnten keinen klinischen Nutzen der Misteltherapie zeigen. Es liegen einzelne Studien unterschiedlicher Aussagekraft und Einzelfall- und Erfahrungsberichte vor, die eine Besserung des Allgemeinbefindens, sowie Verlangsamung, Stillstand (oder gar Remission) des Tumorwachstums beschreiben. Kritiker stellen die Ergebnisse dieser Studien aus methodischen und anderen Gründen in Frage. Die Misteltherapie ist deshalb innerhalb der universitären Medizin nicht anerkannt und wird kontrovers diskutiert.

Weitere anthroposophische Indikationen

Anthroposophisch begründete Indikationen zur Misteltherapie gibt es außerdem für Sarkoidose und Autoimmunerkrankungen. Bei virusbedingter Hepatitis C wird eine die Misteltherapie einschließende anthroposophische Komplexbehandlung in Ergänzung der Standardbehandlung durchgeführt (Februar 2005: Interferon und Ribavirin). In einer veröffentlichten Studie konnte jedoch kein positiver Effekt einer Misteltherapie auf die Leberfunktion oder Viruslast nachgewiesen werden (Lit.: Huber 2001).

Derzeit (2005) werden die Kosten für die Misteltherapie mit anthroposophischen Präparaten bei Krebserkrankungen in Deutschland von den Krankenkassen übernommen.

Literatur

- E. Ernst, K. Schmidt, M. K. Steuer-Vogt: *Mistletoe for cancer? A systematic review of randomised clinical trials*. Int J Cancer. 2003; 107: 262-7. PMID 12949804
- I. Gerhard, U. Abel, A. Loewe-Mesch, S. Huppmann, J. J. Kuehn: *Problems of randomized studies in complementary medicine demonstrated in a study on mistletoe treatment of patients with breast cancer*. Forsch Komplementärmed Klass Naturheilkd 2004; 11: 150–157 Volltext (pdf) (<http://www.damid.de/problematik.pdf>)
- R. Grossarth-Maticsek, H. Kiene, S. Baumgartner, R. Ziegler: *Use of Iscador, an extract of European Mistletoe (Viscum album) in cancer treatment: prospective nonrandomized and randomized matched-pair studies nested within a cohort study*. Altern Ther Health Med. 2001; 7: 57-78. PMID 11347286
- R. Huber et al.: *Effects of a mistletoe preparation with defined lectin content on chronic hepatitis C: an individually controlled cohort study*. Eur J Med Res. 2001; 6: 399-405. PMID 11669085
- G. S. Kienle, F. Berrino, A. Bussing, E. Portalupi, S. Rosenzweig, H. Kiene: *Mistletoe in cancer - a systematic review on controlled clinical trials*. Eur J Med Res. 2003 Mar 27; 8 (3): 109-19. PMID 12730032
- G. S. Kienle, H. Kiene: *Die Mistel in der Onkologie - Fakten und konzeptionelle Grundlagen*. Stuttgart: Schattauer Verlag; 2003, 749 S. ISBN 3-7945-2282-6
- G. S. Kienle, H. Kiene: *Klinische Studien zur Misteltherapie onkologischer Erkrankungen*. Deutsche Zeitschrift für Onkologie 2004; 36: 17-24.
- U. R. Kleeberg, S. Suci, E.B. Brocker, D. J. Ruiter et al.: *Final results of the EORTC 18871/DKG 80-1*

randomised phase III trial. rIFN-alpha2b versus rIFN-gamma versus ISCADOR M versus observation after surgery in melanoma patients with either high-risk primary (thickness >3 mm) or regional lymph node metastasis. Eur J Cancer 2004; 40:390-402. PMID 14746858

- M. K. Steuer-Vogt, V. Bonkowsky, P. Ambrosch et al.: *The effect of an adjuvant mistletoe treatment programme in resected head and neck cancer patients: a randomised controlled clinical trial.* Eur J Cancer. 2001. 37: 23-31. PMID 11165126
- M. Rostock, R. Huber.: *Randomized and double-blind studies - demands and reality as demonstrated by two examples of mistletoe research.* Forsch Komplementarmed Klass Naturheilkd. 2004 Aug; 11 Suppl 1: 18-22. PMID 15353898

Weblinks

Allgemeines

- www.krebsinformation.de - Krebsinformationsdienst im DKFZ Heidelberg (http://www.krebsinformation.de/Fragen_und_Antworten/mistel.html)
- www.sfichtner.de - Die Misteltherapie (<http://www.sfichtner.de/Buch/Mistel.html>)
- mistelsprechstunde.de - Infos zur Misteltherapie (<http://mistelsprechstunde.de/>)
- - Mistel-Therapie (<http://www.misteltherapie.de>)

Diskurs im deutschen Ärzteblatt

- Edler, Lutz: Mistel in der Krebstherapie: Fragwürdige Ergebnisse neuerer klinischer Studien (<http://www.aerzteblatt.de/v4/archiv/artikel.asp?id=39983>)
- Kiene, Helmut: Replik zu Edler - Irreführende Aussagen (<http://www.aerzteblatt.de/v4/archiv/artikel.asp?id=42804>)
- Beiträge zum Thema aus dem deutschen Ärzteblatt (<http://www.aerzteblatt.de/v4/archiv/treffer.asp?archivSchlagwort1=Mistel>)

Hepatitis C und Mistel

- Aspekte zur Therapie der Hepatitis C (http://www.merkurstab.de/files/matth.h_hep.pdf)
- Die Entstehung eines therapeutischen Konzepts zur Behandlung chronischer Virushepatitis (http://www.merkurstab.de/files/fintelmann_hep.pdf)

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Mistel-Therapie&oldid=40526>“

Kategorie: Medizin

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Mai 2011 um 09:19 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 3.027-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mistel 2002.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Mistel_2002.jpg (800 × 537 Pixel, Dateigröße: 152 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Mistel (Quelle: de.wikipedia.org)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	VorschauBild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:28, 13. Okt. 2005		800 × 537 (152 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Mistel (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:Mistel 2002.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Mistel-Therapie
- Misteltherapie

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	200 dpi
Vertikale Auflösung	200 dpi
Software	Adobe Photoshop CS Windows
Speicherzeitpunkt	23:51, 22. Nov. 2004
Farbraum	Nicht kalibriert

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mistel_2002.jpg&oldid=2520“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Oktober 2005 um 06:28 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 153-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Misteltherapie

Aus AnthroWiki

Die **Misteltherapie** ist eine alternativmedizinische Behandlungsmethode, die von dem Begründer der Anthroposophie Rudolf Steiner und der Ärztin Ita Wegman initiiert wurde. Sie wird bis heute zumeist innerhalb der anthroposophisch erweiterten Medizin zur Krebsbehandlung bei bösartigen Tumoren eingesetzt. Sie ist in Deutschland eine der bei Krebserkrankungen am häufigsten eingesetzten komplementärmedizinischen Therapien. Obwohl die medizinische Wirksamkeit nicht nachgewiesen ist, wird sie in Deutschland von vielen und in Österreich von den meisten Krankenkassen erstattet. Außerhalb des deutschsprachigen Raumes ist die Misteltherapie weitgehend unbekannt und ungebräuchlich.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Entstehungsgeschichte
- 2 Studien
- 3 Anwendungsbereiche
- 4 Weitere anthroposophische Indikationen
- 5 Quellen
- 6 Weitere Literatur
- 7 Weblinks

Entstehungsgeschichte

Rudolf Steiner äußerte sich Ende 1916 erstmals zu den Möglichkeiten einer Behandlung von Krebs mit Mistelextrakten. Die Ärztin Ita Wegman griff seine Anregungen auf und entwickelte 1917 gemeinsam mit einem Zürcher Apotheker das erste Mistelpräparat Iscar, das 1926 in Iscador umbenannt wurde. Bis zu seinem Tod gab Rudolf Steiner zahlreiche Empfehlungen und Anregungen zur Misteltherapie, auf die sich anthroposophische Ärzte heute noch beziehen.

Verwendet wird die Weißbeerige Mistel (*Viscum album*) verschiedener Wirtsbäume. Die Anwendung der Mistel in der Tumorthherapie hat weder eine traditionelle noch eine experimentelle Grundlage, sondern leitet sich aus geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen Steiners ab, der unter anderem auf die Analogie zwischen dem parasitären Wachstumsmuster der Mistel und dem Tumor hinwies.

Eine Weißbeerige Mistel (*Viscum album*)

Studien

Ob und in welcher Weise die Mistel eine Wirksamkeit gegen Krebs besitzt, ist seit ihrer Einführung in die Krebstherapie 1917 ein Streitpunkt zwischen Wissenschaftsmedizinern und Vertretern anthroposophischer Heilkunde sowie Paramedizinern. Die bisher vorliegenden, wissenschaftlichen Standards entsprechenden randomisierten Studien konnten keinen eindeutigen klinischen Nutzen hinsichtlich der Überlebenszeit unter Misteltherapie zeigen.[1][2] Eine prospektive, randomisierte Studie aus 2004 mit Evidenz-Level Ib auf der 5-teiligen EBM-Skala zeigt eine signifikante Verbesserung der Lebensqualität bei bestimmten Krebsarten durch die Misteltherapie sowie eine etwa 50%ige Reduktion der unerwünschten Wirkungen der zytostatischen Therapien.[3] Es liegen einzelne Studien unterschiedlicher Aussagekraft und Einzelfall- und Erfahrungsberichte vor, die eine Besserung des Allgemeinbefindens, sowie Verlangsamung, Stillstand oder gar Remission des Tumorwachstums beschreiben. Eine

Studie aus Herdecke beschreibt die Freisetzung von Interleukin 6 durch die Misteltherapie.[4] Eine weitere Studie aus Herdecke gibt Hinweise auf positive Wirkungen der Misteltherapie bei Krebs des Rippenfelles durch Stimulation der Antitumorimmunität.[5]

Eine Arbeitsgruppe um Prof. Metelmann fand 1993 durch Untersuchungen an frisch explantierten Tumoren eine höhere zytostatische Wirkung der Mistelpräparate als der mituntersuchten Standardzytostatika (Cisplatin, Bleomycin, Methotrexat, 5-FU)[6]

Kritiker stellen die Ergebnisse dieser Studien und Einzelfallberichte aus methodischen und inhaltlichen Gründen in Frage. Die Misteltherapie ist deshalb in der Hochschulmedizin nicht durchgängig anerkannt. In der anthroposophischen und naturheilkundlichen Medizin genießt die Mistelbehandlung dagegen einen hohen Stellenwert. Es gibt Hinweise, dass Misteltherapie die Rate der Zehnjahresüberlebenszeit von Patientinnen mit Brustkrebs verbessern kann.[7] Andere Studien zeigten im Tierversuch im Gegenteil sogar Hinweise auf ein (allerdings nicht signifikantes) verstärktes Tumorwachstum bei Einsatz von isoliertem Lektin, einem Wirkstoff des Mistelextraktes.[8] Allerdings werden isolierte Lektine in der Misteltherapie nicht eingesetzt. Auch kann von einzelnen dadurch veränderten Immunparametern nicht auf die Wirkung von Mistelgesamtextrakten geschlossen werden. Sowohl private als auch gesetzliche Krankenkassen müssen die Misteltherapie mit zugelassenen anthroposophischen Präparaten bei Krebs in allen Stadien, mit phytomedizinischen Präparaten im unheilbaren Stadium bezahlen.

Die biochemische und pharmakologische Mistelforschung konzentriert sich heute auf die Inhaltsstoffe Viscotoxine (Polypeptide), Mistellektine (ML-1, ML-2, ML-3) und Polysaccharide.[9][10][11][12] Trotz der experimentellen Befunde hat sich eine antitumorale Wirksamkeit der Mistel bei ausschließlich subkutaner oder intravenöser Injektion am Menschen bisher nicht sichern lassen. Therapien mit Mistel-Inhaltsstoffen sind weiterhin Ziele in pharmakologischen Untersuchungen.

Anwendungsbereiche

Onkologische Behandlung bedeutet heute im engeren Sinne die drei Säulen von Chirurgie, tumorhemmenden Medikamenten und Strahlentherapie, im weiteren Sinne lindernde und unterstützende Maßnahmen, dazu psychologische und Selbsthilfe. Die Misteltherapie kann den etablierten Verfahren in allen Phasen einer Krebserkrankung hinzugefügt werden, wenn der Behandler eine Indikation sieht.

In der Regel wird der Extrakt der Mistel vom Patienten unter die Haut (subkutan) oder – im klinischen Rahmen durch Ärzte – direkt in Tumorgewebe gespritzt. Möglich sind außerdem die perorale, die intravenöse Gabe oder die Injektion in bestimmte Körperhöhlen: In Rippenfellspalt und Herzbeutelspalt kann bei krebsbedingten Flüssigkeitsansammlungen eine sterile Entzündung mit anschließender Verklebung, die so genannte Pleurodese beziehungsweise Perikardiodese, angeregt werden. Allen anderen nicht zugelassenen Anwendungen gemein ist die Fragwürdigkeit der Wirkung und das Risiko des Auftretens unerwünschter Nebenwirkungen. Allergische Reaktionen bis hin zum Tod durch den anaphylaktischen Schock können nicht ausgeschlossen werden.

Die in Anlehnung an Rudolf Steiner entwickelten Präparate enthalten speziell hergestellte Gemische aus Sommer- und Wintersaft der Mistel, die übrigen sind auf einzelne Inhaltsstoffe, insbesondere das Mistellektin-1, standardisiert.

Weitere anthroposophische Indikationen

Anthroposophisch begründete Indikationen zur Misteltherapie gibt es außerdem für Sarkoidose und Autoimmunerkrankungen. Bei virusbedingter Hepatitis C wird eine die Misteltherapie einschließende anthroposophische Komplexbehandlung in Ergänzung der Standardbehandlung oder bei Kontraindikationen für dieselbe durchgeführt (Februar 2006: Interferon und Ribavirin). In einer veröffentlichten Studie konnte jedoch kein positiver Effekt einer Misteltherapie auf die Leberfunktion oder Viruslast nachgewiesen werden.[13] Mistel wird auch gegen Arthrosen eingesetzt. Dies geschieht in Form von Injektionen. Darüberhinaus wird ihr ein bescheidener antihypertonischer Effekt nachgesagt.

Quellen

1. ↑ M. K. Steuer-Vogt, V. Bonkowsky, P. Ambrosch et al.: *The effect of an adjuvant mistletoe treatment programme in resected head and neck cancer patients: a randomised controlled clinical trial*. Eur J Cancer. 2001. 37: 23-31. PMID 11165126
2. ↑ U. R. Kleeberg, S. Suci, E.B. Brocker, D. J. Ruiter et al.: *Final results of the EORTC 18871/DKG 80-1 randomised phase III trial. rIFN-alpha2b versus rIFN-gamma versus ISCADOR M versus observation after surgery in melanoma patients with either high-risk primary (thickness >3 mm) or regional lymph node metastasis*. Eur J Cancer 2004; 40:390-402. PMID 14746858
3. ↑ Piao BK, Wang YX, Xie GR, Mansmann U, Matthes H, Beuth J, Lin HS.: *Impact of complementary mistletoe extract treatment on quality of life in breast, ovarian and non-small cell lung cancer patients. A prospective randomized controlled clinical trial*. Anticancer Res. 2004 Jan-Feb;24(1):303-9. PMID 15015612
4. ↑ A. Bussing A, G.M. Stein, C. Stumpf , M. Schietzel: *Release of interleukin-6 in cultured B-chronic lymphocytic leukaemia cells is associated with both activation and cell death via apoptosis*. Anticancer Res. 1999 Sep-Oct;19(5B):3953-9. PMID 10628337
5. ↑ Stumpf C, Bussing A.: *Stimulation of antitumour immunity by intrapleural instillation of a Viscum album L. extract*. Anticancer Drugs. 1997 Apr;8 Suppl 1:S23-6. PMID 9179363
6. ↑ W. Hankel: *Über die in-vitro-Wirksamkeit von Mistelextrakten auf die klonale Wachstumsfähigkeit individueller Explantate aus Mundhöhlenkarzinomen*. 1-45. 1993. FU Berlin.
7. ↑ Herzig M, Mansheim U: *Retrospektive Untersuchung der Wirksamkeit von Misteltherapie bei Mamma-Ca-Patienten PDF, 2 Mb* (http://www.biometrie.uni-heidelberg.de/publikationen/46_Mamma_final.pdf)
8. ↑ Pharmazeutische Zeitung: *Zur Diskussion gestellt: Mistelextrakte in der Krebstherapie* (<http://www.pharmazeutische-zeitung.de/fileadmin/pza/1998-25/titel.htm>)
9. ↑ A. Büssing (Hrsg.): *Mistletoe. The Genus Viscum. Medicinal and Aromatic plants - Industrial Profiles*. Harwood Academic Publishers, Amsterdam 2000
10. ↑ A. Büssing: *Mistel (Viscum album) - anthroposophischer und phytotherapeutischer Ansatz*. In: K. Münstedt (Hrsg.): *Ratgeber unkonventionelle Krebstherapien*. ECOMED Verlag, Landsberg 2003, S. 184-199
11. ↑ A. Büssing: *Mistletoe extracts from the anthroposophical point of view*. In: J. Beuth, R.W. Moss (Hrsg.) *Complementary Oncology*. Thieme-Verlag, Stuttgart 2005, S. 197-206
12. ↑ G. S. Kienle, H. Kiene: *Die Mistel in der Onkologie - Fakten und konzeptionelle Grundlagen*. Schattauer Verlag, Stuttgart 2003, 749 S., ISBN 3-7945-2282-6
13. ↑ R. Huber et al.: *Effects of a mistletoe preparation with defined lectin content on chronic hepatitis C: an individually controlled cohort study*. Eur J Med Res. 2001; 6: 399-405. PMID 11669085

Weitere Literatur

- Barbara Burkhard: *Anthroposophische Medizin am Beispiel Mistel* in: Michael Shermer, Lee Traynor (Hrsg.): *Heilungsversprechen. Alternativmedizin zwischen Versuch und Irrtum* Alibri Verlag, 2. Auflage, Aschaffenburg 2004. ISBN 3-932710-86-X
- E. Ernst, K. Schmidt, M. K. Steuer-Vogt: *Mistletoe for cancer? A systematic review of randomised clinical trials*. Int J Cancer. 2003; 107: 262-7. PMID 12949804
- Thomas Göbel: *Heilpflanzen gegen Krebs und Psychose, Nuytsia Floribunda und Viscum Album, Betrachtung und Beurteilung zweier polarer Pflanzencharaktere und ihre Anwendungsmöglichkeiten*. Verlag Freies Geistesleben, 2004, ISBN 3772522300
- R. Grossarth-Maticek, H. Kiene, S. Baumgartner, R. Ziegler: *Use of Iscador, an extract of European Mistletoe (Viscum album) in cancer treatment: prospective nonrandomized and randomized matched-pair studies nested within a cohort study*. Altern Ther Health Med. 2001; 7: 57-78. PMID 11347286
- S. Kienle, Gunver, Helmut Kiene und Hans-Ulrich Albonico: *Anthroposophische Medizin in der klinischen Forschung. Wirksamkeit, Nutzen, Wirtschaftlichkeit, Sicherheit*. Schattauer, Stuttgart 2006, ISBN 3-7945-24713.
- G. S. Kienle, F. Berrino, A. Bussing, E. Portalupi, S. Rosenzweig, H. Kiene: *Mistletoe in cancer - a systematic review on controlled clinical trials*. Eur J Med Res. 2003 Mar 27; 8 (3): 109-19. PMID 12730032
- G. S. Kienle, H. Kiene: *Klinische Studien zur Misteltherapie onkologischer Erkrankungen*. Deutsche Zeitschrift für Onkologie 2004; 36: 17-24.
- A. Bopp: *Die Mistel - Heilpflanze in der Krebstherapie*, Zürich, Rüffer und Rub, 2006, ISBN 978-3-907625-32-3

Weblinks

Allgemeines

- Neue Übersichtsseite der Gesellschaft anthroposophischer Ärzte zum Thema (<http://www.mistel-therapie.de/>)
- Grundsätzliche Probleme der modernen Mistelforschung (PDF) (<http://misteltherapie-freiburg.de/mistelforschung.pdf>)
- www.krebsinformationsdienst.de (<http://www.krebsinformationsdienst.de/themen/behandlung/mistel.php>) – Krebsinformationsdienst im Deutschen Krebsforschungszentrum Heidelberg
- www.zukunft erleben.at (<http://www.zukunft erleben.at/>) – Infos für Österreich
- mistelsprechstunde.de (<http://mistelsprechstunde.de/>) – Infos zur Misteltherapie

Diskurs im deutschen Ärzteblatt

- Lutz Edler: Mistel in der Krebstherapie: Fragwürdige Ergebnisse neuerer klinischer Studien (<http://www.aerzteblatt.de/v4/archiv/artikel.asp?id=39983>)
- Helmut Kiene: Replik zu Edler – Irreführende Aussagen (<http://www.aerzteblatt.de/v4/archiv/artikel.asp?id=42804>)

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Misteltherapie&oldid=26523>“

Kategorien: Alternativmedizin | Anthroposophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2008 um 11:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.912-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mitgefühl

Aus AnthroWiki

Als **Mitgefühl** oder **Empathie** (von griech. *ἐμπάθεια*, *empathia*) wird die Fähigkeit des Menschen bezeichnet, Leid und Lust anderer Menschen, aber auch von Tieren, in sich nach- bzw. mitzuerleben und dadurch zu einem mehr oder weniger bewussten gefühlsmäßigen Verständnis dessen zu kommen, was andere Seelenwesen in ihrem Inneren bewegt. Tieren fehlt diese Fähigkeit und auch der Mensch konnte sie erst in der griechisch-lateinischen Zeit entwickeln, nachdem die Verstandes- oder Gemütsseele einen gewissen Reifegrad erreicht hatte und sich der Wille als eigenständige Seelenkraft von den noch sehr eng miteinander verbundenen Seelenfähigkeiten des Denkens und Fühlens abgesondert hatte. Das Mitgefühl ist wesentlicher Bestandteil des von Rudolf Steiner beschriebenen sozialen Urphänomens und offenbart sich grundsätzlich bei *jedem* Menschen auf allen Erkenntnisstufen vom bloß äußeren Nacherleben auf Basis ähnlich gearteter eigener Erfahrungen bis hin zum intuitiven Aufgehen im Bewusstsein des anderen Wesens, wobei die höheren Erkenntnisformen allerdings erst durch eine entsprechende Geistesschulung deutlicher und bewusster hervortreten. Erst auf der Stufe der Intuition, bei der die Erinnerung an eigene vergleichbare Gefühle völlig in den Hintergrund tritt, wird Miterleben fremder Lust und Unlust ganz authentisch.

Das Mitgefühl entfaltet sich zwischen den beiden Polen von *Mitleid* und *Mitfreude*. Das **Mitleid**, durch das man Leid, Unlust, Schmerz und Trauer miterleben kann, wird meist leichter erregt als die **Mitfreude**, die sich an der Lust und Freude anderer Wesen entzündet, weil diese sehr leicht durch den egoistischen Neid gedämpft wird, während das Mitleid dem Selbstgefühl schmeichelt. Jean Paul sagt daher:

„Zum Mitleiden genügt ein Mensch; zur Mitfreude gehört ein Engel“
– HESPERUS: Jean Paul

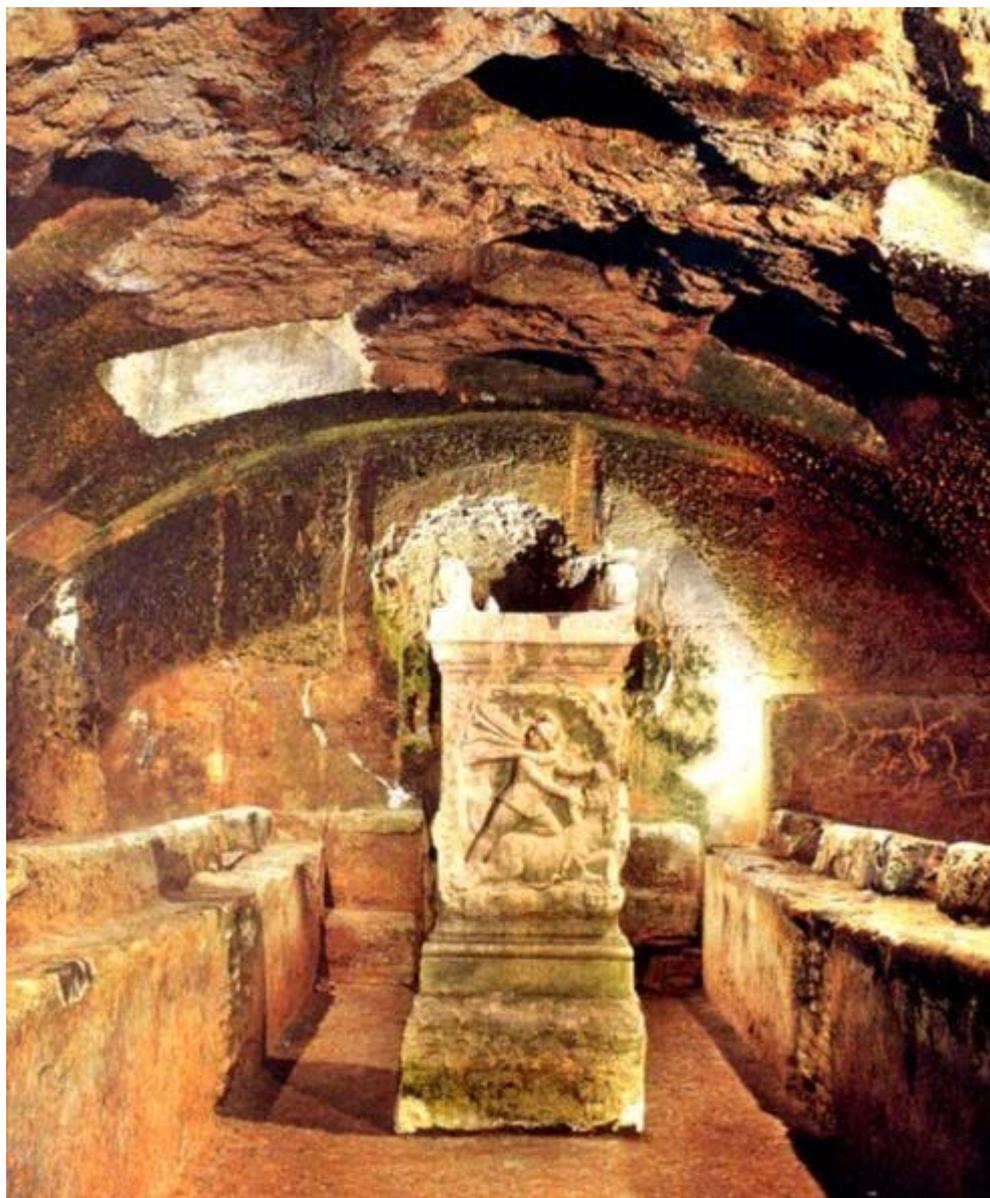
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Mitgefühl&oldid=27984>“

Kategorien: Grundbegriffe | Ethik

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Mai 2008 um 11:11 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.811-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mithraeum San Clemente.jpg

Aus AnthroWiki

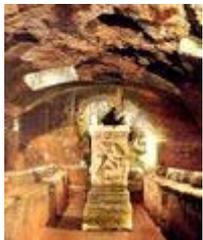
Größe dieser Vorschau: 492 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (616 × 750 Pixel, Dateigröße: 139 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Mithräum unter der Kirche San Clemente in Rom

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:37, 6. Apr. 2007		616 × 750 (139 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Mithräum unter der Kirche San Clemente in Rom

06:24, 3. Apr. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(139 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Mithräum unter der Kirche San Clemente in Rom
---------------------	-----------------------------	----------	---------------------------------	---

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:

- Mithras-Einweihung

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mithraeum_San_Clemente.jpg&oldid=22562“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 3. April 2007 um 06:24 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 488-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mithraeum von Ostia.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (1.600 × 1.200 Pixel, Dateigröße: 704 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Mitreo delle Terme del Mitra - Mithräum von Ostia (Italien)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:39, 31. Mär. 2007		1.600 × 1.200 (704 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Mitreo delle Terme del Mitra - Mithräum von Ostia (Italien)
	22:38, 29. Mär. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(704 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Mithräum von Wikipedia:Ostia (Wikipedia:Italien)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:

- Mithras-Einweihung

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 S100
Belichtungsdauer	1/10 Sekunden (0,1)
Blende	f/2,8
Erfassungszeitpunkt	01:01, 5. Sep. 2004
Brennweite	5,40625 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	180 dpi
Vertikale Auflösung	180 dpi
Speicherzeitpunkt	01:01, 5. Sep. 2004
Y und C Positionierung	Zentriert
Exif-Version	2.1
Digitalisierungszeitpunkt	01:01, 5. Sep. 2004
Komprimierte Bits pro Pixel	3
APEX-Belichtungszeitwert	3,3219299316406
APEX-Blendenwert	2,9708557128906
Größte Blende	2,9708557128906 APEX (f/2,8)
Entfernung	1,185 Meter
Messverfahren	Mittenzentriert
Blitz	kein Blitz
Farbraum	sRGB
Sensorauflösung horizontal	7.766,9902912621
Sensorauflösung vertikal	7.741,935483871
Einheit der Sensorauflösung	Zoll
Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mithraeum_von_Ostia.jpg&oldid=23000“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2007 um 10:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 399-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mithras-Einweihung

Aus AnthroWiki

Die **Mithras-Einweihung**, die den Kern des **Mithraskultes** (Mithraismus) bildet, der in der Römerzeit über fast ganz Europa verbreitet war, hat ihre ersten Wurzeln in der urpersischen Zeit und darf daher auch als die **persische Einweihung** bezeichnet werden. Von Persien aus verbreiteten sich der Kult über Kleinasien und Griechenland nach Rom und wurde, besonders seit etwa 70 v. Chr., vor allem durch römische Soldaten nach Palästina und bis hin nach Germanien und Britannien getragen. Der Mithras-Kult diente vornehmlich der Ausbildung und Reinigung der Empfindungsseele. Auf dem Wege der Verinnerlichung sollte die kosmische Ordnung im Herzen nachempfunden und danach das äußere praktische Leben geregelt werden.

Mithras-Fresko im Mithräum von Dura Europos, datiert nach 168 und vor 256 n. Chr.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Mithras
- 2 Die Mithras-Legende und ihre symbolische Darstellung
 - 2.1 Die Stiertötungsszene
 - 2.2 Sol Invictus - der unbesiegte Sonnengott
 - 2.3 Die Fackelträger Cautes und Cautopates
 - 2.4 Ahriman
 - 2.5 Parallelen zum Christentum
- 3 Der Mithras-Tempel und die Kulthandlungen
- 4 Die 7 Stufen der Mithras-Einweihung
 - 4.1 Ausbildung und Reinigung der Empfindungsseele
 - 4.2 Das Herz als Wahrnehmungsorgan
 - 4.3 Die 7 Stufen
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

Mithras

Kultrelief des Mithras, Rom, 2. Jahrhundert.

Mithras wurde von den Römern als Sonnengottheit verehrt. Der Name Mithras geht auf den persischen Gott **Mithra** (von awest. *Vertrag, Freundschaft*) zurück, der weitgehend identisch mit dem indischen Gott Mitra ist. Erste Aufzeichnungen über **Mitra** in Kleinasien sind durch Tontäfelchen aus dem 14. Jahrhundert v. Chr. aus Hattuša, der Hauptstadt des Hethiterreiches überliefert, auf

denen ein Vertrag zwischen den Hethitern und deren Nachbarvolk, den Mitanni, abgeschlossen wurde, als dessen Schirmherr Mithra

Mithras-Relief im Bad des Diocletian, Rom.

genannt wird. Schon früh galt Mithra auch als Schutzpatron der Waffen, Soldaten und Armeen. Die *Geste des Handschlags*, als Zeichen der Vertragstreue und um kund zu tun, dass man unbewaffnet ist, geht auf die Gebräuche des Mithras-Kultes zurück und wurde später von den Römern in ganz Europa verbreitet.

Obwohl sich der historische Zarathustra schon im 6. vorchristlichen Jahrhundert gegen die orgiastische Verehrung Mithras und gegen die blutigen Stieropfer gewandt hatte, wie es dem Übergang in das Zeitalter der Verstandes- und Gemütsseelen-Kultur entspricht, wurde Mithras von seinen Anhängern oft auch mit dem lichten Ahura Mazda gleichgesetzt, dem der finstere Ahriman gegenübersteht; tatsächlich ist er ein Vermittler dieser beiden Prinzipien:

"Man weiß nicht, dass der Urperser das Bewusstsein hatte, dass man weder dem Ahriman noch dem Ormuzd allein folgen darf, sondern ihrem Zusammenwirken. Und ihr Zusammenwirken äußert sich in einer solchen Gestalt, wie es der Mithras war." (Lit.: GA 342, S 160f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA342.pdf#page=160f>))

Die persische Mythologie zählt Mithra zu den etwa 28 Izards und sieht ihn als *Herrn des Sonnenlichts* und auch als einen der drei Totenrichter, die auf der Cinvat-Brücke die Seelen der Toten wägen. Seine Geschwister sind Daena (awest. *Gesetz, Religion*), die Göttin der religiösen Rituale und überhaupt alles „dessen, was offenbart worden ist“, und Rashnu (auch *Rashnu razishta*, awest. *Rashnu der Gerechteste*), der Gott der Gerechtigkeit und Totenrichter wie Mithra selbst.

Als Geburtstag des Mithra feierte man den 25. Dezember, den Abend der Wintersonnenwende nach dem Julianischen Kalender - eine Tradition, die später im Jahre 354 das Christentum übernahm, als das Weihnachtsfest auf dieses Datum festgelegt wurde. Tod und Auferstehung des Mithras wurde zur Frühlings-Tagundnachtgleiche gefeiert. Als Träger des Sol Invictus, des *unbesiegtten Sonnengottes*, war ihm der *dies solis*, der Sonntag, geweiht.

Von den Römern wurde Mithras als *Gott der staatlichen Ordnung* angesehen und der Mithras-Kult war besonders bei den Legionären sehr beliebt, aber auch andere Staatsdiener, Kaufleute und sogar Sklaven nahmen daran teil. Nur Frauen waren strikt ausgeschlossen.

Die persische Naturgöttin **Mitra**, die als erste und höchste Mutter galt, war dem Mithras zur Seite gestellt. Sie ist vergleichbar der phönizischen Astarte, der griechischen Aphrodite oder der phrygischen Kybele.

Die Mithras-Legende und ihre symbolische Darstellung

Mithraskultrelief aus dem 2./3. Jahrhundert, gefunden im Rheinland

Die Mythologie schildert, dass Mithra, der von der göttlichen Jungfrau Anahita (mittelpers. mit der ungefähren Bedeutung: *jungfräulich rein wie das klare Wasser*), die wie Mithra selbst zu den Izeds zählt, in einer Felsenhöhle oder Grotte geboren wurde, vom Vatergott ausgesandt worden war, um die Welt und die Menschen vor ihrem Niedergang zu erretten. Befruchtet wurde Anahita, so sagen manche Überlieferungen, durch den in den Wassern des Sees Hamun bewahrten Samen des Zarathustra. Bei Mithras Geburt waren Hirten und Tiere anwesend. Nach armenischer Tradition kehrt Mithra jedes Jahr in seine Geburtshöhle zurück, um aus ihr neu geboren wieder hervorzutreten.

Meist wird Mithras als Jüngling dargestellt, der die charakteristische phrygische Mütze (ein Vorläufer der christlichen Bischofsmütze, der Mitra) trägt. Die Innenseite seines Mantels ist mit Sternen ausgeschmückt. In manchen Darstellungen ist Mithras auch von den Zeichen des Tierkreises umgeben.

Mithras verfolgt den Stier, den die luziferische Schlange umwindet. Ein Skorpion sticht zugleich in die Hinterbeine

Die Stiertötungsszene

Mithras verfolgt den Stier, den die luziferische Schlange umwindet. Ein Skorpion sticht zugleich in die Hinterbeine

des Stiers und ein Hund oder Wolf springt an ihm hoch und beißt ihn. Nach mancher Deutung handelt es sich dabei um den himmlischen Urstier Geush Urvan (awest. *Seele des Rindes*), der von Ahura Mazda zugleich mit dem Urmenschen Gayomart erschaffen worden war (vgl. dazu auch das Gilgamesch-Epos). Schließlich überwältigt Mithras den Stier und trägt ihn in seine Höhle, wo er ihn durch einen Dolchstoß in die Schulter tötet. Die Abbildungen zeigen, wie er dabei mit einem Bein auf dem Stier kniet, mit dem anderen stützt er sich ab. Die linke Hand reißt den Kopf des Stiers zurück, mit der Rechten sticht er zu. Mithras wendet dabei sein Gesicht vom Stier ab, ähnlich wie Perseus bei der Tötung der Medusa. Aus dem Leib des Stiers sollen alle Tiere und Pflanzen hervorgegangen sein und aus seinem vergossenen Blut regeneriert sich alles Leben auf Erden und alle Menschen sind gesegnet.

Sol Invictus - der unbesiegte Sonnengott

Auf den bildlichen Darstellungen ist oft auch der unbesiegte Sonnengott (Sol Invictus) mit dem Strahlenkranz um das Haupt, ein Rabe, ein Löwe und ein Kelch zu sehen, alles Symbole, die auf einzelne Stufen der Mithras-Einweihung und zugleich auch auf die entsprechenden Sternbilder und Himmelskörper hinweisen. Die Plejaden, das berühmte Siebengestirn, soll am Himmel die Stelle bezeichnen, wo der tödliche Dolch des Mithras in den Stier eindrang.

Die Fackelträger Cautes und Cautopates

Mithrasrelief von Neuenheim, 2. Jhrdt.

Meist sind auch die zwei Fackelträger Cautes und Cautopates dargestellt, denen in der Griechische Mythologie die Zwillinge Kastor und Pollux entsprechen. Cautes richtet die Fackel nach oben, Cautopates abwärts. Die Fackelträger, die mit gekreuzten Beinen abgebildet werden, sind wie Mithras gekleidet. In ihnen spiegelt sich der Gegensatz von Licht und Finsternis, von Leben und Tod, Gut und Böse und von Himmel und Hölle wider, der eine zentrale Stellung in der mithräischen Lehre hatte.

Kosmologisch wird Cautes als Bild der Frühlings-

Tagundnachtgleiche gedeutet und Cautopates als Symbol der Herbst-Tagundnachtgleiche.

Löwenköpfige Menschengestalt, von der Schlange umwunden

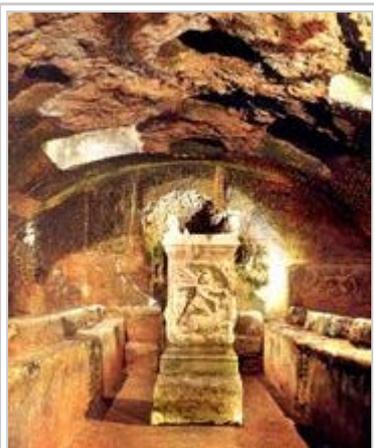
Ahriman

Oft findet sich in den künstlerischen Darstellungen auch noch eine nackte, aufrecht stehende Menschengestalt mit vier Flügeln und brüllendem Löwenkopf, um deren Leib sich spiralförmig eine Schlange windet. Sie wird als Bild Ahrimans gedeutet, des *Herrn dieser Erde*, der in den Darstellungen auf dem Erdenglobus steht, in der Linken das Zepter als Zeichen der Macht hält und in der Rechten den Schlüssel zur Unterwelt.

Parallelen zum Christentum

In den Legenden gibt es viele Parallelen, aber auch wesentliche Unterschiede zum Christentum. So ist eine Passionsgeschichte des Mithras nicht überliefert; nicht Mithras selbst opfert sich, sondern er opfert den Stier. Allerdings wird berichtet, dass Mithras, bevor er starb, mit 12 seiner Anhänger ein letztes Abendmahl hielt, dann begraben wurde und von den Toten auferstand. Zur Zeit des Weltenendes Frasho-kereti (awest. „Vorwärtsschaffen“, „Wundermachen“), das dem Jüngsten Gerichts der christlichen Anschauung entspricht, werde Mithras wiederkehren, das Böse endgültig überwinden und die Toten zur Auferstehung führen.

Der Mithras-Tempel und die Kulthandlungen

Mithräum unter der Kirche San Clemente in Rom

Die Mithras-Tempel, die Mithräen, waren meist unterirdisch angelegt, in den römischen Städten oft in den Kellerräumen von Privathäusern, oder als künstliche Höhlen in den Fels gehauen und wurden von den Römern als *spelunca* (lat. Höhle) bezeichnet. Die meist rechteckigen und mit einem Tonnengewölbe versehenen Tempelanlagen sollten an die jungfräuliche Geburt

Mitreo delle Terme del Mitra - Das Mithräum von Ostia (Italien)

des Mithras in der Felsenhöhle erinnern. Das Deckengewölbe war oft mit Bildern des Sternenhimmels bemalt und hatte gelegentlich auch kleine Öffnungen, durch die Licht hereinfiel. Die Zeremonien fanden nicht öffentlich statt, sondern waren nur ausgewählten Mysterienschülern zugänglich, die zu strenger Geheimhaltung verpflichtet wurden. Die Aufnahme in den Mysterienkreis war mit einem Untertauch-Ritual ähnlich der Taufe verbunden. Da die einzelnen Mithrasgemeinden einen engen Kreis von selten mehr als zwei Dutzend Mitglieder umfassten, war der Kultraum verhältnismäßig klein. Dafür erhöhte sich die Zahl der Tempel in der Blütezeit des Kults immer mehr. Im 3. Jahrhundert soll es alleine in Rom 800 Mithräen gegeben haben.

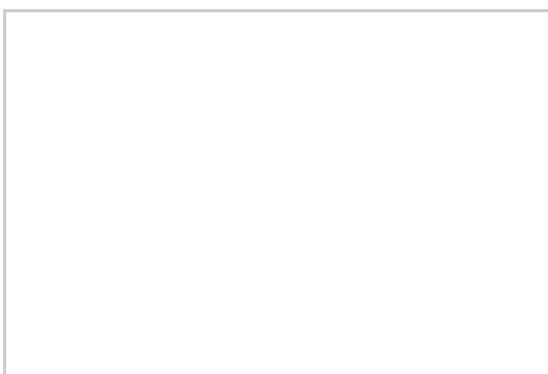
Der Tempeleingang lag im Westen und im Osten befand sich die Apsis mit dem Altar, zu dem oft sieben Stufen führten, die den 7 Stufen der Mithras-Einweihung entsprachen. Oberhalb des Altars befand sich ein großes Steinrelief, eine Skulptur oder ein Wandgemälde, das die Szene der Stiertötung zeigte.

Ähnlich wie die späteren christlichen Kirchen war der Innenraum des Tempels dreiteilig gegliedert. Der Mittelgang, die *cella*, wurde zu beiden Seiten von steinernen Podien flankiert, wo das rituelle Abendmahl von Brot und Wasser oder Wein eingenommen wurde und von wo aus die Kultgemeinde die Zeremonien verfolgte, die mit Bekränzungen, Handauflegen, Weihrauchopfern oder der Bestreichung der Zunge mit Honig einhergingen. Auch der Gebrauch von Weihwasser war üblich. Tatsächliche blutige Stieropfer fanden in den dafür viel zu kleinen Tempeln nicht statt.

Als Zeichen seiner Würde trug der höchste Priester, der als *Papa* bezeichnet wurde, eine rote phrygische Mütze, ein rotes Gewand, einen Ring und einen Hirtenstab.

Die 7 Stufen der Mithras-Einweihung

Ausbildung und Reinigung der Empfindungsseele

Während sich die Eingeweihten der urindischen Zeit noch hellseherisch des Ätherleibes bedienen konnten, war es in der urpersischen Zeit nur mehr möglich, den Astralleib dazu heranzuziehen. Dabei strahlte die damals noch gar nicht eigenständig ausgebildete Empfindungsseele die Wirkungen der luziferischen Versuchung in den Astralleib zurück, die in ihrer Spiegelung von innen her aber als ahrimanische Wirkungen erlebt wurden. Es wurde darum in diesen Mysterien, in denen man den Weg nach innen suchte, und die später die Mithras-Mysterien genannt wurden, besonderer Wert darauf gelegt, die Empfindungsseele auszubilden und zu reinigen (Lit.: GA 113, S 162ff). Auf diesem Wege

Mithras, umgeben von den Zeichen des Tierkreises

wurde die geistige Grundlage für die dritte nachatlantische Kulturperiode, für die ägyptisch-chaldäische Kultur, gelegt, die die eigentliche Empfindungsseelenkultur war:

"Der altindische Mensch bediente sich also sozusagen in der Weise, wie sie charakterisiert worden ist, seines Ätherleibes, wenn er sich zu den höchsten Erkenntnissen emporschwingen wollte. Der Perser konnte das nicht mehr; er konnte sich aber des Empfindungsleibes bedienen. Er also erhob sich zu seinen höchsten Erkenntnissen durch den Empfindungsleib. Weil er nicht mehr mit dem Ätherleib schauen konnte, so verhüllte sich die höchste Einheit vor ihm. Mit dem Empfindungsleib konnte er noch hinausblicken und in gewisser Weise astralisch sehen. Das war bei vielen Mitgliedern des persischen Volkes noch der Fall: astralisch zu sehen den Ahura Mazdao und seine Diener,

weil man sich des Empfindungsleibes noch bedienen konnte. Nun wissen Sie aus der Darstellung in meiner «Theosophie», daß der Empfindungsleib gebunden ist an die Empfindungsseele. In dem Augenblick, wo also der Angehörige des altpersischen Volkes sich des Empfindungsleibes bediente, war sozusagen die Empfindungsseele dabei; aber er war noch nicht dahin gelangt, sich dieser zu bedienen, denn sie war noch nicht ausgebildet, sie mußte erst ausgebildet werden. Daher war der Angehörige des altpersischen Volkes in einer ganz besonderen Lage. Er bediente sich seines Empfindungsleibes. Da spielt immer die Empfindungsseele hinein. Die mußte er aber erst hinnehmen so, wie sie damals war. Daher mußte er empfinden: Wenn der Empfindungsleib, der jetzt schon ausgebildet ist, sich erhebt zu Ahura Mazdao, dann ist die Empfindungsseele dabei. Die ist aber in einer gewissen Gefahr, und sie wird, wenn sie ihre Empfindungen offenbart, sie gradeso in den Empfindungsleib hineinschicken; sie wird dasjenige, was von alten luziferischen Verführungen da ist, zwar nicht als solche äußern, denn dazu hat sie noch keine Fähigkeiten, aber sie wird ihre Wirkungen in den Empfindungsleib hineinschicken. - So nahm man im alten Persien Hereinwirkungen der Empfindungsseele auf den Empfindungsleib wahr, die gleichsam ein von der Außenwelt hereinleuchtendes Spiegelbild dessen darstellten, was in der Empfindungsseele von alten Zeiten her wirkte. Das ist, von innen gesehen dasjenige, was man die Wirkungen Ahrimans, die Wirkungen des Mephistopheles nennt. Daher fühlte man, man steht zwei Mächten gegenüber. Blickt man auf dasjenige, was der Mensch erlangen kann, wenn er den Blick nach außen richtet, so schaut man zu den Mysterien des Ahura Mazdao, läßt man den Blick in das Innere fallen, dann steht man mit Hilfe des Empfindungsleibes durch dasjenige, was Luzifer bewirkt hatte, vor dem Gegner des Ahura Mazdao, vor Ahriman. Es gab nur eines, welches schützte vor den Anfechtungen der Ahrimangestalt, und das trat zu Tage: wenn man durch die Einweihung der Menschheit voraneilte, wenn man die Empfindungsseele ausbildete. Wenn man diese ausbildete und reinigte, und so der Menschheit vorausschritt, dann ging man den Weg nach innen, einen Weg, der zu etwas anderem führte als zu Ahura Mazdao; dann ging man den Weg zu den lichtvollen Luziferreichen. Und dasjenige, was da die Menschenseele durchdrang auf dem Wege nach innen, das nannte man später den Gott Mithras. Daher sind die persischen Mysterien, die das Innenleben pflegten, die Mithrasmysterien. So haben wir auf der einen Seite den Gott Mithras, wenn der Mensch den Weg nach innen ging; und dasjenige, was er auf dem Wege nach außen traf, waren die Reiche des Ahura Mazdao." (Lit.: GA 113, S 165f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA113.pdf#page=165f>))

Das Herz als Wahrnehmungsorgan

War die Empfindungsseele entsprechend ausgebildet und gereinigt, dann 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.

"Der Kopf nimmt unterbewußt durch das Herz wahr, was in den physischen Funktionen des Unterleibes und der Brust vorgeht. So wie wir durch das Auge die äußeren Vorgänge in der Sinneswelt wahrnehmen, so ist das Herz des Menschen in Wirklichkeit ein Sinnesorgan mit Bezug auf die angegebenen Funktionen. Der Kopf - namentlich macht es das Kleinhirn - nimmt unterbewußt durch das Herz wahr, wie das Blut sich mit den verarbeiteten Nahrungsmitteln speist, wie die Nieren, die Leber und so weiter funktionieren, was da alles im Organismus vorgeht. Dafür ist für das Obere des Menschen das Herz das Sinnesorgan. Dieses Herz nun als Sinnesorgan zu einer gewissen Bewußtheit heraufzuheben, bildete die Schulung desjenigen, der beim Mithraskult beschäftigt werden sollte. Er mußte eine feine, bewußte Empfindung dafür bekommen, was im menschlichen Organismus in Leber, Nieren, Milz und so weiter vorgeht. Der obere Mensch, der Kopfmensch mußte fein empfinden, was im Brust- und Gliedmaßenmenschen vorgeht. Eine solche Schulung in den älteren Zeiten war nicht eine Verstandeschulung, wie wir sie heute gewohnt sind, sondern eine Schulung des ganzen Menschen, die vorzugsweise auf das Gefühlsvermögen ging. Und wenn dann der Schüler die nötige Reife erlangt hatte, konnte er sagen, so wie wir auf Grund der Wahrnehmung durch äußere Augen sagen, da sind Regenwolken, oder da ist blauer Himmel: Jetzt ist diese Verarbeitungsart in meinem Organismus, jetzt jene Verarbeitungsart.

Es ist tatsächlich das, was im menschlichen Organismus vorgeht, nur für den Abstraktling für das ganze Jahr gleich. Wenn einmal die Wissenschaft wieder zu wirklichen Wahrheiten über diese Dinge vorgedrungen sein wird, dann werden die Menschen erstaunen darüber, wie - wenn auch nicht in jener grobklotzigen Art, wie es durch die heutigen Feininstrumente schon erforscht werden kann - in ganz anderer Art für den Menschen festgestellt werden kann, wie sein Blut anders wird, wie er anders verdaut im Januar als im September, so daß das Herz als Sinnesorgan ein wunderbares Barometer ist für den Jahreslauf im menschlichen Gliedmaßen-Stoffwechselorganismus. Dafür wurde der Mithrasschüler erzogen, in sich selbst den Jahreslauf durch die Herzorganisation wahrzunehmen, durch die Herzwissenschaft, die ihm den Gang der durch die Verdauung metamorphosierten Speise im Organismus überlieferte und der Aufnahme des Verdauten in das Blut. Und in dem, was da wahrgenommen wurde, zeigte sich eigentlich am Menschen, in der Bewegung des inneren Menschen, der ganze Lauf der äußeren Natur.

Ach, was ist denn unsere abstrakte Wissenschaft, wenn wir noch so genau die Pflanzen und die Pflanzenzellen, die Tiere und die tierischen Gewebe beschreiben, was ist denn diese abstrakte Wissenschaft gegenüber dem, was einmal in einer mehr instinktiven Weise dadurch vorhanden war, daß sich der ganze Mensch zum Erkenntnisorgan machen konnte, daß er wie der Mithrasschüler sein Gefühlsvermögen als Erkenntnisorgan ausbilden konnte. Der Mensch trägt die tierische Natur in sich, und er trägt sie wahrhaftig in einer intensiveren Weise in sich, als man gewöhnlich meint. Und das, was durch ihre Herzwissenschaft die einstigen Mithrasschüler wahrgenommen haben, ließ sich nicht anders darstellen als durch den Stier. Und die Gewalten, die durch den Stoffwechsel-Gliedmaßenmenschen wirken und nur gezähmt werden durch den oberen Menschen, diese Gewalten werden durch alles dasjenige angegeben, was da als Skorpion, als die Schlange figuriert um den Stier herum. Und der eigentliche Mensch in seiner Krüppelhaftigkeit sitzt oben mit der primitiven Macht, indem er mit dem Michael-Schwerte in den Hals des Stieres hineinstößt. Aber was da zu besiegen ist, wie es sich darstellt im Jahreslaufe, das wußte eben nur der, der in dieser Beziehung geschult war.

Und jetzt gewinnt dieses Symbolum erst an Bedeutung. Man kann es mit dem, was der Mensch heute gewöhnlich weiß, noch so viel anschauen oder malerisch darstellen wollen, es kommt nichts dabei heraus. Es kommt erst etwas dabei heraus, wenn man etwas von der Herzwissenschaft der alten Mithrasschüler weiß. Und dann studierte der Mensch aber wirklich, wenn er durch sein Herz sich selber ansah, den Geist des Jahresganges der Sonne durch den Tierkreis. Daher war ganz richtig - und die Erfahrungen macht man auf diese Weise, daß der Mensch als ein höheres Wesen auf seiner niederen Natur reitet um den Menschen herum im Kreise angeordnet der Kosmos, denn das Geistige des Kosmos erfuhr man auf diese Weise. Es ist wirklich so, daß man, je mehr man durch die wieder heraufkommende Geistwissenschaft hineinschaut in das, was ein altes halbbewußtes, traumhaftes, aber doch Hellsehen zutage gefördert hat, vor diesem einen immer größeren Respekt bekommt. Man wird wirklich andächtig gegenüber den alten Kulturen, wenn man in sie eindringt und wiederfinden kann, wenn man tiefer in sie

hineindringt, wie der Mithraskult zum Beispiel dazu da war, daß der alte Mithraspriester, indem er in den Jahreslauf eindringen konnte, seiner Gemeinde angeben konnte, was an jedem einzelnen Tage des Jahres zu tun war. So war der Mithraskult dazu da, vom Himmel zu erforschen, was auf der Erde zu geschehen hat." (Lit.: GA 223, S 135ff)

Die 7 Stufen

In der Mithras-Einweihung wurden sieben Stufen unterschieden:

1. Als **Corax** (Rabe) wurde der Eingeweihte des ersten Grades bezeichnet. Er ist ein Bote zwischen der physischen und der astralischen Welt. Das Sinnbild des Raben ist immer wieder in diesem Sinn gebraucht worden. Im Alten Testament wird der Prophet Elias von den Raben versorgt. Raben sind die Boten Wotans, die täglich über das Erdenrund fliegen und ihm berichten, was sie wahrgenommen haben. Auch der Kyffhäuserberg, in dem Barbarossa schläft, wird von Raben umkreist, die ihm Nachricht geben sollen, wenn die Stunde des Erwachens für ihn gekommen ist. Auch Mephistopheles in Goethes Faust-Dichtung sendet zwei Raben als Boten aus.
2. Als **Nymphus** (Bräutigam) oder Okkulter wird der zweite Grad bezeichnet. Er darf schon im inneren Heiligtum leben.
3. Der **Miles** (Soldat), der Streiter ist der Eingeweihte des dritten Grades; er darf die okkulte Weisheit, die er in sich aufgenommen hat, vor der Welt vertreten. Lohengrin ist ein solcher Streiter.
4. **Leo**, der Löwe, ist der vierte Grad der Einweihung. Er ist mit seinem Bewußtsein bis zur Stammesseele aufgestiegen ist. Daher rührt die Bezeichnung in der Bibel: *Der Löwe aus dem Stamme Juda*.
5. Der **Perses** (Perser) ist Eingeweihter des fünften Grades. Er ist mit seinem Bewusstsein bis zur Volksseele aufgestiegen und trägt daher den Namen seines Volkes; in der Mithras-Einweihung heißt er darum *Perser*, in anderen Völkern entsprechend anders.
6. Der **Heliodromus** (Sonnenläufer) oder Sonnenheld, von den Römern Sol invictus (lat. „der unbesiegte Sonnengott“) genannt, ist Eingeweihter des sechsten Grades. Er kann so wenig von seiner Bahn abweichen wie die Sonne selbst.
7. Der **Pater** (Vater) ist die siebente Stufe und solchen Eingeweihten vorbehalten, die in ihrem Bewusstsein bis zur Vereinigung mit dem Urgeist gekommen sind.

Sol Invictus, Detail aus Mithras-Relief von Neuenheim. Badisches Landesmuseum Karlsruhe.

Diesen sieben Einweihungsstufen wurden auch die sieben Wandelgestirne Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Sonne und Mond zugeordnet, durch deren Sphären die Seele durch die Einweihung oder im Leben nach dem Tod bis in die Tierkreisregion geführt wird.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (1979), S 261, München, 2. November 1906; für eine ausführlichere Darstellung der Mithras-Mysterien siehe ebd. S 208 ff., Berlin, 5. März 1906
2. Rudolf Steiner: *Der Orient im Lichte des Okzidents. Die Kinder des Luzifer und die Brüder Christi*, GA 113 (1982), Achter Vortrag, München, 30. August 1909
3. Rudolf Steiner: *Der Jahreskreislauf als Atmungsvorgang der Erde und die vier großen Festeszeiten*, GA 223 (1990), Achter Vortrag, Dornach, 30. September 1923
4. Rudolf Steiner: *Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken, I*, GA 342 (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>) .

Weblinks

1. Werner Papke: *Mithras oder Jesus?* (<http://www.bibelcenter.de/bibliothek/papke/mithrasp.htm>) - eine kosmologische Deutung.
2. Mithras - Der Nachthimmel (<http://www.mithras-kult.de/>)
3. "Der Mithraskult" - wissenschaftliche Hausarbeit mit Darstellung der Grundzüge und der wichtigsten Theorien zum Kult (<http://www.basiswissen-christentum.de/de/themen/mithraskult.html>)
4. Die Ikonographie Mithras (PDF-Artikel eng.) (http://www.religionswissenschaft.unizh.ch/idd/prepublications/e_idd_mithra.pdf)
5. Mithraism (<http://www.crystalinks.com/mithraism.html>) - Der Mithraskult im Überblick (eng.)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Mithras-Einweihung&oldid=45150>“

Kategorien: [Schulungsweg](#) | [Persische Mythologie](#) | [Mithras-Einweihung](#)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Januar 2012 um 14:37 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 21.723-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mithras-Fresko Dura Europos.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Mithras-Fresko_Dura_Europos.jpg (466 × 450 Pixel, Dateigröße: 30 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Mithras-Fresko von Dura Europos, datiert nach 168 und vor 256 n. Chr.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:41, 31. Mär. 2007		466 × 450 (30 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Mithras-Fresko von Dura Europos, datiert nach 168 und vor 256 n. Chr.
	22:35, 29. Mär. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(30 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Mithras-Fresko von Wikipedia:Dura Europos, datiert nach 168 und vor 256 n. Chr.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:

- Mithras-Einweihung

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mithras-Fresko_Dura_Europos.jpg&oldid=22142“

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. März 2007 um 22:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 478-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mithras-Kultrelief.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Mithras-Kultrelief.jpg (365 × 340 Pixel, Dateigröße: 20 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Kultrelief des Mithras, Fundort Rom, 2. Jahrhundert. Badisches Landesmuseum Karlsruhe.

Quelle: deutsche Wikipedia (<http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Mithras-Kultrelief.JPG>)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:03, 26. Feb. 2007		365 × 340 (20 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Kultrelief des Mithras, Fundort Rom, 2. Jahrhundert. Badisches Landesmuseum Karlsruhe. Quelle: [http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Mithras-Kultrelief.JPG deutsche Wikipedia]

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

Dateiverwendung

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

- Datei:Mithras-Kultrelief.JPG aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Mithras-Einweihung

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mithras-Kultrelief.jpg&oldid=21260>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Februar 2007 um 00:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 223-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mithras Diocletian Bad Rom.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Mithras_Diocletian_Bad_Rom.jpg (483 × 375 Pixel, Dateigröße: 154 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Mithras-Relief im Bad des Diocletian, Rom

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:42, 6. Apr. 2007		483 × 375 (154 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Mithras-Relief im Bad des Diocletian, Rom
	08:30, 3. Apr. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(154 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Mithras-Relief im Bad des Wikipedia:Diocletian, Wikipedia:Rom

- 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:

- Mithras-Einweihung

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 A95
Belichtungsdauer	1/8 Sekunden (0,125)
Blende	f/2,8
Erfassungszeitpunkt	10:27, 16. Mär. 2005
Brennweite	7,8125 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	180 dpi
Vertikale Auflösung	180 dpi
Speicherzeitpunkt	10:27, 16. Mär. 2005
Y und C Positionierung	Zentriert
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	10:27, 16. Mär. 2005
Komprimierte Bits pro Pixel	3
APEX-Belichtungszeitwert	3
APEX-Blendenwert	2,96875
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	2,96875 APEX (f/2,8)
Messverfahren	Muster
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Farbraum	sRGB
Sensorauflösung horizontal	9.159,0106007067
Sensorauflösung vertikal	9.169,8113207547
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:Mithras_Diocletian_Bad_Rom.jpg&oldid=22571“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. April 2007 um 08:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 379-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mithras Tierkreis.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Mithras_Tierkreis.jpg (263 × 375 Pixel, Dateigröße: 34 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Mithras, umgeben von den Zeichen des Tierkreises

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:36, 6. Apr. 2007		263 × 375 (34 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Mithras, umgeben von den Zeichen des Tierkreises
	08:21, 3. Apr. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(34 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Mithras, umgeben von den Zeichen des Tierkreises

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:

- Mithras-Einweihung

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mithras_Tierkreis.jpg&oldid=22568“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. April 2007 um 08:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 357-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mithrasrelief-Neuenheim.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Mithrasrelief-Neuenheim.jpg (800 × 600 Pixel, Dateigröße: 125 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Mithrasrelief von Neuenheim, 2. Jhrdt . Badisches Landesmuseum Karlsruhe.

Quelle: de.wikipedia.org (<http://de.wikipedia.org>)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:19, 2. Apr. 2007		800 × 600 (125 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Mithrasrelief von Neuenheim, 2. Jhrdt . Badisches Landesmuseum Karlsruhe. Quelle: [http://de.wikipedia.org de.wikipedia.org]
		Kein		Odyssee	Mithrasrelief von Neuenheim, 2. Jhrdt . Badisches Landesmuseum Karlsruhe.

	14:17, 2. Apr. 2007	Vorschaubild vorhanden	(125 KB)	(Diskussion Beiträge)	Quelle: [http://de.wikipedia.org 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:Mithrasrelief-Neuenheim.JPG aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Mithras-Einweihung

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mithrasrelief-Neuenheim.jpg&oldid=22476>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2007 um 14:17 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 361-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mithrasrelief.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (2.048 × 1.536 Pixel, Dateigröße: 612 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Mithraskultrelief aus dem 2./3. Jahrhundert, gefunden im Rheinland, heute als Leihgabe im Römisch-Germanischen Museum Köln

Quelle: Wikimedia Commons (http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:RGM_019.jpg)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:28, 25. Feb. 2007		2.048 × 1.536 (612 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Mithraskultrelief aus dem 2./3. Jahrhundert, gefunden im Rheinland, heute als Leihgabe im Römisch-Germanischen Museum Köln

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:RGM 019.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Mithras-Einweihung

Metadaten

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

Modell	3.3 Mega Pixels DSC
Urheberrechte	(C) Kinpo
Belichtungsdauer	680.625/67.108.864 Sekunden (0,010142102837563)
Blende	f/2,8
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	100
Erfassungszeitpunkt	12:46, 8. Apr. 2006
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	96 dpi
Vertikale Auflösung	96 dpi
Software	COACHWare 1.0
Speicherzeitpunkt	12:46, 8. Apr. 2006
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Zeitautomatik
Exif-Version	2.1
Digitalisierungszeitpunkt	12:46, 8. Apr. 2006
Komprimierte Bits pro Pixel	0,098163922627767
APEX-Belichtungszeitwert	6,625
APEX-Blendenwert	3
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	3,7 APEX (f/3,61)
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz
Farbraum	sRGB
Belichtungsindex	1
Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mithrasrelief.jpg&oldid=21254>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Februar 2007 um 21:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 388-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mittagskräfte

Aus AnthroWiki

Mittagskräfte sind kosmische Kräfte, die im Tierkreis aus den Regionen der Zwillinge wirken. Gewisse westliche Bruderschaften werden diese Kräfte im gruppenegoistischen Sinn für einen unrechten mechanischen Okkultismus missbrauchen. Diese Kräfte, die mit Elektrizität und Magnetismus zusammenhängen, können sogar in den Dienst des Doppelgängers gestellt werden. Zum Wohl der ganzen Menschheit kann man nur mit den Morgen- und Abendkräften aus den Regionen der Fische und der Jungfrau wirken.

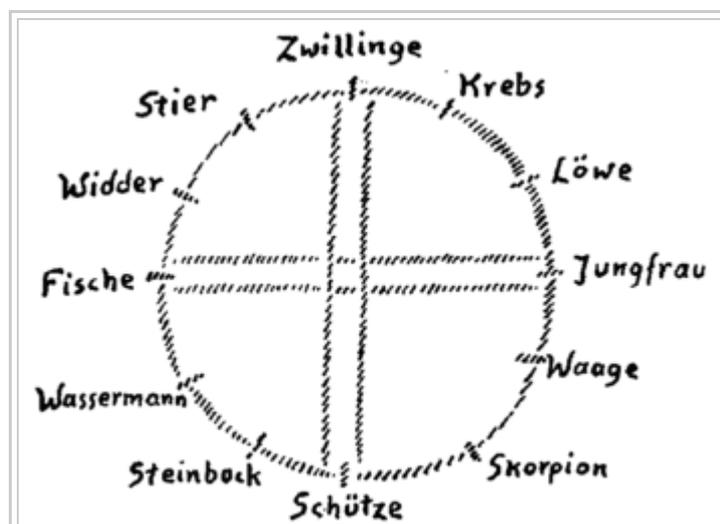
"Um diese Kräfte wird man sich nicht kümmern da, wo man versuchen wird, alles zu erreichen durch den Dualismus der Polarität, durch positive und negative Kräfte. Die spirituellen Geheimnisse, welche auf der Erde - mit Hilfe der zwiefachen Kräfte des

Magnetismus, dem positiven und negativen - Geistiges

durchströmen lassen können von Kosmischem, die kommen im Weltenall aus den Zwillingen her; das sind Mittagskräfte. Schon im Altertum hat man gewußt, daß es sich da um Kosmisches handelt, und es ist ja auch heute exoterisch den Wissenschaftlern bekannt, daß hinter den Zwillingen im Tierkreise in irgendeiner Weise positiver und negativer Magnetismus steckt. Da wird es sich dann darum handeln, dasjenige zu paralisieren, was durch die Offenbarung der Zweiheit aus dem Kosmos gewonnen werden soll, das zu paralisieren auf materialistischegoistische Weise durch die Kräfte, die insbesondere von den Zwillingen her der Menschheit zuströmen und ganz und gar in den Dienst des Doppelgängers gestellt werden können." (Lit.: GA 178, S 229f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA178.pdf#page=229f>)

"Von der Seite, wo man gewissermaßen den Antichrist wird als den Christus einführen wollen, wird angestrebt, auszunützen dasjenige, was insbesondere durch die materiellsten Kräfte wirken kann, aber durch die materiellsten Kräfte eben geistig wirkt. Vor allen Dingen wird von dieser Seite angestrebt, Elektrizität, und namentlich Erdmagnetismus auszunützen, um Wirkungen hervorzubringen über die ganze Erde hin. Ich habe Ihnen ja gezeigt, wie in dem, was ich den menschlichen Doppelgänger genannt habe, aufsteigen die Erdenkräfte. Hinter dieses Geheimnis wird man kommen. Es wird ein amerikanisches Geheimnis sein, den Erdmagnetismus in seiner Doppelheit, im Nord- und Südmagnetismus zu verwenden, um dirigierende Kräfte über die Erde hinzusenden, die geistig wirken. Sehen Sie sich die magnetische Karte der Erde an, und vergleichen Sie einmal die magnetische Karte mit dem, was ich jetzt sage: den Verlauf der magnetischen Linie, wo die Magnetonadel nach Osten und Westen ausschlägt und wo sie gar nicht ausschlägt. Ich kann über diese Dinge nicht mehr als Andeutungen zunächst geben: Von einer gewissen Himmelsrichtung her wirken fortwährend geistige Wesenheiten; man braucht nur diese geistigen Wesenheiten in den Dienst des Erdendaseins zu stellen, so wird man - weil diese geistigen, vom Kosmos hereinwirkenden Wesenheiten das Geheimnis des Erdmagnetismus vermitteln können - hinter dieses Geheimnis des Erdmagnetismus kommen und mit Bezug auf die drei Dinge Gold, Gesundheit, Lebensverlängerung sehr bedeutsames Gruppenegoistisches wirken können. Es wird sich eben darum handeln, den zweifelhaften Mut zu diesen Dingen aufzubringen. Den wird man innerhalb gewisser Kreise schon aufbringen!" (Lit.: GA 178, S 227f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA178.pdf#page=227f>)

"Aus dem Zusammenwirken dessen, was von den Fischen und von der Jungfrau kommt, wird man nichts Unrechtes zuwege bringen können; da wird man dasjenige erreichen, was zwar den Mechanismus des Lebens in einem gewissen Sinne von den Menschen loslösen wird, aber keinerlei Herrschaft und Macht einer Gruppe über die andere begründen kann. Die kosmischen Kräfte, die von dieser Seite geholt werden, die werden merkwürdige

Die Wirkung kosmischer Kräfte (GA 178, S 229)

Maschinen erzeugen, aber nur solche, die dem Menschen die Arbeit abnehmen werden, weil sie selber in sich eine gewisse Intelligenzkraft tragen werden. Und eine selber auf das Kosmische gehende spirituelle Wissenschaft wird dafür zu sorgen haben, daß alle die großen Versuchungen, die von diesen Maschinentieren, die der Mensch selber hervorbringt, ausgehen werden, auf den Menschen keinen schädlichen Einfluß ausüben.

Zu alledem muß aber gesagt werden: Notwendig ist, daß die Menschen sich vorbereiten dadurch, daß sie Wirklichkeiten nicht mehr für Illusionen nehmen, daß sie wirklich eintreten in eine spirituelle Auffassung der Welt, in ein spirituelles Begreifen der Welt. Die Dinge sehen, wie sie sind, darauf kommt vieles an! Man kann sie aber nur sehen, wie sie sind, wenn man in der Lage ist, die Begriffe, die Ideen, die aus der anthroposophisch orientierten Geisteswissenschaft kommen, auf die Wirklichkeit anzuwenden. In hohem Maße werden für den Rest des Erdendaseins gerade die Toten mitwirken. Wie sie mitwirken, darum wird es sich handeln. Vor allen Dingen wird der große Unterschied hervortreten, daß durch das Verhalten der Menschen auf Erden die Mitwirkung der Toten auf der einen, der guten Seite, in eine solche Richtung gelenkt wird, daß diese Toten dann wirken können da, wo der Impuls zum Wirken von ihnen selber ausgeht, wo er aus der spirituellen Welt genommen wird, die der Tote post mortem erlebt.

Dagegen werden viele Bestrebungen auftreten, welche die Toten in künstlicher Weise in das menschliche Dasein hereinführen. Und auf dem Umweg durch die Zwillinge werden in das Menschenleben Tote hereingeführt werden, wodurch in einer ganz bestimmten Weise die menschlichen Vibrationen fortklingen, fortvibrieren werden in den mechanischen Verrichtungen der Maschine. Der Kosmos wird die Maschinen bewegen auf jenem Umwege, den ich eben angedeutet habe.

Dabei kommt es eben darauf an, daß man nicht Ungehöriges verwendet, wenn diese Probleme eintreten, sondern nur dasjenige verwendet, was elementare Kräfte sind, die ohnedies zur Natur gehören; daß man darauf verzichtet, ungehörige Kräfte in das maschinelle Leben einzuführen. Man wird auf okkultem Gebiete darauf verzichten müssen, den Menschen selbst in das mechanische Triebwerk auf eine solche Weise einzuspannen, daß die darwinistische Selektionstheorie für die Bestimmung der Arbeitskraft des Menschen so ausgenutzt wird, wie ich es Ihnen das letzte Mal in einem Beispiel angeführt habe." (Lit.: GA 178, S 229f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA178.pdf#page=229f>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Individuelle Geistwesen und ihr Wirken in der Seele des Menschen*, GA 178 (1992), ISBN 3-7274-1780-3 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA178.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=Mittagskräfte&oldid=40193>“

Kategorien: Okkultismus | Kosmologie | Astrologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. April 2011 um 01:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 348-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mittelamerikanische Mysterien

Aus AnthroWiki

Mittelamerikanischen Mysterien, wie sie auf der westlichen Halbkugel in verschiedenen Varianten noch bis etwa zur Zeit der Entdeckung Amerikas bestanden haben, waren ein ahrimanisierter Nachklang der atlantischen Mysterien.

"Mysterien der allerverschiedensten Art gab es auf dieser westlichen Halbkugel vor der Entdeckung Amerikas, Mysterien, die breite Anhängerschaften für gewisse Lehren hatten, welche aus diesen Mysterien heraus kamen. Und gewissermaßen wie eine einheitliche Macht, der alles gehorchte, der alles folgte, wurde ein gespensterartiger Geist verehrt, ein Geist, der ein Nachkomme war des Großen Geistes der Atlantis, ein Geist, der aber allmählich einen ahrimanischen Charakter angenommen hatte, indem er mit all denjenigen Kräften wirken wollte, die in der Atlantis die richtigen waren, oder schon in der Atlantis ahrimanische waren. So wollte er wirken. Wenn der Atlantier von seinem Großen Geiste sprach, so drückte er das aus, wie schon angedeutet worden ist in unseren Betrachtungen, in dem Worte, das ähnlich klang dem noch in China erhaltenen Worte Tao. Und eine ahrimanische Karikatur, ein ahrimanischer Widerpart, Gegner dieses Großen Geistes Tao, der aber doch mit ihm verwandt war, der wirkte so, daß er nur vor dem atavistischvisionären Schauen sichtbar werden konnte, aber den Leuten, die namentlich in Beziehung standen zu den weit ausgebreiteten Mysterien dieses Geistes, auch immer, wenn sie ihn haben wollten, erschien, so daß sie seine Aufträge und seine Gebote empfangen konnten. Diesen Geist nannte man mit einem Worte, das so ähnlich klang: Taotl. Das war also eine ahrimanische Abart des Großen Geistes, Taotl, eine mächtige, nicht bis zur physischen Inkarnation kommende Wesenheit." (Lit.: GA 171, S 58 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA171.pdf#page=58>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Innere Entwicklungsimpulse der Menschheit. Goethe und die Krisis des neunzehnten Jahrhunderts*, GA 171 (1984), ISBN 3-7274-1710-2 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA171.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=Mittelamerikanische_Mysterien&oldid=42654“

Kategorie: Mysterien

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Juni 2011 um 23:15 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 198-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mitternachtskräfte

Aus AnthroWiki

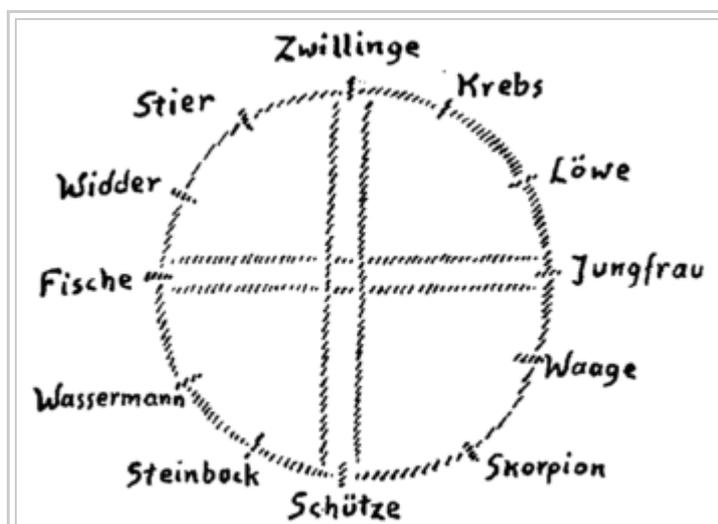
Mittagskräfte sind kosmische Kräfte, die im Tierkreis aus der Region des Schützen wirken. Gewisse östliche Bruderschaften werden diese Kräfte für einen gruppenegoistisch motivierten, unrechten eugenischen Okkultismus zur Geburtenkontrolle einsetzen. Man wird dabei auf die niederen tierischen Kräfte des Astralleibs einwirken. Heilsam für die ganze Menschheit kann man nur mit den Morgen- und Abendkräften arbeiten, die aus den Regionen der Fische und der Jungfrau wirken.

"Das dritte ist: die Menschengedanken einzuführen in das Werden des Menschengeschlechtes selber in Geburt und Erzeugung. Ich habe darauf hingewiesen, wie ja auch schon darüber Kongresse gehalten worden sind, wie man sogar eine materialistische Ausgestaltung der Wissenschaft von der Zeugung und von der Zusammenspannung von Mann und Weib in der Zukunft begründen will [...]"

Man spricht heute viel von alter Alchimie; man erinnert sich auch zuweilen an den Vorgang der Homunkulus-Erzeugung und so weiter. Was darüber gesprochen wird, ist zumeist unzutreffend. Wird man einmal dasjenige verstehen, was in Anlehnung an die Homunkulus- Szene bei Goethe gesagt werden kann, so wird man über diese Dinge besser belehrt sein; denn das Wesentliche ist, daß vom 16. Jahrhundert an über diese Dinge Nebel verbreitet worden sind; sie sind im Menschheitsbewußtsein zurückgetreten." (Lit.: GA 178, S 220f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA178.pdf#page=220f>))

"Bei andern Bruderschaften wiederum, die vor allen Dingen an dem Mysterium von Golgatha vorbeigehen wollen, wird es sich darum handeln, die zwifache Menschennatur auszunutzen; diese zwifache Menschennatur, die, so wie der Mensch in die fünfte nachatlantische Zeit hereingezogen ist, enthält auf der einen Seite den Menschen, aber in dem Menschen die niedere Tiernatur. Der Mensch ist ja gewissermaßen wirklich ein Kentaur: er enthält die niedere Tiernatur astraliter, er enthält die Menschheit gewissermaßen nur auf diese Tiernatur aufgesetzt. Durch dieses Zusammenwirken der Zwienatur im Menschen gibt es auch einen Dualismus von Kräften. Das ist jener Dualismus von Kräften, der mehr nach der östlichen, indischen Seite hin von gewissen egoistischen Bruderschaften benutzt werden wird, um auch den europäischen Osten zu verführen, welcher die Aufgabe hat, den sechsten nachatlantischen Zeitraum vorzubereiten. Und der verwendet die Kräfte, welche vom Schützen her wirken." (Lit.: GA 178, S 230 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA178.pdf#page=230>))

"Und zusammen hängt das mit der gruppenegoistischen Ausnützung des Mysteriums der Geburt. Man strebt darnach, hier wirkliches kosmisches Verständnis zu erringen. Dieses kosmische Verständnis hat ja der Mensch der

Die Wirkung kosmischer Kräfte (GA 178, S 229)

Kosmische Kräfte gestalten den befruchteten Lebenskeim (GA 178, S 224)

neueren Zeit ganz und gar durch ein tellurisches Verständnis ersetzt. Wenn der Mensch heute untersuchen will, wie sich zum Beispiel der Lebenskeim der Tiere oder Menschen entwickelt, dann untersucht er mit dem Mikroskop dasjenige, was gerade an dem Orte der Erde vorhanden ist, auf den er seinen mikroskopierenden Blick richtet; das betrachtet er als das, was man untersuchen soll. Aber es kann sich nicht darum handeln. Man wird dahinterkommen - und gewisse Kreise sind nahe daran, dahinterzukommen -, daß was als Kräfte wirkt, nicht in dem darinnen steckt, worauf man den mikroskopierenden Blick richtet, sondern daß dies vom Kosmos hereinkommt, von der Konstellation im Kosmos. Wenn ein Lebenskeim entsteht, so entsteht er dadurch, daß in das Lebewesen, in welchem der Lebenskeim sich ausbildet, Kräfte von allen Seiten des Kosmos her wirken, kosmische Kräfte. Und wenn eine Befruchtung geschieht, handelt es sich bei dem, was aus der Befruchtung wird, darum, welche kosmischen Kräfte bei der Befruchtung tätig sind.

Eines wird man einsehen, was man heute noch nicht einsieht. Heute denkt man, da ist irgendein Lebewesen, sagen wir ein Huhn. Wenn in diesem Lebewesen ein neuer Lebenskeim entsteht, so untersucht gewissermaßen der Biologe, wie gleichsam aus diesem Huhn das Ei herauswächst. Die Kräfte untersucht er, die aus dem Huhn selber das Ei wachsen lassen sollen. Ein Unsinn ist dieses. Aus dem Huhn wächst gar nicht das Ei heraus, das Huhn ist nur die Unterlage; aus dem Kosmos herein wirken die Kräfte, die auf dem Boden, der im Huhn bereitet ist, das Ei erzeugen. Was der mikroskopierende Biologe heute unter seinem Mikroskop sieht, davon glaubt er, daß da, wo sein mikroskopisches Feld ist, auch die Kräfte sind, auf die es ankommt. Was er da sieht, hängt aber von den Sternkräften ab, die in einem Punkte in einer gewissen Konstellation zusammenwirken. Und wenn man hier das Kosmische entdeckt, wird man erst die Wahrheit, die Wirklichkeit entdecken: das Weltenall ist es, das in das Huhn hinein das Ei zaubert.

All dieses hängt aber vor allen Dingen zusammen mit dem Geheimnis der Sonne, und irdisch betrachtet mit dem Geheimnis des Goldes." (Lit.: GA 178, S 223f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA178.pdf#page=223f>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Individuelle Geistwesen und ihr Wirken in der Seele des Menschen*, GA 178 (1992), ISBN 3-7274-1780-3 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA178.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=Mitternachtskräfte&oldid=40201>“

Kategorien: Okkultismus | Kosmologie | Astrologie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 26. April 2011 um 02:02 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 371-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mizraim

Aus AnthroWiki

Mizraim (hebr. מצרים *Mitzráyim* or *Miṣrāyim*/*Miṣráyim*; vgl. ar. مصر **Miṣr**) ist der hebräische Name für Ägypten, mit der Dualendung *-āyim*, vielleicht mit Bezug auf die "zwei Ägypten", Oberägypten und Unterägypten.

Die Bezeichnung *Mizraim* für Ägypten rührt von der biblischen Person gleichen Namens her. **Mizraim** war nach dem Bericht des Alten Testaments einer der Söhne Hams, der seinerseits zusammen mit seinem Vater Noah und seinen Brüdern Sem und Jafet in der Arche die Sintflut überlebt haben soll. Mizraim war der Bruder von Kusch, der zusammen mit Phut und Kanaan den hamitischen Zweig der Nachkommen Noahs bildet.

Im 1. Buch Mose heißt es dazu: *Mizraim aber zeugte die Luditer, die Anamiter, die Lehabiter, die Naphtuchiter, auch die Patrusiter und die Kasluchiter (von denen die Philister ausgegangen sind) und die Kaphtoriter.* (1.Mo 10,13-14, zitiert nach der Schlachter-Bibel)

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Mizraim&oldid=1996>“

Kategorie: Ägypten

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juni 2006 um 16:19 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 669-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mjölfnir

Aus AnthroWiki

Mjölfnir, **Mjöllnir** oder **Mjolnir** (Bedeutung umstritten, womöglich „Malmer“, „Blitz“ oder „glänzende Blitzwaffe“) heißt in der germanischen Mythologie ein Hammer, die magische Waffe des Gottes Thor, mit der dieser die Feinde der Götter, vor allem die Thursen (Riesen) bekämpft.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Mythologie
 - 1.1 Erschaffung und Eigenschaften
 - 1.2 Diebstahl und Wiederbeschaffung
- 2 Weblinks

Mjölfnir

Mythologie

Thor mit Hammer, isländische Darstellung aus dem 18. Jahrhundert

Erschaffung und Eigenschaften

Snorri Sturluson berichtet in seiner Snorra-Edda (in den Skáldskaparmál) von der Erschaffung des Hammers. Mjölfnir wurde von den beiden Zwergen Sindri und Brokk aus dem Stein des Urals geschmiedet und besitzt die Eigenschaft, dass er, wenn er geworfen wird, nie sein Ziel verfehlt und wieder in die Hand des Werfers zurückkehrt. Außerdem kann er nur von Thor geführt werden. Es heißt, dass Loki in Gestalt einer Fliege dem Zwerg Brokk, der in der Schmiede das Feuer schürte, in die Stirn stach, so dass der Schaft des Hammers zu kurz geriet.

Diebstahl und Wiederbeschaffung

Die þrymskviða, ein Lied der Älteren Edda, erzählt vom Diebstahl des Hammers durch den Riesen Thrym (an. þrymr „Lärm“). Im Tausch gegen das für die Götter unverzichtbare Utensil fordert der Riese die Göttin Freyja als Braut. Da diese den Handel rundheraus ablehnt, werden Thor und Loki mit Frauenkleidern als Braut und Brautjungfer getarnt ins Reich der Riesen geschickt. Auf diese Weise gelingt es,

Thrym zu überlisten bis der „Braut“ nach altem Brauch der Hammer als Zeichen der Segnung in den Schoß gelegt wird. Wieder im Besitz seiner Wunderwaffe erschlägt Thor den Riesen und seine Sippe und kehrt siegreich nach Asgard zurück.

Weblinks

- Mjölfnir (<http://de.wikipedia.org/wiki/Mjölfnir>) - Artikel in der deutschen Wikipedia
- Seite über germanische Mythologie und natürlich Thors Hammer (<http://www.o-brinkop.de/gemanischeMythologie/ArtikelAnzeigen.php?artikelId=17>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Mjölfnir (<http://de.wikipedia.org/wiki/Mj%C3%B6lnir>) 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=Mj%C3%B6lnir&action=history](http://anthrowiki.at/index.php?title=Mj%C3%B6lnir&action=history)) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Mjöllnir&oldid=7901>“

Kategorie: Germanische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2006 um 18:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 854-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Modellbau Malsch1.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Modellbau_Malsch1.jpg (256 × 196 Pixel, Dateigröße: 11 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der Modellbau in Malsch.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:58, 15. Mär. 2008		256 × 196 (11 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Der Modellbau in Malsch.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen 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:Modellbau_Malsch1.jpg&oldid=25767“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. März 2008 um 12:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 29-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Modellbau Malsch2.jpg

Aus AnthroWiki

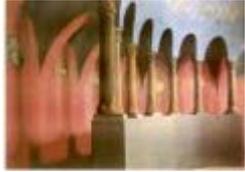
Keine höhere Auflösung vorhanden.

Modellbau_Malsch2.jpg (256 × 182 Pixel, Dateigröße: 12 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der Modellbau in Malsch in seinem heutigen Zustand.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:00, 15. Mär. 2008		256 × 182 (12 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Der Modellbau in Malsch in seinem heutigen Zustand.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm 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:

- Modellbau in Malsch
- Planetensäulen

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Modellbau_Malsch2.jpg&oldid=25768“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 15. März 2008 um 13:00 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 745-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Modellbau Malsch3.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

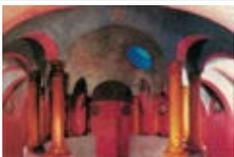
Modellbau_Malsch3.jpg (800 × 532 Pixel, Dateigröße: 98 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der Modellbau in Malsch: Entwurf des Innenraumes.

Quelle: *"Art Inspired by Rudolf Steiner: An Illustrated Introduction"* by John Fletcher,
<http://www.waldorfcritics.org/artgallery/P15-Malsch.html>

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:00, 15. Mär. 2008		800 × 532 (98 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Der Modellbau in Malsch: Entwurf des Innenraumes.

- 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:

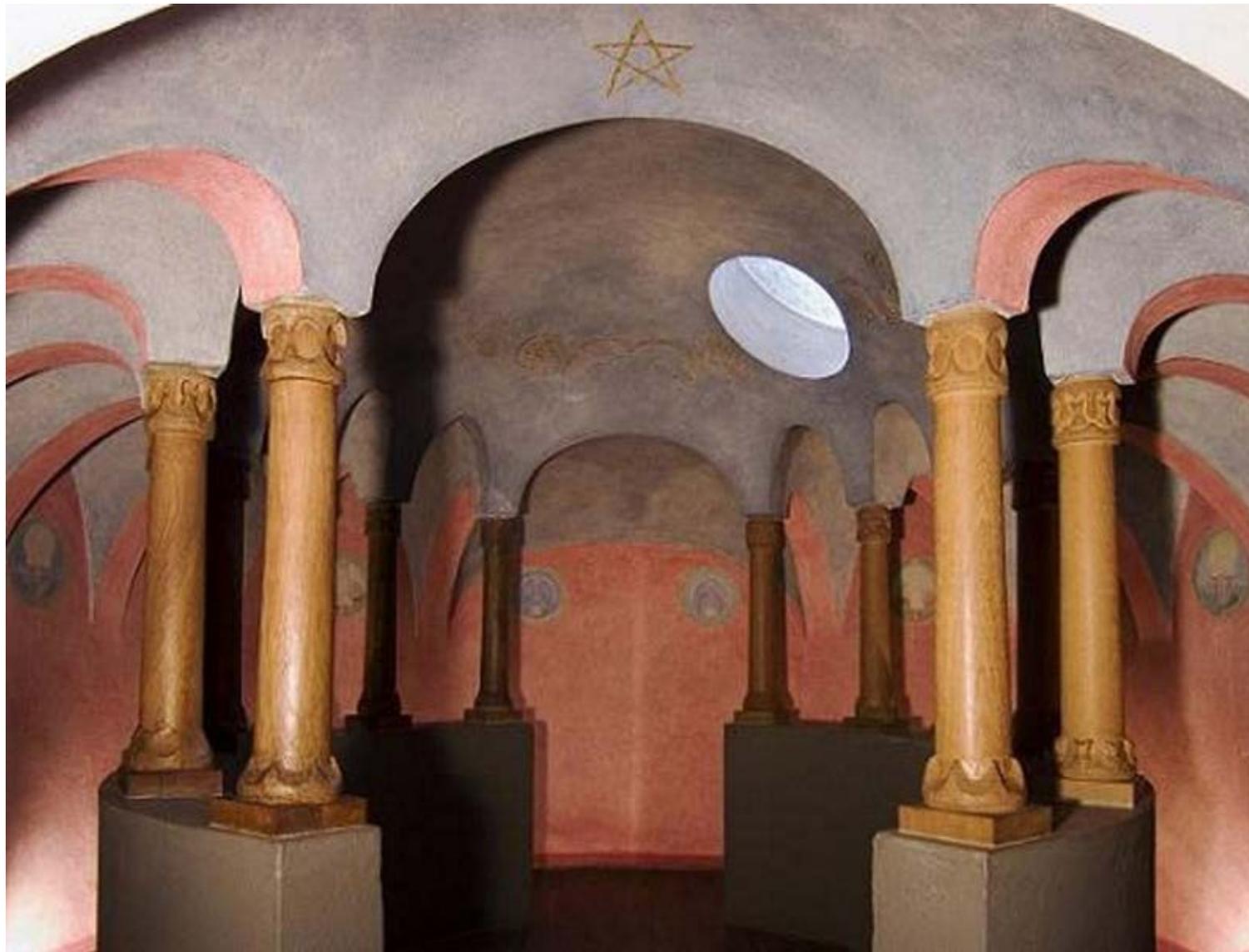
- Modellbau in Malsch

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Modellbau_Malsch3.jpg&oldid=46092“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Mai 2012 um 11:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 535-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Modellbau Malsch farbig Mitte.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 798 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (800 × 601 Pixel, Dateigröße: 265 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der Modellbau in Malsch.

Quelle: <http://www.malsch.de/servlet/PB/show/1281577/Modellbau%20farbig%20Mitte.jpg>

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:29, 10. Aug. 2011		800 × 601 (265 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Der Modellbau in Malsch. Quelle: http://www.malsch.de/servlet/PB/show/1281577/Modellbau%20farbig%20Mitte.jpg

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Goetheanum

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Modellbau_Malsch_farbig_Mitte.jpg&oldid=43930“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 10. August 2011 um 08:29 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 407-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Modellbau in Malsch

Aus AnthroWiki

Der **Modellbau in Malsch** wurde in den Jahren 1908/09 als Vorentwurf eines späteren Goetheanums von dem späteren Waldorflehrer Ernst August Karl Stockmeyer gemeinsam mit seinem Vater, dem Maler Karl Stockmeyer, nach den Ideen Rudolf Steiners in Malsch im Landkreis Karlsruhe errichtet. Steiner charakterisierte den Bau als *den ersten Rosenkreuzer-Tempel, der auf der Oberfläche der Erde steht*, d.h. nicht unterirdisch angelegt war.

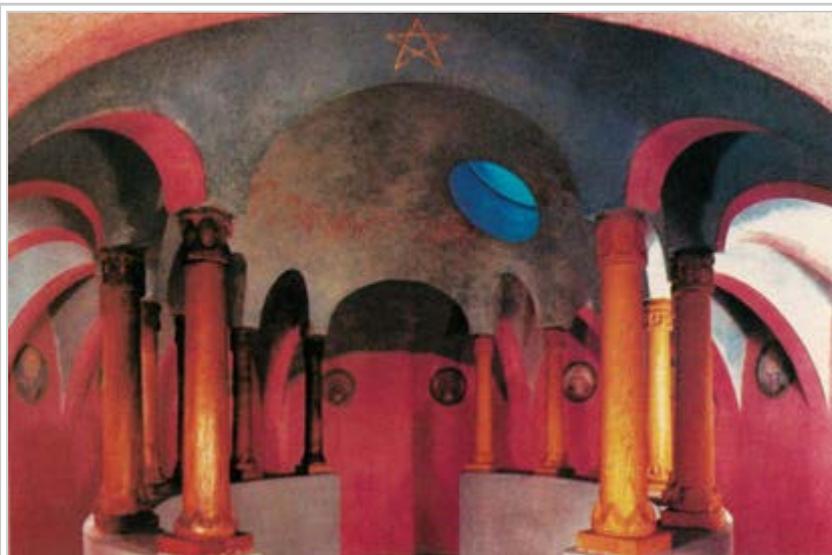
Inhaltsverzeichnis

- 1 Architektur
- 2 Grundsteinlegung
- 3 Das Stuttgarter Zweiglokal an der Landhausstraße
- 4 Siehe auch
- 5 Anmerkungen
- 6 Literatur
- 7 Weblinks

Der Innenraum des Modellbaus in Malsch.

Architektur

Ansicht des Innenraums
aus "Art Inspired by Rudolf Steiner: An Illustrated Introduction" by John Fletcher

Die Anregung für den Modellbau fand E. A. K. Stockmeyer durch den Münchner Kongress der theosophischen Gesellschaft im Jahre 1907, an dem er noch als Student teilnahm. Der in München angemietete Saal war mit 7 gemalten Säulen ausgestattet worden, zwischen denen die 7 apokalyptischen Siegel angebracht waren. Auf die Frage Stockmeyers, wie ein zu diesen Säulenmotiven gehöriger Bau auszusehen hätte, antwortete ihm Rudolf Steiner, er möge sich einen unterirdischen bzw. als Krypta angelegten Raum mit elliptischem Grundriß vorstellen, der von nur einem Oberlichtfenster erhellt wird. Zwei symmetrisch angeordneten Reihen von je sieben, paarweise gleichen Säulen, sollten die Kuppel in Form eines dreiaxigen Ellipsoids tragen, dessen Längsachse von West nach Ost gerichtet ist. Hinter den Säulen sollte es einen oben durch kleinere elliptische Gewölbe überdeckten Umgang geben.

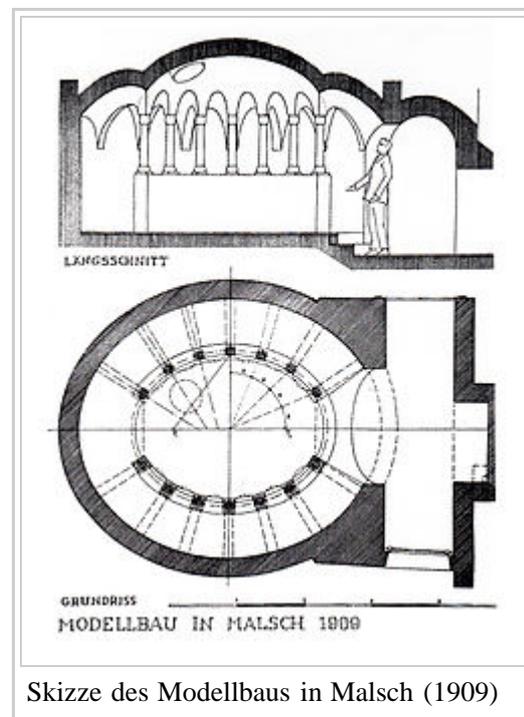
Der Boden des nach diesen Angaben errichteten Modellbaus ist abgesenkt, so dass ein sitzender Betrachter den Eindruck eines Raumes in realer Größe erhält. Der Innenraum wurde mit 87 cm hohen Planetensäulen aus Eichenholz ausgestattet, die das elliptische Kuppelgewölbe tragen. Der Bau ist so ausgerichtet, dass die Sonne zu Frühlingsbeginn

um 9 Uhr morgens die erste nördliche Säule beleuchtet. Die weitere Ausgestaltung des Baus blieb für viele Jahrzehnte unvollendet. Erst in den Jahren 1958 - 1965 wurde der Innenausbau durch den noch von Ernst August Karl Stockmeyer gegründeten *Modellbauverein Malsch* [1] (<http://maps.google.de/maps?ie=UTF-8&q=Modellbau&near=Malsch&fb=1&cid=48874338,8346805,614267980186164517&li=lmd&z=14&t=m>) zu Ende gebracht. Die nun krapprot gefärbte Innenwand des Gebäudes ist mit den 7 Planetensiegeln versehen. Die von den Säulen getragene indigoblaue Kuppel zeigt die 12 Tierkreisbilder.

Grundsteinlegung

Die Grundsteinlegung fand beim Aufgehen des ersten Frühlingsvollmondes in der Nacht vom 5. zum 6. April 1909 statt. Max Gumpel-Seiling berichtet darüber:

«Wir befanden uns im Wohnzimmer des im Walde allein stehenden Hauses der Familie. Es waren etwa 24 Personen^[1] anwesend. Rudolf Steiner trat vor den Tisch, hinter dem wir standen, mit der von ihm verfaßten Urkunde. Erst erklärte er das Zeichen des Makrokosmos, das er miteinfachen Linien darauf gezeichnet hatte. Um den aus zwei sich durchkreuzenden Dreiecken gebildeten Sechsstern schlossen sich zwei Drachen, welche sich gegenseitig in den Schwanz bissen. Oben ein weißer, beflügelter Drache, untenhin ein vertrockneter, dunkler. Rechts standen untereinander die Worte: <Oben alles wie unten>, und man las links von unten beginnend nach aufwärts: <Unten alles wie oben>. Dann unterzeichneten wir alle die Urkunde, welche Rudolf Steiner zusammenrollte, um sie dann in einer Flasche unter den Grundstein zu legen. Es war spät am Abend, aber Rudolf Steiner wollte noch den Mond abwarten, bevor wir hinter ihm ins Freie traten, einer Waldschlucht zu, in welcher der kleine, nach oben offene Bau lag. <Liebe Schwestern und Brüder>, begann Rudolf Steiner. Wir standen dicht zusammengedrängt vor ihm, den kleinen Raum erfüllend. Erst sprach er von den Grundsteinlegungen alter Zeiten, wo ein Priester freiwillig sich in den Grund einmauern ließ, dann von dem Sklaven, den die Römer dazu zwangen, und schließlich von dem heutigen Sinne des Grundsteines. Hierauf vollzog er selbst die Grundsteinlegung.» (Lit.: GA 284, S 112)

Skizze des Modellbaus in Malsch (1909)

Den Inhalt der Worte, die Rudolf Steiner bei der Grundsteinlegung sprach, gibt Hilde Stockmeyer aus dem Gedächtnis so wieder:

"Unter den Ruinen von gar manchen alten Häusern würde man bei Nachgrabungen ein menschliches Gerippe finden. Das hat folgende Ursache: Man wußte früher, daß ein Bau inneres Leben einfallen müsse. Doch ist damit ursprünglich das geistige Leben gemeint, das jeden Bau durchströmen muß, wenn er Segen bringen soll. Das hat eine dekadente Zeit äußerlich aufgefaßt und den Brauch geschaffen, einen Sklaven unter dem Bau lebendig einzumauern. Was wirklich versenkt werden soll mit dem Grundstein, sind die Gefühle und Gedanken und Segenswünsche derer, die den Bau errichten, und derer, die ihn benutzen wollen.

So wollen auch wir den Grundstein dieses Tempels in den Schoß unserer Mutter Erde hineinsenken, angesichts der Strahlen des Vollmondes, die uns bescheinen, inmitten der grünen Pflanzenwelt, die den Bau umsprößt. Und wie der Mond reflektiert das helle Sonnenlicht, so wollen wir widerspiegeln das Licht der geistig-göttlichen Wesen. Wir wollen uns vertrauensvoll hinwenden an unsere große Mutter Erde, die uns liebend trägt und schützt und wollen ihr anvertrauen die Urkunde des Baues ... [Hier folgte die Beschreibung der Urkunde].

Zugleich mit der Urkunde wollen wir unsere Wünsche, unseren Segen herabsenken, wir alle, die wir hier versammelt sind, und uns oft und oft an diesen Augenblick erinnern und an das, was unsere Seelen und Herzen durchglüht hat. Dann werden unsere Gesinnungen fortwirken, fördernd und schützend den Bau dieses Tempels, den Bestand der Loge Malsch. Herabziehen auf diesen Stein und auf die Loge Malsch wollen wir zugleich den Segen der Meister der Weisheit und des Zusammenklanges der Empfindungen und den Segen aller hohen und

höchsten Wesen, aller geistigen Hierarchien, die mit der Erdenevolution verbunden sind. Wir flehen, daß sie ihre Kraft einströmen lassen in diesen Grundstein und darin fortwirken lassen, damit alles, was über diesem Steine gedacht, gefühlt, gewollt und getan wird, im Einklang mit ihnen und von ihrem Geist durchseelt sei.

Leuchten möge auf diesen Bau
Das Licht der Geister des Ostens
Die Geister des Westens mögen es zurückstrahlen lassen;
Die Geister des Nordens mögen es verfestigen
Und die Geister des Südens es durchwärmen,
So daß die Geister des Ostens, Westens,
Nordens und Südens den Bau durchströmen.

Unter Schmerzen hat unsere Mutter Erde sich verfestigt. Unsere Mission ist es, sie wieder zu vergeistigen, zu erlösen, indem wir sie durch die Kraft unserer Hände umarbeiten zu einem geisterfüllten Kunstwerk. Möge dieser Stein zugleich ein erster Grundstein zur Erlösung und Umwandlung unseres Erdenplaneten sein und möge die Kraft dieses Steines sich vertausendfältigen.

Als wir noch im Schoße der Gottheit ruhten, umhegt von göttlichen Kräften, da webte in uns der alles durchdringende und umhüllende Vatergeist. Aber noch waren wir unbewußt, nicht im Besitze der Selbständigkeit. Darum stiegen wir in die Materie herab, um hier das Selbstbewußtsein entfalten zu lernen. Da kam das Böse, da kam der Tod. Aber in der Materie wirkte auch der Christus und half uns, den Tod zu besiegen. Und indem wir also in Christo sterben, leben wir. Wir werden überwinden den Tod und durch unsere starke Kraft die Materie vergöttlichen, vergeistigen. So wird in uns erwachen die Kraft des helligenden, des heiligen Geistes.

So erklinge als ein Wahrspruch hier an dieser Stelle das Wort:

Ex Deo nascimur,
In Christo morimur,
Per Spiritum sanctum reviviscimus.

Aus Gott bin ich geboren,
In Christo sterbe ich,
Durch den heiligen Geist auferstehe ich.

" (Lit.: GA 284, S 112)

Das Stuttgarter Zweiglokal an der Landhausstraße

Im Stuttgarter Zweiglokal an der Landhausstraße wurde im Keller ein ähnlich konzipierter, aber größerer Raum gebaut und ausgemalt, der aber leider zerstört wurde; nur die Säulen sind noch vorhanden.

Siehe auch

- Johannesbau
- Goetheanum

Anmerkungen

1. ↑ Es waren etwa 24 Personen anwesend: Auf Grund der folgenden Eintragungen im Gästebuch und den 5 Mitglieder der Familie Stockmeyer waren insgesamt 41 Personen anwesend: Dr. Rudolf Steiner, Marie von Sivers, Gertrud von Tschirschky, Harriet von Vacano, Oskar Grosheintz, Alice Sprengel, Max Seiling, Cecile Peipers, Dr. Felix Peipers, Michael Bauer, Juliane Stössinger, M. Hirter Weber, Martha Welsch, Alice Kinkel, Anna Weißmann, Karl Greber, Toni Völker, Wilhelm Kinkel, Marina Greber, Hugo Härder, Friedrich Schwab, Frau A. Haefliger, Frau Marguerite Gos, Wally Allmendinger, Frieda Weiland, Clara Rettich, Emil Molt, Berta

Molt, Emil Schilling, Dr. Trifon Trapesnikoff, Georg Klenk, Frau Maria Frentzel, Stuttgart, Helene Weigele, Richard Weigele, Rudolf Hahn, M. Hahn.

Literatur

1. Erich Zimmer: *Der Modellbau von Malsch und das erste Goetheanum. Zum Bauimpuls Rudolf Steiners.*, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1979, ISBN 3772506941
2. Rudolf Steiner: *Bilder okkultur Siegel und Säulen. Der Münchner Kongreß Pfingsten 1907 und seine Auswirkungen.*, GA 284 (1993) [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA284.pdf>)

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

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

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

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

Weblinks

1. Der Modellbau Rudolf Steiners in Malsch (http://www.malsch.de/servlet/PB/menu/1266330_11/index.html)
2. Architectural model room designed by Karl Stockmeyer in Malsch, near Karlsruhe (<http://www.waldorfcritics.org/active/artgallery/P15-Malsch.html>)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Modellbau_in_Malsch&oldid=46067“

Kategorien: Baukunst | Architektur

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Mai 2012 um 14:28 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 6.402-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei: Mohammed's Paradise.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 371 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (401 × 648 Pixel, Dateigröße: 73 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Mohammed's Paradise," a rare supposedly 11th-century miniature from the volume *The History of Mohammed*, produced in Persia in 1030. (Though the style seems much later than 11th century.) It is not clear which figure is Mohammed. Now in the Bibliotheque Nationale, Paris. Mohammed is either the man with the green turban; or, more likely, that man is Abu Bakr, and Mohammed is depicted as the figure entirely engulfed in gold flame. Possibly he is someone else in another part of the picture.[1] (http://zombietime.com/mohammed_image_archive/islamic_mo_full/)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
				"Mohammed's Paradise", a rare supposedly 11th-century miniature

aktuell	00:44, 19. Mär. 2010		401 × 648 (73 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	from the volume "The History of Mohammed", produced in Persia in 1030. (Though the style seems much later than 11th century.) It is not clear which figure is Mohammed. Now in the [[Bib
---------	----------------------	--	-------------------------	------------------------------------	--

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:Mohammed´s Paradise.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Nahtod-Erfahrung

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mohammed´s_Paradise.jpg&oldid=34509“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 19. März 2010 um 00:45 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 166-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Moiren

Aus AnthroWiki

Die **Moiren** (griech. μοῖραι *moirai*, von μοῖρα *moira* „Anteil, Los, Schicksal“, lateinisch *Moera*, römisch *Parcae*, dt. Parzen) sind die drei Schicksalsgöttinnen der Griechischen Mythologie. Sie gelten als Töchter des Zeus und der Themis oder auch der Ananke) und werden zumeist als alte Frauen dargestellt. Lachesis, die „Zuteilerin“, singt von den Dingen, die da waren und bemisst die Länge des Schicksalsfadens. Sie verweist auf die Vergangenheit, auf die vorangegangenen Inkarnationen, in denen das Karma wurzelt. Klotho ist die „Spinnerin“, die den Lebensfaden spinnt und von den Dingen singt, die sind. Sie repräsentiert die Gegenwart. Atropos, die „Unabwendbare“, schneidet den Lebensfaden ab. Sie singt von dem, was sein wird, von der Zukunft und verweist damit bereits auf die nächstfolgenden Inkarnationen.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Moiren&oldid=28062>“

Kategorie: Griechische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Mai 2008 um 23:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 590-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Moksha

Aus AnthroWiki

Moksha (Sanskrit, m., , mokṣa) oder **Mukti** bedeutet im Hinduismus und Buddhismus Erlösung, Befreiung, oft auch als Erleuchtung bezeichnet. Moksha ist im Hinduismus das letzte der vier Lebensziele. Die anderen sind Artha (Wohlstand), Dharma (Religion, Gesetz), Kama (Lust, Leidenschaft). Moksha geht als abschließendes Lebensziel also auch über die gewöhnliche Religion hinaus.

Moksha beinhaltet die Befreiung aus der Kette von Geburt, Tod und Wiedergeburt (Samsara) und stellt das letzte Ziel des menschlichen Lebens dar. Zwar gibt es auch im Hinduismus eine Vorstellung 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, aber Hindus gehen nicht davon aus, dass noch so schwere Verfehlung ewige Wirkung haben könnte. Das Individuum kommt unweigerlich auf die Erde zurück und der Kreislauf von Geburt zu Geburt geht weiter, bis zur endgültigen Erlösung.

Dieser Kreislauf, Samsara, oder die relative Existenz in der materiellen Welt, wird dabei meist als negativ bewertet, als eine Art von Gefängnis, Illusion, als etwas an das man gebunden ist. Moksha bezeichnet die Befreiung aus dieser Bindung. Der Hinduismus meint damit die Befreiung der Seele und ebenso wie im Buddhismus eine Befreiung vom Ich-Gedanken. In beiden Fällen wird der Daseinswunsch überwunden. Erleuchtung ist auch immer mit Erkenntnis verbunden, die sich auf die Natur dieser Bindung bezieht. In der hinduistischen Advaita Vedanta Philosophie ist es die Erkenntnis, die Welt sei eine Illusion, auch das eigene Ich sei eine Illusion und seiner Natur nach identisch mit dem formlosen Göttlichen, dem Brahman. (Auch im Hinduismus wird hierbei vom Nirvana gesprochen, z.B. in der Bhagavad Gita)

Ein Problem mit dem Begriff Moksha ist, dass es sich seiner Natur nach um ein Phänomen jenseits des menschlichen Verstandes handelt, also gerade dadurch definiert ist, dass es über ihn hinaus geht. Deshalb sind Beschreibungen der Erleuchtung oft paradox, und ähnlich wie der Gottesbegriff jenseits rationaler Erklärungen. Ein Großteil der hinduistischen Schriften über Moksha beschäftigt sich mit der Verneinung oder Auflösung mentaler religiöser Konzepte oder Vorstellungen. (Ribhu Gita, Ashtavakra Gita, Avadhut Gita)

Viele Traditionen beschreiben Erleuchtung als einen Zustand der Losgelöstheit, vom 'Ich' und der Anhaftung an die Welt befreit. Dieser Zustand wird auch als 'Sackski', Zeugenbewusstsein, bezeichnet. Für einige bedeutet dieser Zustand des Zeugeseins jedoch nur den Anfang, da er noch ein Zustand der Dualität ist. Am Ende jedoch steht demnach die völlige Einheit der Welt im Brahman, dem höchsten, formlosen Sein. Der Buddhistische Satz aus dem Mahayana 'Nirvana ist Samsara' könnte in die gleiche Richtung deuten. Naturgemäß führt ein solcher Ansatz zu einer weniger negativen Bewertung der Welt, da sie ja als eins und identisch mit Brahman oder Nirvana gesehen wird.

Für die Anhänger des Advaita-Vedanta kann Moksha nur während des menschlichen Lebens erreicht werden, nicht nach dem Tode. Es heißt, dass zu diesem letzten Ziel selbst die Devas, die Himmlischen, erst als Mensch geboren werden müssten, da nur im menschlichen Leben Erlösung erreicht werden kann. Ihr Dasein im "himmlischen" Zustand ist nicht unendlich. Die Person, die während des Lebens vollkommene Erlösung erfährt, nennt man *Jivan Mukta* (*Jivan* = Seele, *Mukti* = Befreiung).

Andere dagegen, besonders Gläubige in dualistischen Bhakti-Traditionen, nehmen an, dass man erst nach dem Tod durch Gottes Gnade Moksha erfahren kann. Diese endgültige Erleuchtung nach dem Tode wird als *Videha Mukti* bezeichnet.

Wenn temporäre Erleuchtungserlebnisse gemeint sind, ist von *Samadhi* die Rede. *Sahaja Samadhi*, der natürliche Samadhi ist jedoch identisch mit 'Jivan Mukti'.

Verschiedene Wege: Jnana Yoga und Bhakti Yoga

Im Hinduismus, der keineswegs eine einheitliche Religion ist, gibt es unterschiedliche Auffassungen wie Moksha erreicht wird: In einigen populären Strömungen, im Vishnuismus ebenso wie im Shivaismus, wird angenommen, der Mensch bedürfe der Gnade Gottes, um Erlösung zu erlangen. Diese Gnade wird durch liebende Hingabe Bhakti und Vertrauen (Prapatti) gewonnen. Andere dagegen nehmen an, die Gnade Gottes werde ohne eigenes Zutun erlangt.

Andere Wege gehen davon aus, man könne durch das Streben nach wahren Wissen und Erkenntnis, Jnana Yoga, sowie die Zügelung der Leidenschaften erlöst werden. Nach Meinung der Vertreter dieses Weges gilt das unerbittliche Gesetz des Karma, wonach der Mensch ausschließlich selbst für seine Erlösung verantwortlich ist. Dies entspricht der Sichtweise des klassischen Brahmanismus und der Philosophie der Upanishaden. Der Advaita Vedanta beschreibt in den *Mahavakyas* den Atman, die Seele, als identisch mit Brahman, dem formlosen Höchsten und absolutem Bewusstsein - *Ayam Atma Brahma*. Die Erkenntnis dieser Identität führt zur Auflösung des falschen Ich-Gedanken (Ahankara), der den Atman überlagert. Moksha bedeutet hier die Erkenntnis der Einheit des Individuums mit dem höchsten Göttlichen, Brahman.

In manchen Richtungen des Vaishnava Bhakti Yoga dagegen, dem Weg vieler Anhänger von Vishnu, geht es jedoch nicht um die Einheit und Identität des Individuums mit dem Brahman, es geht vielmehr um Teilhabe und Gemeinschaft mit Gott, ähnlich den Erlösungsvorstellungen des Christentums. Hier wird Moksha als eine Befreiung von der materiellen Existenz nach dem Tode sowie Freiheit von allen mentalen Bindungen verstanden, nicht als Auflösung jeglicher Dualität. Für sie ist Bhakti, die Liebe zu Gott und Gottes Liebe zum Menschen die einzige Voraussetzung.

Sowohl im Bhakti Yoga, als auch im Jnana Yoga muss der Ich-Gedanke aufgelöst werden, im ersten Fall durch Hingabe und Unterwerfung, im zweiten Fall durch Erkenntnis, die nicht mental ist sondern vom Atman selbst kommt. In beiden Fällen ist es nicht das Ich, das die Erleuchtung bewirkt, sondern Gott, oder Brahman als innerer Atman. So verschmelzen die Unterschiede der verschiedenen Wege im höchsten Zustand.

Einige Schulen benutzen Meditation, Askese oder Selbstreflexion (*Atma-vichara*) als Weg zur Erlösung.

Im Buddhismus ist die übliche Bezeichnung für Erlösung Nirvana.

Literatur

- Ramesh Balsekar: *Duett der Einheit. Der Ashtavakra-Gita-Dialog*. Context, Bielefeld 1991, ISBN 3-926257-08-3.
- Wolfgang Schellhorn (Übersetzung und Bearbeitung): *Avadhuta Gita. Gesang eines Erleuchteten*. Lüchow, Freiburg im Breisgau 2001, ISBN 3-925898-75-1.
- H. Ramamoorthy, Nome (Übersetzung): *The Song of Ribhu. The English translation of the Tamil Ribhu gita*. Society of Abidance in Truth, Santa Cruz 2000, ISBN 9780970366702.

Wikisource: Ashtavakra Gita – Quellen und Volltexte

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Moksha&oldid=29078>“

Kategorien: Hinduismus | Buddhismus

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Mai 2008 um 15:13 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 748-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Molay.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Molay.jpg (168 × 221 Pixel, Dateigröße: 34 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	17:52, 3. Jan. 2012		168 × 221 (34 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 Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Molay.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Jacques de Molay

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	04:41, 24. Jun. 2004
Farbraum	Nicht kalibriert

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Molay.jpg&oldid=45156>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Januar 2012 um 17:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 123-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Molekül

Aus AnthroWiki

Moleküle sind aus naturwissenschaftlicher Sicht spezifisch strukturierte Verbindungen von zwei oder mehr Atomen.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Molekül&oldid=8931>“

Kategorien: [Grundbegriffe](#) | [Materie](#) | [Physik](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Juni 2005 um 01:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 955-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Moloch

Aus AnthroWiki

Moloch ist die biblische Bezeichnung für phönizische-kanaanäische Opferriten, die nach der biblischen Überlieferung die Opferung von Kindern durch Feuer vorsahen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Vorkommen und Bedeutung
- 2 Referenzen
- 3 Literatur
- 4 Siehe auch
- 5 Weblinks

Vorkommen und Bedeutung

Das Wort *Moloch* ist die griechische Umschreibung des hebräischen מֹלֶךְ (*molech*). Nach gewöhnlicher Annahme leitet sich der Name aus der Wurzel מלך („König sein“, „herrschen“) mit der verachtenden masoretischen Vokalisierung von *boschet*, „Schande“ (בִּשְׁוֹת) her. Wahrscheinlich war der Name ursprünglich die technisch-kultische Bezeichnung eines bestimmten Opfers *molc*, der in der biblischen Überlieferung erst mit der deuteronomistischen Redaktion zum Gottesnamen umgedeutet wurde. Ähnlich lautende opferkultische Bezeichnungen (*molc*, *molchomor*) sind für die punische Sprache belegt.^[1]

Im Alten Testament ist der Name Moloch in Lev 18,21 , 20,2–5 ; 2 Kön 23,10 und in Jer 32,35 belegt. Das Wort kommt auch in 1 Kön 11,7 vor, wo aber die Lesung *Milkom* (... für *Milkom, den Götzen der Ammoniter*) angenommen wird, die sich in der entsprechenden Stelle einiger altgriechischen Übersetzungen befindet.^[2] In allen Belegstellen erscheint das Wort immer in der festen Wendung „Kinderopfer dem Moloch darbringen“.

In der rabbinischen Tradition ist „Moloch“ als eine Bronzenstatue dargestellt worden, die mit Feuer erhitzt wurde. Die biblisch-rabbinische Überlieferung von diesem Menschenopfer ist vielfach auch von Kommentatoren wiederaufgegriffen und in Verbindung mit den von altgriechischen und lateinischen Autoren berichteten Opferungen von Kindern für Kronos-Baal in Karthago gebracht worden.^[3]

Eine literarische Bearbeitung dieses Opferkomplexes wurde von Gustave Flaubert in seinem Roman *Salammbô* unternommen und in Giovanni Pastrones Film *Cabiria* aufgenommen.

Christian Friedrich Hebbels Theaterstück "Der Moloch" dramatisiert 1849-50 in eindringlicher Weise die Landung des Moloch in Teutschland.

Referenzen

1. ↑ Artikel *molech* in: Köhler-Baumgartner, *Hebräisches und aramäisches Lexikon zum Alten Testament* (1967–1995), Leiden-Boston: 2004.
2. ↑ In dem *Codex Alexandrinus* der Septuaginta und in dem Kommentar Lukians sind die Lesungen *melcho*, *melchom* oder *melchol* belegt. (krit. App. zu 1. Kön 11,5 in A. Rahlfs (Hg.), *Septuaginta* (1935), Stuttgart: 2004).
3. ↑ Berichte von Menschenopfern bei den Puniern finden sich bei Kleitarchos, Diodorus Siculus, Plutarch u.a.

(vgl.: D.D. Hughes, *Human Sacrifice in Ancient Greece*, London: 1991, S. 115ff).

Literatur

- George C. Heider: *The Cult of Molek. A Reassessment*, Department of Biblical Studies, The University of Sheffield, Sheffield: 1985, ISBN 1-85075-018-1
- John Day: *Molech. A god of human sacrifice in the Old Testament*, Cambridge University Press, Cambridge: 1989, ISBN 0-521-36474-4

Siehe auch

- Tofet

Weblinks

- Artikel „Moloch“ in www.jewishencyclopedia.com (englisch) (<http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=718&letter=M&search=Moloch>)
- G. Flaubert, *Salammô*, Kap. „Moloch“ beim Projekt Gutenberg-de (<http://gutenberg.spiegel.de/flaubert/salambo/ch13.htm>)
- C. F. Hebbel, *Der Moloch*, Trauerspiel bei baerliner-kaeseblatt.de (<http://baerliner-kaeseblatt.de/modules.php?name=News&file=article&sid=167>)

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Moloch&oldid=29661>“

Kategorien: [Semitische Gottheit](#) | [Altes Testament](#) | [Biblisches Thema](#) | [Punische Gottheit](#) | [Syrische Gottheit](#)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2008 um 01:45 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 983-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Monade

Aus AnthroWiki

Der Begriff **Monade** (griech. *μονάς monás, die Einzelheit oder Einheit*) wird in geisteswissenschaftlichen Zusammenhängen zumeist auf den geistige Wesenskern des Menschen, also auf sein Ich, seine Individualität, bezogen, die ihren Ursprung auf dem Nirvanaplan hat.

"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." (Lit.: GA 093a, S 125 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf#page=125>))

Siehe auch

- Monade (Philosophie) - Artikel in der deutschen Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1987)

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

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

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

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Monade&oldid=39595>“

Kategorie: Grundbegriffe

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 14. April 2011 um 21:54 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.643-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Monadismus

Aus AnthroWiki

Der **Monadismus** ist eine der zwölf von Rudolf Steiner besprochenen grundlegenden Weltanschauungen und geht davon aus, dass das ganze Weltgeschehen aus dem Zusammenspiel unabhängig voneinander bestehender, völlig selbstständiger Monaden resultiert. Im Tierkreis entspricht dem Monadismus das Zeichen des Schützen. Gottfried Wilhelm Leibniz hat eine derartige Lehre in seiner 1714 veröffentlichten Monadologie vertreten.

"Nun gibt es noch eine andere Möglichkeit: die, daß jemand nicht auf den Wegen, die wir zu gehen versucht haben, zu dem Wirken geistiger Wesenheiten kommt, daß er aber doch zu der Annahme gewisser geistiger Grundwesen der Welt kommt. Ein solcher Mensch war zum Beispiel Leibniz, der berühmte deutsche Philosoph. Leibniz war hinaus über das Vorurteil, daß irgend etwas bloß materiell in der Welt existieren könne. Er fand das Reale, suchte das Reale. Das Genauere habe ich in meinem Buche «Die Rätsel der Philosophie» dargestellt. Er war der Anschauung, daß es ein Wesen gibt, das in sich die Existenz erbilden kann, wie zum Beispiel die Menschenseele. Aber er machte sich nicht weitere Begriffe darüber. Er sagte sich nur, daß es ein solches Wesen gibt, das in sich die Existenz erbilden kann, das Vorstellungen aus sich her austreibt. Das ist für Leibniz eine Monade. Und er sagte sich: Es muß viele Monaden geben und Monaden von der verschiedensten Klarheit. Wenn ich hier eine Glocke habe, so sind dort viele Monaden drinnen - wie in einem Mückenschwarm -, aber Monaden, die nicht einmal bis zum Schlafbewußtsein kommen, Monaden, die fast unbewußt sind, die aber doch dunkelste Vorstellungen in sich entwickeln. Es gibt Monaden, die träumen, es gibt Monaden, die wache Vorstellungen in sich entwickeln, kurz, Monaden der verschiedensten Grade. - Ein solcher Mensch kommt nicht dazu, sich das Konkrete der einzelnen geistigen Wesenheiten so vorzustellen wie der Spiritualist; aber er reflektiert in der Welt auf das Geistige, das er nur unbestimmt sein läßt. Er nennt es Monade, das heißt, er kümmert sich nur um den Vorstellungscharakter, als wenn man sagen würde: Ja, Geist, Geister sind in der Welt; aber ich beschreibe sie nur so, daß ich sage, sie sind verschiedenartig vorstellende Wesen. Eine abstrakte Eigenschaft nehme ich aus ihnen heraus. Da bilde ich mir diese einseitige Weltanschauung aus, für die vor allem so viel vorgebracht werden kann, als der geistvolle Leibniz für sie vorgebracht hat. So bilde ich den Monadismus aus. - Der Monadismus ist ein abstrakter Spiritualismus." (Lit.: GA 151, S 42f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA151.pdf#page=42f>))

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.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>) .

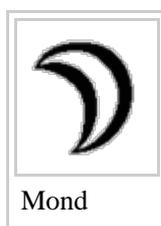

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Monadismus&oldid=41418>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2011 um 19:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.054-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mond

Aus AnthroWiki

Mond

Der **Mond** (hebr. לְבָנָה, *Lavanah*; astronomisches Zeichen:) ist zunehmend und zugleich das Zeichen für Silber , abnehmend) ist gleichsam die zurückgebliebene Schlacke des alten Mondes, der dritten Wiederverkörperung unseres Planetensystems (siehe -> Weltentwicklungsstufen). Die siderische Umlaufzeit des Mondes beträgt 27,3217 Tage, die synodische Periode der Mondphasen durchschnittlich etwa 29,53 Tage.

Der Mond

Die Mondsphäre ist das Herrschaftsgebiet der Angeloi. Der führende Erzengel ist Gabriel.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Trennung des Mondes von der Erde
- 2 Mondphasen
- 3 Mondenwirkungen in der Natur
- 4 Weblinks

Die Trennung des Mondes von der Erde

In seiner heutigen Form ist der Mond in der lemurischen Zeit entstanden. Damals drohte die Erde durch die verhärtenden Kräfte des Mondes vollkommen in ihrer Entwicklung zu erstarren. Darum wurde der Mond aus der Erde herausgelöst und nahm von hier die schlimmsten physischen, ätherischen und astralischen Kräfte mit sich. Seitdem geht ein gewisser herabziehender Einfluß vom Mond aus. Um diese Kräfte auszugleichen, hat sich Jahve, einer der sieben Elohim, mit dem Mond verbunden und sendet von hier mit dem reflektierten Sonnenlicht sein Weisheitslicht herab, um dadurch auf Erden die Liebe vorzubereiten. Am Ende der Erdentwicklung werden die hemmenden Kräfte des Mondes überwunden sein.

Mondphasen

Zur Neumond-Zeit wirken die Jahve-Kräfte auf den Kopfmenschen, bei Vollmond auf den unteren Menschen und in den dazwischenliegenden Phasen auf den mittleren Menschen. Die Mondkräfte wirken sehr stark einerseits auf das menschliche Gehirn, andererseits auf die Fortpflanzungsorgane. Die etwa 28 paarigen Nervenstränge, die vom Rückenmark ausgehen, entsprechen den $2 \times 14 = 28$ Mondphasen von Neumond zu Neumond. Überzählige Nervenstränge ergeben sich aus der Differenz zwischen Mondenjahr und Sonnenjahr.

Mondenwirkungen in der Natur

Die Ätherströme, die von regelrecht entwickelten Geistern der Weisheit vom Mond herabgesendet werden, haben auf Erden das Silber erzeugt. Silber ist gleichsam verdichtetes Mondenlicht. In der Sprache entspricht dem Mond der Vokal EI. Im Pflanzenwachstum werden die Wachstumsknoten bzw. der Fruchtknoten durch den Mondeneinfluss gebildet, und unter den Bäumen entspricht die Kirsche dem Mond.

Weblinks

- **Mond** - Artikel in der deutschen Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Mond&oldid=42971>“

Kategorien: Weltentwicklung | Astronomie

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Juni 2011 um 22:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 7.618-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mond.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Mond.gif (100 × 110 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/gif)

Mond

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)	Mond
	10:42, 16. Mär. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(1 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Mond
	07:34, 14. Mär. 2007		100 × 110 (436 Bytes)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Mond

- 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 5 Seiten verwenden diese Datei:

- Astrologie
- Mond
- Siebenjahresperioden
- Urvokale
- Wesensglieder

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mond.gif&oldid=21897>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. März 2007 um 07:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 337-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mond.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (800 × 800 Pixel, Dateigröße: 132 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der Mond

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:56, 21. Mär. 2007		800 × 800 (132 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Mond

	08:52, 14. Mär. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(132 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Der Mond
--	----------------------	-----------------------------	----------	------------------------------------	----------

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:Moon by Helmut Adler.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Mond

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mond.jpg&oldid=21921>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 14. März 2007 um 08:52 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 299-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Monde

Aus AnthroWiki

Die **Monde**, von denen unser Erdenmond nur ein spezielles Beispiel ist, bilden in ihrer Gesamtheit den Leichnam eines Planetensystems. Ihnen gegenüber hat der geöffnete geistige Blick den gleichen Eindruck wie gegenüber einem menschlichen Leichnam. In den Monden erstirbt gleichsam das Planetensystem; sie werden als tote Schlacke zum Träger all dessen, was mit der weiter voranschreitenden geistigen Entwicklung nicht mitgehen kann.

Was in den Monden wirkt, ist abhängig von den geistigen Hierarchien bis herab zu den Erzengeln (Archangeloi).

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Monde&oldid=8933>“

Kategorie: Astronomie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juli 2005 um 18:09 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 798-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mondtrennung

Aus AnthroWiki

Die **Mondtrennung**, die Abtrennung des Mondes von der Erde, fand nach Rudolf Steiner im Zuge der Erdentwicklung während der lemurischen Zeit statt. Schon viel früher, während der hyperboräischen Zeit, hatte sich die Sonne abgelöst. Etwa zu dieser Zeit der Sonnentrennung setzen die Schilderungen der biblischen Schöpfungsgeschichte ein. Die Mondenabtrennung geschah, nachdem die sieben Elohim, die unmittelbaren Schöpfergeister der Erdentwicklung, durch ihre gemeinsame Schöpferfähigkeit zum gemeinschaftlichen Jahvebewusstsein aufgestiegen waren. Dadurch wurde die durch die Mondenkräfte bedingte fortschreitende Verhärtung der Erde, die zukünftige irdische Inkarnationen des Menschen unmöglich gemacht hätten, verhindert.

"Mit der Sonne sind im wesentlichen die Elohim von der Erde hinausgegangen, um ihren Schauplatz nach außen zu verlegen, um aus dem Umkreise her zu wirken. Aber nicht alle. Es blieb sozusagen etwas von den Elohim mit der Erde vereinigt, auch als die Erde die Mondenkräfte noch in ihrem Leibe hatte. Und das, was damals von den geistigen Elohimkräften mit der Erde vereint blieb, ist das, was in einer gewissen Weise verbunden ist mit allen guten Wirkungen der Mondenkräfte. Denn wir müssen ja auch von guten Wirkungen der Mondenkräfte sprechen. Nach der Sonnentrennung wäre alles, namentlich der Mensch, auf der Erde in die Mumifizierung, in die Verhärtung, in die Verholzung hineingetrieben. Der Mensch wäre erstorben für die Erde. Die Erde wäre öde geworden, wenn sie die Mondenkräfte in ihrem Leibe behalten hätte. Innerhalb der Erde wären diese Mondenkräfte nicht segensreich geworden. Warum mußten sie dennoch eine Zeitlang bei der Erde bleiben? Aus dem Grunde, weil die Menschheit sozusagen alle Erdenzustände überdauern mußte, weil tatsächlich die Menschheit in ihren tüchtigsten Vertretern durchgehen mußte durch diese Mondenverdichtung. Dann aber, als der Mond sich von der Erde getrennt hatte, da waren die Kräfte, die sonst den Erdentod für die Menschen herbeigeführt hätten, segensreich. Nach dem Hinausgehen der Mondenkräfte erfrischte sich wiederum alles, so daß auch die schwächeren Seelen herunterkommen, sich inkorporisieren konnten in Menschenleibern. So wurde der Mond der Wohltäter der Erde, indem er ihr Nachbar wurde. Was er niemals in der Erde selber hätte sein können, das wurde er als ihr Nachbar. Jene Wesenheiten, welche diese ganze Reihe von Vorgängen dirigierten, das sind die großen Wohltäter des Menschen. Welche Wesenheiten waren das? Nun, diejenigen, die mit dem Monde eben verbunden waren, die dann den Mond gleichsam herausgerissen haben aus der Erde, um den Menschen weiterzuführen innerhalb der Erdenentwicklung. Wir erkennen ja aus dem Berichte der Genesis, daß die Elohim die großen, dirigierenden Kräfte waren. Und was von diesen Elohimkräften jene große gewaltige Tatsache des Mondherausganges bewirkt und dadurch erst das eigentliche Wesen des Menschen herbeigeführt hat, das war nichts anderes, als was auch bewirkt hatte das kosmische Avancement der Elohim zu Jahve-Elohim, was hinaufgeführt hat das Wesen der Elohim zu Jahve-Elohim. Das blieb mit dem Monde vereint, das hat dann auch den Mond herausgeführt aus unserer Erde. Daher dürfen wir sagen: Mit dem, was wir als Mondleib innerhalb unserer Schöpfung finden, ist innig verbunden das, was wir als Jahve-Elohim bezeichnen." (Lit.: GA 122, S 169ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA122.pdf#page=169ff>))

Eine der wesentlichen weiteren Folgen der Mondenabtrennung war die Geschlechtertrennung.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte*, GA 122 (1984), ISBN 3-7274-1220-8 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA122.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=Mondentrennung&oldid=46341>“

Kategorie: Erdentwicklung

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Juni 2012 um 21:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 379-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mondkapitell.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Mondkapitell.gif (76 × 300 Pixel, Dateigröße: 22 KB, MIME-Typ: image/gif)

Mondkapitell → Planetensäulen

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:33, 16. Mär. 2008		76 × 300 (22 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Mondkapitell → 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:Mondkapitell.gif&oldid=25797>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 16. März 2008 um 18:33 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 173-mal abgerufen.

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

Mondknoten

Aus AnthroWiki

"Ein Phänomen, das sich häufig als ein relativ faßbares und deutliches Ereignis in Biographien findet, sind die sogenannten **Mondknoten**, richtigerweise zu bezeichnen als identische **Mondknoten**. Die Besonderheit dieser astronomischen Ereignisse besteht darin, daß nicht nur eine einzige Planeten- oder Tierkreiswirksamkeit zum Ausdruck kommt, sondern ein Zusammenklang von Gesetzmäßigkeiten von Mensch, Erde, Sonne, Mond und Tierkreis. Wenn wir morgens oder nachmittags an den Himmel schauen und - wie es manchmal zu beobachten ist - Sonne und Mond gleichzeitig am Himmel sehen, und wenn wir uns dann noch vorstellen, auf welchen Bahnen diese Himmelskörper jeweils laufen, so merken wir, daß diese Bahnen vor dem Hintergrund des Fixsternhimmels bzw. des Tierkreises nicht parallel gehen, sondern in einem Winkel zueinander stehen. Die Bahnen würden sich deshalb schneiden, wären Sonne und Mond nicht ca. 150 Millionen km voneinander entfernt. Diese gedachten Schnittpunkte der Mondbahn mit der Sonnenbahn bezeichnet man als **Mondknoten**. Aufgrund der Bewegungen der Himmelskörper und der Verschiebung ihrer Bahnen zueinander vor dem Fixsternhimmel erfolgen die >>Knoten<< der Bahnen von Sonne und Mond erst nach einem Zeitraum von 18 Jahren, 7 Monaten und 9 Tagen wieder genau an der gleichen Stelle bezogen auf den Fixsternhimmel. So daß für den Menschen gilt, daß nach Ablauf genau dieser Zeitepoche nach seiner Geburt die Schnittpunkte der Bahnen von Mond und Sonne in der gleichen Stellung zum Tierkreis wie bei der Geburt stehen, ein Ereignis, das sich in dem genannten Zeitraum von 18 Jahren, 7 Monaten und 9 Tagen wiederholt, man spricht dann vom 1., 2., 3. usw. **Mondknoten**. Der Zeitpunkt des sozusagen identischen Mondknotens, wie er sich im angegebenen Zeitraum wiederholt, erscheint kosmologisch als Wiederholung der Geburtskonstellation. Für den Menschen kann dabei eine Art Echo auf die ursprünglichen Motive und Impulse zu Beginn des Erdenlebens gesehen werden. So können die Mondknoten als Momente der geistigen Befruchtung hervortreten, sie können aber auch verbunden sein mit leiblicher Gefährdung oder Erkrankung." (Lit.: Johannes Reiner, S. 30 - 31).

Literatur

- Johannes Reiner: *Gesetzmäßigkeiten im Lebenslauf*. In: Markus Treichler (Hrsg.): Biographie und Krankheit. Wendepunkte im Lebenslauf, Urachhaus Vlg., Stuttgart 1995, S. 17 - 34
- George und Gisela O'Neil: *Der Lebenlauf*. Lesen in der eigenen Biographie, Vlg. Freies Geistesleben, Stuttgart 1994, S. 274 - 278
- Gudrun Burkhard: *Das Leben in die Hand nehmen*. Arbeit an der eigenen Biographie, Vlg. Freies Geistesleben, Stuttgart 1993, S. 166 - 168
- Gudrun Burkhard: *Schlüsselfragen zur Biographie*. Ein Arbeitsbuch, Vlg. Freies Geistesleben, Stuttgart 1994
- Mathias Wais: *Biographiearbeit - Lebensberatung*. Krisen und Entwicklungschancen des Erwachsenen, Urachhaus Vlg., Stuttgart 1993, S. 157 ff.

Weblinks

- Der Mondknoten im Lebenslauf (<http://wfgw.diemorgengab.at/tzn200405.htm>)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Mondknoten&oldid=46575>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 3. August 2012 um 04:16 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 650-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mondknoten ab.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Mondknoten_ab.gif (100 × 120 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/gif)

Mondknoten absteigend

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:43, 21. Mär. 2007		100 × 120 (1 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Mondknoten absteigend
	07:34, 14. Mär. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(1 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Mondknoten absteigend

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen 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:Mondknoten_ab.gif&oldid=21907“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 14. März 2007 um 07:34 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 45-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mondknoten auf.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Mondknoten_auf.gif (100 × 120 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/gif)

Mondknoten aufsteigend

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:43, 21. Mär. 2007		100 × 120 (1 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Mondknoten aufsteigend
	07:34, 14. Mär. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(1 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Mondknoten aufsteigend

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen 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:Mondknoten_auf.gif&oldid=21906“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. März 2007 um 07:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 41-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mondphasen

Aus AnthroWiki

Die 2 x 14 **Mondphasen** vom Neumond zum Vollmond und weiter zu nächsten Neumaond haben die etwa 28 paarigen Nervenstränge veranlagt, die vom Rückenmark ausgehen. Überzählige Nervenstränge entstehen durch die Differenz zwischen Sonnenjahr und Mondenjahr.

Die Mondphasen haben große Bedeutung für die Wahl des Geschlechts für die irdische Inkarnation des Menschen. Männer suchen die Neumondzeit für den Abstieg zur irdischen Inkarnation. Das heißt nicht, dass nur bei Neumond Männer geboren werden, aber zur Neumondzeit empfangen sie entscheidende Impulse für ihre bevorstehende männliche Inkarnation. Frauen wählen sich entsprechend die Vollmondzeit, um davon fruchtbare Impulse zu erhalten.

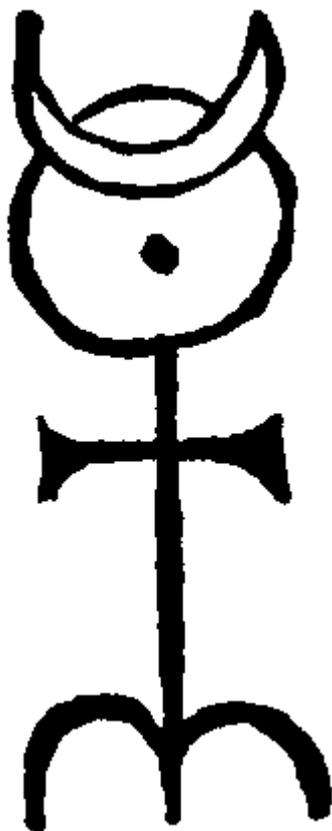
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Mondphasen&oldid=7905>“

Kategorie: Astronomie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2005 um 16:45 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 970-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mondsonneerde.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Mondsonneerde.gif (193 × 430 Pixel, Dateigröße: 3 KB, MIME-Typ: image/gif)

Mond, Sonne und Erde

Zeichen aus der Chymischen Hochzeit des Christian Rosenkreutz, das als die sog. *Monas-Hieroglyphe* des John Dee (1527-1608), eines englischen Philosophen, Mathematikers, Astrologen und Alchemisten, bekannt wurde. Es sind darin die traditionellen Zeichen der sieben Planeten zu einem Zeichen vereinigt.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:46, 15. Aug. 2007		193 × 430 (3 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Mond, Sonne und Erde Zeichen aus der Chymischen Hochzeit des Christian Rosenkreutz.
	11:04, 15. Aug. 2007		193 × 430 (3 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Mond, Sonne und Erde Zeichen aus der Chymischen Hochzeit des Christian Rosenkreutz.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:Mondsonneerde.gif&oldid=24249>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Dezember 2007 um 09:27 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 308-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mondsphäre

Aus AnthroWiki

Die **Mondsphäre**, die durch die Bahn des Mondes um die Erde begrenzt wird, ist das Herrschaftsgebiet der Engel. Es besteht auch ein gewisser Zusammenhang zwischen der Mondensphäre und der sog. achten Sphäre.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Mondsphäre&oldid=2002>“

Kategorien: [Astronomie](#) | [Geistige Wesen](#) | [Hierarchien](#) | [Weltentwicklung](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juli 2006 um 09:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.440-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Monismus

Aus AnthroWiki

Der **Monismus** ist ein philosophisches System, das, im Gegensatz zum Dualismus und Pluralismus, alles Weltgeschehen auf ein einziges Grundprinzip, sei es nun geistig (Spiritualismus, Idealismus, Phänomenalismus) oder materiell (Materialismus, Physikalismus, Realismus), zurückführen will.

Siehe auch

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Monismus&oldid=41396>“

Kategorie: Philosophie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2011 um 16:41 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 682-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Monophysitismus

Aus AnthroWiki

Der **Monophysitismus** (v. griech. *monos*, einzig, und *physis*, Natur) ist die christologische Position, Christus sei vollkommen göttlich und vollkommen menschlich, habe aber nur **eine** Natur, nämlich eine (amalgamierte) gott-menschliche – im Gegensatz zur Position von Chalcedon, die die Zwei-Naturen-Lehre Christi vertritt, eine göttliche und eine menschliche.

Die „Monophysiten“ selbst wenden sich gegen diesen Namen und bevorzugen die Bezeichnung **Miaphysiten**. Die griechische Wurzel *mios* bedeutet *eine komplexe Einheit*. Dieses Wort betont eher die *Einheit* als die *Einzahl* und reflektiert die Position, dass in Christus das Göttliche und das Menschliche **eine** Natur bilden, vereint "ohne Vermischung, ohne Trennung, ohne Durcheinander und ohne Wechsel", wie eine seit der Spätantike übliche theologische Kompromissformel lautet. In der Forschung spricht man heute oft einfach von "Nicht-Chalkedoniern", in jedem Fall vermeidet man nun nach Möglichkeit meist die irreführende Bezeichnung "Monophysiten".

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
- 2 Heutige „monophysitische“ Kirchen
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Geschichte

Der Monophysitismus entstand in Ägypten als Reaktion auf den Nestorianismus. Er wurde 451 durch die katholische/östlich orthodoxe Kirche beim Konzil von Chalcedon verurteilt, was das Schisma zwischen den monophysitischen Nationalkirchen und der byzantinischen Reichskirche auslöste.

Später wurde der Monotheletismus entwickelt. Danach besitzt Jesus eine göttliche und eine menschliche Natur. Göttliche und menschliche Natur haben in ihm aber nur einen einzigen, gemeinsamen Willen. Dieser Versuch, den Abstand zwischen Monophysitismus und der Position von Chalcedon zu überbrücken, scheiterte. Der Monotheletismus wurde, trotz gewisser Unterstützung durch die Päpste und die byzantinischen Kaiser, nach dem Einspruch von Maximus dem Bekenner in der byzantinischen Reichskirche zurückgewiesen. Die libanesischen Maroniten waren bis zum 13. Jahrhundert Monotheleten.

Durch das Schisma wurde die Position des byzantinischen Reiches im Konflikt mit dem persischen Sassanidenreich und den Arabern empfindlich geschwächt. Ein Ausgleich zwischen Konstantinopel und den wirtschaftlich und militärisch wichtigen syrischen und ägyptischen Provinzen gelang gerade in dieser wichtigen dogmatischen Frage nicht. Der Grund ist nicht in theologischen Gegensätzen, sondern vor allem in den Separationsbestrebungen Syriens und des koptischen Ägyptens zu suchen. Innerlich und vom erbitterten Krieg gegen den Sassanidenkönig Wikipedia:Chosrau II. geschwächt, verlor Byzanz die östlichen Reichsgebiete und später auch Ägypten und Nordafrika an den Islam, nachdem Kaiser Herakleios Syrien zunächst noch einmal von den Persern zurückerobert hatte.

Im 20. Jahrhundert näherten sich die „monophysitischen“ Kirchen sowohl untereinander als auch den Östlich-Orthodoxen Kirchen wieder stärker an. Theologen beider Konfessionen sind inzwischen zur Einsicht gelangt, dass durch Sprachunterschiede verursachte verschiedene Ansichten über die Bedeutung des Wortes „Natur“ (*physis*) wesentlich zu dem Streit beigetragen hatten, und dass in vieler Hinsicht beide Seiten mit verschiedenen Worten

jeweils das gleiche ausdrücken wollten.

Heutige „monophysitische“ Kirchen

Die heutigen altorientalischen Kirchen, die in gegenseitiger Kommunion stehen (d. h. sich gegenseitig anerkennen und zur Eucharistie zulassen), sind

- die Koptische Kirche, vorwiegend in Ägypten,
- die Syrisch-Orthodoxe Kirche von Antiochien,
- die Äthiopisch-Orthodoxe Tewahedo-Kirche,
- die Eritreisch-Orthodoxe Tewahedo-Kirche,
- die Armenische Apostolische Kirche und
- die Malankara Orthodox-Syrische Kirche von Indien.

Diese Kirchen wurden im Westen oft als *monophysitisch* bezeichnet.

Literatur

- W. Frend: *The Rise of the Monophysite Movement*, Cambridge 1972.
- *Die Geschichte des Christentums. Altertum*, hgg. von Jean-Marie Mayeur, Luce Pietri, Andre Vauchez, Bd. 3, Sonderausgabe, Freiburg i.B. 2005, ISBN 3451291002.

Weblinks

- Aktuelle Literatur zum Monophysitismus (<http://www.theologie-systematisch.de/christologie/5chalcedon.htm>)

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Monophysitismus&oldid=19010>“

Kategorie: Theologie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 15. September 2006 um 15:41 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 834-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Monotheletismus

Aus AnthroWiki

Der **Monotheletismus** (von griechisch *monos* – ein und *theleo* – wollen) ist eine christologische Lehre, nach der Christus zwei Naturen – eine göttliche und eine menschliche –, aber nur einen Willen (Ziel, Zielausrichtung) besitzt. Jesus sei zwar eine eigene Person, ihr Wille sei aber von Gott vollständig diktiert.

Er wurde Anfang des 7. Jahrhunderts unter dem oströmischen Kaiser Herakleios entwickelt, um die Position von Chalcedon und deren Zweinaturenlehre Christi mit der monophysitischen auszusöhnen. Die Monophysiten sollten auf diese Weise wieder in die Reichskirche eingegliedert werden, aus der sie zuvor exkommuniziert worden waren.

Trotz der Sympathien des Kaisers und des Papstes Honorius I. wurde der Monotheletismus sowohl von der Ost- als auch von der Westkirche letztlich zurückgewiesen und selbst von den Monophysiten nicht akzeptiert. Maximus der Bekenner wandte sich besonders intensiv gegen diese Lehre. Auf dem 3. Konzil von Konstantinopel im Jahr 680 wurde die Lehre als Häresie verurteilt, und die bis heute bestehende Doktrin ausgegeben, dass Christus zu jeder seiner beiden Naturen einen Willen besitzt, und der menschliche dem göttlichen Willen untergeordnet ist.

Die Maroniten im Libanon und in der Welt sind seit dem 12. Jahrhundert **nicht** Monotheleten.

Weblinks

- Aktuelle Literatur zum Monotheletismus (<http://www.theologie-systematisch.de/christologie/5chalcedon.htm>)

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Monotheletismus&oldid=19015>“

Kategorie: Theologie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 16. September 2006 um 08:32 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 575-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:MonteCassino.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (1.280 × 960 Pixel, Dateigröße: 569 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Das Kloster Monte Cassino. Bild frei verfügbar, da von der Wikipedia übernommen

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	17:34, 17. Okt. 2006		1.280 × 960 (569 KB)	Hans Dunkelberg (Diskussion Beiträge)	Das Kloster Monte Cassino. Bild frei verfügbar, da von der Wikipedia übernommen

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:Monte Cassino Cmentarz 1.JPG aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Thomas von Aquin

Metadaten

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

Hersteller	FUJIFILM
Modell	FinePix S602 ZOOM
Belichtungsdauer	1/90 Sekunden (0,0111111111111111)
Blende	f/2,8
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	200
Erfassungszeitpunkt	18:36, 29. Sep. 2004
Brennweite	7,8 mm
Software	Digital Camera FinePix S602 ZOOM Ver1.00
Speicherzeitpunkt	18:36, 29. Sep. 2004
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	18:36, 29. Sep. 2004
Komprimierte Bits pro Pixel	4
APEX-Belichtungszeitwert	6,5
APEX-Blendenwert	3
APEX-Helligkeitswert	3,49
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	3 APEX (f/2,83)
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Farbraum	sRGB
Sensorauflösung horizontal	1.674
Sensorauflösung vertikal	1.671
Einheit der Sensorauflösung	3
Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Aufnahmeart	Standard
Schärfe	3

Motiventfernung	Entfernt
------------------------	----------

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:MonteCassino.jpg&oldid=19653>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Oktober 2006 um 17:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 286-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Moral

Aus AnthroWiki

Die **Moral** (von lat. *mores* = Sitten, Gewohnheiten) umfasst im philosophischen Sinn ein System von Werten und Normen, an denen das rechte Handeln des individuellen Menschen, größerer Menschengemeinschaften oder ganzer Kulturen bemessen wird. Der Ausdruck wurde von Cicero in seiner *philosophia moralis* als Übersetzung des griech. Begriffs ἠθικὴ (*êthikê* = Ethik) neu geprägt.^[1] Dabei hat sich zugleich der Akzent von der durch die Vernunft geleiteten Erkenntnis der geistigen Quelle des Guten auf die praktische Verwirklichung festgesetzter sittlicher Normen und Werte verschoben.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Moral und Ich
- 2 Moral und Sündenfall
- 3 Die übersinnliche moralische Physiognomie des Menschen
- 4 Siehe auch
- 5 Anmerkungen
- 6 Literatur

Moral und Ich

Moralisch sein zu können, ist eine Fähigkeit des menschlichen Ichs:

"Im echten Sinn moralisch kann nur das Ich selbst betrachtet werden, nicht einmal beim Astralleib kann man schon von moralischen Impulsen reden. Man kann beim Astralleibe nur insofern von moralischen Impulsen reden, als das Ich während des Lebens im innigen Zusammenhang mit diesem Astralleibe ist und sich dadurch die Impulse der Moralität, die sich im Ich geltend machen, auf den Astralleib übertragen." (Lit.: GA 176, S 352)

Auf früheren planetarischen Entwicklungsstufen konnte der Mensch noch nicht moralisch sein, denn da hatter er noch kein individuelles Ich. Erst als ihm dieses während der Erdenentwicklung verliehen wurde, konnte er beginnen, aus sich heraus Moral zu entwickeln und im moralischen Empfinden und Tun öffnet er sein Ich dem (geistigen) Kosmos und setzt sich mit ihm in Einklang.

"Alles Moralische beruht auf einem Verhältnis des Gesamtmenschen zur Außenwelt; nicht zur physischen Außenwelt, sondern zu dem, was uns an geistigen Kräften und Mächten umgibt." (Lit.: GA 170, S 64)

Vollenden wird sich diese Entwicklung erst auf dem künftigen Vulkanzustand.

"Der Mensch steht zum Wahren, Schönen, Guten so, daß er im Wahren öffnet seinen Ätherleib, zunächst den Ätherteil des Kopfes, unmittelbar dem Kosmos. Im Schönen öffnet er seinen astralischen Leib unmittelbar dem Kosmos. In der Moralität öffnet er unmittelbar sein Ich dem Kosmos. Von Moralität konnte man während der Mondenentwicklung noch nicht sprechen, denn da war der Mensch in bezug auf das, was er tat, noch in eine Notwendigkeit, fast in eine Naturnotwendigkeit eingeschaltet. Moralität beginnt erst auf der Erde. Und die Vollendung wird sie erreichen in der Vulkanentwicklung, wenn alles das, was in den Feuerprozessen des Blutes pulsiert, geläutertes Ich sein wird, von der Moralität geläutertes Ich, von der Moralität ganz ergriffenes Ich: wenn Ich-Kräfte des Menschen und Moralkräfte eines und dasselbe sein werden, und sein Blut, das heißt seine Blutwärme – denn das Materielle ist ja nur das äußere Zeichen –, wenn seine Blutwärme das heilige Feuer des Vulkans sein wird." (Lit.: GA 170, S 74f)

Das Ich kann die moralischen Kräfte nur entwickeln, wenn es sich vom *unmittelbaren* Einfluss des Leibesleben emanzipiert und seine Impulse direkt aus dem Geistigen schöpft:

"Man wird niemals mit bloßer Philosophie eine Definition des Moralischen geben können, und es ist das Charakteristische gerade der Philosophie, sofern sie Moralphilosophie sein will, daß sie zu einer richtigen, befriedigenden Definition des Moralischen nicht kommt, wenn sie sich nicht auf den Boden stellt, daß es dem Menschen möglich ist, sein Geistig-Seelisches unabhängig vom Leibe in sich zu erleben. Denn eine andere wirkliche Definition des Moralischen ist nicht möglich, als nur diejenige: Moralisch ist das, was der Mensch beschließt, was der Mensch tut durch Kräfte, die unabhängig von seinem Leibe sind. Eine wirklich moralische Tat, ein wirklich moralischer Impuls geht aus denselben Fähigkeiten der Seele hervor, die durch entsprechende Ausbildung zu den hellsichtigen Fähigkeiten führen." (Lit.: GA 159, S 128f)

"Von einem moralischen Handeln können wir nur dann sprechen, wenn wir von allen äußeren Eindrücken, von allem, wozu wir durch Äußeres gezwungen sind, absehen und nur hinsehen auf das, was aus unserem Inneren heraus spricht. Das ist der wesentliche Grundzug aller moralischen Impulse, daß sie durch sich selbst wahr sind, und die äußeren Verhältnisse nichts beitragen können, wenn irgendeine Handlung als moralisch oder unmoralisch bezeichnet werden soll. Wir werden als das Charakteristische des Moralischen finden, daß alle moralischen Impulse aus unserem innersten Wesenskern aufsteigen müssen. Und wenn es schon im gewöhnlichen Leben außerordentlich nützlich und notwendig ist, daß der Mensch sich klarmacht, daß er nur bei den moralischen Urteilen ganz bei sich selbst ist, oder bei Urteilen, welche in ähnlicher Weise entstehen, so ist dieses für den praktischen Okkultismus geradezu eine Grundforderung. Sie muß anerkannt werden als Grundsatz des Okkultisten. Es kommt darauf an, daß alle Ereignisse bei ihm nach dem Muster der moralischen Impulse ablaufen, daß nichts geschieht in der Seele, wenn man in den höheren Erkenntnispfad eintritt, was nicht nach dem Muster eines wirklichen moralischen Impulses geschieht. Die Ähnlichkeit des Erkenntnispfades mit den moralischen Impulsen geht sogar bis in die Einzelheiten." (Lit.: GA 143, S 43ff)

Moral und Sündenfall

Die Möglichkeit zur *Erkenntnis des Guten und des Bösen* wurde dem Menschen durch den Sündenfall, also durch den Einfluss Luzifers gegeben. Durch Luzifer wurde der Mensch von der unbedingten Abhängigkeit von der göttlichen Welt, die ihn zwar zu einem hochmoralischen, aber unfreien Wesen machte, losgerissen und auf den Scheideweg zwischen Gut und Böse geführt. Damit ist die reale Gefahr verbunden, dass der Mensch dem Bösen verfällt, zugleich aber auch die Möglichkeit eröffnet, aus dem eigenen freien Entschluss seines Ichs sein Wirken mit den Intentionen der geistigen Welt in Einklang zu bringen.

"Durch den luziferischen Einfluß ist der Mensch in die Lage gekommen, sich nicht einfach die Motive zu einer Tat zufließen zu lassen, sondern er muß sich die Motive durch seine eigene Arbeit aus den Untergründen seiner Seele heraus erst selbst bereiten. Er muß sich erziehen zu sittlichen Ideen, und dieses Sich-Erziehen zu sittlichen Ideen, das würde der Mensch nicht können, wenn der luziferische Einfluß nicht gekommen wäre. Denn dadurch ist in unsere astrale Natur ein Geistigeres hereingekommen. Dadurch wirkt nicht nur im Ich-Bewußtsein die Idee der Sittlichkeit die so wirken würde, daß es keinem Menschen einfallen würde, das Böse zu tun, da von göttlich-geistigen Wesenheiten die Idee des Guten für eine Handlung unmittelbar vor sein geistiges Auge gestellt würde –, sondern es wirken mit die Triebe und Leidenschaften. Es würde diese Idee gar nicht im Ich-Bewußtsein auftauchen können, wenn nicht seine astralische Natur, individuell gestaltet durch den luziferischen Einfluß, ihr entgegentreten würde. Dieser luziferische Einfluß hat bewirkt, daß in unserer Natur, aus dem Unterbewußten heraus zum Bewußtsein hin, die Läuterung eintreten muß, daß wir uns zu bewußten sittlichen Ideen und Motiven heraufarbeiten müssen im Kampf mit uns selber, und diesen Ideen dann aus eigenem Antrieb folgen. So ist es Luzifer*, der uns fähig macht, den sittlichen Ideen zu folgen, nachdem wir sie uns selbst erst erarbeitet haben." (Lit.: GA 150, S 91f)

Die übersinnliche moralische Physiognomie des Menschen

Der moralische Entwicklungsgrad des Menschen drückt sich zwar in der Regel nicht direkt in der äußeren, sehr wohl

aber in der Physiognomie seiner übersinnlichen Wesensglieder aus:

"Es kann das, was eigentlich ein Egoistisches ist, sehr zurückgedrängt werden unter der Konvention. Aber es ist im Grunde genommen für die moralische Bewertung doch nicht dasjenige maßgebend, was der Mensch tut, sondern man muß tiefer in den menschlichen Charakter, in die menschliche Natur hineinschauen, um den eigentlichen moralischen Wert des Menschen beurteilen zu können. Der moralische Wert drückt sich im astralischen Leibe dadurch aus, daß dieser ein schönes Antlitz nach innen wendet, wenn unegoistische Handlungen, altruistische Impulse im Menschen leben, und einen häßlichen Gesichtsausdruck nach innen wendet, wenn eben egoistische, wenn böse Impulse im Menschen leben. So daß ein Geist, der in dem Menschen drinnen liest, genau ebenso nach dieser Physiognomie beurteilen kann, ob ein Mensch gut oder böse ist, wie man den Menschen nach anderen Eigenschaften an seinem Mienenspiel beurteilen kann. Das alles steht nicht im gewöhnlichen Bewußtsein, aber es ist unweigerlich da. Wenn hier unten eine häßliche Physiognomie sich entwickelt, dann stößt der an den Kosmos gewöhnte Kopf diese Physiognomie zurück, nimmt sie nicht auf, und der Mensch bildet in seinem Ätherischen solch einen Leib aus, wie er beim Ahriman gemacht worden ist, wo das Haupt verkümmert ist, verinstinktiviert ist. Es geht alles in die unteren Glieder des ätherischen Leibes hinein. Das Haupt nimmt das nicht auf, und der Mensch macht sich ahrimanisch in seinem unteren ätherischen Leibe, und durchzieht dann auch sein Haupt mit dem, was dieser ahrimanische Leib noch in das Haupt hineinstößt. Das Haupt bleibt zwar ein Abbild des Kosmos, aber es gehört ihm eigentlich immer weniger und weniger an, weil er es nicht mit seiner eigenen Wesenheit durchdringen kann. Ein unmoralischer Mensch kommt dadurch wenig über sein Leben in der vorigen Inkarnation hinaus. Was sein Haupt geworden ist in der Umbildung aus dem übrigen Leib der vorigen Inkarnation, das bleibt das Haupt auch, und stirbt er, so ist er in bezug auf sein Haupt gar nicht sehr weit gekommen. Dagegen das, was die moralische Phantasie nach innen bewirkt, das strömt beim Menschen bis zum Haupte herauf. Es bewirkt die vertikale Richtung. In der vertikalen Richtung strömt nämlich eigentlich kein Unmoralisches. Dieses schoppt sich zusammen und ahrimanisiert den Menschen. In der vertikalen Richtung strömt nur das Moralische. Und zwar ist das so, daß schon in dem Äther, in dem Wärmeäther des Blutes in vertikaler Richtung die Physiognomie des Unmoralischen zurückgestoßen wird. Das Moralische aber geht mit der Blutwärme schon im Wärmeäther in das Haupt hinauf, noch mehr im Lichtäther, und namentlich im chemischen und Lebensäther. Der Mensch durchdringt mit seinem eigenen Wesen sein Haupt." (Lit.: GA 221, S 118ff)

Siehe auch

- Moralerziehung

Anmerkungen

- ↑ Cicero, *De fato* 1; Historisches Wörterbuch der Philosophie: *Moral, moralisch, Moralphilosophie*, Bd. 6, S. 149

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Erfahrungen des Übersinnlichen. Die drei Wege der Seele zu Christus*, GA 143 (1994)
2. Rudolf Steiner: *Die Welt des Geistes und ihr Hereinragen in das physische Dasein*, GA 150 (1980)
3. Rudolf Steiner: *Das Geheimnis des Todes. Wesen und Bedeutung Mitteleuropas und die europäischen Volksgeister*, GA 159 (1980)
4. Rudolf Steiner: *Das Rätsel des Menschen. Die geistigen Hintergründe der menschlichen Geschichte*, GA 170 (1992)
5. Rudolf Steiner: *Menschliche und menschheitliche Entwicklungswahrheiten*, GA 176 (1982)
6. Rudolf Steiner: *Erdenwissen und Himmelerkenntnis*, GA 221 (1998)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Moral&oldid=27620>“

Kategorie: Ethik

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 25. April 2008 um 23:53 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 2.368-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Moralerziehung

Aus AnthroWiki

Für die **Moralerziehung** ist es besonders bedeutsam, dass man das Kind nicht mit moralischen Begriffen überfüttert, sondern vielmehr durch das eigene lebendige Vorbild wirkt:

"Wenn man auf die Gemütsnatur des Menschen eingeht, dann sind eigentlich alle Begriffe, alle Ideen etwas, was mit einem leisen Antipathiegefühl verknüpft ist bei jedem Menschen, auch beim Philosophen. Immer ist etwas Ekel in der Formulierung von Ideen, ob man es sich zum Bewußtsein bringt oder nicht, es ist immer etwas Ekel. Daher ist es so ungeheuer wichtig, daß man weiß, man soll diesen verborgenen unterbewußten Ekel in den Kindern nur ja nicht überstimmen dadurch, daß man sie mit Begriffen überfüttert.

Sehen Sie, das ist das ungeheuer Wichtige bei der Moralerziehung: wenn wir dem Kinde fertige Gebote beibringen, die schon Begriffe sind, dann muten wir ihm zu, die Moral in Ideenform aufzunehmen, und da kommt die Antipathie; gegen Moralegebote, die abstrakt formuliert sind, stemmt sich der innerliche Organismus des Menschen, macht Opposition. Wenn ich das Kind veranlasse, selbst erst aus dem Leben heraus, aus dem Gemüte, aus dem Beispiel, aus alledem heraus die moralische Empfindung zu formulieren, und dann es bis zum Absondern kommen lasse, so daß das Kind selber die Gebote bildet, sich selber autonom, in Freiheit die sittlichen Gebote formuliert, dann bringe ich es in eine Tätigkeit hinein, die sein ganzer Mensch fordert. Daher verkleide ich den Kindern die Moral mit moralischen Geboten, und das spielt eine ungeheuer bedeutungsvolle Rolle in unserem gegenwärtigen sozialen Leben. Man ahnt gar nicht, wie viel an den schönsten, an den herrlichsten, an den majestätischsten Moralimpulsen der Menschheit verkehrt worden sind, weil es ihr intellektualistisch gegeben worden ist in Form von Geboten, in Form von intellektualistischen Ideen." (Lit.: GA 305, S 172ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst. Spirituelle Werte in Erziehung und sozialem Leben.*, GA 305 (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>) .

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Moralerziehung&oldid=27614>“

Kategorien: Ethik | Erziehung

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. April 2008 um 15:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 812-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Moralische Intuition

Aus AnthroWiki

Die **moralische Intuition** und die sich daran anschließende **moralische Phantasie** und die entsprechende **moralische Technik**^[1] - als Fähigkeit, die intuitiv erfassten moralischen Impulse auch praktisch umzusetzen - bilden die Grundlage des von Rudolf Steiner schon in seiner Philosophie der Freiheit vertretenen ethischen Individualismus, der sich auf die Freiheit des Menschen, aber auch auf die damit verbundene *Verantwortung* gründet:

"Der freie Geist handelt nach seinen Impulsen, das sind Intuitionen, die aus dem Ganzen seiner Ideenwelt durch das Denken ausgewählt sind. Für den unfreien Geist liegt der Grund, warum er aus seiner Ideenwelt eine bestimmte Intuition aussondert, um sie einer Handlung zugrunde zu legen, in der ihm gegebenen Wahrnehmungswelt, das heißt in seinen bisherigen Erlebnissen. Er erinnert sich, bevor er zu einem Entschluß kommt, daran, was jemand in einem dem seinigen analogen Falle getan oder zu tun für gut geheißen hat, oder was Gott für diesen Fall befohlen hat und so weiter, und danach handelt er. Dem freien Geist sind diese Vorbedingungen nicht einzige Antriebe des Handelns. Er faßt einen schlechthin ersten Entschluß. Es kümmert ihn -- dabei ebensowenig, was andere in diesem Falle getan, noch was sie dafür befohlen haben. Er hat rein ideelle Gründe, die ihn bewegen, aus der Summe seiner Begriffe gerade einen bestimmten herauszuheben und ihn in Handlung umzusetzen. Seine Handlung wird aber der wahrnehmbaren Wirklichkeit angehören. Was er vollbringt, wird also mit einem ganz bestimmten Wahrnehmungsinhalte identisch sein. Der Begriff wird sich in einem konkreten Einzelgeschehnis zu verwirklichen haben. Er wird als Begriff diesen Einzelfall nicht enthalten können. Er wird sich darauf nur in der Art beziehen können, wie überhaupt ein Begriff sich auf eine Wahrnehmung bezieht, zum Beispiel wie der Begriff des Löwen auf einen einzelnen Löwen. Das Mittelglied zwischen Begriff und Wahrnehmung ist die Vorstellung (vgl. 5. 107 f.). Dem unfreien Geist ist dieses Mittelglied von vornherein gegeben. Die Motive sind von vornherein als Vorstellungen in seinem Bewußtsein vorhanden. Wenn er etwas ausführen will, so macht er das so, wie er es gesehen hat, oder wie es ihm für den einzelnen Fall befohlen wird. Die Autorität wirkt daher am besten durch Beispiele, das heißt durch Überlieferung ganz bestimmter Einzelhandlungen an das Bewußtsein des unfreien Geistes. Der Christ handelt weniger nach den Lehren als nach dem Vorbilde des Erlösers. Regeln haben für das positive Handeln weniger Wert als für das Unterlassen bestimmter Handlungen. Gesetze treten nur dann in die allgemeine Begriffsform, wenn sie Handlungen verbieten, nicht aber wenn sie sie zu tun gebieten. Gesetze über das, was er tun soll, müssen dem unfreien Geiste in ganz konkreter Form gegeben werden: Reinige die Straße vor deinem Haustore! Zahle deine Steuern in dieser bestimmten Höhe bei dem Steueramte X! und so weiter. Begriffsform haben die Gesetze zur Verhinderung von Handlungen: Du sollst nicht stehlen! Du sollst nicht ehebrechen! Diese Gesetze wirken auf den unfreien Geist aber auch nur durch den Hinweis auf eine konkrete Vorstellung, zum Beispiel die der entsprechenden zeitlichen Strafen, oder der Gewissensqual, oder der ewigen Verdammnis, und so weiter.

Sobald der Antrieb zu einer Handlung in der allgemein-begrifflichen Form vorhanden ist (zum Beispiel: du sollst deinen Mitmenschen Gutes tun! du sollst so leben, daß du dein Wohlsein am besten beförderst!), dann muß in jedem einzelnen Fall die konkrete Vorstellung des Handelns (die Beziehung des Begriffes auf einen Wahrnehmungsinhalt) erst gefunden werden. Bei dem freien Geiste, den kein Vorbild und keine Furcht vor Strafe usw. treibt, ist diese Umsetzung des Begriffes in die Vorstellung immer notwendig.

Konkrete Vorstellungen aus der Summe seiner Ideen heraus produziert der Mensch zunächst durch die Phantasie. Was der freie Geist nötig hat, um seine Ideen zu verwirklichen, um sich durchzusetzen, ist also die moralische Phantasie. Sie ist die Quelle für das Handeln des freien Geistes. Deshalb sind auch nur Menschen mit moralischer Phantasie eigentlich sittlich produktiv. Die bloßen Moralprediger, das ist: die Leute, die sittliche Regeln ausspinnen, ohne sie zu konkreten Vorstellungen verdichten zu können, sind moralisch unproduktiv. Sie gleichen den Kritikern, die verständig auseinanderzusetzen wissen, wie ein Kunstwerk beschaffen sein soll, selbst aber auch nicht das geringste zustande bringen können.

Die moralische Phantasie muß, um ihre Vorstellung zu verwirklichen, in ein bestimmtes Gebiet von

Wahrnehmungen eingreifen. Die Handlung des Menschen schafft keine Wahrnehmungen, sondern prägt die Wahrnehmungen, die bereits vorhanden sind, um, erteilt ihnen eine neue Gestalt. Um ein bestimmtes Wahrnehmungsobjekt oder eine Summe von solchen, einer moralischen Vorstellung gemäß, umbilden zu können, muß man den gesetzmäßigen Inhalt (die bisherige Wirkungsweise, die man neu gestalten oder der man eine neue Richtung geben will) dieses Wahrnehmungsbildes begriffen haben. Man muß ferner den Modus finden, nach dem sich diese Gesetzmäßigkeit in eine neue verwandeln läßt. Dieser Teil der moralischen Wirksamkeit beruht auf Kenntnis der Erscheinungswelt, mit der man es zu tun hat. Er ist also zu suchen in einem Zweige der wissenschaftlichen Erkenntnis überhaupt. Das moralische Handeln setzt also voraus neben dem moralischen Ideenvermögen und der moralischen Phantasie die Fähigkeit, die Welt der Wahrnehmungen umzuformen, ohne ihren naturgesetzlichen Zusammenhang zu durchbrechen. Diese Fähigkeit ist moralische Technik. Sie ist in dem Sinne lernbar, wie Wissenschaft überhaupt lernbar ist. Im allgemeinen sind Menschen nämlich geeigneter, die Begriffe für die schon fertige Welt zu finden, als produktiv aus der Phantasie die noch nicht vorhandenen zukünftigen Handlungen zu bestimmen. Deshalb ist es sehr wohl möglich, daß Menschen ohne moralische Phantasie die moralischen Vorstellungen von andern empfangen und diese geschickt der Wirklichkeit einprägen. Auch der umgekehrte Fall kann vorkommen, daß Menschen mit moralischer Phantasie ohne die technische Geschicklichkeit sind und sich dann anderer Menschen zur Verwirklichung ihrer Vorstellungen bedienen müssen.

Insofern zum moralischen Handeln die Kenntnis der Objekte unseres Handelnsgebietes notwendig ist, beruht unser Handeln auf dieser Kenntnis. Was hier in Betracht kommt, sind Naturgesetze. Wir haben es mit Naturwissenschaft zu tun, nicht mit Ethik.

Die moralische Phantasie und das moralische Ideenvermögen können erst Gegenstand des Wissens werden, nachdem sie vom Individuum produziert sind. Dann aber regeln sie nicht mehr das Leben, sondern haben es bereits geregelt. Sie sind als wirkende Ursachen wie alle andern aufzufassen (Zwecke sind sie bloß für das Subjekt). Wir beschäftigen uns mit ihnen als mit einer Naturlehre der moralischen Vorstellungen.

Eine Ethik als Normwissenschaft kann es daneben nicht geben." (Lit.: GA 4, S 190ff)

Freiheit ist die notwendige Voraussetzung, um die Liebe entwickeln zu können, die das eigentliche Ziel der Erdentwicklung ist. Daraus ergibt sich die Grundmaxime der freien Menschen: *Leben in der Liebe zum Handeln und Lebenlassen im Verständnisse des fremden Wollens ist die Grundmaxime der freien Menschen.*

"Wie ist aber ein Zusammenleben der Menschen möglich, wenn jeder nur bestrebt ist, seine Individualität zur Geltung zu bringen? Damit ist ein Einwand des falsch verstandenen Moralismus gekennzeichnet. Dieser glaubt, eine Gemeinschaft von Menschen sei nur möglich, wenn sie alle vereinigt sind durch eine gemeinsam festgelegte sittliche Ordnung. Dieser Moralismus versteht eben die Einigkeit der Ideenwelt nicht. Er begreift nicht, daß die Ideenwelt, die in mir tätig ist, keine andere ist, als die in meinem Mitmenschen. Diese Einheit ist allerdings bloß ein Ergebnis der Welterfahrung. Allein sie muß ein solches sein. Denn wäre sie durch irgend etwas anderes als durch Beobachtung zu erkennen, so wäre in ihrem Bereich nicht individuelles Erleben, sondern allgemeine Norm geltend. Individualität ist nur möglich, wenn jedes individuelle Wesen vom andern nur durch individuelle Beobachtung weiß. Der Unterschied zwischen mir und meinem Mitmenschen liegt durchaus nicht darin, daß wir in zwei ganz verschiedenen Geisteswelten leben, sondern daß er aus der uns gemeinsamen Ideenwelt andere Intuitionen empfängt als ich. Er will seine Intuitionen ausleben, ich die meinigen. Wenn wir beide wirklich aus der Idee schöpfen und keinen äußeren (physischen oder geistigen) Antrieben folgen, so können wir uns nur in dem gleichen Streben, in denselben Intentionen begegnen. Ein sittliches Mißverstehen, ein Aufeinanderprallen ist bei sittlich freien Menschen ausgeschlossen. Nur der sittlich Unfreie, der dem Naturtrieb oder einem angenommenen Pflichtgebot folgt, stößt den Nebenmenschen zurück, wenn er nicht dem gleichen Instinkt und dem gleichen Gebot folgt.

Leben in der Liebe zum Handeln und Lebenlassen im Verständnisse des fremden Wollens ist die Grundmaxime der freien Menschen. Sie kennen kein anderes Sollen als dasjenige, mit dem sich ihr Wollen in intuitiven Einklang versetzt; wie sie in einem besonderen Falle wollen werden, das wird ihnen ihr Ideenvermögen sagen.

Läge nicht in der menschlichen Wesenheit der Urgrund zur Verträglichkeit, man würde sie ihr durch keine äußeren Gesetze einimpfen! Nur weil die menschlichen Individuen eines Geistes sind, können sie sich auch nebeneinander

ausleben. Der Freie lebt in dem Vertrauen darauf, daß der andere Freie mit ihm einer geistigen Welt angehört und sich in seinen Intentionen mit ihm begegnen wird. Der Freie verlangt von seinen Mitmenschen keine Übereinstimmung, aber er erwartet sie, weil sie in der menschlichen Natur liegt. Damit ist nicht auf die Notwendigkeiten gedeutet, die für diese oder jene äußeren Einrichtungen bestehen, sondern auf die Gesinnung, auf die Seelenverfassung, durch die der Mensch in seinem Sich-Erleben unter von ihm geschätzten Mitmenschen der menschlichen Würde am meisten gerecht wird." (Lit.: GA 4, S 130)

Anmerkungen

1. ↑ nicht zu verwechseln mit der von Rudolf Steiner erwähnten «moralischen Technik der Zukunft», die namentlich im Westen als Frucht des «mechanischen Okkultismus» entstehen kann.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Philosophie der Freiheit*, GA 4 (1995), ISBN 3-7274-0040-4; **Tb 627**, ISBN 978-3-7274-6271-9 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA004.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=Moralische_Intuition&oldid=36908“

Kategorien: Philosophie | Ethik

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Januar 2011 um 14:58 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.249-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Morgen- und Abendkräfte

Aus AnthroWiki

Morgen- und Abendkräfte sind kosmische Kräfte, die im Tierkreis aus den Regionen der Fische und der Jungfrau wirken. Sie können heilsam zum Wohl der ganzen Menschheit eingesetzt werden. Im gruppenegoistischen Sinn wird man hingegen in westlichen Bruderschaften die Mittagskräfte aus der Region der Zwillinge im Dienste des Doppelgängers für einen unrechten mechanischen Okkultismus missbrauchen. Östliche Bruderschaften werden hingegen die Mitternachtskräfte aus dem Bereich des Schützen für einen unrechten eugenischen Okkultismus zur Geburtenkontrolle einsetzen.

"Während die Wissenschaft durch Jahrhunderte hindurch nur auf das, was auf der Erde nebeneinander wirkt, geschaut hat, sich entäußert hat alles Aufbückens zu dem, was als das Wichtigste im Geschehen von Außerirdischem, Außertellurischem herankommt, wird

gerade in der fünften nachatlantischen Zeit das Ausnutzen der Kräfte in Betracht kommen, die aus dem Kosmos hereindringen. Und ebenso wie es jetzt für den regulären Professor der Biologie von besonderer Wichtigkeit ist, ein möglichst gut vergrößerndes Mikroskop zu haben, möglichst treffende Laboratoriumsmethoden und so weiter, so wird es in der Zukunft, wenn die Wissenschaft sich spiritualisiert haben wird, sich darum handeln, ob man gewisse Prozesse am Morgen oder am Abend vollführt oder am Mittag; ob man das, was man am Morgen gemacht hat, von dem Einwirken des Abends irgendwie weiter beeinflussen läßt, oder den kosmischen Einfluß vom Morgen bis zum Abend ausschließt, paralyisiert. Solche Prozesse werden sich in der Zukunft notwendig erweisen, werden sich auch abspielen. Natürlich wird noch manches Wasser den Rhein hinabrinnen, bis ausgeliefert werden an Geisteswissenschaftler die rein materialistisch gearteten Katheder und Laboratorien und so weiter; aber ersetzt müssen sie werden, wenn die Menschheit nicht ganz in die Dekadenz kommen will, ersetzt müssen sie werden, diese Laboratorienarbeiten, durch solche Arbeiten, welche zum Beispiel, wenn es sich handelt um das Gute, das erreicht werden soll in der nächsten Zeit, so vollzogen werden, daß gewisse Prozesse am Morgen stattfinden, unterbrochen werden den Tag über, und daß dann der kosmische Strom durch sie wiederum durchgeht am Abend, und rhythmisch das aufbewahrt wird wiederum bis zum Morgen. So daß die Prozesse in der Art verlaufen, daß immer unterbrochen werden gewisse kosmische Wirkungen während des Tages und der kosmische Morgen- und Abendprozeß hereingeleitet wird. Dazu werden mannigfaltige Veranstaltungen nötig sein." (Lit.: GA 178, S 226f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA178.pdf#page=226f>))

"Ein großer Kampf wird entstehen in der Zukunft. Auf das Kosmische wird die menschliche Wissenschaft gehen; aber in verschiedener Weise wird die menschliche Wissenschaft aufs Kosmische zu gehen versuchen. Es wird die Aufgabe der guten, der heilsamen Wissenschaft sein, gewisse kosmische Kräfte zu finden, welche durch das Zusammenwirken zweier kosmischer Richtungsströmungen auf der Erde entstehen können. Diese zwei kosmischen Richtungsströmungen werden sein: Fische-Jungfrau. Vor allen Dingen wird das Geheimnis zu entdecken sein, wie dasjenige, was aus dem Kosmos in der Richtung von den Fischen her als Sonnenkraft wirkt, sich verbindet mit dem, was in der Richtung von der Jungfrau her wirkt. Das wird das Gute sein, daß man entdecken wird, wie von zwei Seiten des Kosmos her, Morgen- und Abendkräfte, in den Dienst der Menschheit gestellt werden können; auf der einen Seite von Seiten der Fische, auf der andern Seite von Seiten der Jungfrau her." (Lit.: GA 178, S 228f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA178.pdf#page=228f>))

Die Wirkung kosmischer Kräfte (GA 178, S 229)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Individuelle Geistwesen und ihr Wirken in der Seele des Menschen*, GA 178 (1992), ISBN 3-7274-1780-3 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA178.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>) .

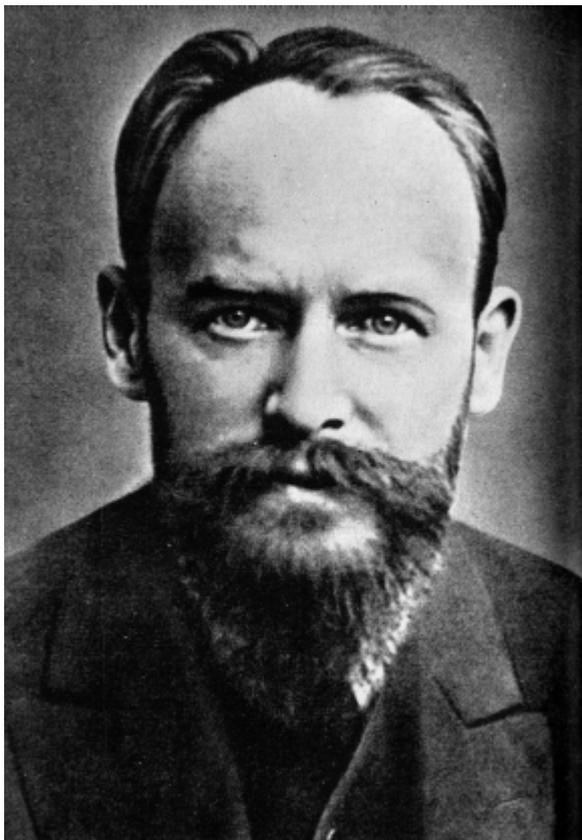
Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Morgen-_und_Abendkräfte&oldid=40190“

Kategorien: [Okkultismus](#) | [Kosmologie](#) | [Astrologie](#)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 26. April 2011 um 01:20 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 414-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz [Creative Commons](#) „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Morgenstern-h420.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Morgenstern-h420.jpg (288 × 420 Pixel, Dateigröße: 84 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Christian Morgenstern. Das Bild stammt aus der Wikipedia

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:15, 23. Okt. 2006		288 × 420 (84 KB)	Hans Dunkelberg (Diskussion Beiträge)	Christian Morgenstern. Das Bild stammt aus der Wikipedia

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

Dateiverwendung

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

- Datei:Morgenstern-h420.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Christian Morgenstern

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Morgenstern-h420.jpg&oldid=19704>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Oktober 2006 um 13:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 167-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Morphologie

Aus AnthroWiki

Die **Morphologie** (von griech. *μορφή*, *morphé* = Gestalt, Form und *λόγος*, *lógos* = Wort, Lehre, Vernunft) ist die Lehre von der Struktur und Form der Organismen. Der Begriff Morphologie wurde von Johann Wolfgang von Goethe (<http://wiki.anthroposophie.net/Goethe>) 1796 und unabhängig davon 1800 von dem deutschen Anatomen und Physiologen Karl Friedrich Burdach geprägt.^[1] Goethe gilt als Mitbegründer der vergleichenden Morphologie.^[2] Er entdeckte den Zwischenkieferknochen beim Menschen 1784. 1790 veröffentlichte er sein Werk "Versuch, die Metamorphose der Pflanzen (<http://wiki.anthroposophie.net/Metamorphosenlehre>) zu erklären".

Literatur

- ↑ Karl Mägdefrau: Geschichte der Botanik. 1992, zweite Auflage, Verlag Gustav Fischer. ISBN 3-437-20489-0
- ↑ Strasburger Lehrbuch der Botanik. 36 Auflage, 2008. ISBN 978-3-8274-1455-7

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Morphologie&oldid=44458>“

Kategorie: Naturwissenschaft

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Oktober 2011 um 09:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.399-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mort.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Mort.jpg (520 × 385 Pixel, Dateigröße: 72 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der Tod als Skelett dargestellt.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:52, 19. Mär. 2010		520 × 385 (72 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Der Tod als Skelett dargestellt.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:Mort.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Nahtod-Erfahrung

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mort.jpg&oldid=34511>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. März 2010 um 00:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 141-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Morya

Aus AnthroWiki

Meister **Morya**, von den Theosophen abgekürzt zu **M.**, ist nach einer von *Elise Wolfram* überlieferten Erläuterung Rudolf Steiners der Inspirator der slawischen Kultur (Lit.: GA 264, S 205 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA264.pdf#page=205>)). In den Gedächtnisnotizen von *Franz Seiler* zu einer am 9. Juli 1904 in Berlin gehaltenen esoterischen Stunde heißt es ferner:

"Meister Morya gibt uns Aufschluß über das Ziel der menschlichen Entwicklung. Er ist es, welcher die Menschheit ihrem Ziele zuführt. Meister Kuthumi ist derjenige, welcher uns die Wege zu diesem Ziele weist." (Lit.: GA 264, S 206 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA264.pdf#page=206>) , GA 266a, S 111 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266a.pdf#page=111>))

Und in den Gedächtnisnotizen von *Amalie Wagner* zur Stunde vom 22. Oktober 1906 heißt es:

"Morya - sein wahrer Name wird nur den weiter vorgeschrittenen Schülern mitgeteilt - stärkt den Willen." (Lit.: GA 264, S 217 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA264.pdf#page=217>))

An anderer Stelle heißt es entsprechend, dass Meister Morya den Aspekt der Kraft repräsentiert, während Meister Kuthumi insbesondere für die Weisheit steht (Lit.: GA 266a, S 157 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266a.pdf#page=157>)).

In einer in Berlin am 28. Dezember 1905 gehaltenen esoterischen Stunde sprach Steiner von den wichtigsten Anweisungen, die Meister Morya seinen Geistesschülern gibt:

"Zweierlei wollte er uns heute sagen über Mantrams und über die wichtigsten Vorschriften, die der erhabene Meister Morya seinen Schülern gäbe.

Es sind 9 Eigenschaften, die den Meistern eigen sind:

1. Wahrheit
2. Weisheit
3. Unermeßlichkeit
4. Güte
5. Unendlichkeit
6. Schönheit
7. Friede
8. Segen
9. Einheitlichkeit.

Verlangen tut er von uns fünferlei:

1. Läuterung des Gemüts
2. Reinigung der Liebe
3. Leerheit des Gedächtnisses
4. Klarheit des Verstandes
5. Auslöschen oder Entflammen des Willens.

Meister Morya, Portrait von *Hermann Schmiechen*, London 1884

Das Gemüt muß geläutert werden. Die Liebe muß alles Unkeusche verlieren und göttlich werden. Das Gedächtnis soll, um objektiv zu werden, nichts festhalten, was Vorurteile erwecken könnte. Der Verstand soll klar sein und der Wille soll, wo er selbstisch ist, verlöschen, wo er aber als Werkzeug der Meister dient, entflammt werden.

Mantren erzeugen Schwingungen des Wortes, die mit den Schwingungen des Gedankens in der Akasha-Materie übereinstimmen. Über den Weihnachtsspruch «Gloriam in excelsis deo et pax hominibus bonae voluntatis»: er wirkt mantrisch im Lateinischen. Dann sagte er noch ein indisches Mantram ähnlichen Inhalts, mit dem er auch schloß.

Die Feste sind von den Meistern festgesetzte Knotenpunkte. Neujahr auch. Daher Erhebung wichtig." (Lit.: GA 266a, S 122f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266a.pdf#page=122f>))

Namensherkunft

Nach H.P. Blavatsky leitet sich der Name *Morya* von der indischen Maurya- oder Morya-Dynastie (skrt.,  , maurya) ab, die von 320 bis 180 v. Chr. das Maurya-Reich beherrschte, das das gesamte indische Kernland umfasste. Begründer dieses Reiches war Chandragupta Maurya († vermutlich 297 v. Chr.), der nach Plutarch sogar Alexander dem Großen begegnet sein soll. Von den Griechen wurde er allerdings *Sandrokottos* genannt.

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>)
2. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band I: 1904 – 1909*, GA 266a (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=Morya&oldid=39279>“

Kategorien: Grundbegriffe | Theosophie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 3. April 2011 um 09:03 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.488-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Moryaportrait.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Moryaportrait.jpg (360 × 456 Pixel, Dateigröße: 122 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Meister Morya, Portrait von *Hermann Schmiechen*, London 1884

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	05:52, 31. Mär. 2011		360 × 456 (122 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Meister Morya, Portrait von "Hermann Schmiechen", London 1884

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:Moryaportrait.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Morya

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Moryaportrait.jpg&oldid=39262>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. März 2011 um 05:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 117-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

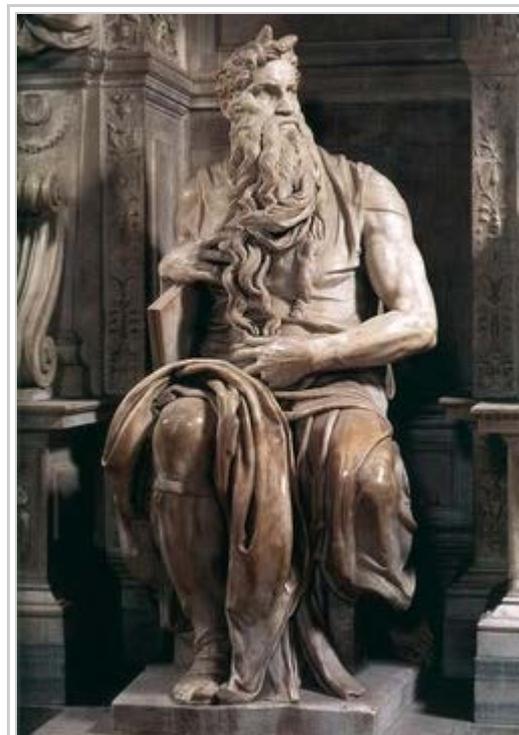
Moses

Aus AnthroWiki

Moses (*Mose*, hebräisch: *Moshe*, griechisch: *Moyses*, arabisch: *Musa*, jiddisch: *Moische*) ist der in den 5 Büchern Mose vorkommender Prophet Jehovas, des Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs und der Anführer des israelischen Volkes auf seiner Wanderung aus der Sklaverei in Ägypten ins verheißene Land (Auszug aus Ägypten, etwa im 13. Jahrhundert v. Chr.). Diese Befreiung aus der Gefangenschaft feiern die Juden jedes Jahr mit dem Pesachfest. Im Islam gilt Moses (**Musa**) als bedeutender Prophet; besonders die Geschichte seiner Konfrontation mit dem Pharao und dessen Hofmagiern erscheint öfters im Koran.

Nach Angaben Rudolf Steiners war Moses in einer früheren Inkarnation zusammen mit Hermes Schüler des Zarathustra gewesen. Er war in die Mysterien der Zeit eingeweiht und hatte zur Erfüllung seiner Mission für sein neues Erdenleben als Moses den Ätherleib des Zarathustra verliehen bekommen. Dadurch war er befähigt, mit geistigen Sinnen auf die Schöpfungsgeschichte zurückzublicken bis in jene Zeit, wo sich die Erde von der Sonne getrennt hatte.

Die Darstellung des Moses mit zwei Hörnern in manchen älteren christlichen Kunstwerken (wie hier in der Darstellung des Michelangelo) geht auf einen Schreibfehler in der lateinischen Bibel (*cornuta*, gehört, statt *coronata*, gekrönt) zurück. Die Korona, der Heiligenschein, deutet auf die hellstichtigen Fähigkeiten des Moses. Doch auch die Darstellung mit den beiden Hörnern ist aus geisteswissenschaftlicher Sicht durchaus berechtigt, denn sie sind ein Hinweis auf die zweiblättrige Lotosblume, die als Hellseherorgan bei Moses stark entwickelt war.

Moses von Michelangelo (San Pietro in Vincoli)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
 - 1.1 Die wunderbare Errettung
 - 1.2 Das Exil
 - 1.3 Der brennende Dornbusch
 - 1.4 Der Auszug (Exodus) aus Ägypten
 - 1.5 Die zehn Gebote
 - 1.6 Das gelobte Land
- 2 Das karmische Richteramt des Moses
- 3 Weblinks

Leben

Die wunderbare Errettung

Der Bibel zufolge war Moses ein Israelit aus dem Stamm der Leviten. Sein Vater war der Sklave Amram, seine Mutter die Sklavin Jochebed. Er hatte zwei ältere Geschwister: den Bruder Aaron und die Schwester Miriam. Moses wurde nach seiner Geburt in einem "Kästlein von Rohr" am Ufer des Nils ausgesetzt, denn der Pharao Ramses II. hatte befohlen, alle männlichen Nachkommen der Hebräer aufgrund ihrer ihm bedrohlich erscheinenden Fruchtbarkeit umzubringen. Es drückt sich in diesem Bild zugleich symbolisch aus, dass mit Moses ein Eingeweihter geboren wird, abgeschlossen von den Eindrücken der Sinneswelt und hingegeben an die lebendig strömende Ätherwelt selbst.

Aus den Fluten des Nils wird Moses von einer Tochter des Pharaos, also von einer ägyptischen Prinzessin, gerettet. Sie repräsentiert zugleich die Seelenkräfte des ägyptischen Volkes, in die Moses jetzt eingeweiht werden sollte. Zunächst bestellte sie Moses' leibliche Mutter als Amme, später nahm sie ihn als ihren eigenen Sohn auf und er wuchs heran am Hof des Pharaos. Sie nannte ihn *Mose*, ägyptisch: "der Sohn"; die Deutung des Wortes als hebräisches Verb "herausziehen" in dem Satz "Denn sie sprach: Ich habe ihn aus dem Wasser gezogen" (2.Mose 2,10 (<http://www.bibel-online.net/buch/02.2-mose/2.html#2,10>)) ist nachträglicher Natur, weist aber wohl auf die *Erziehung* inmitten des Zentrums der ägyptischen Kultur, wo Moses in die ägyptischen Mysterien, und damit in die Geheimnisse der Astralwelt, eingeweiht wurde.

Das Exil

Mit Schmerzen erfüllt sah Moses die Knechtschaft, die das hebräische Volk unter der ägyptischen Herrschaft erlitt. Nachdem er einen ägyptischen Sklavenaufseher im Zorn erschlagen hatte, als dieser einen Israeliten misshandelte, floh er ins Exil nach Midian, wo er dem hohen Eingeweihten Jethro begegnete. An einem Brunnen - wieder ein Bild für die lebendig hervorquellenden Ätherkräfte - trifft er zunächst auf 7 Jungfrauen, die Töchter des Jethro. In den sieben Jungfrauen symbolisieren sich zugleich sieben Seelenkräfte, wie man sie auch noch im Mittelalter durch 7 Jungfrauen dargestellt findet, die den sieben freien Künsten zugeordnet sind.

Moses verfügte noch über das alte traumbewusste Hellsehen, sollte aber die Einweihung in die Verstandeskräfte suchen, mit denen zugleich erst die klare Ich-Empfindung aufleuchten kann. Er musste sich also mit jener Seelenkraft verbinden, die dieser Verstandeskraft entspricht. Er heiratet eine der Töchter des Jethro, Zippora, eine kuschitische (d. h. vermutlich: äthiopische oder allgemein schwarzafrikanische Frau. Sie gebar ihm zwei Söhne, Gerschom und Elieser.

Der brennende Dornbusch

Einige Jahre später hatte er eine Begegnung mit Jehova als er gerade die Schafe seines Schwiegervaters hütete. Er kam am Gottesberg Horeb vorbei und erlebte, wie aus einem Dornbusch Flammen schlugen, der Busch jedoch nicht verbrannte. Jehova ist das mondenhafte Spiegelbild des Christus. Er gibt sich dem Moses als der Ich-Bin zu erkennen: *Ich bin der Ich-Bin* (hebräisch: *Ejeh asher ejeh*), der allerdings noch nicht im individuellen Menschen, sondern in dem durch die fortlaufenden Generationen rollenden Blut wirkt. (2.Mose 3,14 (<http://www.bibel-online.net/buch/02.2-mose/3.html#3,14>)). Moses wird nach Ägypten zurückgesandt, um das Volk Israel aus der Sklaverei zu führen.

Der Auszug (Exodus) aus Ägypten

Moses hat von Jahve den Auftrag bekommen, das Volk Israel aus Ägypten in ein Land zu führen, in dem Milch und Honig fließen. Gott: *"Aber ich weiß, dass euch der König von Ägypten nicht ziehen lassen wird, es sei denn, er werde gezwungen. Darum werde ich meine Hand ausstrecken und Ägypten mit all meinen Wundertaten schlagen."* (2.Mose 3,19ff (<http://www.bibel-online.net/buch/02.2-mose/3.html#3,19>))

Eine wichtige Rolle spielt Moses Bruder Aaron, der als begnadeter Redner und auch Magier bekannt ist. Einmal schleudert er vor dem Pharao einen Stab auf den Boden, der sich in eine Schlange verwandelt. Die Stab und insbesondere die Schlange ist ein Symbol für die sich aufrichtende Ich-Kraft. Dies sollte den den Pharao überzeugen, die Israeliten ziehen zu lassen. (2.Mos 7,8 (<http://www.bibel-online.net/buch/02.2-mose/7.html#7,8>)) Ein anderes Mal verwandelt er mit dem selben Stab die Gewässer Ägyptens in eine stinkende, rote Flut.

Die zehn Plagen ziehen über das Land. Nachdem der Pharao dadurch endlich überzeugt ist - bei der letzten Plage

verlieren alle Ägypter, auch der Pharao, ihren erstgeborenen Sohn - lässt er die Israeliten ziehen.

Vor dem Auszug und den Plagen befiehlt Gott aber noch, die Ägypter zu bestehlen. Die Israeliten sollten sich bei den Ägypten diverse Kleidungsstücke und Schmuck ausleihen, um so die Ägypten zu berauben. (2.Mose 3,21 (<http://www.bibel-online.net/buch/02.2-mose/3.html#3,21>) und 12, 35-37 (<http://www.bibel-online.net/buch/02.2-mose/12.html#12,35>))

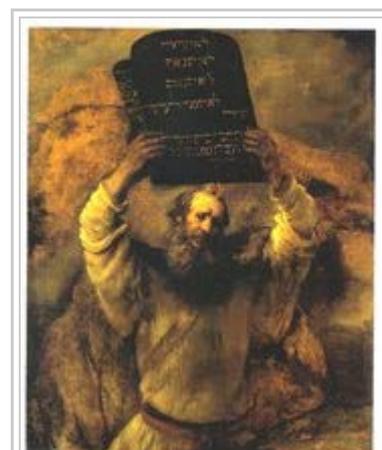
Die Israeliten, laut Bibel etwa 600.000 Personen, Kinder nicht mitgezählt, ziehen los auf einen Weg, der sie 40 Jahre durch die Wüste führen sollte. (2.Mos 12, 37-38 (<http://www.bibel-online.net/buch/02.2-mose/12.html#12,37>)) Damit sie die Richtung wissen, *"zieht der Herr vor ihnen her, am Tag in einer Wolkensäule, um ihnen den Weg zu zeigen, und des Nachts in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten."* (2.Mos 13,21 (<http://www.bibel-online.net/buch/02.2-mose/13.html#13,21>))

Das Volk Israel ist aber unzufrieden mit ihrem neuen Gott und mit Moses und Aaron. Damit sie wieder glauben, läßt Gott einige Wunder geschehen. In einem trocknet er einen Streifen des Meeres aus - damit der gesamte israelische Tross durch das Meer ziehen konnte - um dann später das gesamte ägyptische Verfolgerheer darin ertrinken zu lassen. (2.Mos 14,26 (<http://www.bibel-online.net/buch/02.2-mose/14.html#14,26>)) Da die Kinder Israels aber nach einer Weile wieder unzufrieden waren und nicht daran glaubten, es mit einem göttlichen Wesen zu tun zu haben (2.Mose 15,24 (<http://www.bibel-online.net/buch/02.2-mose/15.html#15,24>)), ließ ihnen Gott in der Wüste **Manna** vom Himmel fallen. [2.Mose 16,13 (<http://www.bibel-online.net/buch/02.2-mose/16.html#16,13>))

Die zehn Gebote

Der Höhepunkt des Exodus ist, als Moses von Jahve am Berg Sinai die Gesetzestafel erhält und ihm die ganze Thora für sein Volk gegeben wird. Die gesamte Region um den Berg war abgesperrt und als heiliges Gebiet erklärt worden. Der Berg Sinai war in Rauch gehüllt und erbebt stark. Niemand durfte sich dem Berg nähern. (2.Mos 19,16ff (<http://www.bibel-online.net/buch/02.2-mose/19.html#19,16>)) Der Mosesberg Sinai könnte auf der ägyptischen Halbinsel Sinai gelegen sein, vielleicht aber auch in der saudi-arabischen Provinz Asir. Denn die Israeliten mussten bei ihrer Wanderung mehrmal den Fluss Jordan überqueren - obwohl sie noch nicht das heilige Land erreicht hatten. Der Jordan liegt in Israel, aber ein gleichnamiger Fluss liegt eben auch in Saudi Arabien.

Mit den zehn Geboten (2.Mose 20,1ff (<http://www.bibel-online.net/buch/02.2-mose/20.html>)) sollte unmittelbar das menschliche Ich angesprochen werden, allerdings noch nicht das individuelle einzelne Ich, sondern so, wie es mit dem Blut durch die aufeinanderfolgenden Generationen strömte. Damit unterscheiden sich die zehn Gebote von allen äußerlich ähnlich erscheinenden früheren Gebotssammlungen, etwa des Hammurabi, die noch ganz suggestiv auf das Astralische des Menschen wirkten. Da dem Ich nichts in der physischen, ätherischen und astralen Welt entspricht, sollten sich die Israeliter als erstes Gebot kein Bild des Göttlichen machen. Die ersten drei Gebote behandeln das Verhältnis des Menschen zu dem Göttlichen, das vierte Gebot fordert auf, sich in rechter Weise in den Generationenstrom zu stellen. Das fünfte, sechste und siebente Gebot regelt das äußere Verhältnis zu den Mitmenschen, während die letzten drei Gebote dazu auffordern, dem anderen Ich Respekt zu zollen. Es wird hier erstmals die individuelle moralische Verantwortung des Menschen angesprochen. In der kosmologisch fundierten dualistischen Lehre von Gut und Böse, die einstmals Zarathustra gegeben hatte, konnte davon noch nicht die Rede sein.

Moses zerschlägt die Gesetzestafeln, Rembrandt van Rijn

Nachdem Moses die 10 Gebote erhalten hatte, aber noch nicht vom Berg heruntergekommen war, wächst abermals die Unruhe im Volk Israel, denn Moses war 40 Tage auf dem Berg und das Volk dachte, dass er nicht mehr zurückkehren würden. Das gemeine Volk schmilzt auf Geheiß Aarons allerhand Schmuck und Gold und baut sich ein goldenes Kalb, welches als neuer Gott angebetet wird. Moses ist erbost darüber, zerschlägt die Gesetzestafeln und befiehlt 3000 Mann zu töten. (2.Mos 32,1ff (<http://www.bibel-online.net/buch/02.2-mose/32.html>))

Ein anderes Mal lehnen sich 250 Leviten, die hohen Priester, die die Bundeslade betreuten, gegen Moses und den

Herrn auf. *"Feuer ging vom Herrn aus, und er verzehrte die 250 Männer."* (4.Mos 16,35 (<http://www.bibel-online.net/buch/04.4-mose/16.html#16,35>))

Pinehas, der Sohn Eleasars, des Sohnes des Priesters Aaron, brachte die Israeliten vom Baal-Kult ab. In ihm lebte der selbe Geist, der sich später in Naboth-Elias und weiters in Johannes dem Täufer wiederverkörperten sollte. (4.Mos 25ff. (<http://www.bibel-online.net/buch/04.4-mose/25.html>))

Das gelobte Land

Kurz vor dem gelobten Land angekommen, stellt der Herr den Israeliten als Stellvertreter einen Engel zur Verfügung, der die dort ansässigen Völker vertrieb. *"Und ich will einen Engel vor dir hersenden und die Kanaaniter, Amoriter, Hethiter, Pheresiter, Hewiter und Jebuster vertreiben."* (2.Mos 33,2 (<http://www.bibel-online.net/buch/02.2-mose/33.html#33,2>))

Moses führte das Volk während der Wüstenwanderzeit an, zusammen mit seinem älteren Bruder Aaron, den er zum ersten Hohepriester salbte. Moses wurde von Jahwe verwehrt, das Land Israel selbst zu betreten, da er sich selbst einmal gegen seinen Herrn aufgelehnt hat; er starb kurz vor der Überquerung des Jordans auf dem Berg Nebo im Gebiet des heutigen Jordanien. Seine Nachfolge als Volksführer trat nicht einer seiner Söhne an, sondern sein Mitarbeiter Josua aus dem Stamm Ephraim.

Über das weitere Schicksal von Moses' direkten Nachkommen finden sich nur zwei kurze Notizen in der Bibel: Laut dem Buch der Richter dienten einige von ihnen -- entgegen dem jüdischen Gesetz -- als Priester für den Stamm Dan, laut dem 1. Buch der Chronik verwalteten andere von ihnen in späterer Zeit die Schatzkammer des Jerusalemer Tempels.

Das karmische Richteramt des Moses

Für eine große Anzahl von Menschen war es Moses, als Bote des Christus, der ihnen nach dem Tod und vor dem Eintritt ins Kamaloka ihr karmisches Konto vorhielt; in unserer Zeit geht das karmische Richteramt auf den Christus selbst über.

Weblinks

1. Rudolf Steiner: Moses (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/anthroposophie/Rudolf_Steiner/Moses.pdf) - Vortrag in Berlin, 9. März 1911

Dieser Artikel basiert auszugsweise auf dem Artikel Moses (<http://de.wikipedia.org/wiki/Moses>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) , wurde aber im anthroposophischen Sinn erweitert 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=Moses&action=history>) des Wikipedia-Artikels verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Moses&oldid=31370>“

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

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Mai 2009 um 16:08 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 10.423-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Moses.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Moses.jpg (300 × 412 Pixel, Dateigröße: 17 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Statue des Moses in "San Pietro in Vincoli", von Michelangelo geschaffen in den Jahren 1513 - 16

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:02, 12. Feb. 2005		300 × 412 (17 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Statue des Moses in "San Pietro in Vincoli", von Michelangelo geschaffen in den Jahren 1513 - 16

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

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Moses.jpg&oldid=2714>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Februar 2005 um 18:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 42-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Moses ben Jakob Cordovero

Aus AnthroWiki

Rabbi **Moses ben Jakob Cordovero**, kurz **Moshe Cordovero** (1522–1570) (hebr. מֹשֶׁה קוֹרְדוֹבֵירוֹ), bekannt auch unter dem Akronym **Ramak** (רמ"ק für *Rabbi Moshe Cordovero*), war ein führender jüdischer Mystiker des 16. Jahrhunderts.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Lehre
- 3 Werke
- 4 Anmerkungen
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

Leben

Cordoveros Geburtsort ist unbekannt. Seine Familie stammte aus Córdoba, wurde aber nach der Vertreibung der Juden aus Spanien 1492 zur Flucht gezwungen. Er selbst lebte und wirkte ab 1540 in Safed (Israel) als Jurist und Richter und als Lehrer der Tora und des Talmud. Hier gab er auch die erste allgemein anerkannte systematische Darstellung der Lehren der Kabbala. Sein bedeutendster Nachfolger wurde Isaak Luria, der nach traditioneller Überlieferung genau am Tag von Cordoveros Begräbnis im Jahre 1570 in Safed angekommen sein soll. Der Legende nach schloss er sich dem Leichenzug an und konnte als Einziger die Feuersäule wahrnehmen, die Cordoveros Bahre folgte - nach dem Sohar ein Zeichen dafür, dass er zu seiner spirituellen Nachfolge berufen war^[1].

Lehre

Cordoveros Hauptanliegen war es, die unauflösliche Einheit von spiritueller Entwicklung und ethischer Lebenshaltung aufzuzeigen und zu fördern.

Cordovero studierte und kommentierte sehr ausführlich den Sohar, das bedeutendste Werk der jüdischen Kabbala. In seinem umfangreichen Hauptwerk, dem *Pardes Rimmonim* (hebr. "Garten der Granatäpfel"), beschreibt er die Dynamik des Schöpfungsgeschehens als Vorbild eines geistigen Entwicklungsweges, der durch 32 "Tore" oder "Pfade" zur Weisheit führt. Das Bild der 32 Tore ist dem Sefer Jetzira entnommen, einem der ältesten überlieferten Werke der Kabbala überhaupt. Neben ethischen Betrachtungen finden sich im *Pardes Rimmonim* auch Studien zu den mystischen Dimensionen der hebräischen Sprache.

Ein weiteres wesentliches Werk Cordoveros ist das *Tomer Debora* (hebr. "Palmbaum der Debora"). Cordovero zeigt darin, wie der Mensch auf menschliche Weise die Wege Gottes, der sich liebevoll der Welt und dem Menschen zuneigt, nachvollziehen soll. Wegweiser ist dabei der Lebensbaum der Kabbala mit den 10 Sephiroth, die er erstmals systematisch in ihrem Zusammenhang darstellt:

1. Kether (Krone)
2. Chochmah (Weisheit, Klugheit, Geschicklichkeit)
3. Binah (Einsicht, Verstand; analytische Intelligenz)

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

Wenig später entwarf Isaak Luria ein leicht verändertes Schema der 10 Sephiroth, indem er Kether herausnahm und dafür Daath hinzufügte als bewusste Manifestation der noch unbewussten, ungeformten Kether, die damit in den Bereich des unbegrenzten Lichts (Ain Soph Aur) hinaufrückte und nicht mehr als in ein gestaltetes Gefäß gegessene Sephira aufgefasst wurde^[2]. In Daat vereinigen sich die Kräfte von Weisheit (Chochmah) und Verstand (Binah) zum bewussten Wissen. Damit ergibt sich folgendes Schema:

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

Werke

- *Pardes Rimmonim* (Garten der Granatäpfel, 1548, Erstdruck Saloniki 1584)
- *Or ne'erav* (Freundliches Licht, 1547-1570, Venedig 1587)
- *Sefer Geruschin* (Buch der Scheidungen, mit Maggid-Offenbarung, 1550 - Druck Venedig 1553/1602)
- *Shi'ur Koma* (Maß der Größe, 1550-1570 - Druck Warschau 1883)
- *Tomer Deborah* (Palmbaum der Deborah, 1560-1568 - Druck Venedig 1589)
- *Or jaqar* (Kostbares Licht, Kommentar zum Sohar, 1550-1570)
- *Elimah [Rabbati]* (Nach Elim [vgl. Ex 15,27], 1560-1568, Lemberg 1881)
- *Perush Seder Avodat Jom-Ha-Kippurim* (Venedig 1587)
- *Sivche Shlamim* (Lublin 1613)
- *Tefilla le-Moshe* (Przemysl 1892)

Anmerkungen

1. ↑ The Development of Kabbalistic Thought: The Historical Evolution of Kabbalistic Thought (<http://www.inner.org/stages/stages1.htm>)
2. ↑ Jacob Immanuel Schochet: *Mystical Concepts in Chassidism*, Kehot Publications. Chapter on Sephirot. Available separately or printed at back of bilinguel Hebrew-English Tanya

Literatur

- R. Moses Cordovero von Zefat, *Tomer Deborah - Der Palmbaum der Deborah. Eine mystische Ethik radikalen*

Erbarmens. Mit einer Einführung von Klaus Schäfer. Freiburg 2003 ISBN 3-7841-1509-8

Weblinks

- <http://www.digital-brilliance.com/kab/deborah/deborah.htm> (Engl. Übersetzung des *Tomer Deborah*)
- "Der Ramak" (<http://www.de.chabad.org/library/article.asp?AID=483043>)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Moses_ben_Jakob_Cordovero&oldid=35371“

Kategorien: Rabbiner | Kabbala | Geboren 1522 | Gestorben 1570 | Mann | Mystik

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. April 2010 um 06:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.982-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Motiv

Aus AnthroWiki

Das **Motiv** (von lat. *moveo*, "bewegen") ist der unmittelbare Beweggrund des Handelns, die eigentliche «Triebfeder» des Wollens. Mit der Problematik des Motivs hat sich Rudolf Steiner ausführlich in seiner Philosophie der Freiheit beschäftigt.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Motiv&oldid=39713>“

Kategorie: Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. April 2011 um 02:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 202-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mu (Philosophie)

Aus AnthroWiki

Mu (jap. 無) oder **wú** (chin. 無 / 无), ist ein Wort, das man im Deutschen ungefähr mit *nicht(s)* oder *ohne* übersetzen kann. Es wird typischerweise als Präfix verwendet, um die Abwesenheit von etwas anzuzeigen (z. B. 無線, *musen* „drahtlos“). Jedoch gibt es das Wort *Mu* auch für sich allein genommen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Sprachgeschichtliches
- 2 „Mu“ in Kōans
- 3 „Wu“ als Leere des Geistes
- 4 Galerie
- 5 Literatur
- 6 Einzelnachweise
- 7 Weblinks

Das Zeichen 無 in Kursivschrift (Animation der Strichreihenfolge)

Sprachgeschichtliches

Das Zeichen *Mu*, das unter anderem einen der Schlüsselbegriffe der buddhistischen, besonders der Zen-Schule, darstellt, nämlich die Leere, wird in modernem Hochchinesisch als *wu* gesprochen, japanisch *mu*. Die früh-sinitische Aussprache war etwa *myag*. Damals stand es für viele (40) Leute im Wald.

In der frühesten bisher bekannten Form (ca. 1100 v.u.Z.) mit der heutigen Bedeutung stellt ein solches Zeichen jedoch eine tanzende Figur, der lange Quasten aus den Ärmeln hängen, dar, mithin schamanistischen Tanz. Es setzt sich in der heute geschriebenen Form aus Komponenten für ein kinematisch unbestimmtes Objekt über Feuer zusammen, mit denen es ursprünglich nichts zu tun hatte. Erst in späterer Zeit wurden zwei gleichlautende Worte für dieses Zeichen übernommen, wobei jedoch die zugrundeliegende philosophische Bedeutung erhalten blieb.^[1]

„Mu“ in Kōans

Mu ist eine berühmte Antwort in Kōans und anderen Fragen des Zen-Buddhismus und verweist den Fragenden auf die Natur seines eigenen Geistes, dem die Frage entsprungen ist. Eines der Schlüsselkōans des Zen ist das selbst so genannte **Kōan Mu** (Hat ein Hund Buddhanatur?), es lautet:

Joshu (sein Name) Osho (Priester) chinami ni (jemand kommt zu ihm) so (Mönch) to (fragt) kushi (Hund) ni (nach, nach dem Hund) kaette (vielleicht) Bussho (Buddhanatur) ari ya (hat?) mata (oder) inai ya (hat nicht?) Joshu (Name) iwaku (antwotet) Mu (Nichts, die Leere, völlige Abwesenheit von allem).

Die Antwort „Mu“ stellt gewissermaßen zugleich eine Antwort und eine Nicht-Antwort dar. Eine simple Interpretationsmöglichkeit von „Mu“ als Antwort wäre: „Diese Frage entspringt einem dualistischen Geist, ergibt in Wirklichkeit keinen Sinn (bzw. ist somit falsch gestellt) und kann daher sinnvollerweise nicht mit ja oder nein beantwortet werden“ oder etwa „Aus unendlich vielen Standpunkten könnte man eine These einleiten, um deine Frage zu beantworten, alle Möglichkeiten schließen sich nicht aus, entspringen also letztlich mehr der Phantasie und bringen dich nicht weiter; ferner verblenden dich“.

Douglas R. Hofstadter geht in seinem berühmten Buch *Gödel* auf das Wort *Mu* als Antwort in Zen-Koans ein und hat damit zu seiner Verbreitung in der westlichen Welt beigetragen.

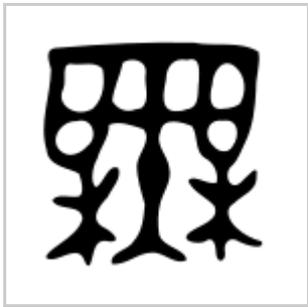
„Wu“ als Leere des Geistes

Wu ist außerdem ein Begriff, der in der chinesischen Philosophie und im Wushu (chin. Kampfkünste) für die Leere des Geistes benutzt wird. (Dabei ist die Silbe *Wu* (武) im Wort Wushu selbst nicht mit dem hier behandelten Wú (無) identisch, sondern lediglich homophon.)

Im Wushu wird versucht, den Zustand Wu sowohl im Training als auch im Kampf zu erreichen. Um dies zu schaffen, wird versucht, den Geist sowohl von Gedanken als auch von Emotionen zu leeren. Ist der Geist beim Lernen gefüllt von Gedanken, so kann er nichts weiter aufnehmen, ist er im Kampf gefüllt mit Gedanken oder Emotionen, so kann man nicht im Sinne von Wu wei handeln.

Galerie

無 in verschiedenen chinesischen Schriftformen

Bronzeinschrift

Größere Siegelschrift

Kleinere Siegelschrift

Literatur

- Stacey B. Day: *MAN AND MU: The Cradle of Becoming and Unbecoming. Desiderata For Human Science*. Published by Int Foundation for Biosoc. Dev & Human Health, N.Y. 1997. LCCat Card No 97-072905. ISBN 0-934314-00-4.

Einzelnachweise

- ↑ Mair, Victor H.; *File on the Track and Dough[tiness]*; Sino Platonic Papers, 20 (Okt. 1990), S. 11.

Weblinks

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

- Regarding Mu (<http://www.angelfire.com/electronic/bodhidharma/mu.html>)
- The correct answer to the classic trick question “Have you stopped beating your wife yet?”. (<http://www.catb.org/jargon/html/M/mu.html>)

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

Von „[http://anthrowiki.at/index.php?title=Mu_\(Philosophie\)&oldid=46210](http://anthrowiki.at/index.php?title=Mu_(Philosophie)&oldid=46210)“

Kategorien: Buddhismus | Zen | Chinesische Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Mai 2012 um 14:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 174-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mudita

Aus AnthroWiki

Muditā (*Mitfreude*) ist ein zentraler Begriff der buddhistischen Geistesschulung und Ethik. Muditā ist Teil der Vier Unermesslichen (Appamaññā) - auch die "Vier Göttlichen Verweilungszustände" (Brahmavihara) genannt.

Die Mitfreude ist im Wesentlichen darauf gerichtet, dass man sich selbst mit anderen Wesen für ihr erlangtes Wohlbefinden freut und ihnen wünscht, dieses Wohlbefinden nicht wieder zu verlieren. Auf gleiche Weise zielt z.B. auch Karunā, Mitleid, darauf ab, das vorhandene Leiden der anderen wirklich zu verstehen und aufgrund der gegenseitigen Identifikation, im Bewusstsein der gegenseitigen Abhängigkeit, selbst (mitzu-)leiden. Die Konsequenz dieses Mitleidens ist dann der Wunsch, jenes andere Wesen möge von seinem Leid befreit werden. Während also Karunā den Wesen die Befreiung vom Leiden wünscht, ist Muditā der Wunsch nach Erlangung und Aufrechterhaltung eines leidfreien Zustandes des Wohlbefindens. Wodurch dieses Wohlbefinden verursacht ist, spielt zunächst keine Rolle. Vor allem gilt es zu verstehen, dass etwas, was eine andere Person glücklich macht, nicht dasselbe sein muss, was einen selbst glücklich macht. Man muss also von den eigenen Vorstellungen absehen und versuchen, die Freude des anderen wirklich zu verstehen und nachzufühlen - sich einzufühlen.

Das Gegenteil der Mitfreude ist der Neid (issā). Dieser ist ein karmisch unheilvoller (akusala) Geistesfaktor, der im Abhidhamma als zu den hassvollen Geistesformationen gehörig beschrieben wird (vgl. Gier, Hass und Verblendung als die drei Geistesgifte). Für den Praktizierenden schwieriger zu erkennen als dieser entgegengesetzte Geisteszustand ist der *nahe Feind* der Mitfreude, der weltliche Frohsinn, die Vergnügung.

Im seinem Kommentar zum Tipitaka, dem Visuddhimagga (Weg zur Reinheit), fasst Buddhaghosa die Mitfreude zusammen:

"Das Merkmal der Mitfreude besteht im Sichfreuen [mit den Wesen] ihr Wesen im Nichtbeneiden, ihre Äußerung in Vertreibung der Unlust, ihre Grundlage im Erkennen des Glückszustandes der Wesen, ihr Erfolg in Aufhebung der Unlust, ihre Abirrung im Entstehen von Vergnügtheit." (Vis.IX.5)

Entfaltung der Mitfreude

Die Entfaltung der Mitfreude (muditā-bhāvanā) wird wiederum von Buddhaghosa genauer beschrieben (Vis.IX.3 und Vis.IX.5), untenstehender Abschnitt folgt dieser Darstellung:

Zunächst sollte man sich als Objekt der Mitfreude einen sehr lieben Freund denken. Einen der durch und durch von Freude erfüllt ist. An seinem erfüllten Zustand erfreue man sich und richte so seine Mitfreude auf ihn. Man sollte etwa folgendes dabei denken und fühlen: "Oh, wie sich dieses Wesen freut. Wie schön ist das!" - Eine Empfindung der Freude, wie man sie beim Anblick eines lieben Menschen hat.

Für den Anfänger in der Praxis der aktiven Mitfreude ungeeignet ist es, sich als Objekt eine geliebte, eine gleichgültige oder auch eine feindliche Person auszusuchen. Bei der Geliebten entsteht sehr wahrscheinlich mehr Begierde als Freude im Sinne von Muditā, der Person, die einem gleichgültig ist, wird man indifferent gegenüber stehen, und beim Feind wird eher Abneigung oder gar Hass in einem aufsteigen. Vor allem die Extreme Begierde und Hass sind aber unheilvolle Geisteszustände, die nicht zur Kultivierung der Brahmavihara, Mitfreude (muditā), Mitleid (karunā), Gleichmut (upekkhā) und liebender Güte (mettā), beitragen.

Hat man es nun bewerkstelligt, hinsichtlich des lieben Freundes Mitfreude zu empfinden, so weite man diese Praxis auf die einem selbst gleichgültigen Personen und auf die Feinde aus. Erst wenn man hier wiederum in vollem Maße erfolgreich gewesen ist, sollte man weitere Personen und Wesen mit einbeziehen. Zum Beispiel könnte man die Mitfreude erst auf die eigene Familie ausdehnen, dann auf alle Freunde, alle Nachbarn, die ganze Stadt, usw., bis die Mitfreude schließlich kein Wesen mehr ausschließt.

Quellen

- Nyānatiloka: *Buddhistisches Wörterbuch*. Fünfte Auflage. Stambach-Herrnschrot 1999. ISBN 3-931095-09-6.
- Buddhaghosa: *Visuddhi Magga*. online lesen (http://www.palikanon.com/visuddhi/vis_idx.html)

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Mudita&oldid=29092>“

Kategorien: **Buddhismus** | **Ethik**

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Mai 2008 um 08:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 465-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mudra

Aus AnthroWiki

Buddha-Statue; die linke Hand macht die Meditationsgeste (Dhyani Mudra), die rechte die Geste der Nächstenliebe (Varada Mudra).

Die **Mudra** (Sanskrit, f., *mudrā*, urspr.: „Siegel“) ist eine symbolische Handgeste (Handbewegung, Handstellung), die sowohl im alltäglichen Leben (siehe die Gruß-Geste Namaste), in der religiösen Praxis als auch im indischen Tanz ihre Anwendung findet. Übersetzt aus dem Sanskrit bedeutet Mudra „das, was Freude bringt“. *Mud* heißt Freude, aber auch Geste, um den Göttern zu gefallen. *Ra* bedeutet „das, was gibt“.

Solche Gesten werden heutzutage vor allem mit der hinduistischen und buddhistischen (im letzten Fall insbesondere im esoterischen Buddhismus) Praxis in Verbindung gebracht und sind auch bei vielen Darstellungen von Buddhas, Bodhisattvas oder hinduistischen Gottheiten zu finden.

Einerseits dienen sie der Darstellung einer religiösen Symbolik, andererseits haben sie auch eine ganz konkrete Funktion – etwa als Teil einer Reinigungshandlung, um zum Beispiel Wohnräume spirituell zu reinigen. Besonders im Tantrismus werden die Mudras komplexer und zahlreicher.

Für einige Richtungen des Yoga haben Mudras, über die symbolische Bedeutung hinausgehend, die Funktion, auf den Organismus zu wirken und sind so Teil der Yogapraxis. Die *chinmudra* (Zeigefinger und Daumen zusammen, Hände liegen auf den gekreuzten Beinen) soll den Energiefluss begünstigen. Die rechte Handfläche in der auf den gekreuzten Beinen liegenden Linken charakterisiert den Meditierenden (*dhyanamudra*). Die *vishnumudra* (Ringfinger und Daumen zusammen) wird bei Atemübungen eingesetzt. Mudra bezeichnet in den alten Hatha-Yoga-Texten energetisch, im besonderen Maße wirksame Übungen. In diesem Sinne kann jedes Asana (yogische Körperhaltung), wird dies in Verbindung mit bestimmten Konzentrationen ausgeführt, ebenfalls zur Mudra (z. B. *Viparita Karani Mudra*) werden.

Für die Darstellungen von Gottheiten sind die Mudras ein wesentlicher Bestandteil. Die Stellung von Hand und Fingern deutet gewöhnlich eine Tätigkeit an, mit der die oder der Dargestellte beschäftigt ist, und diese Tätigkeit ist Ausdruck einer Idee. Die häufigste Mudra früherer Zeiten war die *abhayamudra*, welche die Idee „Fürchte dich nicht“ darstellt. Diese Mudra ist auch im Buddhismus sehr bekannt.

Zu einem Mudra im tantrischen Buddhismus gehören immer ein Mantra und Mandala. Zusammen bilden sie die drei Geheimnisse des Universums, Gedanke, Wort und Tat (jap. Sanmitsu).

Mudras spielen eine eminent wichtige Rolle im klassischen indischen Tanz und im indischen Schauspiel.

Literatur

- Gertrud Hirschi: *Mudras – Yoga mit dem kleinen Finger* (Verlag Hermann Bauer, ISBN 3-7626-0567-X)
- Maria Köhne, Mudra, ISBN 3-635-60623-5 (deutsch), 5-8183-0371-3 (russisch), 83-88872-04-4 (polnisch)

Weblinks

- Dharmapala Thangka Centre: Mudras im Tibetischen Buddhismus (<http://www.bremen.de/info/nepal/Icono/Mudras/Mudras.htm>)
- Bernhard Scheid: Symbolische Handzeichen: Mudras (http://www.univie.ac.at/rel_jap/ikon/mudra.htm)
- Mudra: Symbol, Siegel, Geste, mystische Stellung der Hände (<http://www.tibet-galerie.de/mudras.html>)

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Mudra&oldid=28363>“

Kategorien: [Symbol \(Hinduismus\)](#) | [Symbol \(Buddhismus\)](#) | [Yoga](#) | [Geste](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2008 um 00:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.284-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mudra.gif

Aus AnthroWiki

The ten most important mudrās

Größe dieser Vorschau: 238 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (400 × 1.006 Pixel, Dateigröße: 72 KB, MIME-Typ: image/gif)

Die zehn bedeutendsten Mudras.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:16, 13. Mai 2008		400 × 1.006 (72 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Die zehn bedeutendsten Mudras.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:

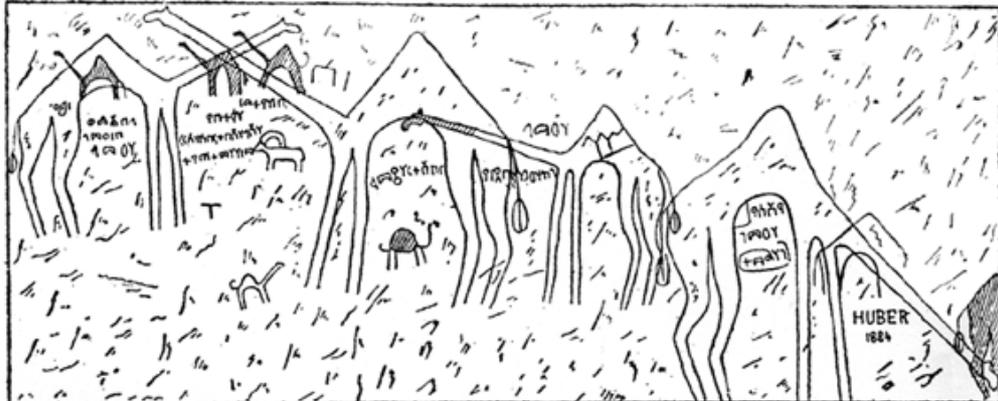
- Mudra

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mudra.gif&oldid=28356>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2008 um 00:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 148-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mukattaba.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Mukattaba.png (567 × 235 Pixel, Dateigröße: 62 KB, MIME-Typ: image/png)

Felszeichnungen von al-Mukattava

Quelle: <http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Mukattaba.png>

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:13, 30. Mär. 2012		567 × 235 (62 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Felszeichnungen von al-Mukattava Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Mukattaba.png

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Altarabische Gottheiten

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mukattaba.png&oldid=45744>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2012 um 09:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 66-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mula-Prakriti

Aus AnthroWiki

Als **Mula-Prakriti** wird in der indisch-theosophischen Terminologie die Summe der Geister der Bewegung bezeichnet:

"Die Fortgeschrittensten der indischen Volksführung waren so weit, daß sie, als ihr Ich erwachte, tatsächlich nicht einmal mehr darauf angewiesen waren, zu beobachten, wie sozusagen die menschliche Entwicklung herausprudelte aus den Geistern der Form oder Gewalten, sondern es war ihnen dasjenige vertrauter, was wir Geister der Bewegung, Mächte nennen und dasjenige, was über diesen ist, die Geister der Weisheit. Das interessierte sie ganz besonders. Diejenigen geistigen Wesenheiten, die darunter stehen, waren dagegen solche Wesenheiten, in deren Bereich sie schon früher gewesen, die ihnen daher nicht mehr von so ganz besonderer Wichtigkeit waren. So sahen sie auf zu dem, was sie später nannten die Summe aller Geister der Bewegung und aller Geister der Weisheit; zu dem, was man später mit den griechischen Ausdrücken Dynamis und Kyriotetes bezeichnete. Zu diesen sahen sie auf und sagten zu ihnen: Mula-Prakriti, das ist die Summe der Geister der Bewegung, und Maha-Purusha, die gesamte Summe der Geister der Weisheit, was wie in einer geistigen Einheit lebt. Solche Anschauungen konnten sie gewinnen, weil die Angehörigen dieses Volkes in so späten Zuständen der Entwicklung zu ihrem Ich erwachten. Sie hatten schon abgemacht, was die späteren Völker mit ihrem Ich noch mit anschauen mußten." (Lit.: GA 121, 8. Vortrag)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Mission einzelner Volksseelen im Zusammenhang mit der germanisch-nordischen Mythologie*, GA 121 (1982), ISBN 3-7274-1210-0

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

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.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=Mula-Prakriti&oldid=2004>“

Kategorie: Geistige Wesen

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2006 um 16:39 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.089-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Multiplicatio

Aus AnthroWiki

Die **multiplicatio** ist eine alchemistische Prozedur, bei der der durch das sogenannte Große Werk (Opus Magnum) gewonnene Lapis philosophorum, der Stein der Weisen, auf geeignete Weise vervielfältigt wird. Beispielsweise gibt Raimundus Lullus an, dass man aus einer Unze des *lapis* aus Quecksilber 1000 Unzen "verdünnter Lapis-Substanz" erzeugen könnte; dieser Vorgang ließe sich dreimal wiederholen und jede Unze des so vervielfältigten *lapis* würde ausreichen, um 1000 Unzen Quecksilber in lauterer Gold zu verwandeln.

Literatur

1. Hans Biedermann: *Lexikon der magischen Künste*, VMA-Verlag, Wiesbaden 1998, ISBN 3-928127-59-4

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Multiplicatio&oldid=24686>“

Kategorie: Alchemie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Dezember 2007 um 19:03 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 965-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mumie

Aus AnthroWiki

Mumien (von pers. *mumia* = "Bitumen, Erdpech"[1]) sind Überreste tierischer oder menschlicher Körper, also Leichen, die durch besondere chemisch-physikalische Bedingungen vor der Verwesung bewahrt und dadurch in ihrer grundlegenden Form erhalten wurden. Die **Mumifikation** kann durch natürliche Prozesse oder durch künstliche **Mumifizierung** bewirkt werden.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Mumifizierung im Alten Ägypten
- 2 Folgen der Mumifizierung für spätere Inkarnationen
 - 2.1 Liebe zur physischen Welt
 - 2.2 Materialismus
 - 2.3 Entwicklung des Persönlichkeitsgefühls
- 3 Mumien und ägyptische Naturkunde
- 4 Anmerkungen
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

Mumifizierung im Alten Ägypten

Die Mumifizierung im Alten Ägypten wurde besonders kunstvoll und sorgfältig betrieben. Wesentliche Arbeitsschritte waren die mehrmalige Waschung des Leichnams, die Entnahme des Gehirns und der Eingeweide, nicht aber des Herzens, das als Organ des Fühlens und der Weisheit in der Leiche belassen wurde, die Trocknung des Leichnams, die Einbalsamierung, die Bandagierung und schließlich die Sarglegung. Idealerweise dauerte die Mumifizierungsprozedur 70 Tage, was ursprünglich während der 1. und 2. Dynastie der Unsichtbarkeitsdauer des Sirius in der Region um Memphis (Nildelta) entsprach.

Im Detail umfasste die Mumifizierung folgende Arbeitsgänge:

1. Erste Waschung der Leiche.
2. Entfernung des Gehirns mit einem Haken durch die Nasenlöcher, wobei das Siebbein durchstoßen, die Hirnhaut aufgeschnitten und das bereits in Verwesung befindliche Gehirn verquirlt wurde.
3. Eingießen des hochschmelzenden Salböls in den Schädel, das dort erstarrte.
4. Öffnung des Körpers entlang der linken Flanke mit einer Obsidianklinge und Entfernung der Eingeweide; anschließend Reinigung der Bauchhöhle mit Palmwein und aromatischen Essenzen; Auffüllung der Hohlräume mit Myrrhepulver.
5. Zweite Waschung der Leiche.
6. Entwässerung der Leiche und der Eingeweide mit Natron oder Nitron (35-40 Tage).
7. Dritte Waschung der Leiche.

Mumie in Hieroglyphen

UNIQ25a3d1d062fa14cf-hiero-00000000-QINU
sach
s^h

*Binde (um den ganzen Körper) / Mumie
mit Determinativ für Mumie*

Sarkophag und Mumie, Nationalmuseum von Alexandria

8. Einbalsamierung der Leiche und der Organe nach vollzogener Entwässerung und Aufbewahrung von Leber, Lunge, Magen und Gedärm in Kanopenkrügen.
9. Ausstopfung der Körperhöhlen mit Sägespänen oder Leinensäckchen mit Natron, vermischt mit wohlriechenden Spezereien, Harzen oder Bienenwachs, um die volle Körpergestalt zu bewahren.
10. Besondere Behandlung bestimmter Körperteile (z. B. Nägel), oft mit Goldauflagen oder Goldhülsen.
11. Verschluss des Einschnitts mit Leinen, Wachsplatten oder Goldplatten, vereinzelt auch durch Zunähen.
12. Letzte Vorbereitungen vor dem Bandagieren.
13. Sorgfältige systematische Bandagierung der Mumie (15 Tage).
14. Sarglegung.

Durch die Mumifizierung und die damit verbundene Erhaltung der menschlichen Gestalt wurde eine stärkere Bindung des Menschen an das physische Dasein in späteren Inkarnationen erreicht, verbunden mit einem stärkeren Persönlichkeitsgefühl, aber auch mit einer Neigung zum Materialismus.

Folgen der Mumifizierung für spätere Inkarnationen

Liebe zur physischen Welt

"Wir erinnern uns, wie der Ägypter seine Toten behandelte, wir erinnern uns an die Mumien, wie der Ägypter etwas darauf gab, daß die äußere physische Form lange konserviert werde, und wir wissen, daß der Ägypter seine Gräber anfüllte mit solchen Mumien, in denen er die äußere Form erhalten hatte, und daß er dem Verstorbenen in das Grab mitgab gewisse Gerätschaften, Besitztümer, als Erinnerungen an das verflossene physische Leben, Gerätschaften, die den Bedürfnissen des physischen Lebens entsprachen. So sollte das, was der Mensch im Physischen gehabt hat, erhalten bleiben. So verband der Ägypter seine Toten mit dem physischen Plan. Dieser Brauch bildete sich immer mehr heraus. Gerade das zeichnete die alte ägyptische Kultur aus.

So etwas ist aber nicht ohne Folgen für die Seele. Denken wir daran, daß unsere Seelen in ägyptischen Körpern waren. Das ist durchaus richtig, daß unsere Seelen in diesen zu Mumien gewordenen Leibern verkörpert waren. Wir wissen aus den Darstellungen, die früher gegeben worden sind, daß dann, wenn der Mensch von seinem physischen Leib und seinem Ätherleib nach dem Tode befreit ist, daß er dann ein anderes Bewußtsein hat, daß er dann keineswegs in einem bewußtlosen Zustande in der astralischen Welt lebt. Er kann hinunterschauen aus der geistigen Welt, wenn er auch heute nicht hinaufschauen kann, er kann aber dann hinunterschauen auf die physische Erde. Da ist es nicht gleichgültig, ob der Leib als Mumie konserviert ist, oder ob dieser Leib verbrannt ist oder verwest. Es entsteht dadurch eine bestimmte Art von Zusammenhang. Wir werden den geheimnisvollen Zusammenhang sehen. Dadurch, daß im alten Ägypten eine lange Zeit die Leiber konserviert geblieben sind, haben die Seelen in der Zwischenzeit nach dem Tode etwas ganz Bestimmtes erlebt. Sie wußten, wenn sie herabschauten: das ist mein Leib. Sie waren an ihn gebunden, an diesen physischen Leib, sie hatten vor sich die Form ihres Leibes; wichtig wurde den Seelen dieser Leib, denn die Seele ist eindrucksfähig nach dem Tode. Der Eindruck, den der mumifizierte Leib gemacht hat, prägte sich tief ein, und die Seele wurde nach diesem Eindruck geformt.

Nun ging diese Seele durch Verkörperungen in der griechisch-lateinischen Kultur hindurch, und sie lebt heute in unserer Zeit in uns. Es ist nicht wirkungslos, daß diese Seelen nach dem Tode ihren mumifizierten Leib gesehen haben, daß sie dadurch immer wieder hingelenkt wurden auf diesen Leib; gar nicht unwesentlich ist das. Sie haben ihn in ihre Sympathie aufgenommen, und die Frucht dieses Hinunterblickens tritt heute auf, im fünften Zeitraum in der Neigung, die heute die Seelen haben, großen Wert auf das äußere physische Leben zu legen. Alles das, was wir heute das Hängen an der Materie nennen, das kommt davon, daß die Seelen anschauen konnten damals aus der geistigen Welt ihre eigene Verkörperung. Dadurch hat der Mensch die physische Welt lieben gelernt, dadurch wird heute so oft gesagt, daß nur wichtig ist dieser physische Leib zwischen Geburt und Tod." (Lit.: GA 106, S 19f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA106.pdf#page=19f>))

Materialismus

"Denken Sie sich Ihre Seele zurückversetzt in den alten ägyptischen Leib. Denken Sie Ihre Seele nach dem Tode zurückgeleitet durch den Gang der Pyramide in höhere Sphären, aber Ihren Leib als Mumie festgehalten. Das hatte

eine okkulte Folge. Die Seele mußte immer herunterschauen, wenn da unten der Mumienleib lag. Da wurden die Gedanken verfestigt, verknöchert, verhärtet, da wurden die Gedanken hereingebannt in die physische Welt. Weil aus den Regionen des Geistes die alte ägyptische Seele nach dem Tode herunterschauen mußte auf ihren konservierten physischen Leib, deshalb ist der Gedanke in ihr eingewurzelt, daß dieser physische Leib eine höhere Realität ist, als er es in Wirklichkeit ist. Denken Sie sich hinein in Ihre Seele von damals; Sie schauten hinunter auf die Mumie. Der Gedanke an die physische Form hat sich verhärtet, er hat sich herübergetragen durch die Inkarnationen hindurch: heute erscheint dieser Gedanke so, daß die Menschen sich nicht losreißen können von der physischen Körperform. Der Materialismus als Gedanke ist vielfach eine aufgehende Frucht der Einbalsamierung der Leichname." (Lit.: GA 105, S 31f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA105.pdf#page=31f>))

Entwicklung des Persönlichkeitsgefühls

"Was war denn aber geschehen, daß der Mensch so viel auf seine Persönlichkeit gibt, wodurch fühlt er sich gar so sehr als Einzelpersönlichkeit, und wodurch ist denn das vorbereitet worden, daß der Mensch sich heute gegenüber der geistigen Welt so stark fühlt in seinem Dasein, das eingeschlossen ist zwischen Geburt und Tod? Präpariert worden ist das Wichtigste dazu in der dritten Kulturepoche, wo man über den Tod hinaus in der Mumie die Form des einen physischen Körpers erhalten wollte, in einem einbalsamierten Körper die Form durchaus nicht zerrinnen lassen wollte. Da prägt sich das Festhalten an der Einzelpersönlichkeit so ein, daß es heute bei der Wiederverkörperung wieder herauskommt als das Persönlichkeitsgefühl.

Daß dieses Persönlichkeitsgefühl heute so stark ist, ist eine Folge davon, daß man die Körper in der ägyptischen Zeit mumifiziert hat. So hängt alles in der menschlichen Entwicklung zusammen. Die Ägypter balsamierten die Körper der Verstorbenen ein, damit die Menschen in der fünften Epoche ein möglichst großes Persönlichkeitsbewußtsein haben sollten. Es gibt tiefe Mysterien innerhalb der Menschheitsentwicklung!" (Lit.: GA 103, S 149f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA103.pdf#page=149f>))

Mumien und ägyptische Naturkunde

"Die Ägypter hielten darauf, in ihren Einatemrhythmus dasjenige hereinzubekommen, was ihnen dadurch werden konnte, daß sie eben sich den Behausungen gewisser geistiger Wesenheiten gegenüberstellten, denen sie in den Mumien Gestalt zu geben in der Lage waren. Wir müssen uns einmal ein möglichst sprechendes Bild machen von dem, was in der Blütezeit der ägyptischen Einweihungskultur die Mumie bedeutete.

Die Mumie war der Mensch in seiner Form, in seiner Gestaltung, nachdem das Geistig-Seelische von dieser Gestaltung, von dieser Form weggenommen war. Während der Mensch lebt, ist das, was in seinem ätherischen Organismus, in seinem astralischen Organismus, in seiner Ich-Wesenheit tätig ist, wirksam in der Form. Die Form wird durchleuchtet von dem, was aus dem Blute und der übrigen Organisation heraus die Form als die Menschenfarbe durchdringt. An der Mumie hatte man die bloße Form, die nur durch den Menschen auf der Erde da sein kann, die nicht entstehen könnte, wenn der Mensch nicht auf der Erde wäre. Ohne daß unmittelbar das Seelische und Geistige dabei war, brauchte der ägyptische Eingeweihte diese Form, um etwas haben zu können, was er, wenn er nicht zur Mumienkultur geschritten wäre, nicht hätte haben können.

Wir müssen versuchen, uns von diesen Zeiten, die in ganz andern Seelenverfassungen als den heutigen lebten, ein Bild zu machen, das allerdings unserem heutigen Weltbilde sehr unähnlich ist. Wir müssen uns klar darüber sein, daß alles, was bis zur ägyptischen Zeit der Mensch innerlich an Ideen, an Gedanken hatte, was er innerlich im Seelischen erlebte, ihm unmittelbar aus der geistigen Welt gegeben war, daß er also in Offenbarungen der geistigen Welt lebte, auch wenn er sich seinen Gedanken hingab. In der Zeit der urindischen und der urpersischen Kultur hatte der Mensch eben nur solche, ihm vom Geistigen aus geofTenbarte Gedanken. An der äußeren Welt, an Pflanzen, Tieren, Mineralien machte sich der Mensch keine Gedanken. Er hatte sein Seelenleben voll ausgefüllt mit den aus dem Geistigen heraus kommenden Gedanken; die klärten ihn hinlänglich über die Welt auf. Er lebte mit den Pflanzen, mit den Tieren, er gab ihnen auch Namen. Aber auch diese Namen empfand er so, daß sie ihm von den Göttern geoffenbart waren. Wenn in der urindischen, in der urpersischen Kultur ein Mensch einer Blume einen Namen gab, so hatte das für ihn die Bedeutung, daß ihm eine göttliche Stimme gesagt hatte, so daß er es deutlich vernahm: so solle er zu der Blume sagen. Wenn er einem Tiere den Namen gab, dann hatte er das

Bewußtsein, in seinem Innern zu hören: so solle er zu dem Tiere sagen. Alle Namen für das, was er bezeichnete, kamen den Angehörigen der urindischen, der urpersischen Zivilisation von innen heraus.

In der ägyptischen Zivilisation wurde es anders. Da kamen die inneren Erlebnisse immer mehr in die Dämmerung, Der Mensch konnte nicht mehr so deutlich überschauen, was sich ihm da aus der geistigen Welt offenbarte. Daher fühlte er immer mehr die Notwendigkeit, mit der äußeren Natur, mit dem Tier-, Pflanzen- und Mineralreich zu leben; aber das konnte er auch noch nicht, denn die Zeit war noch nicht gekommen. Diese Zeit kam eigentlich erst nach dem Mysterium von Golgatha. Der Mensch war nicht so weit, daß er mit der Außenwelt hätte leben können. Dadurch war er genötigt, den Menschen zu mumifizieren. Denn aus dem, was jetzt in dem nicht mehr beseelten Menschen wohnte, aus dem gerade konnte er Aufschlüsse gewinnen über die ihn umgebende Natur, über Pflanzen, Tiere, Mineralien. Die ersten Kenntnisse über Pflanzen, Tiere, Mineralien sind dem Menschen dadurch geworden, daß jene Geistwesen aus den Mumien zu ihnen sprachen, denen er auf der Erde durch die Mumien Wohnsitze verschafft hatte. Man möchte sagen, in der Zeit, als aus den übersinnlichen Welten die Götter immer mehr aufhörten für die Menschen zu reden, nahm der Mensch seine Zuflucht zu den Helfern, die nun auf der Erde dadurch leben konnten, daß der Mensch die Menschenform konservierte durch die Mumien. Der Vorgang war eigentlich ein ziemlich komplizierter. Für die Eingeweihten wäre es wohl möglich gewesen, unmittelbar durch jene mondgeistigen Wesenheiten, die in den Mumien wohnten, Aufschlüsse darüber zu bekommen, was im Menschenleben vor sich gehen sollte, Direktionslinien zum Lenken und Leiten und Erziehen der Menschen zu erhalten. Aber nicht ohne weiteres wäre es auch für die Eingeweihten möglich gewesen - denn dazu waren zunächst keine Fähigkeiten in den menschlichen Seelen vorhanden -, durch die die Mumien bewohnenden Wesen Aufschlüsse über die Natur zu bekommen, über das Pflanzen-, Tier- und Mineralreich. Und dennoch, gerade darin waren die Ägypter groß. Sie haben zum Beispiel schon eine wunderbare Medizin gerade mit Hilfe der Mumienkultur begründet.

Natürlich, wenn ein heutiger gescheiter Mensch diese Dinge auslegt, so sagt er: Die Ägypter haben die Mumien konserviert, dabei haben sie die verschiedenen Organe kennengelernt, die sie konserviert haben, und dadurch eine Anatomie begründet, nicht bloß eine Medizin. - Aber das ist bloß eine Scheinansicht, das ist keine wahre Ansicht. Die Wahrheit ist, daß in der damaligen Zeit durch solche logische Erwägungen, durch solche reine Beobachtungsforschungen den Ägyptern gar nicht gedient gewesen wäre; denn in dieser Weise verkehrten sie überhaupt nicht mit der Außenwelt. Ihr Verkehr mit der Außenwelt war ein viel feinerer. Aber eines ist dadurch bewirkt worden, daß in einer so sorgfältigen Weise die Mumienform erhalten wurde: die Seelen der Menschen, die gestorben waren, sind eine Zeitlang an ihre Mumie gefesselt worden.

Das ist das Bedenkliche der ägyptischen Kultur, was uns immer darauf hinweisen muß, daß diese ägyptische Kultur eigentlich doch eine absteigende war, eine Dekadenzkultur, von der man nicht als von einer Blütekultur innerhalb der Gesamtmenschheit sprechen darf, denn sie griff auch in die übersinnlichen Schicksale der Menschen ein. Sie fesselte in einer gewissen Weise die Menschenseelen nach dem Tode an ihre konservierte Form, an die Mumie. Und während man durch die die Mumie bewohnenden geistigen Wesenheiten über Direktionslinien für die Menschheit Aufschluß gewann, konnte man über die Natur, über das Tier-, Pflanzen- und Mineralreich, solche Aufschlüsse nicht unmittelbar gewinnen, wohl aber mittelbar dadurch, daß diese mondgeistigen Wesenheiten den Menschenseelen, die sich noch bei den Mumien aufhielten, wiederum die Naturgeheimnisse mitteilten. Und von diesen noch bei den Mumien verweilenden Menschenseelen bekamen dann wiederum die Initiierten Ägyptens Aufschlüsse über das Tier-, Pflanzen- und Mineralreich. So war also innerhalb der ägyptischen Kultur eine merkwürdige Stimmung da. Die ägyptischen Eingeweihten sagten sich: Unsere Menschenleiber sind bis zum Tode nicht geeignet, Aufschlüsse über die Natur zu bekommen. Eine Naturwissenschaft können wir nicht erringen, dazu sind unsere Leiber noch nicht geeignet, das wird erst später, nach dem Mysterium von Golgatha möglich sein. Aber wir müssen doch einen Aufschluß gewinnen. So wie unsere jetzigen Leiber sind, so werden die Menschen erst nach dem Tode geeignet sein, etwas über die Natur zu wissen. Sie leben hier zwar in der Natur, aber sie können ihren Leib noch nicht gebrauchen, um sich Begriffe über die Natur zu machen. Erst nach dem Tode gehen ihnen diese Begriffe über die Natur auf. Daher halten wir die Toten eine Weile fest, daß sie uns Aufschlüsse über die Natur geben. - Es trat also im Grunde genommen etwas recht Bedenkliches in die geschichtliche Entwicklung der Menschheit gerade durch die ägyptische Kultur ein. Die chaldäische hielt sich in dieser Zeit fern und ist, man möchte sagen, eine reinere Kultur." (Lit.: GA 216, S 71ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA216.pdf#page=71ff>))

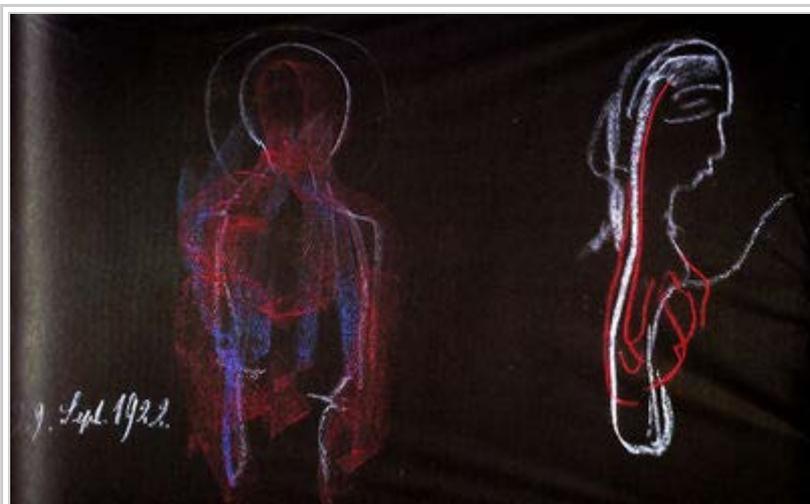
"Und so führten die Eingeweihten dieses ägyptischen Zeitalters ihren Schülern die Mumie vor, lehrten sie auch,

den menschlichen Organismus zu mumifizieren, und lehrten sie durch diese Anschauung das, was früher auf eine innerliche Weise durch das Verfolgen des Atmungsprozesses gelernt worden war.

Aber ich habe Ihnen auch gesagt, wenn diese ägyptischen Schüler der Eingeweihten auch nicht mehr die geistigen Vorgänge innerlich verfolgen konnten - denn auf die kam es an -, die sich als Taten des Gehirnes am menschlichen Organismus enthüllen, so kamen den alten ägyptischen Eingeweihten, wenn sie mit ihren Schülern sprachen, die geistigen Wesenheiten zu Hilfe, die mit dem Monde, mit der Mondensphäre zusammenhängen. Und diese geistigen Wesenheiten, die eben sonst obdachlos herumgeirrt wären auf Erden, die fanden ihr Obdach, ihr Haus, ihre Wohnung in den Mumien. Die waren es dann, welche man noch beobachten konnte, deren Sprache man sogar noch verstand in diesem Zeitalter der ägyptischen Entwicklung und von denen man die erste Naturwissenschaft lernte, indem man das, was der Jogaschüler noch auf innere Weise durch den kultivierten Atmungsprozeß wahrgenommen hat, so lehrte, daß man sagte: Sieh dir das menschliche Haupt an! Es ist eigentlich in einem fortwährenden Vergehen. - Das menschliche Haupt ist im Grunde genommen in einem fortwährenden Sterben, und in jeder Nacht muß sich der menschliche Organismus bemühen, gegen dieses Sterben des menschlichen Kopfes zu arbeiten. Aber was er während dieses Sterbens zwischen Geburt und Tod ausführt, das ist ein Neubeleben der übrigen Körperorgane, so daß diese, indem sie ihre Kräfte - natürlich nicht ihre Materie, sondern ihre Kräfte - durch die Zwischenzeit zwischen dem Tode und einer neuen Geburt in die Zukunft hinschicken, Haupt werden, Kopf werden in der nächsten Erdenorganisation. Aber - so sagte der Eingeweihte zu seinen Schülern - ihr müßt verstehen, was in den Formen der Organe liegt. - Deshalb suchte man so sorgfältig die Mumie zu bewahren, damit einem an den Formen der Organe der Mumie die eben angeführten Mondengeister erzählen konnten, welches die Geheimnisse dieser Organe sind, wie sie im Zusammenhange stehen mit dem menschlichen Haupte, wie sie in sich die Keimkräfte tragen, um selbst im nächsten Erdenleben Haupt zu werden. Diesen Unterricht gab der ägyptische Eingeweihte seinen Schülern an der Mumie.

So hatte man in einem bestimmten Zeitalter auf äußerliche Weise zu lehren, was in den Blütezeiten der Jogaphilosophie und der Jogareligion auf eine innerliche Weise gelehrt worden war. Das war der ungeheure große Übergang, der stattfand von der urindischen und urpersischen Kultur zur ägyptischen Kultur hinüber, daß das, was früher auf innerliche Weise gelehrt worden war, nun auf äußerliche Weise gelehrt wurde. Und so etwa schloß mit einer, ich möchte sagen, grandiosen Pointe der ägyptische Eingeweihte diesen Unterricht, indem er sagte: Und nun versetzt euch ganz in das, was ihr in der Plastik der Mumie vor euch habt. Ihr habt in der Plastik der Mumie ganz undeutlich vor euch, was im Leben des Menschen auf der Erde in fortwährendem Vergehen ist: das Innere des menschlichen Hauptes. Ihr habt aber mit einer großen Deutlichkeit vor euch, was im übrigen Organismus in der Form ist. Nicht die Lebensprozesse, nicht die Empfindungsprozesse, das alles könnt ihr nicht studieren an der Mumie, aber ihr könnt studieren, was die plastische Form von Herz, von Leber, von Niere, von Magen, von alledem ist, was der menschliche Leib in seinem Inneren trägt. Und jetzt stellt euch vor: wenn ihr während des Lebens den Atem zurückgezogen habt in eurem Kopfe und ihn wiederum zurückstrahlt in den Organismus, so liegt in diesem Atem die plastizierende Kraft, Mumie zu werden.

Der Atemstoß, der vom Kopfe nach dem Körper geht, will sich zur Mumie formen (siehe Zeichnung S. 92). Und nur dadurch, daß der Körper entgegenwirkt und wiederum die Ausatmung bewirkt, wird diese Mumie zurückverwandelt. Was man da vom menschlichen Haupte gegen den übrigen menschlichen Organismus zu sich bilden sieht, indem der Atem vorstößt, diese schnell wie eine Mumie sich bildende Gestalt, die sich aber sogleich wiederum auflöst, indem der Atem ausgeatmet wird (weiß), das bleibt nur zurück in einem fast fortwährend, namentlich während des Wachens, bleibenden Schein des ätherischen Leibes (rot). Wenn man den ätherischen Leib betrachtet, bekommt man das Gefühl: vom Kopf aus will er sich fortwährend zur Mumie formen und wiederum auflösen in eine Art von

Wandtafelzeichnung aus GA 216, S 92

Ähnlichkeit mit dem menschlichen physischen Organismus (blau). Das ist die innere bewegliche Plastik, diese Tendenz des menschlichen ätherischen Leibes, die Mumiengestalt anzunehmen und wiederum zurückzukehren, so daß er wieder ähnlich wird dem menschlichen physischen Organismus.

Diese Eigentümlichkeit des Menschen wurde zuerst gelehrt, wie ich sagte, als die grandiose Pointe von all den einzelnen vielgestaltigen Lehren, die der ägyptische Eingeweihte mit Hilfe übersinnlicher, elementarischer Wesenheiten, die man als Mondengeister ansprechen kann, seinen Schülern gab." (Lit.: GA 216, S 90ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA216.pdf#page=90ff>))

Anmerkungen

1. ↑ Wolfgang Helck, Eberhard Otto: *Kleines Lexikon der Ägyptologie*. Harrassowitz, Wiesbaden 1999, ISBN 3-447-04027-0, S. 192.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Johannes-Evangelium*, GA 103 (1995), ISBN 3-7274-1030-2 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA103.pdf>)
2. Rudolf Steiner: *Welt, Erde und Mensch* , GA 105 (1983), ISBN 3-7274-1050-7 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA105.pdf>)
3. Rudolf Steiner: *Ägyptische Mythen und Mysterien*, GA 106 (1992), ISBN 3-7274-1060-4 [3] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA106.pdf>)
4. Rudolf Steiner: *Die Grundimpulse des weltgeschichtlichen Werdens der Menschheit*, GA 216 (1988), ISBN 3-7274-2160-6 [4] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA216.pdf>)

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

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

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

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

Weblinks

- Die Kunst der Mumifizierung im Alten Ägypten (http://home.datacomm.ch/ezzat_boulos/mumien/)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Mumie&oldid=43601>“

Kategorie: Ägypten

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Juli 2011 um 21:16 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.639-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mummelsee-Nixen.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Mummelsee-Nixen.jpg (332 × 409 Pixel, Dateigröße: 30 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Die Nixen vom Mummelsee Wandgemälde in der Trinkhalle Baden-Baden 1840er Jahre

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:53, 9. Mär. 2007		332 × 409 (30 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Die Nixen vom Mummelsee Wandgemälde in der Trinkhalle Baden-Baden 1840er Jahre

- 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:

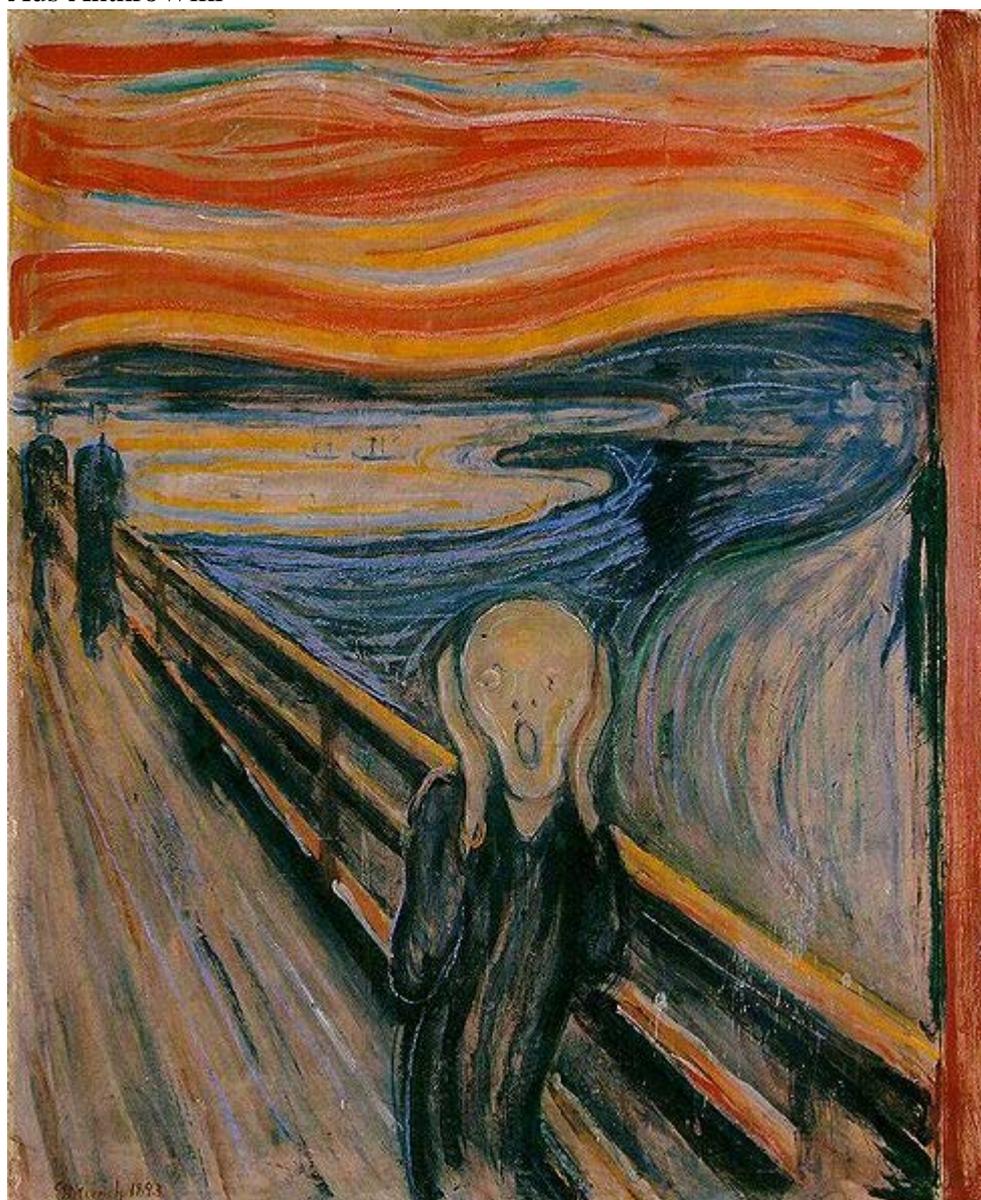
- Nixe

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mummelsee-Nixen.jpg&oldid=21630>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. März 2007 um 14:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 164-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Munch-scream.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 488 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (802 × 986 Pixel, Dateigröße: 182 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Edvard Munch: Der Schrei

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:32, 2. Apr. 2009		802 × 986 (182 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Wikipedia:Edvard Munch: Wikipedia:Der Schrei

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:

- [Angst](#)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Munch-scream.jpg&oldid=30976>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2009 um 23:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 110-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Museum für Indische Kunst Dahlem Berlin Mai 2006 066.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 791 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (1.577 × 1.195 Pixel, Dateigröße: 445 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Manichäische Priester, Wandfreske aus Khocho, Xinjiang, 10. und 11. Jahrhundert nach Christus (Museum für Asiatische Kunst in Berlin-Dahlem)

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Museum_für_Indische_Kunst_Dahlem_Berlin_Mai_2006_066.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:55, 27. Mär. 2011		1.577 × 1.195 (445 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Manichäische Priester, Wandfreske aus Wikipedia:Khocho, Wikipedia:Xinjiang, 10. und 11. Jahrhundert nach Christus (Wikipedia:Museum für Asiatische Kunst in Berlin-Dahlem) Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Museum_für_Indische_Ku

- 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:Museum für Indische Kunst Dahlem Berlin Mai 2006 066.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Manichäismus

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 IMAGING CORP.
Modell	IR-300
Belichtungsdauer	1/5 Sekunden (0,2)
Blende	f/3,7
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	250
Erfassungszeitpunkt	13:05, 7. Mai 2006
Brennweite	9,1 mm
Software	Version 1.1
Speicherzeitpunkt	13:05, 7. Mai 2006
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Kreativprogramm mit Bevorzugung hoher Schärfentiefe
Exif-Version	2.21
Digitalisierungszeitpunkt	13:05, 7. Mai 2006
Komprimierte Bits pro Pixel	2
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	3,44 APEX (f/3,29)
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:Museum_für_Indische_Kunst_Dahlem_Berlin_Mai_2006_066.jpg&oldid=39185“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. März 2011 um 22:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 70-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Musik

Aus AnthroWiki

Die **Musik** (abgeleitet von griech. *μουσική τέχνη*, aus *μουσική*, die Musen, und *τέχνη* (techne, der Kunst aber auch dem Handwerk), also etwa „die Kunst oder das Handwerk der Musen“, über lat. *[ars] musica*, „Tonkunst“) ist eine Form der Kunst, die, historisch gesehen, der Tätigkeit der Empfindungsseele, Verstandes- oder Gemütsseele und der modernen Zeit entsprechend der Bewußtseinsseele entspringt. In der zeitgemäßen Musik besteht die Aufgabe, die unbewußt erlebten Sphärenklänge als umfassende Quelle der Musik über die Verstandes- und Gemütsseele hinaus in das Tagesbewußtsein zu heben, also die wahrgenommenen Harmonien und Disharmonien des Weltgeschehens mit der Bewußtseinsseele aufzusuchen und durch sie musikalisch 'abzubilden'. Disharmonien verlieren dann durch passende Einordnung ihren zerstörerischen Charakter.

Die Musikentwicklung des 20. Jahrhunderts macht den Zugriff des Bewußtseins auf die Welt der Töne meist in einseitiger Weise deutlich. Neue, bewußt hervorgebrachte und darum überschaubare, abstrakte Kompositionssysteme mit Hang zu verfremdeten bis ins Geräuschhafte gehende Wahrnehmungsveränderungen des akustischen Schwingungensspektrums, z. B. Zwölftontechni (<http://de.wikipedia.org/wiki/Zw%C3%B6lftontechnik>), Serielle Musik (http://de.wikipedia.org/wiki/Serielle_Musik), *musique concrète* (http://de.wikipedia.org/wiki/Musique_concr%C3%A8te), Aleatorik (<http://de.wikipedia.org/wiki/Aleatorik>), Formelkomposition (<http://de.wikipedia.org/wiki/Formelkomposition>) usw. [1] stehen dem Bemühen gegenüber aus einer verstärkten und bewußt erweiterten Innerlichkeit heraus neue Musik, z. B. Metamorphosensinfonik hervorzubringen [2].

Musik wird darum ganz allgemein und abstrakt ausgedrückt, die Kunst, Töne durch Rhythmus, Melodie (die Abfolge verschiedener Tonhöhen), Harmonie (die Gleichzeitigkeit bestimmter Tonhöhen) und Dynamik (die Abfolge der Lautstärke) zu einem in der Zeit verlaufenden Klangkunstwerk zu ordnen. Nach dem heutigen, mehr äußerlich orientierten Musikverständnis, kann in diesem Sinn grundsätzlich *jede* Tonfolge als Musik aufgefasst werden. Aus geistiger Sicht hat man es aber erst dann mit wahrer Musik zu tun, wenn die geordnete Folge der Töne zu einer (partiellen) sinnlichen Offenbarung der Sphärenharmonie erhöht wird, denn der wahre Ursprung der Musik liegt in der geistigen Welt, dem Devachan, das geistig als Sphärenmusik erlebt wird.

"Das Musikalische, das uns entgegentritt als ein Ton, kommt aus dem Devachan. Indem der Mensch im Schlafe entrückt ist in die geistige Welt, lebt er in Tönen. Diese Töne vergißt er im normalen Zustande. Der Musiker erinnert sich, zwar nicht bewußt, derselben. Es sind die Töne des devachanischen Webens und Wogens, die sich ausdrücken in der Musik, im physischen Ton." (Lit.: GA 108, S 115 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA108.pdf#page=115>))

"Dadurch nun, daß die Verstandes- oder Gemütsseele jede Nacht in die astralische Welt entflieht, geht wieder etwas anderes hervor. Wenn wir im Sinne der Geisteswissenschaft den Ausdruck «Verstandesseele» gebrauchen, müssen wir nicht an den trockenen, nüchternen Verstand denken, an den man denkt, wenn man im gewöhnlichen Leben von Verstand spricht. «Verstand» ist für die Geisteswissenschaft der Sinn für Harmonie, die nicht im äußeren Stoffe verkörpert werden kann, der Sinn für erlebte innere Harmonie. Deshalb sagen wir auch Verstandes- oder Gemütsseele. Wenn nun jede Nacht die Verstandes- oder Gemütsseele eintaucht in die Harmonien der astralischen Welt und sich morgens derselben im astralischen Leibe wieder bewußt wird - in demselben astralischen Leibe, der ja zurückkehrt, der aber in der Nacht sich seiner Innerlichkeit nicht bewußt ist beim heutigen Menschen -, da geschieht folgendes: In der Nacht lebt die Verstandes- oder Gemütsseele in dem, was wir immer die Sphärenharmonien genannt haben, die innere Gesetzmäßigkeit der geistigen Welt, jene Sphärenharmonien, auf welche die alte pythagoreische Schule hingedeutet hat als auf das, was derjenige, der bis in die geistigen Welten hinein wahrnehmen kann, als die Verhältnisse der großen geistigen Welt vernimmt. Auch Goethe deutete darauf hin, wenn er am Anfange seines «Faust» uns in den Himmel versetzt und das dadurch charakterisiert, daß er sagt:

Die Sonne tönt nach alter Weise
 In Brudersphären Wettgesang,
 Und ihre vorgeschriebne Reise
 Vollendet sie mit Donnergang.

Und er bleibt im Bilde, wenn er im zweiten Teil, wo Faust wieder hinaufgehoben wird in die geistige Welt, die Worte gebraucht:

Tönend wird für Geistesohren
 Schon der neue Tag geboren.
 Felsentore knarren rasselnd,
 Phöbus' Räder rollen prasselnd.
 Welch Getöse bringt das Licht!
 Es trommetet, es posaunet,
 Auge blinzelt und Ohr erstaunet,
 Unerhörtes hört sich nicht.

Das heißt, die Seele lebt während der Nacht in diesen Sphärenklängen, und diese Sphärenklänge entzündeten sich, indem der astralische Leib sich seiner selbst bewußt wird. In dem schaffenden Musiker haben wir keinen anderen Prozeß, als daß die Wahrnehmungen des nächtlichen Bewußtseins während des Tagesbewußtseins sich durchringen, Erinnerung werden, Erinnerungen an die astralischen Erlebnisse oder im besonderen der Verstandes- oder Gemütsseele. Alles, was die Menschheit als musikalische Kunst kennt, sind Ausdrücke, Abprägungen dessen, was unbewußt erlebt wird in den Sphärenharmonien, und musikalisch begabt sein, heißt nichts anderes, als einen astralischen Leib haben, der während des Tageszustandes empfänglich ist für das, was ihn die ganze Nacht durchschwirrt. Unmusikalisch sein heißt: diesen astralischen Leib in einem solchen Zustande haben, daß eine solche Erinnerung nicht stattfinden kann. Es ist das Hereintönen einer geistigen Welt, was der Mensch in der musikalischen Kunst erlebt. Und weil die musikalische Kunst dasjenige in unsere physische Welt hineinschafft, was nur im Astralischen entzündet werden kann, deshalb sagte ich, daß sie den Menschen mit denjenigen Wesenheiten in Zusammenhang bringt, welche zu ihrem untersten Glied den astralischen Leib haben. Mit jenen Wesenheiten lebt der Mensch in der Nacht; ihre Taten erlebt er in der Sphärenharmonie und drückt sie im Tagesleben durch seine irdische Musik aus, so daß diese Sphärenharmonien in der irdischen Musik wie ein Schattenbild erscheinen. Und indem dasjenige, was das Element dieser geistigen Wesenheiten ist, hier in diese irdische Sphäre einschlägt, unsere irdische Sphäre durchschwebt und durchlebt, haben diese geistigen Wesenheiten Gelegenheit, ihre astralischen Leiber wieder einzutauchen in das Wogenmeer der musikalischen Wirkungen, und indem die Verstandesseele ihre Taten erlebt in der Nacht und die empfundenen Eindrücke mitbringt in die physische Welt, ist zwischen diesen Wesenheiten und dem Menschen durch die Kunst eine Brücke geschaffen. Da sehen wir, wie auf einer solchen Stufe das entsteht, was wir die musikalische Kunst nennen." (Lit.: GA 102, S 221ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA102.pdf#page=221ff>))

Anmerkungen

- ↑ Arnold Schönberg, Avangarde nach dem Zweiten Weltkrieg, John Cage, Karlheinz Stockhausen
- ↑ Martin Scherber

Literatur

- ↑ Rudolf Steiner: *Das Hereinwirken geistiger Wesenheiten in den Menschen*, GA 102 (2001), ISBN 3-7274-1020-5 {{Vorträge|102
- ↑ Rudolf Steiner: *Die Beantwortung von Welt- und Lebensfragen durch Anthroposophie*, GA 108 (1970)

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=Musik&oldid=45698>“

Kategorien: [Kunst](#) | [Musik](#)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 26. März 2012 um 10:15 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.710-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Muspelheim

Aus AnthroWiki

Muspelheim (altnordisch *Muspellsheimr* "Welt des Muspell"; auch *Muspellheim*, *Muspellsheim*) ist in der germanischen Mythologie das Feuerreich im Süden.

Es ist der Gegenpol zum Eisreich Niflheim im Norden. Nach der Schöpfungsgeschichte sind beide Welten im ewigen Weltengrund Ginnungagap durch den Willen Fimbultyrs entstanden und haben durch ihr Zusammentreffen den Riesen Ymir erschaffen und damit das Sein der Materie ermöglicht.

In Muspelheim herrscht der Riese Surt; es ist die Heimat der Feuerriesen.

In der Prosa Edda, zerstören die Einwohner von Muspelheim Bifrost.

"In der Mitte diese Schlacht und Lärm entzweibrechen die Himmel, und die Söhne von Muspel reiten hindurch die öfönung. Surtr reitet zuerst und vor ihm und nach ihm die Flammen brennen. Er hat ein sehr gutes Schwert, die hellere als die Sonne glänzt. Sie reiten über Bifrost, das zu Stücken brechen, wie vorher angegeben worden ist. Die Söhne von Muspel schicken ihren Kurs auf die Ebene, sie heisst Vigrid.... Die Söhne von Muspel haben dort flammenden Kreiger alleine durch sich selbst.

Siehe auch: Niflheim, Yggdrasil, Fimbultyr

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Muspelheim&oldid=8939>“

Kategorien: Germanische Mythologie | Mythologischer Ort

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juli 2006 um 20:45 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 882-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Muspell

Aus AnthroWiki

Muspell (altnordisch *Muspellr*, zum Weltuntergang gehörender Riese) ist in der nordischen Mythologie das durch einen Riesen personifizierte Feuer. Er herrscht in Muspelheim und ist möglicherweise identisch mit Surt.

Seine Söhne (*Muspellzsynir*) kämpfen bei den Ragnarök auf dem Totenschiff Naglfar.

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Muspell&oldid=2006>“

Kategorien: Germanische Gottheit | Riese

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juli 2006 um 00:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.074-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Muttergöttin

Aus AnthroWiki

Als **Muttergöttin** bezeichnet man weibliche Gottheiten, die als Lebensspenderin (Fruchtbarkeitsgottheit) oder auch Mutter von Göttern oder als beides verehrt wurden. Sie werden auch als *Große Göttin* oder *Mutter Erde* bzw. Erdmutter bezeichnet. Die Trennung zu Gottheiten der sexuellen Lust bez. der Liebe (Ištar, Aphrodite, Venus) ist meist unscharf. Gottheiten, die für den Schutz der Schwangeren und der Geburt zuständig sind, wie Taweret, Bes oder Artemis werden meist nicht in dieser Kategorie geführt.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Autoren
- 2 Interpretation archäologischer Funde
 - 2.1 Paläolithikum
 - 2.2 Neolithikum und Äneolithikum
- 3 Mythologischer Hintergrund
- 4 Göttinnen verschiedener Kulturen
- 5 Siehe auch
- 6 Literatur
- 7 Einzelnachweise

Venus vom Hohlen Fels

Autoren

Johann Jakob Bachofen (1815–1887) postulierte in seinen Untersuchungen zum *Mutterrecht* als einer der Ersten die Existenz einer Urreligion, in deren Zentrum Muttergöttinnen standen.^[1] Dabei bezog er sich vor allem auf die vorklassischen Kulturen in Griechenland und Kleinasien. Er sah den Übergang von mutterrechtlichen zu vaterrechtlichen Gesellschaften als einen entscheidenden Fortschritt in der Menschheitsgeschichte.

Der schottische Ethnologe James George Frazer (1854–1941) beschrieb in seinem schließlich elfbändigen Werk *Der goldene Zweig* (The Golden Bough, publiziert 1906–1915) als religiöses Grundmuster den König als Reinkarnation des sterbenden und wiederauferstehenden Gottes, der in einer Heiligen Hochzeit mit der Göttin, die die andauernde Fruchtbarkeit der Erde darstellte und gewährleistete, immer wieder aufs Neue gezeugt wird, nachdem er mit der Ernte im abgelaufenen Jahr gestorben war. Frazer führte u. a. Attis-(Kybele), Dumuzi-(Inanna), Tammuz-(Ištar) und Adonis-(Aphrodite) an, deren Mythen nach Frazer alle diesem Grundmuster folgen. Bachofens und Frazers Annahmen führten zu großen Auseinandersetzungen und sind auch heute noch stark umstritten.

Der englische Dichter Robert von Ranke-Graves konstruierte aus Mythen Griechenlands und Kleasiens den Kult einer „weißen Göttin“, einer Göttin der Liebe und der Weisheit, die auch die Dichtkunst beflügelte.^[2]

Die Vorstellung von einer Ur- oder Allmutter wurde in Carl Gustav Jungs Analytischer Psychologie aufgegriffen, um den Mutterarchetyp zu bezeichnen.

Die litauische Archäologin Marija Gimbutas (1921–1994) nahm für Südosteuropa und den unteren Donaauraum, einen Raum, den sie als Alteuropa bezeichnete, für die Jungsteinzeit die Verehrung einer einzelnen, abstrakten Großen Göttin an und führte das in ihren Werken *Die Sprache der Göttin* (engl. 1989, deutsch 1995) und *Die Zivilisation der Göttin* aus. Die Annahme stützt sich vor allem auf zahlreiche weibliche Figurinen des Neolithikums und

Äneolithikums, in welchen sie Darstellungen dieser einen Gottheit vermutete. Gemäß fachwissenschaftlichem Konsens gab es die von Gimbutas angenommene Verehrung weiblicher Gottheiten nicht – auch wenn die populärwissenschaftlichen Bücher von Gimbutas „viele weniger informierte Leser dazu gebracht haben, diese vorgeblichen Ideen von Muttergottheiden / Matriarchaten als eine Frage von Glaube und Tatsächlichkeit anzunehmen“.[3]

Interpretation archäologischer Funde

Während Michael Dames den Kult der Muttergöttin mit dem der *Großen Mutter* des Neolithikums im Zusammenhang mit der der Ausbreitung der Landwirtschaft einhergehenden Sesshaftwerdung der Menschen gleichsetzt ("Die Große Göttin und das Neolithikum gehören auf so natürliche Weise zusammen wie Mutter und Kind"[4]), gehen Autoren wie der Psychologe Erich Neumann von einem archaischen Muttergöttinnenkult aus, der zehntausende Jahre zurückreicht.[5]

Paläolithikum

Funde von 100 bis 200 jungpaläolithischen sog. Venusstatuetten und andere Darstellungen von weiblichen Körpern mit stark ausgeprägten Brüsten, übergroßen Hüften und anderen hervorgehobenen Geschlechtsmerkmalen, die maximal 15 cm groß sind, werden als Beleg für diese These herangezogen. Die meisten stammen aus der Zeit zwischen 28.000 bis 21.000 vor heute (Gravettien) aus dem Gebiet nördlich der Pyrenäen, dem südlichen Mitteleuropa, Italien und dem südlichen Osteuropa[6], wie die etwa 27.000 Jahre alte Venus von Willendorf. Man hat diese Figuren als Zeugnisse einer allgemeinen Verehrung der Mutter Erde und deren Fruchtbarkeit interpretiert.[7] Daneben gibt es eine Anzahl männlicher Figurinen[8], die deutlich weniger Aufmerksamkeit fanden.

Der neueste Fund am Fuße der Schwäbischen Alb aus dem Jahr 2008, die Venus vom Hohlen Fels, stammt mit einem Alter von 35.000 bis 40.000 Jahren aus dem Aurignacien zu Beginn des Jungpaläolithikums. In dieser Zeit wanderte der moderne Mensch (Homo sapiens) als Cro-Magnon-Mensch nach Europa ein. In dieser figürliche Darstellung wird der weibliche Schoß durch eine übergroße Wiedergabe der Schamlippen besonders betont, falls es sich nicht um eine anatomische Besonderheit handelt, die sich auch bei anderen paläolithischen Venusfigurinen findet[9] und im 19. und frühen 20. Jahrhundert als "Hottentottenschürze" beschrieben wurde. Andere Statuetten aus demselben Zeithorizont zeigen Tiere und Mischwesen ("Löwenmensch"). Von dem Archäologen Joachim Hahn werden sie als Zeichen von Kraft und Aggression[10], von Martin Porr als Medien des sozialen Gedächtnis' [11] interpretiert.

Neolithikum und Äneolithikum

Die Wandmalereien, Figurinen und Bestattungen in den von James Mellaart in den 1960er Jahren begonnenen und von Ian Hodder fortgeführten Ausgrabungen von Çatalhöyük in Anatolien wurden insbesondere im spirituellen Feminismus und von Anhängern einer Matriarchasidee seit den 1970er Jahren als Belege einer Verehrung von Muttergottheiten zu deuten versucht.[12]

Neolithische und äneolithische Figurinen aus Südosteuropa und Ägypten wurden ebenfalls als Beleg für den Kult einer Muttergottheit herangezogen.

Auch die sogenannte "Dolmengöttin" der westeuropäischen Megalithkunst wurde mit dem Kult einer vorgeschichtlichen Muttergottheit in Verbindung gebracht. O. G. S. Crawford verband in den 1950er Jahren diese Dolmengöttin Breuils mit den Gemdet Nasr-zeitlichen Augenfiguren aus Tell Brak und konstruierte so eine weitere Verbreitung des Kults einer "Augengöttin".[13]

Diese Theorien werden aber seit den 1960er Jahren fachwissenschaftlich überwiegend zurückgewiesen.[14]

Mythologischer Hintergrund

Vorstellungen über einen Kult der Muttergottheiten beruhen auf Mythenkonstruktionen des 19. Jahrhunderts über die

Große Göttin oder Magna Mater und wurden mit paläolithischen und neolithischen Statuetten in Verbindung gebracht. Wie Andrew Fleming feststellt, verraten solche Theorien meist mehr über die Weltsicht ihrer Vertreter als über die Vorgeschichte.[15]

Viele so rekonstruierte Mythen verbinden entsprechend dem von Frazer behaupteten Grundmuster damit das Schicksal der Götter, die in Heiliger Hochzeit von dem scheidenden Gott (Gemahl-Sohn-Geliebter) gezeugt wurden, von der Göttin mit dem jährlichen Wiederaufblühen der Natur geboren und zu ihrem Geliebten bestimmt, wodurch das Wachstum gewährleistet wurde.[16] So wird die Muttergöttin unmittelbar zur Mutter eines Gottes, der Gott selbst kam (durch Wiedergeburt) und schied durch Tod, nicht ohne Gewissheit, von der Göttin wiedergeboren zu werden. Hierdurch gewährleistete die Göttin die Fruchtbarkeit und den immerwährenden Kreislauf des Lebens. Von diesem Muster gibt es in den Mythen die verschiedensten Abweichungen, aber sie alle schließen den gleichen Kreislauf: Geburt-Wachstum-Reife-Tod und Wiedergeburt.[17]

Göttinnen verschiedener Kulturen

Viele Kulturen kennen weibliche Göttinnen, die teilweise mit einer Vorstellung von einer Mutter Erde einhergehen und Fruchtbarkeitsgöttinnen sind:

- Bei den Germanen wurde die mütterliche Erde unter dem Namen Nerthus verehrt, wovon Tacitus berichtete.[18]
- Unter dem Namen Brigid wurde bei den Kelten in Irland eine Fruchtbarkeits- und Vegetationsgöttin verehrt, die als weibliche irdische Kraft angesehen wurde.[19]
- Bei den Balten wurde nach Marija Gimbutas eine Fruchtbarkeits- und Vegetationsgöttin als Māra, Laima, Žemyna u. a. verehrt.[20]
- Im finnischen Kalevala-Epos wird ein auf die Urmutter Hmatar gegründeter weiblicher Schöpfungsmythos beschrieben.[21]
- Die Göttin Isis in der ägyptischen Schöpfungsgeschichte, die von Geb, dem frühen Erdgott, und Nut, der frühen Himmelsgöttin, gezeugt wurde, wird von Manfred Kurt Ehmer als eine Erscheinungsform einer mediterranen Magna Mater gedeutet.[22]
- Für Indien wird das Atharvaveda, eine etwa 4000 Jahre alte Textsammlung des Hinduismus, als Beleg für die Verehrung einer weiblichen Urgöttin als Mutter Erde angeführt.[23]
- Die Inka verehrten neben dem Sonnengott Inti eine in der Erde wohnende Erdgöttin Pachamama, die auch als Fruchtbarkeitsgöttin wirkte.[24]
- Die deutsche Psychologin Gerda Weiler vertrat die Auffassung, im Alten Testament Spuren weiblicher Gottheiten nachweisen zu können.[25]

Siehe auch

- Jungpaläolithische Kleinkunst
- Venusfigurinen

Literatur

- Manfred Kurt Ehmer: *Göttin Erde. Kult und Mythos der Mutter Erde. Ein Beitrag zur Ökosophie der Zukunft*. Zerling, Berlin 1994, ISBN 3-88468-058-7.
- Andrew Fleming: *The Myth of the Mother-Goddess*. In: *World Archaeology*. Bd. 1, Nr. 2: *Techniques of Chronology and Excavation*. 1969, ISSN 00438243 (<http://dispatch.opac.ddb.de/DB=1.1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8&TRM=00438243>) , S. 247–261.
- Lucy Goodison, Christine Morris (Hrsg.): *Ancient Goddesses. The myths and the evidence*. British Museum Press, London 1998, ISBN 0-7141-1761-7.
- Wolfgang Helck: *Betrachtungen zur Großen Göttin und den ihr verbundenen Gottheiten (= Religion und Kultur der alten Mittelmeerwelt in Parallelforschungen*. Bd. 2). Oldenbourg, München / Wien 1971, ISBN 3-486-43261-3.
- Lynn Meskell: *Goddesses, Gimbutas and „New Age“ archaeology*. In: *Antiquity*. Bd. 69 = Nr. 262, 1995, ISSN 0003-598X (<http://dispatch.opac.ddb.de/DB=1.1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8&TRM=0003-598X>) , S. 74–86.

- Kathryn Rountree: *Archaeologists and Goddess Feminists at Çatalhöyük. An Experiment in Multivocality*. In: *Journal of Feminist Studies in Religion*. Bd. 23, Nr. 2, 2007, ISSN 8755-4178 (<http://dispatch.opac.ddb.de/DB=1.1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8&TRM=8755-4178>), S. 7–26.
- Maria Xagorari-Gleißner: *Meter Theon. Die Göttermutter bei den Griechen*. Rutzen, Mainz u. a. 2008, ISBN 978-3-938646-26-7.

Einzelnachweise

1. ↑ Karl Meuli (Hrsg.), Johann Jakob Bachofen: *Das Mutterrecht*, Erste Hälfte, 2. Band der Gesammelten Werke, Benno Schwabe & Co. Verlag, Basel 1948, S. 26 ff.
2. ↑ Robert von Ranke-Graves: *Griechische Mythologie*, Anaconda, Köln 2008, ISBN 978-3-86647-211-2, Die weiße Göttin, Sprache des Mythos, 1958 (englischsprachiges Original 1949), ISBN 349955416x
3. ↑ Russell Dale Guthrie: *The nature of Paleolithic art*. University of Chicago Press, London 2005, S. 368 (einsehbar bei Google Books (http://books.google.de/books?id=3u6JNwMyMCEC&pg=PA368&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)): „notions of a golden age of matriarchy remain indelibly writ in many popular views of human history. Books by Gimbutas (e. g., 1982) and Ann and Myers-Imel (1995) have led many less-informed readers to take these purported mother goddess/matriarchy ideas as a matter of faith and fact.“ Guthrie bezieht sich hier auf Martha Ann, Dorothy Myers Imel: *Goddesses in world mythology*, ABC-CLIO, Santa Barbara, Calif. 1993/New York 1995. Vgl. zur Einordnung und Bewertung ferner (von Guthrie rezipiert) Lynn Meskell: *Goddesses, Gimbutas and 'New Age' archaeology*. In: *Antiquity*. 69/262 (1995), S. 74–86.
4. ↑ Michael Dames: *The Silbury Treasure*, London, Neuedition Thames & Hudson, 1978, ISBN 978-0500271407; vgl. Harald Haarmann: *Die Madonna und Ihre Töchter, Rekonstruktion einer kulturhistorischen Genealogie*. Georg Olms, Hildesheim/Zürich/New York 1996, ISBN 3-487-10163-7, S. 25 f.
5. ↑ Erich Neumann: *Die Große Mutter, Eine Phänomenologie der weiblichen Gestaltungen des Unbewußten*, Rhein-Verlag, Zürich 1956; A. T. Mann und Jane Lyle, *Sacred Sexuality*, Vega, London 2002, ISBN 1-84333-583-2, S. 18
6. ↑ Verbreitungskarte der Fundstellen von Venusstatuetten 34.000-24.000 BP; Siegmund von Schnurbein (Hrsg.): *Atlas der Vorgeschichte*. Stuttgart 2009, S. 28-29.
7. ↑ Manfred Kurt Ehmer: *Göttin Erde. Kult und Mythos der Mutter Erde*. Zerling, Berlin 1994, ISBN 3-88468-058-7, S. 22; Franz Sirocko (Hrsg.): *Wetter, Klima, Menschheitsentwicklung*. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2009, ISBN 978-3-534-22237-7, S. 79. (Projekt Hypersoil Universität Münster, Mutter Erde in der Altsteinzeit) (<http://hypersoil.uni-muenster.de/0/02/01/06/02.htm>)
8. ↑ Z. B. Jan Jelínek: *Der große Bildatlas des Menschen in der Vorzeit*. Artia-Verlag, Prag 1980.
9. ↑ Luce Passemard: *Les statuettes féminines paléolithiques dites Vénus stéatopyges*. Librairie Teissier, Nîmes 1938.
10. ↑ Joachim Hahn: *Kraft und Aggression. Die Botschaft der Eiszeitkunst im Aurignacien Süddeutschlands?* Tübingen, 1986, ISBN 3-921618-74-X (formal falsche ISBN)
11. ↑ Martin Porr: *Palaeolithic Art as Cultural Memory: a Case Study of the Aurignacian Art of Southwest Germany*. In: *Cambridge Archaeological Journal* 20/1, 2010, S. 87–108.
12. ↑ Für kritische neuere Literatur zu Çatalhöyük s. Lynn Meskell, Twin Peaks: *The Archaeologies of Çatalhöyük*. In: Lucy Goodison; Christine Morris, *Ancient Goddesses: The myths and the evidence*. British Museum Press, London 1998, S. 46–62; Lynn Meskell, *Goddesses, Gimbutas and 'New Age' archaeology*. *Antiquity* 69 (262), 1995, S. 74–86. Kathryn Houtitree, *Archaeologists and Goddess Feminists at Çatalhöyük*. *Journal of Feminist Studies in Religion* 23/2, 2007, 7-26
13. ↑ O. G. S. Crawford: *The Eye Goddess*. Phoenix House, London 1957
14. ↑ Peter J. Ucko, *Anthropomorph Figurines of Predynastic Egypt and Neolithic Crete, with comparative material from the prehistoric Near East and mainland Greece*. Occasional paper of the Royal Anthropological Institute 24. London 1968; Andrew Szmidla für Ägypten und Griechenland, umfassend für den Balkan Douglass Whitfield Bailey, *Prehistoric figurines: representation and corporeality in the Neolithic*. Abingdon, Routledge 2005
15. ↑ "It is probable that such statements reveal more about the faith of prehistorians than about that of the megalith builders; there is in fact an urgent need to re-examine the whole hypothesis." Andrew Fleming, *The Myth of the Mother-Goddess*. *World Archaeology, Techniques of Chronology and Excavation*, 1/2, 1969, S. 247-261
16. ↑ Joe J. Heydecker: *Die Schwestern der Venus, Die Frau in den Mythen und Religion*. Wilhelm Heyne, München 1994, ISBN 3-453-07824-1, S. 77 (Inanna), S. 87 f. (Ishtar, S. 163 ff. und Harald Haarmann: *Die Madonna und Ihre Töchter, Rekonstruktion einer kulturhistorischen Genealogie*. Georg Olms,

Hildesheim/Zürich/New York 1996, ISBN 3-487-10163-7, S. 138 ff. (Demeter-Persephone)

17. ↑ Harald Haarmann: *Die Madonna und Ihre Töchter, Rekonstruktion einer kulturhistorischen Genealogie*. Georg Olms, Hildesheim/Zürich/New York 1996, ISBN 3-487-10163-7, S. 25
18. ↑ Germania Kapitel 40
19. ↑ Manfred Kurt Ehmer: *Göttin Erde, Kult und Mythos der Mutter Erde*. Zerling, Berlin 1994, ISBN 3-88468-058-7, S. 68 f.
20. ↑ Marija Gimbutas, *The Language of the Goddess*. London, Thames and Hudson 1989
21. ↑ Manfred Kurt Ehmer: *Göttin Erde, Kult und Mythos der Mutter Erde*. Zerling, Berlin 1994, ISBN 3-88468-058-7, S. 71-14
22. ↑ Manfred Kurt Ehmer: *Göttin Erde, Kult und Mythos der Mutter Erde*. Zerling, Berlin 1994, ISBN 3-88468-058-7, S. 55 f.
23. ↑ Manfred Kurt Ehmer: *Göttin Erde, Kult und Mythos der Mutter Erde*. Zerling, Berlin 1994, ISBN 3-88468-058-7, S. 31 ff.
24. ↑ Projekt Hypersoil der Universität Münster: Pachamama in der Indianerkultur und -religion Südamerikas (<http://hypersoil.uni-muenster.de/0/02/01/06/07.htm>)
25. ↑ Gerda Weiler: *Das Matriarchat im Alten Israel*, Kohlhammer Verlag, Stuttgart 2006, ISBN 3-17-010773-9

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Muttergöttin (<http://de.wikipedia.org/wiki/Mutterg%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=Mutterg%C3%B6ttin&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Muttergöttin&oldid=46031>“

Kategorien: Mythologie | Naturreligion | Weibliche Gottheit

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Mai 2012 um 15:38 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 286-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mysterien

Aus AnthroWiki

Die **Mysterien** oder **Mysterienkulte** der nachatlantischen Zeit, die an verschiedenen **Mysterienstätten** gepflegt wurden, dienten vornehmlich dazu, die folgenden Kulturepochen vorzubereiten.

"Die erste nachatlantische Kulturperiode, die altindische, mußte in ihrem Schöße die urpersische vorbereiten, die urpersische wiederum die ägyptisch-chaldäische und so weiter. Und unsere fünfte nachatlantische Kulturperiode muß die sechste Kulturperiode der nächsten Zeit vorbereiten. Öfter ist es nun gesagt worden, daß es unsere geisteswissenschaftliche Aufgabe ist, durch dasjenige, was wir uns aneignen, nicht nur, was ja ganz recht, aber nicht das einzige ist, Geistesgut für unsere einzelnen Seelen zu gewinnen - das wird uns zugeteilt für das ewige Leben unserer Seele - , aber es ist auch unsere Aufgabe, dasjenige vorzubereiten, was dann die sechste Kulturperiode zu ihrem Inhalte, zu ihrer besonderen äußerlichen Arbeit haben soll. So war es in jeder der einzelnen nachatlantischen Kulturperioden. Und diejenigen Stätten, in welchen immer dasjenige vorbereitet wurde, was für die nächste Kulturperiode das bedeutsame Äußere war, das waren die Mysterienstätten." (Lit.: GA 159, S 301 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA159.pdf#page=301>))

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Mysterien als Quelle von Kunst, Wissenschaft und Frömmigkeit
- 2 Kampf gegen die Mysterien in Rom
- 3 Untergang der Mysterien
- 4 Literatur

Die Mysterien als Quelle von Kunst, Wissenschaft und Frömmigkeit

Die Mysterien waren in der Welt des Altertums die Quelle aller Kunst, Wissenschaft und Frömmigkeit, die damals allerdings noch zu einer untrennbaren Einheit verbunden waren.

"Das Mysterium ist die eigentliche Geburtsstätte der Kunst. Die Mysterien waren im astralen Raum wirklich, lebendig. Da hatte man eine Synthesis von Wahrheit, Schönheit und Frömmigkeit. In hohem Maße war das bei den ägyptischen Mysterien und denen in Asien der Fall, auch in den Mysterien Griechenlands, besonders in den Eleusinien. Da sahen die Schüler wirklich, wie sich die geistigen Mächte in die verschiedenen Formen des Daseins herniedersenkten. Es gab damals keine andere Wissenschaft als die, welche man also schaute. Es gab keine andere Frömmigkeit als die, welche in der Seele aufstieg, wenn man in den Mysterien schaute. Auch gab es keine andere Schönheit als die, welche man erblickte, wenn die Götter herabstiegen." (Lit.: GA 096, S 161f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA096.pdf#page=161f>))

Die Mysterien wurden besonders bedeutsam in der ägyptisch-chaldäischen Zeit, als das natürliche Hellsehen innerhalb der Menschheit mit dem Beginn des Kali-Yuga, des finsternen Zeitalters, bis auf wenige Reste in einem sehr raschen dramatischen Prozess erloschen war. Durch die Mysterienkulte sollte die verlorene unmittelbare Verbindung zu den geistigen Welten durch einen untrennbar mit kultischen Elementen verbundenen geistigen Schulungsweg wieder hergestellt werden.

Die Mysterien waren nicht öffentlich, sondern anfangs nur einem engen Kreis von Eingeweihten und deren Schülern, später auch weiteren Kreisen zugänglich. Die Aufnahme in die Mysterien erfolgte meist nach strengen Initiationsritualen. Die Inhalte der Mysterien wurden streng geheim gehalten; auf Geheimnisverrat stand meist die Todesstrafe.

In der griechisch-lateinischen Zeit waren Mysterienkulte weit verbreitet. In der Zeit ihrer größten Verbreitung nahmen weite Teile der griechischen und später insbesondere auch der gehobenen römischen Bürgerschaft an Mysterienkulten teil. Bekannte Kulte der antiken Welt waren die Mysterien von Eleusis, die samothrakischen Mysterien, der Dionysoskult, die Mysterien von Ephesos, der Kult des Liber Pater in Rom und in Süditalien, der insbesondere unter den römischen Soldaten weit verbreitete Mithraskult, der Kybele- und Attiskult, der Isis- und Osiriskult. Eine besondere Bedeutung kam auch den wenig bekannten Hybernischen Mysterien zu.

Kampf gegen die Mysterien in Rom

"Der Geist des Begrifflichen war eingezogen im Römertum, der Geist der Abstraktion; zwar noch nicht so wie in der späteren Zeit, aber weil er erst in seinen elementaren Formen war, wurde er, ich möchte sagen, um so energischer festgehalten.

Und so sehen wir denn, als das 4. nachchristliche Jahrhundert beginnt, auf dem Boden von Italien eine Art von Schule, welche den Kampf gegen das alte Initiationsprinzip aufnimmt, welche überhaupt den Kampf aufnimmt gegen das Präparieren des einzelnen Menschen zur Initiation hin. Eine Schule sehen wir entstehen, welche alles das sammelt und sorgfältig registriert, was von den alten Initiationen überliefert ist. Diese Schule, die aus dem 3. in das 4. Jahrhundert noch herüberwächst, geht darauf aus, das römische Wesen selber zu verewigen, an die Stelle des unmittelbaren individuellen Strebens jedes einzelnen Menschen die historische Tradition zu setzen. Und in dieses römische Prinzip wächst nun das Christentum hinein. Verwischt werden sollte gerade von dieser Schule, die am Ausgangspunkte jenes Christentums steht, das erst etwa im 4. nachchristlichen Jahrhundert beginnt, verwischt werden sollte namentlich alles, was man innerhalb der alten Initiation immerhin noch hat finden können über das Wohnen des Christus in der Persönlichkeit des Jesus.

In dieser römischen Schule hatte man den Grundsatz: So etwas, wie es Ammonius Sakkas gelehrt hat, wie es Jamblichos gelehrt hat, darf nicht auf die Nachwelt kommen. - Geradeso wie man dazumal im breitesten Umfange darangegangen ist, die alten Tempel zu zerstören, die alten Altäre auszumerzen, zu vernichten, was vom alten Heidentum übriggeblieben war, so ging man in einer gewissen Weise geistig daran, alles, was die Auffindungsprinzipien der höheren Welt waren, auszulöschen. Und so setzte man, um ein Beispiel herauszugreifen, an die Stelle dessen, was man noch von Jamblichos und Ammonius Sakkas gewußt hatte: daß der einzelne Mensch sich hinaufentwickeln kann, um zu begreifen, wie der Christus im Leibe des Jesus Platz nimmt -, an die Stelle dessen setzte man das Dogma von der einen göttlichen Natur oder den zwei Naturen in der Persönlichkeit des Christus. Das Dogma sollte voll bewahrt werden, und die Einsicht, die Einsichtsmöglichkeit sollte verschüttet werden. Innerhalb des alten Rom ging die Umwandlung der alten Weisheitswege in die Dogmatik vor sich. Und man bemühte sich, alle Nachrichten, alles, was an das Alte erinnerte, möglichst zu zerstören, so daß von solchen Leuten wie Ammonius Sakkas, wie Jamblichos, nur die Namen geblieben sind. Von zahlreichen anderen, die als Weisheitslehrer in den südlichen Gegenden Europas waren, sind nicht einmal die Namen geblieben. So wie all die Altäre gestürzt worden sind, wie all die Tempel ausgerottet, bis auf den Boden verbrannt worden sind, so ist auch alte Weisheit ausgetilgt worden, so daß die Menschen heute nicht einmal ahnen, was in den ersten vier Jahrhunderten nach dem Mysterium von Golgatha noch im Süden Europas an Weisheit gelebt hat." (Lit.: GA 213, S 202 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA213.pdf#page=202>))

"Nun trat als Ereignis dieses ein: Die römische Welt, nach der sich als am weitesten nach Westen der christliche Impuls fortschob, war in ihrer geistigen Auffassung durchsetzt von der Neigung, von dem Hang für das Abstrakte und dafür, das, was Anschauungen waren, in abstrakte Begriffe zu bringen. Diese römische Welt war aber eigentlich, während das Christentum sich nach und nach gegen Westen schob, am Zugrundegehen, in Fäulnis. Und die nordischen Völker drangen vom Osten Europas herüber gegen Westen und gegen Süden vor. Nun ist es ein Eigentümliches, daß, während auf der einen Seite das römische Wesen in Fäulnis übergeht und die frischen Völker vom Norden herankommen, sich jenes Kollegium bildet auf der italienischen Halbinsel, von dem ich schon in diesen Zeiten hier gesprochen habe, das eigentlich sich zur Aufgabe setzte, alle Ereignisse dazu zu benutzen, um die alten Anschauungen mit Stumpf und Stiel auszurotten und nur diejenigen Schriften auf die Nachwelt kommen zu lassen, die diesem Kollegium bequem waren.

Über diesen Vorgang berichtet ja die Geschichte eigentlich gar nichts, und dennoch ist es ein realer Vorgang.

Würde eine geschichtliche Darstellung davon vorhanden sein, so würde man eben einfach hinweisen auf jenes Kollegium, das sich als ein Erbe des römischen Pontifexkollegiums in Italien gebildet hat, das gründlich aufgeräumt hat mit allem, was ihm nicht genehm war, und das andere modifiziert und der Nachwelt übergeben hat. Geradeso wie man in Rom in bezug auf die nationalökonomischen Vorgänge das Testament erfunden hat, um hinauswirken zu lassen über den einzelnen menschlichen Willen dasjenige, über das der Wille verfügt, so entstand in diesem Kollegium der Trieb, das römische Wesen als bloße Erbschaft, eben als bloße Summe von Dogmen fortleben zu lassen in der folgenden Zeit der geschichtlichen Entwicklung durch viele Generationen hindurch. Solange als möglich soll nicht irgendwie Neues in der geistigen Welt erschaut werden, so hat dieses Kollegium gesagt. Das Initiationsprinzip soll mit Stumpf und Stiel ausgerottet werden. Was wir jetzt modifizieren, das soll als Schrifttum auf die Nachwelt übergehen." (Lit.: GA 214, S 15f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA214.pdf#page=15f>))

Untergang der Mysterien

"Im Grunde genommen war der Brand von Ephesus der Beginn derjenigen Epoche, in der das Mysterienwesen allmählich in seiner alten Form verschwand. Ich habe erzählt, wie es fortbestand hat da und dort, grandios zum Beispiel in den Mysterien von Hybernia, wo im Kultus das Mysterium von Golgatha gleichzeitig gefeiert worden ist, während es physisch drüben in Palästina vor sich ging. Man hatte Kenntnis davon nur aus der geistigen Vermittlung zwischen Palästina und Hybernia; nicht durch physische Vermittlung. Aber dennoch, das Mysterienwesen in der physischen Welt ging immer mehr und mehr zurück. Die äußeren Heimstätten, die Begegnungsstätten waren zwischen Göttern und Menschen, verloren immer mehr und mehr ihre Bedeutung. Sie hatten sie fast vollständig verloren im 13., 14. nachchristlichen Jahrhundert. Denn wer den Weg finden wollte, zum Beispiel zum Heiligen Gral, der mußte geistige Wege zu gehen verstehen. Physische Wege war man gegangen in der alten Zeit, vor dem Brande von Ephesus. Geistige Wege mußte man gehen im Mittelalter." (Lit.: GA 260, S 242f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA260.pdf#page=242f>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft*, GA 96 (1989), ISBN 3-7274-0961-4 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA096.pdf>)
2. Rudolf Steiner: *Das Geheimnis des Todes. Wesen und Bedeutung Mitteleuropas und die europäischen Volksgeister*, GA 159 [GA 159/160] (1980), ISBN 3-7274-1590-8 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA159.pdf>)
3. Rudolf Steiner: *Menschenfragen und Weltenantworten*, GA 213 (1987), ISBN 3-7274-2130-4 [3] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA213.pdf>)
4. Rudolf Steiner: *Das Geheimnis der Trinität*, GA 214 (1999), ISBN 3-7274-2140-1 [4] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA214.pdf>)
5. Rudolf Steiner: *Die Weihnachtstagung zur Begründung der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft 1923/24*, GA 260 (1994), ISBN 3-7274-2602-0 Text (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=category&id=147)

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=Mysterien&oldid=42442>“

Kategorien: Schulungsweg | Einweihung | Mysterien

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Juni 2011 um 10:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.916-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Mysterien von Eleusis

Aus AnthroWiki

Die **Mysterien von Eleusis** waren Initiations- und Weiheriten, die sich um den Mysteriengott Jakchos (d.h. Dionysos, s. Dionysoskult) drehten, und die nach dem Demeterheiligtum in Eleusis b. Athen benannt waren. Die Mysterien gehörten zum Staatskult der Athener, wurden jedoch in der Spätantike auch von Reisenden aus allen Ländern besucht.

Die Teilnehmer der Mysterienfeiern mussten die Geschehnisse bei der Androhung der Todesstrafe geheim halten und wurden dadurch zu einem exklusiven Zirkel geeint. Sie glaubten, dadurch an der göttlichen Macht teilzuhaben und im Leben nach dem Tode davon zu profitieren. Trotz der Geheimhaltungspflicht konnte aus archäologischen Funden und überlieferten Texten die Abläufe der Feiern weitgehend rekonstruiert werden.

Die Mysterien bestanden aus umfangreichen kultischen Vorbereitungen, auf die ein Umzug von bis zu 3.000 Teilnehmern auf der heiligen Straße von Athen nach Eleusis (griech. „Ankunft“; heißt heute im Neugriechischen Elefsis) folgte. Während des Zuges wurden Szenen nachgestellt, die die Geschichten der Demeter, Persephone und des Dionysos darstellen.

Pausanias berichtet in seinen Reisebeschreibungen Buch X, 31:

„Die älteren Griechen hielten nämlich die Feier in Eleusis um so viel höher in Ehren als alles, was sonst zur Frömmigkeit gehört, ...“

Inhaltsverzeichnis

- 1 Hintergrund
- 2 Ablauf der Mysterien
- 3 Teilnehmer
- 4 Zeit und Ende der Mysterienfeiern
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

Hintergrund

Die Mysterien basieren auf einer Legende, die sich um Demeter, die Göttin des Lebens und der Fruchtbarkeit, dreht. Ihre Tochter Persephone wurde durch die Gottheit des Todes und der Unterwelt Hades entführt. Während Demeter nach ihr suchte, vernachlässigte sie ihre Pflichten – die Erde gefror und die Menschen hungerten – der erste Winter. Während dieser Zeit lehrte Demeter Triptolemus die Geheimnisse der Landwirtschaft. Am Ende gelang es ihr, Persephone zurückzuholen und die Erde begann wieder zu leben – der erste Frühling ereignete sich. Während ihrer Entführung gab Hades Persephone einen Granatapfel, von dem sie ein paar Samen aß und deshalb konnte sie seitdem nicht mehr ständig im Land der Lebenden weilen, ein Drittel des Jahres zog es sie in die Unterwelt, den Rest des Jahres verbrachte sie mit ihrer Mutter – so entstanden die Jahreszeiten (die Griechen kannten allerdings nur drei Jahreszeiten, den Herbst unterschlugen sie).

Mit den Mysterien von Eleusis wurde Persephones Rückkehr in die Welt der Lebenden gefeiert, also der Frühlingsbeginn. Da sie während ihres Aufenthaltes in der Unterwelt Samen aß, ein Symbol des Lebens, steht ihre Wiedergeburt symbolisch für die Wiedergeburt allen pflanzlichen Lebens im Frühjahr und im größeren Rahmen allen Lebens auf Erden.

Im homerischen Hymnus an Demeter war König Keleos einer der ursprünglichen Demeter-Priester und einer der ersten, die in die geheimen Riten und Mysterien ihres Kultes eingeweiht wurden. Die anderen der ursprünglichen Priester waren Diokles, Eumolpos, Triptolemus und Polyxeinus. Triptolemus, der das Wissen um die Landwirtschaft ja direkt von Demeter erhalten hatte, gab dieses an das ganze Volk der Griechen weiter.

Ablauf der Mysterien

Man unterschied zwischen den größeren und den kleineren Mysterien Eleusis. Die kleineren Mysterien, *Myesis*, wurden im Monat Anthesterion (Februar/März) abgehalten, wobei sich das genaue Datum bei Bedarf gelegentlich änderte. Die Priester läuterten die Kandidaten für die Initiation. Dem ging die Opferung eines Schweines voran; danach reinigten sich die Priester selbst rituell in Agrai durch ein Bad im Fluss Ilissos.

Die größeren Mysterien, die *Teletai*, fanden im Monat Boedromion (= „um Hilfe laufen“) (~August/September) statt, dem ersten Monat des Attischen Kalenders. Sie dauerten neun Tage. Zu ihrem Auftakt wurden die geheiligten Gegenstände am 14. Boedromion von Eleusis zum Eleusinion, einem Tempel am Fuße der Akropolis in Athen gebracht.

Am 15. Boedromion erklärten die Hierophanten, die Priester des Kults, die *Prorrhesis*, den offiziellen Beginn der Riten. Die Zeremonien begannen in Athen am 16. Boedromion mit der feierlichen Waschung der Priester im Meer bei Phaleron und der Opferung eines jungen Schweins im Eleusinion am 17. Boedromion.

Zwei Tage später, am 19. Boedromion begann am Athener Friedhof Kerameikos die Prozession zurück nach Eleusis. Hinter den Priestern, die Tafeln des Dionysos hochhielten, zog die Bevölkerung entlang der heiligen Straße und passierte dabei Abschnitte, die man *Bakchoi* nannte. An einem bestimmten Punkt des Weges riefen sie im Gedenken an Iambe Obszönitäten. Die Magd hatte es geschafft, Demeters Trauer um den Verlust ihrer Tochter mit einem derben Scherz zu erweichen und die Göttin so zu einem Lächeln gebracht. Immer wieder riefen die Teilnehmer *Iakch´o Iakche!*, vermutlich als Referenz an Dionysos.

Nachdem die Prozession in Eleusis angekommen war, folgte ein Tag des Fastens in Erinnerung an Demeters Fasten während ihrer Suche nach Persephone. Mit dem Genuss eines besonderen Getränks aus Gerste und Frauenminze, dem *Kykeon*, wurde das Fasten gebrochen. Am 20. und 21. betraten die zukünftigen Priester die große Halle, das *Telesterion*, wo ihnen die heiligen Reliquien der Demeter gezeigt wurden und die Priesterinnen ihre Visionen der heiligen Nacht bekannt gaben. Im Zentrum des Telesterions befand sich der *Anaktoron*, der Palast, bei dem es sich um ein schmales Steingebäude handelte, zu dem nur die Hierophanten Zutritt hatten. Im Anaktoron wurden die heiligen Objekte der Demeter aufbewahrt. Die Geschehnisse im Telesterion gehörten zu den geheimsten Teilen der Mysterien und auf Verrat der Geheimnisse stand die Todesstrafe.

Abends folgte die *Pannychis*, ein großes Fest, das die ganze Nacht andauerte und von Tanz und Fröhlichkeit begleitet wurde. Die zur Weihe bestimmten Jünglinge tanzten auf den Rharischen Feldern wie Dionysos in Mädchenkleidern. Es ging die Sage, die Felder seien der erste Fleck Erde, auf dem Getreide wuchs. Nachts oder am frühen Morgen wurde ein Stier geopfert.

Am Tag nach dem Fest, dem 22. Boedromion, ehrten die Initiaten den Tod durch ein Trankopfer aus besonderen Behältnissen.

Die Mysterien von Eleusis endeten am 23. Boedromion und alle Besucher kehrten wieder heim.

Teilnehmer

Es gab vier Arten von Teilnehmern an den Mysterien von Eleusia:

1. die Priester, Priesterinnen und Hierophanten
2. die zur Weihe bestimmten Jünglinge, die an der Zeremonie zum ersten mal teilnahmen
3. Andere, die schon einmal an der Zeremonie teilnahmen
4. Diejenigen, die an der *Epopteia* teilgenommen hatten und von den großen Geheimnissen der Demeter erfahren

hatten

Die Besucher, die die Feiern und insbesondere den Zug entlang der heiligen Straße begleiteten nahmen nicht direkt an den Mysterien teil.

Zeit und Ende der Mysterienfeiern

Man vermutet, dass die Mysterien seit dem Mykenischen Zeitalter, seit 1500 v. Chr. gefeiert wurden. Sie wurden jährlich über eine Zeit von rund zweitausend Jahren abgehalten. Unter Peisistratos von Athen wurden die Mysterien von Eleusis zu einer panhellenischen Veranstaltung und Pilger aus ganz Griechenland und darüber hinaus nahmen an den Feiern teil.

Ungefähr seit 300 v. Chr. lag die Kontrolle der Mysterien beim Staat und insbesondere zwei Familien hatten besonderen Einfluss auf die Veranstaltung: die Eumolpidae und die Kerykes. Das führte zu einem starken Ansteigen der Weiheadepten, deren einzige Voraussetzungen war, dass sie keine Blutschuld haben und keine Barbaren sein durften. Das heißt, sie durften nie einen Mord begangen haben und mussten griechisch sprechen können. Männer, Frauen und auch Sklaven war es erlaubt, als Adepten die Weihen zu empfangen.

Augustus wurde in die eleusischen Mysterien eingeweiht und Claudius wollte den Kult nach Rom verlegen. Nero, in Griechenland weilend, vermied den Besuch in Eleusis nach dem Mord an seiner Mutter. Der letzte römische Kaiser, der in die Mysterien eingeweiht wurde, war Julian Apostata. Die Feiern wurden im Jahr 392 nach Christus durch den römischen Kaiser Theodosius I. per Dekret verboten. Mit der Zerstörung des Tempels in Eleusis durch den Gotenkönig Alarich 395, in dessen Gefolge sich arianische Christen befanden, geraten diese Mysterien in Vergessenheit.

Vom Ende der Mysterien von Eleusia berichtete im vierten Jahrhundert Eunapios, ein Historiker und Biograph griechischer Philosophen. Eunapios selbst wurde vom letzten legitimen Hierophanten geweiht. Auch der christliche Kirchenvater Hippolyt von Rom berichtet in seinen *Philosophumena* von den Eleusinischen Mysterien. Halbversteckte Aussagen über den Ablauf der Mysterien finden wir unter anderem z. B. bei Pindar, Aischylos und Sophokles. Einer der das auferlegte Schweigegelübde brach, war z. B. Diagoras von Melos, der „Gottlose“ genannt, und schrieb ein Buch über die Mysterien, wobei jedoch selbst jede Kopie dieses Buches aufgespürt und vernichtet wurde. Im Jahr 364 erließ der christlich-römische Kaiser Valentinian I. ein Edikt, das alle nächtlichen heidnischen Zeremonien verbot, dessen Durchsetzung jedoch von dem römische Prokonsul Vettius Agorius Praetextatus verhindert wurde.

Literatur

- O. A.: *Herder Lexikon. Griechische und römische Mythologie. Götter, Helden, Ereignisse, Schauplätze.* Freiburg im Breisgau 2001 (1981)
- Preka Alexandri: *Eleusis* 1991
- J. N. Bremmer: *Götter, Mythen und Heiligtümer im antiken Griechenland.* 1996
- W. Burkert: *Antike Mysterien. Funktionen und Gehalt.* 1990
- K. Clinton: *Myth and Cult. The Iconography of the Eleusian Mysteries.* 1992
- K. Clinton: *Stages of initiation in the Eleusinian and Samothracian Mysteries;* In: *Greek Mysteries. The Archaeology and Ritual of Ancient Greek Secret Cult.* 2002, S. 50-78.
- Mircea Eliade: *Schamanen, Götter und Mysterien. Die Welt der alten Griechen.* 1992
- H. Gsänger: *Mysterienstätten der Menschheit – Eleusis.* 1961
- Carl Kerényi: *Eleusis: archetypal image of mother and daughter,* (in seiner Reihe *Archetypal Images in Greek religion*) 1967
- Hans Kloft: *Mysterienkulte der Antike. Götter – Menschen – Rituale.* München 1999
- K. Kourouniotes: *Eleusis. A guide to the Excavations and the Museum* 1936
- Diether Lauenstein: *"Die Mysterien von Eleusis",* Urachhaus 1987
- George E. Mylonas.: *Eleusis and the eleusinian Mysteries.* Princeton 1961
- F. Noack: *Eleusis. Die Baugeschichtliche Entwicklung des Heiligtums.* 1927
- Carl Schneider: *Die antiken Mysterien in ihrer Einheit und Vielfalt. Wesen und Wirkung der Einweihung.* Hamburg 1979

- Wasson, Ruck, Hofmann: "Der Weg nach Eleusis. Das Geheimnis der Mysterien" Insel-Verlag, Frankfurt/M. 1984
- Waldemar von Uxkull, *Die Eleusinischen Mysterien*, Büdingen-Gettenbach: Avalon o. J. [1956]

Weblinks

- Eleusinische Mysterien (<http://matriarchat.info/uebergaenge/eleusinische-mysterien-herbsttagundnachtgleiche-2.html>)
- A description of the Mysteries (<http://www.classics.upenn.edu/myth/hymns/eleusis.php>)
- Edward A. Beach on the Eleusinian mysteries (<http://www.uwec.edu/philrel/faculty/beach/publications/eleusis.html>)
- Thomas R. Martin on the Eleusinian Mysteris (<http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0009&query=head%3D%23168>) from *An Overview of Classical Greek History from Homer to Alexander*
- Ministry of Culture Eleusis website (English)Remains of the site as it has been cleared by archaeologists (<http://www.culture.gr/2/21/211/21103a/e211ca04.html>)
- Mysterien von Eleusis: Ein entheogener Kult an der Wiege der europäischen Kultur? Pharmakeia.com (<http://www.pharmakeia.com/prahistorie.htm#Die>) – Weiterführende wissenschaftliche Informationen zum Gebrauch eines Entheogen in Eleusis

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Mysterien von Eleusis (http://de.wikipedia.org/wiki/Mysterien_von_Eleusis) 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=Mysterien_von_Eleusis&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Mysterien_von_Eleusis&oldid=25287“

Kategorien: Einweihung | Mysterien

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Januar 2008 um 01:34 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.949-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mysterien von Ephesos

Aus AnthroWiki

Die **Mysterien von Ephesos**, die in der Stadt **Ephesos** (griech. Ἔφεσος, hethitisch vermutlich *Apaša*, lat. *Ephesus*) in der Landschaft Ionien in Kleinasien beheimatet waren, zählten zu den bedeutendsten Mysterien der Antike. Der Tempel der Artemis (Artemision) galt schon zu dieser Zeit als eines der Sieben Weltwunder. Der Geistesschüler wurde hier zum Erleben des schöpferischen Weltenwortes geführt.

"Nun, mitten drinnen zwischen den alten orientalischen und den griechischen Mysterien stand das von Ephesus. Es hatte eben seine besondere Stellung. Denn in Ephesus konnten jene, die dort die Einweihung gewannen, durchaus noch etwas von den gigantischen, majestätischen Wahrheiten des alten Orients erfahren. Sie wurden noch berührt von dem inneren Empfinden und Fühlen des Zusammenhanges des Menschen mit dem Makrokosmos und dem göttlichgeistigen Wesen des Makrokosmos. Oh, in Ephesus war noch viel von dem wahrzunehmen, was überirdisch war. Und die Identifizierung mit der Artemis, mit der Göttin des Mysteriums von Ephesus, die brachte eben noch jenen lebendigen Zusammenhang: Die Pflanzenwelt ist die deine, die Erde hat sie nur aufgenommen. Die Tierwelt hast du überwunden, du hast sie zurücklassen müssen. Du mußt möglichst mit Mitleid schauen auf die Tiere, die auf dem Wege zurückbleiben mußten, damit du Mensch werden konntest. - Dieses Sich-eins-Fühlen mit dem Makrokosmos, das wurde noch aus den unmittelbaren Erlebnissen, noch aus den Realitäten dem Eingeweihten von Ephesus überliefert.

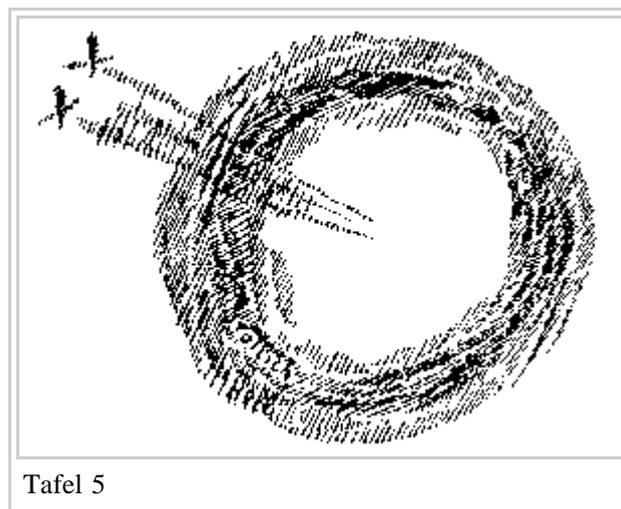
Artemis-Statue im Museum von Ephesos (Foto: Lutz Langer)

Aber es war in Ephesus schon als dem ersten Mysterium, das gegen das Abendland zugekehrt war, die Unabhängigkeit von den Jahreszeiten oder von dem Jahrhundertlauf, kurz, von Ort und Zeit auf Erden. In Ephesus kam es schon an auf die Exerzitien, die der Mensch machte, auf die Art und Weise, wie er sich durch Opferung und Hingabe an die Götter reif gemacht hatte. So daß in der Tat das Mysterium von Ephesus auf der einen Seite durch den Inhalt der Mysterienwahrheiten noch hinweist nach dem alten Oriente, und dadurch, daß es schon herangerückt war an die menschliche Entwicklung, an das Menschentum, war das Mysterium von Ephesus wiederum dem Griechentum schon zugeneigt. Es war sozusagen das letzte Mysterium da drüben im Osten, wo noch die alten gigantischen Wahrheiten an die Menschen herantraten, herantreten konnten. Denn im Osten waren sonst die Mysterien schon in die Dekadenz gekommen." (Lit.: GA 233, S 88f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA233.pdf#page=88f>))

"Diese Mysterienstätte von Ephesus, sie war ja so, daß sie in ihrem Mittelpunkt das Bildnis der Göttin Artemis hatte. Wenn heute einer die Nachbildungen der Göttin Artemis von Ephesus anschaut, so hat er nur die groteske Empfindung einer Frauengestalt mit lauter Brüsten, weil er keine Ahnung hat, wie solche Sachen in alten Zeiten erlebt worden sind. Auf das Erleben dieser Dinge kam es ja in alten Zeiten an. Die Schüler der Mysterien hatten Vorbereitungen durchzumachen, durch die sie dann zum eigentlichen Zentrum der Mysterien geführt wurden. Das Zentrum dieser ephesischen Mysterien war dieses Artemisbildnis. Wenn sie zu diesem Zentrum geführt wurden, so wurden sie eins mit einem solchen Bildnis. Der Mensch hörte auf, indem er vor diesem Bildnis stand, das Bewußtsein zu haben, er sei irgend etwas da in seiner Haut drinnen. Er bekam das Bewußtsein, daß er das ist, was das Bild ist. Er identifizierte sich mit dem Bilde. Und dieses Sich-Identifizieren im Bewußtsein mit dem Götterbilde zu Ephesus, das hatte die Wirkung, daß man nun nicht mehr hinschaute auf die Reiche der Erde, die einen umgaben, auf Steine, Bäume, Flüsse, Wolken und so weiter, sondern indem man sich hineinfühlte in das Bildnis der Artemis, bekam man innerlich die Anschauung seines Zusammenhanges mit den Ätherwelten. Man fühlte sich eins mit der Sternenwelt, mit den Vorgängen in der Sternenwelt. Man fühlte nicht die irdische Substantialität innerhalb der menschlichen Haut, man fühlte sein kosmisches Dasein. Man fühlte sich im

Ätherischen.

Und durch dieses Sich-Fühlen im Ätherischen ging einem auf, was frühere Zustände des Erdenerlebens des Menschen waren und des Erdenerlebens an sich. Heute schauen wir die Erde so an, daß sie, wie gesagt, eine Art Gesteinsklotz ist, der die Gewässer trägt über einen großen Teil seiner Oberfläche hin, der umgeben ist von einem Luftkreis, in dem Sauerstoff und Stickstoff und andere Stoffe sind, in dem vor allen Dingen das ist, was der Mensch zum Atmen braucht und so weiter. Und wenn die Menschen heute in dem, was gebräuchliche Naturerkenntnisse sind, zu spekulieren, zu beobachten, die Beobachtung zu deuten anfangen - dann kommt schon etwas Rechtes heraus! Denn dasjenige, was diesen heutigen Zuständen in urältesten Zeiten vorangegangen ist, das kann nur durch Geistesschau erlangt werden. Aber ein solches Geistes schauen über Urzustände der Erde und der Menschheit ging den Schülern von Ephesus auf, wenn sie sich mit dem Götterbilde identifizierten, und sie lernten erkennen, wie dasjenige, was heute Atmosphäre um die Erde ist, einst nicht so war, wie es jetzt ist, sondern wie das, was da vorhanden war in dieser Erdenumgebung an der Stelle, wo heute die Atmosphäre ist, wie das außerordentlich feines, flüssig-flüchtiges Eiweiß war, Eiweißsubstanz. So daß alles, was auf der Erde lebte, zu seiner Entstehung die Kräfte dieser über die Erde hin flüchtigflüssigen Eiweißsubstanz brauchte und auch in dieser lebte. Und man schaute an, wie dasjenige, was in dieser Eiweißsubstanz schon in einem gewissen Sinne da war, fein verteilt, aber durchaus mit der Tendenz, überall zu kristallisieren (siehe Zeichnung, rötlich), was da in fein verteiltem Zustande als Kieselsäure war, eine Art Sinnesorgan der Erde darstellte, das die Imaginationen, die Einflüsse überall vom Kosmos her in sich aufnahm. So daß man in dem Kieselsäuregehalt der irdisch-eiweißartigen Atmosphäre überall reale, äußerlich vorhandene Imaginationen hatte.

Tafel 5

Diese Imaginationen hatten die Form von riesigen pflanzlichen Organismen, und aus dem, was sich als Imaginationen dem Irdischen einbildete, entwickelte sich ja später durch Aufnahme der atmosphärischen Substanz das Pflanzliche, zuerst in einer flüchtigflüssigen Form im Umkreis der Erde. Später erst senkte es sich in den Boden ein und wurde das spätere Pflanzliche. Und außer dem Kieselsäurehaltigen war in diese Albuminatmosphäre eingebettet Kalkiges in feiner Verteilung. Aus dem Kalkigen heraus entstand wiederum unter dem Einflüsse der Gerinnung dieses Eiweißes das Tierische. Und der Mensch fühlte sich in alledem darinnen. Der Mensch fühlte, er war in den Urzeiten eins mit der ganzen Erde. Er lebte in dem, was sich in der Erde als Pflanzen bildete durch Imagination, er lebte in dem, was sich im Irdischen als Tierisches bildete, so wie ich es eben jetzt geschildert habe. Jeder Mensch empfand sich im Grunde genommen als ausgedehnt über die ganze Erde, als eins mit der Erde. So daß die Menschen, wie ich es in bezug auf das menschliche Ideenvermögen in meinem Buche «Das Christentum als mystische Tatsache» für die Platonische Lehre noch dargestellt habe, ineinandersteckten." (Lit.: GA 233, S 56ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA233.pdf#page=56ff>))

"In den Mysterien von Ephesus war es so, daß der ganze Dienst, welcher der exoterisch Artemis genannten Göttin von Ephesus dargebracht wurde, eigentlich darauf gerichtet war, das geistige Weben und Leben innerhalb des Äthers der Welt, innerhalb des Äthers des Kosmos, mizuerleben. Man kann schon sagen, wenn die Angehörigen des Mysteriums von Ephesus sich dem Götterbilde nahten, dann war es eine Empfindung, die sich aber steigerte bis zum Anhören und die etwa so auszudrücken ist, wie wenn es die Sprache der Göttin wäre: Ich freue mich über alles Fruchtttragende im weiten Weltenäther. Es war ein tiefer Eindruck, der ausgeübt wurde durch dieses Aussprechen inniger Freude der Tempelgöttin über alles Wachsende, Sprießende, Sprossende im weiten Weltenäther. Und innig verwandtes Fühlen mit dem Sprießen und Sprossen war ja insbesondere etwas, was wie ein Zauberhauch die Atmosphäre, die geistige Atmosphäre von dem ephesischen Heiligtum durchströmte. Es war dieses Mysterium schon so angeordnet, so eingerichtet, daß man sagen kann, nirgends ist eigentlich so mitgelebt worden mit dem Wachsen des Pflanzenwesens, mit dem Sprießen und Sprossen der Erde in das Pflanzenwesen hinein, als in Ephesus." (Lit.: GA 233a, S 157 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA233a.pdf#page=157>))

"In Ephesus wurde der Schüler nicht vor zwei Statuen geführt, sondern vor eine, vor die eine Statue, die ja bekannt

ist als die Artemis von Ephesus. Und indem der Schüler sich identifizierte mit dieser Statue, die voller Leben war, die überall von Leben strotzte, lebte sich der Schüler in den Weltenäther ein. Er hob sich hinaus mit seinem ganzen inneren Erleben und Empfinden vom bloßen Erdenleben, er hob sich in das Erleben des Weltenäthers hinein. Und ihm wurde das Folgende klar. Ihm wurde zunächst vermittelt, was eigentlich die menschliche Sprache ist. Und an der menschlichen Sprache, also dem menschlichen Abbild, dem menschlichen abbildlichen Logos gegenüber dem Welten-, dem kosmischen Logos, an dem wurde ihm klargemacht, wie das Weltenwort schöpferisch durch den Kosmos webt und wallt." (Lit.: GA 233, S 68 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA233.pdf#page=68>))

"So wurde das, was große Welt war, das makrokosmische Mysterium, zum mikrokosmischen Mysterium der Menschensprache. Und auf dieses makrokosmische Mysterium, die Übersetzung in die Maja, in die große Welt, deutet der Beginn des Johannes-Evangeliums hin: «Im Urbeginne war der Logos. Und der Logos war bei Gott. Und ein Gott war der Logos». Denn das war dasjenige, was lebte und webte noch in der Tradition zu Ephesus, auch als der Evangelist, der Schreiber des Johannes-Evangeliums, in der Akasha-Chronik zu Ephesus lesen konnte dasjenige, wonach sein Herz dürstete: die richtige Einkleidung für das, was er als das Geheimnis des Weltenwerdens der Menschheit sagen wollte." (Lit.: GA 232, S 98 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA232.pdf#page=98>))

"Heraklit, viele der größten Philosophen, auch Platon, Pythagoras, sie alle haben noch von Ephesus gelernt. Ephesus war wirklich dasjenige, was bis zu einem gewissen Punkte bewahrt hatte die alten orientalischen Weistümer. Und auch diejenigen Individualitäten, die in Aristoteles und Alexander dem Großen waren, in Ephesus konnten sie erfahren, etwas später als Heraklit, was dann noch an altem Wissen in den orientalischen Mysterien war, das als Erbstück geblieben ist dem Mysterium von Ephesus. Innig verbunden insbesondere mit der Alexanderseele war dasjenige, was in Ephesus an Mysterienwesen lebte. Und nun geschah eines jener historischen Ereignisse, von denen die Triviallinge annehmen, daß sie ein äußerer Zufall sind, die aber gerade tief, tief begründet sind in den inneren Zusammenhängen der Menschheitsentwicklung.

Um die Bedeutung dieses historischen Ereignisses einsehen zu können, rufen wir uns das Folgende einmal vor die Seele, Denken Sie daran, daß ja in den beiden Seelen, in der Seele desjenigen, der dann Aristoteles wurde, und desjenigen, der Alexander der Große wurde, zunächst das lebte, was innerlich verarbeitet war aus uralter Zeit heraus, dann das lebte, was in Ephesus ihnen ungeheuer wertvoll geworden war. Ich möchte sagen, ganz Asien, aber in der Form, in der es griechisch geworden war in Ephesus, lebte in den beiden, insbesondere in der Seele desjenigen, der später Alexander der Große geworden ist. Nun stelle man sich auch den Charakter vor - ich habe ihn geschildert aus der Gilgamesch-Zeit - , und man denke sich, daß sich ja nun im lebendigen Verkehr zwischen Alexander und Aristoteles das Wissen, das an den alten Orient und an Ephesus gebunden war, wiederholte, aber in der neuen Form des Wissens wiederholte. Man stelle sich das nur vor. Man stelle sich vor, was hätte werden müssen, wenn das gigantische Dokument, das eigentlich in diesen Seelen mit einer ungeheuren Intensität gelebt hat, wenn dieses gigantische Dokument, das Mysterium von Ephesus, dagewesen wäre, wenn also auch in der Alexander-Inkarnation Alexander das Mysterium von Ephesus noch angetroffen hätte! Man stelle sich das vor, und man würdige dann die Tatsache, daß an dem Tage, an dem Alexander geboren wurde, Herostrat die Brandfackel in das Heiligtum von Ephesus geworfen hat, so daß der Dianentempel von Ephesus an dem Tage, an dem Alexander geboren wurde, durch Frevlerhand abgebrannt ist. Es ward nicht mehr gefunden dasjenige, was gerade geknüpft war an seine Denkmal-Dokumente. Das war nun nicht da; das war im Grunde genommen allein jetzt als historische Mission in der Seele des Alexander und in seinem Lehrer Aristoteles." (Lit.: GA 233, S 91ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA233.pdf#page=91ff>))

"Im Grunde genommen war der Brand von Ephesus der Beginn derjenigen Epoche, in der das Mysterienwesen allmählich in seiner alten Form verschwand. Ich habe erzählt, wie es fortbestanden hat da und dort, grandios zum Beispiel in den Mysterien von Hybernia, wo im Kultus das Mysterium von Golgatha gleichzeitig gefeiert worden ist, während es physisch drüben in Palästina vor sich ging. Man hatte Kenntnis davon nur aus der geistigen Vermittlung zwischen Palästina und Hybernia; nicht durch physische Vermittlung. Aber dennoch, das Mysterienwesen in der physischen Welt ging immer mehr und mehr zurück. Die äußeren Heimstätten, die Begegnungsstätten waren zwischen Göttern und Menschen, verloren immer mehr und mehr ihre Bedeutung. Sie hatten sie fast vollständig verloren im 13., 14. nachchristlichen Jahrhundert. Denn wer den Weg finden wollte, zum Beispiel zum Heiligen Gral, der mußte geistige Wege zu gehen verstehen. Physische Wege war man gegangen in

der alten Zeit, vor dem Brande von Ephesus. Geistige Wege mußte man gehen im Mittelalter." (Lit.: GA 260, S 242f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA260.pdf#page=242f>)

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 Menschengestirns*, GA 233 (1991), ISBN 3-7274-2331-5 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA233.pdf>)
3. Rudolf Steiner: *Mysterienstätten des Mittelalters*, GA 233a (1991), ISBN 3-7274-2335-8 [3] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA233a.pdf>)
4. Rudolf Steiner: *Die Weihnachtstagung zur Begründung der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft 1923/24*, GA 260 (1994), ISBN 3-7274-2602-0 Text (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=category&id=147)

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=Mysterien_von_Ephesos&oldid=44097“

Kategorie: Mysterien

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2011 um 07:45 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:Mysteriendrama.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 542 Pixel.

Volle Auflösung (2.000 × 1.356 Pixel, Dateigröße: 1,7 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Foto von der Neuinszenierung von Rudolf Steiners Mysteriendramen an der Goetheanum-Bühne 2010.

Foto: Jochen Quast [1] (http://www.goetheanum-buehne.ch/fileadmin/buehne/galerie/07_09_10/Die_Mysteriendramen_2010/_MG_7530.jpg)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	17:51, 13. Mai 2010		2.000 × 1.356 (1,7 MB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Foto von der Neuinszenierung von Rudolf Steiners Mysteriendramen an der Goetheanum-Bühne 2010. Foto: Jochen Quast [http://www.goetheanum-buehne.ch/fileadmin/buehne/galerie/07_09_10/Die_Mysteriendramen_2010/_MG_7530.jpg]

- 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 Seite verwendet diese Datei:

- Die Mysteriendramen Rudolf Steiners

Metadaten

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

Hersteller	Canon
Modell	Canon EOS 5D Mark II
Fotograf	Wolfgang
Belichtungsdauer	1/40 Sekunden (0,025)
Blende	f/4
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	1.000
Erfassungszeitpunkt	10:19, 17. Dez. 2008
Brennweite	47 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	300 dpi
Vertikale Auflösung	300 dpi
Software	Adobe Photoshop CS4 Windows
Speicherzeitpunkt	17:05, 25. Nov. 2009
Belichtungsprogramm	Manuell
Exif-Version	2.21

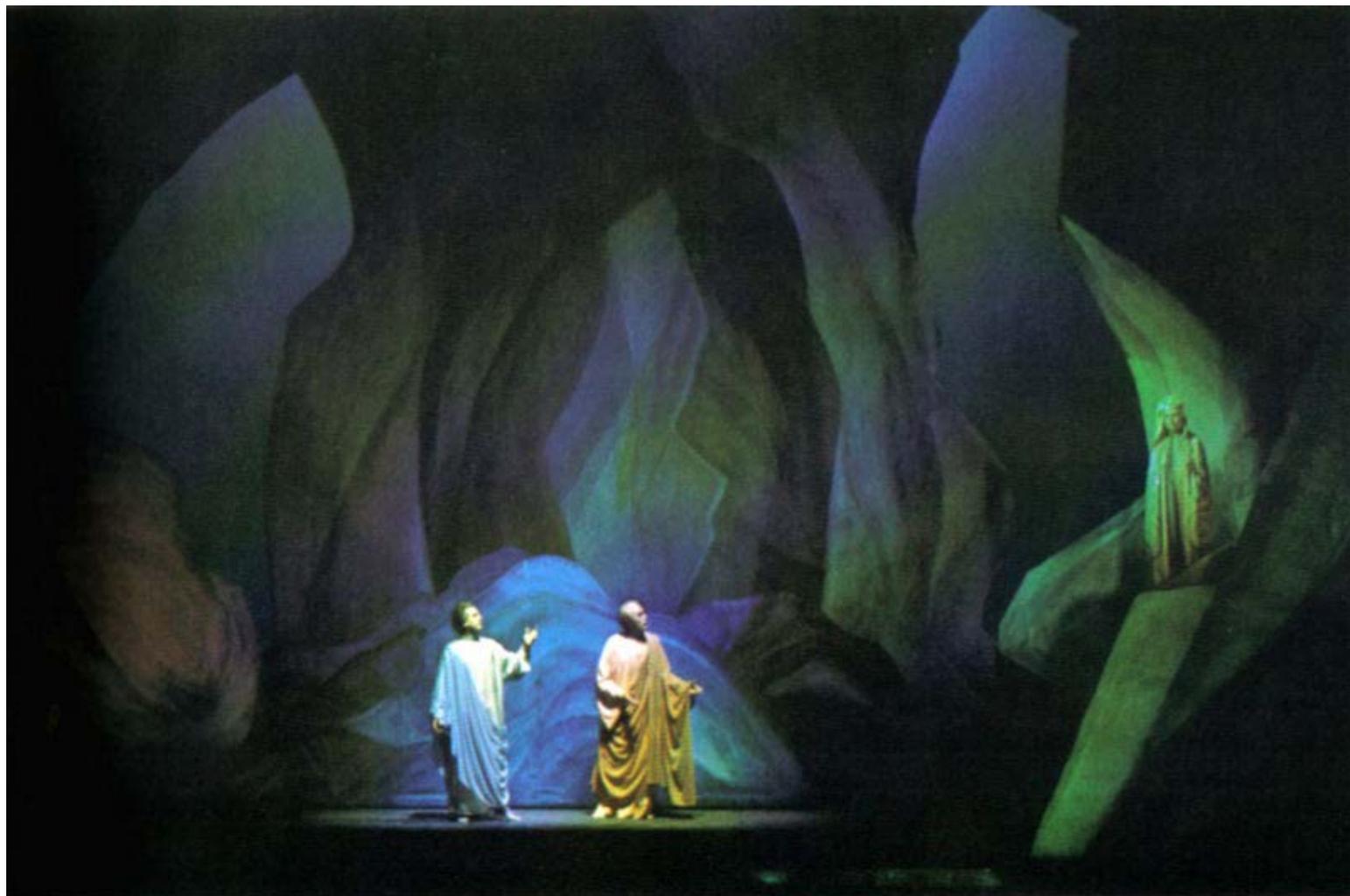
Digitalisierungszeitpunkt	10:19, 17. Dez. 2008
APEX-Belichtungszeitwert	5,321928
APEX-Blendenwert	4
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	4 APEX (f/4)
Messverfahren	Muster
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	29
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	29
Farbraum	Nicht kalibriert
Sensorauflösung horizontal	3.849,2117888965
Sensorauflösung vertikal	3.908,1419624217
Einheit der Sensorauflösung	Zoll
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Manuelle Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Aufnahmeart	Standard

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mysteriendrama.jpg&oldid=36024>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2010 um 17:51 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 382-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mysteriendrama1 04.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 536 Pixel.

Volle Auflösung (1.054 × 706 Pixel, Dateigröße: 398 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Szene aus dem 4. Bild von Rudolf Steiners Mysteriendrama "Die Pforte der Einweihung": Strader und Capesius begegnen in der Seelenwelt der "anderen Maria".

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:14, 19. Mär. 2008		1.054 × 706 (398 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Szene aus dem 4. Bild von Rudolf Steiners Mysteriendrama "Die Pforte der Einweihung": Strader und Capesius begegnen in der Seelenwelt der "anderen Maria".

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:

- Die Pforte der Einweihung

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mysteriendrama1_04.jpg&oldid=25946“

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. März 2008 um 09:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 292-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mysteriendrama 01.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Mysteriendrama_01.jpg (800 × 551 Pixel, Dateigröße: 52 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der Geist der Elemente in der Neuinszenierung 2010 von Die Pforte der Einweihung am Goetheanum. Foto: Jochen Quast

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:15, 2. Jun. 2011		800 × 551 (52 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Der Geist der Elemente in der Neuinszenierung 2010 von Die Pforte der Einweihung am Goetheanum. Foto: Jochen Quast

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:

- Der Geist der Elemente

Metadaten

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

Hersteller	Canon
Modell	Canon EOS 5D
Belichtungsdauer	1/40 Sekunden (0,025)
Blende	f/3,5
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	800
Erfassungszeitpunkt	14:55, 11. Nov. 2008
Brennweite	70 mm
Horizontale Auflösung	300 dpi
Vertikale Auflösung	300 dpi
Speicherzeitpunkt	09:34, 12. Nov. 2008
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Manuelle Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Aufnahmeart	Standard
Belichtungsprogramm	Manuell
Exif-Version	2.21
Digitalisierungszeitpunkt	14:55, 11. Nov. 2008
APEX-Belichtungszeitwert	5,321928
APEX-Blendenwert	3,61471
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	3 APEX (f/2,83)
Messverfahren	Unbekannt
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Sensorauflösung horizontal	3.086,925795053
Sensorauflösung vertikal	3.091,2951167728
Einheit der Sensorauflösung	Zoll

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mysteriendrama_01.jpg&oldid=41852“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juni 2011 um 18:15 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 90-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mysteriendrama Johannes.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 534 Pixel.

Volle Auflösung (2.000 × 1.334 Pixel, Dateigröße: 744 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Johannes Thomasius. Foto von der Neuinszenierung von Rudolf Steiners Mysteriendramen an der Goetheanum-Bühne 2010.

Foto: Jochen Quast [1] (http://www.goetheanum-buehne.ch/fileadmin/buehne/galerie/07_09_10/Die_Mysteriendramen_2010/_MG_7305.jpg)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:30, 13. Mai 2010		2.000 × 1.334 (744 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Johannes Thomasius. Foto von der Neuinszenierung von Rudolf Steiners Mysteriendramen an der Goetheanum-Bühne 2010. Foto: Jochen Quast [http://www.goetheanum-buehne.ch/fileadmin/buehne/galerie/07_09_10/Die_Mysteriendramen_2010/_MG_7305.jp

- 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:

- Die Pforte der Einweihung

Metadaten

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

Hersteller	Canon
Modell	Canon EOS 5D
Fotograf	Wolfgang
Urheberrechte	foto@jochenquast.de
Belichtungsdauer	1/50 Sekunden (0,02)
Blende	f/4,5
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	800
Erfassungszeitpunkt	10:03, 18. Dez. 2008
Brennweite	90 mm
Horizontale Auflösung	300 dpi
Vertikale Auflösung	300 dpi
Speicherzeitpunkt	00:03, 19. Dez. 2008
Belichtungsprogramm	Manuell
Exif-Version	2.21

Digitalisierungszeitpunkt	10:03, 18. Dez. 2008
APEX-Belichtungszeitwert	5,643856
APEX-Blendenwert	4,33985
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	3 APEX (f/2,83)
Messverfahren	Unbekannt
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Sensorauflösung horizontal	3.086,925795053
Sensorauflösung vertikal	3.091,2951167728
Einheit der Sensorauflösung	Zoll
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Manuelle Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Aufnahmeart	Standard

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mysteriendrama_Johannes.jpg&oldid=36036“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2010 um 18:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 204-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mysteriendrama Johannes mit Luzifer und Ahriman.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 533 Pixel.

Volle Auflösung (3.072 × 2.048 Pixel, Dateigröße: 960 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Johannes Thomasius mit Luzifer und Ahriman. Foto von der Neuinszenierung von Rudolf Steiners Mysteriendramen an der Goetheanum-Bühne 2010.

Foto: Jochen Quast [1] (http://www.goetheanum-buehne.ch/fileadmin/buehne/galerie/07_09_10/Die_Mysteriendramen_2010/_MG_7314.jpg)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:00, 13. Mai 2010		3.072 × 2.048 (960 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Johannes Thomasius mit Luzifer und Ahriman. Foto von der Neuinszenierung von Rudolf Steiners Mysteriendramen an der Goetheanum-Bühne 2010. Foto: Jochen Quast [http://www.goetheanum-buehne.ch/fileadmin/buehne/galerie/07_09_10/Die_

- 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:

Die Mysteriendramen Rudolf Steiners

- Johannes Thomasius

Metadaten

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

Hersteller	Canon
Modell	Canon EOS 5D Mark II
Belichtungsdauer	1/25 Sekunden (0,04)
Blende	f/4
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	4.000
Erfassungszeitpunkt	15:52, 16. Dez. 2008
Brennweite	50 mm
Horizontale Auflösung	300 dpi
Vertikale Auflösung	300 dpi
Speicherzeitpunkt	19:24, 16. Dez. 2008
Belichtungsprogramm	Manuell
Exif-Version	2.21
Digitalisierungszeitpunkt	15:52, 16. Dez. 2008
APEX-Belichtungszeitwert	4,643856
APEX-Blendenwert	4
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	4 APEX (f/4)
Messverfahren	Muster
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	55
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	55
Sensorauflösung horizontal	2.646,3331048663
Sensorauflösung vertikal	2.686,8475991649
Einheit der Sensorauflösung	Zoll
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Manuelle Belichtung
Weißabgleich	Manuell
Aufnahmeart	Standard

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mysteriendrama_Johannes_mit_Luzifer_und_Ahriman.jpg&oldid=36027“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2010 um 18:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 408-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mysteriendrama Johannes und Capesius.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 533 Pixel.

Volle Auflösung (3.072 × 2.048 Pixel, Dateigröße: 596 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Johannes Thomasius mit Professor Capesius. Foto von der Neuinszenierung von Rudolf Steiners Mysteriendramen an der Goetheanum-Bühne 2010.

Foto: Jochen Quast [1] (http://www.goetheanum-buehne.ch/fileadmin/buehne/galerie/07_09_10/Die_Mysteriendramen_2010/_MG_7204.jpg)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:08, 13. Mai 2010		3.072 × 2.048 (596 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Johannes Thomasius mit Professor Capesius. Foto von der Neuinszenierung von Rudolf Steiners Mysteriendramen an der Goetheanum-Bühne 2010. Foto: Jochen Quast [http://www.goetheanum-buehne.ch/fileadmin/buehne/galerie/07_09_10/Die_Myste

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm 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:

- Die Mysteriendramen Rudolf Steiners
- Die Pforte der Einweihung
- Professor Capesius

Metadaten

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

Hersteller	Canon
Modell	Canon EOS 5D
Fotograf	Jochen Quast
Urheberrechte	foto@jochenquast.de
Belichtungsdauer	1/50 Sekunden (0,02)
Blende	f/3,5
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	500
Erfassungszeitpunkt	15:15, 17. Dez. 2008
Brennweite	135 mm
Horizontale Auflösung	300 dpi
Vertikale Auflösung	300 dpi
Speicherzeitpunkt	18:13, 17. Dez. 2008
Belichtungsprogramm	Manuell
Exif-Version	2.21
Digitalisierungszeitpunkt	15:15, 17. Dez. 2008
APEX-Belichtungszeitwert	5,643856
APEX-Blendenwert	3,61471
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	3 APEX (f/2,83)
Messverfahren	Unbekannt
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Sensorauflösung horizontal	3.086,925795053
Sensorauflösung vertikal	3.091,2951167728
Einheit der Sensorauflösung	Zoll
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Manuelle Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Aufnahmeart	Standard

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mysteriendrama_Johannes_und_Capesius.jpg&oldid=36030“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2010 um 18:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 267-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mysteriendrama Johannes und Luzifer.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 534 Pixel.

Volle Auflösung (2.000 × 1.334 Pixel, Dateigröße: 949 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Johannes Thomasius und Luzifer im Hintergrund. Foto von der Neuinszenierung von Rudolf Steiners Mysteriendramen an der Goetheanum-Bühne 2010.

Foto: Jochen Quast [1] (http://www.goetheanum-buehne.ch/fileadmin/buehne/galerie/07_09_10/Die_Mysteriendramen_2010/_MG_7651.jpg)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:16, 13. Mai 2010		2.000 × 1.334 (949 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Johannes Thomasius und Luzifer im Hintergrund. Foto von der Neuinszenierung von Rudolf Steiners Mysteriendramen an der Goetheanum-Bühne 2010. Foto: Jochen Quast [http://www.goetheanum-buehne.ch/fileadmin/buehne/galerie/07_09_10/Die_M

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:

- Die Pforte der Einweihung

Metadaten

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

Hersteller	Canon
Modell	Canon EOS 5D Mark II
Fotograf	Jochen Quast
Urheberrechte	foto@jochenquast.de
Belichtungsdauer	1/25 Sekunden (0,04)
Blende	f/4
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	1.000
Erfassungszeitpunkt	16:12, 17. Dez. 2008
Brennweite	105 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	300 dpi
Vertikale Auflösung	300 dpi
Software	Adobe Photoshop CS4 Windows
Speicherzeitpunkt	16:51, 25. Nov. 2009
Belichtungsprogramm	Manuell
Exif-Version	2.21
Digitalisierungszeitpunkt	16:12, 17. Dez. 2008
APEX-Belichtungszeitwert	4,643856
APEX-Blendenwert	4
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	4 APEX (f/4)
Messverfahren	Muster
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	29
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	29
Farbraum	Nicht kalibriert
Sensorauflösung horizontal	3.849,2117888965
Sensorauflösung vertikal	3.908,1419624217
Einheit der Sensorauflösung	Zoll
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Manuelle Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Aufnahmeart	Standard

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mysteriendrama_Johannes_und_Luzifer.jpg&oldid=36032“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2010 um 18:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 210-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mysteriendrama Ägypten.jpg

Aus AnthroWiki

Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: convert: unable to open image

`/var/www/vhosts/anthroposophie.net/httpdocs/wiki/images/f/f4/Mysteriendrama_Ägypten.jpg': No such file or directory @ blob.c/OpenBlob/2480.

convert: missing an image filename `/tmp/transform_1e49f9a65aff-1.jpg' @ convert.c/ConvertImageCommand/2800.

Größe dieser Vorschau: .

Volle Auflösung (1.000 × 667 Pixel, Dateigröße: 80 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Ägyptische Tempelszene aus «Der Seelen Erwachen», 8. Bild (Foto: Jochen Quast)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:49, 13. Jun. 2011	Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: convert: unable to open image	1.000 × 667 (80 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Ägyptische Tempelszene aus «Der Seelen Erwachen», 8. Bild

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

Dateiverwendung

convert: missing an image filename
`/tmp/transform_64688e4f5133-

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

1.jpg' @

- Maria (Mysteriendrama) convert.c/ConvertImageCommand/2800.

Metadaten

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

Hersteller	Canon
Modell	Canon EOS 5D Mark II
Fotograf	Photographer:Jochen Quast
Belichtungsdauer	1/40 Sekunden (0,025)
Blende	f/3,5
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	1.000
Erfassungszeitpunkt	15:33, 18. Dez. 2009
Brennweite	70 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	300 dpi
Vertikale Auflösung	300 dpi
Software	Adobe Photoshop CS4 Macintosh
Speicherzeitpunkt	03:35, 1. Feb. 2010
Belichtungsprogramm	Manuell
Exif-Version	2.21
Digitalisierungszeitpunkt	15:33, 18. Dez. 2009
APEX-Belichtungszeitwert	5,321928
APEX-Blendenwert	3,61471
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	3 APEX (f/2,83)
Messverfahren	Muster
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	35
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	35
Farbraum	Nicht kalibriert
Sensorauflösung horizontal	2.646,3331048663
Sensorauflösung vertikal	2.686,8475991649
Einheit der Sensorauflösung	Zoll
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Manuelle Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Aufnahmeart	Standard

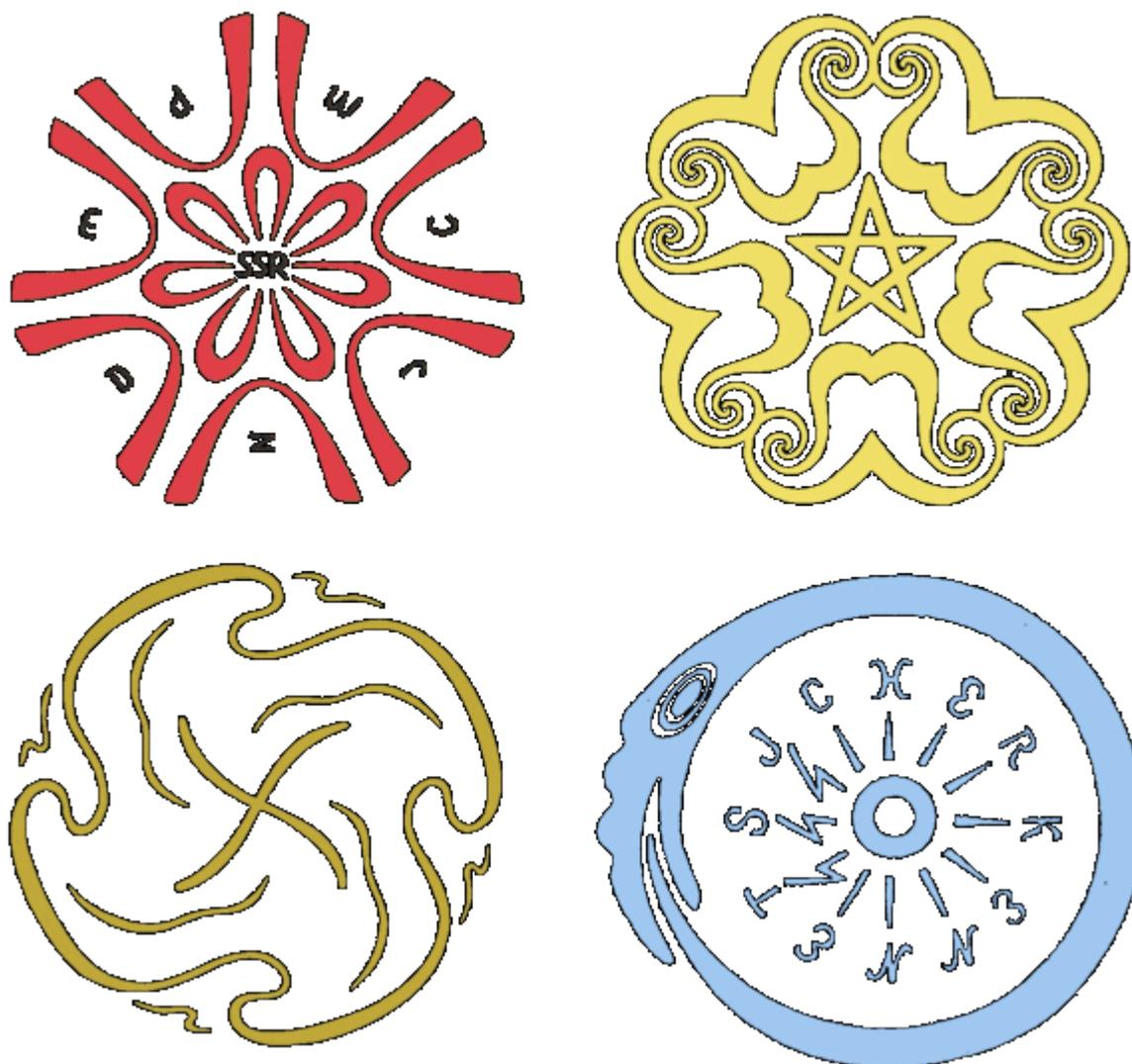
Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mysteriendrama_Ägypten.jpg&oldid=42249“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2011 um 23:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 75-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Datei:Mysteriendramensiegel.gif

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 630 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (1.451 × 1.380 Pixel, Dateigröße: 51 KB, MIME-Typ: image/gif)

Mysteriendramensiegel

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	02:17, 18. Jan. 2009		1.451 × 1.380 (51 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Mysteriendramensiegel

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:

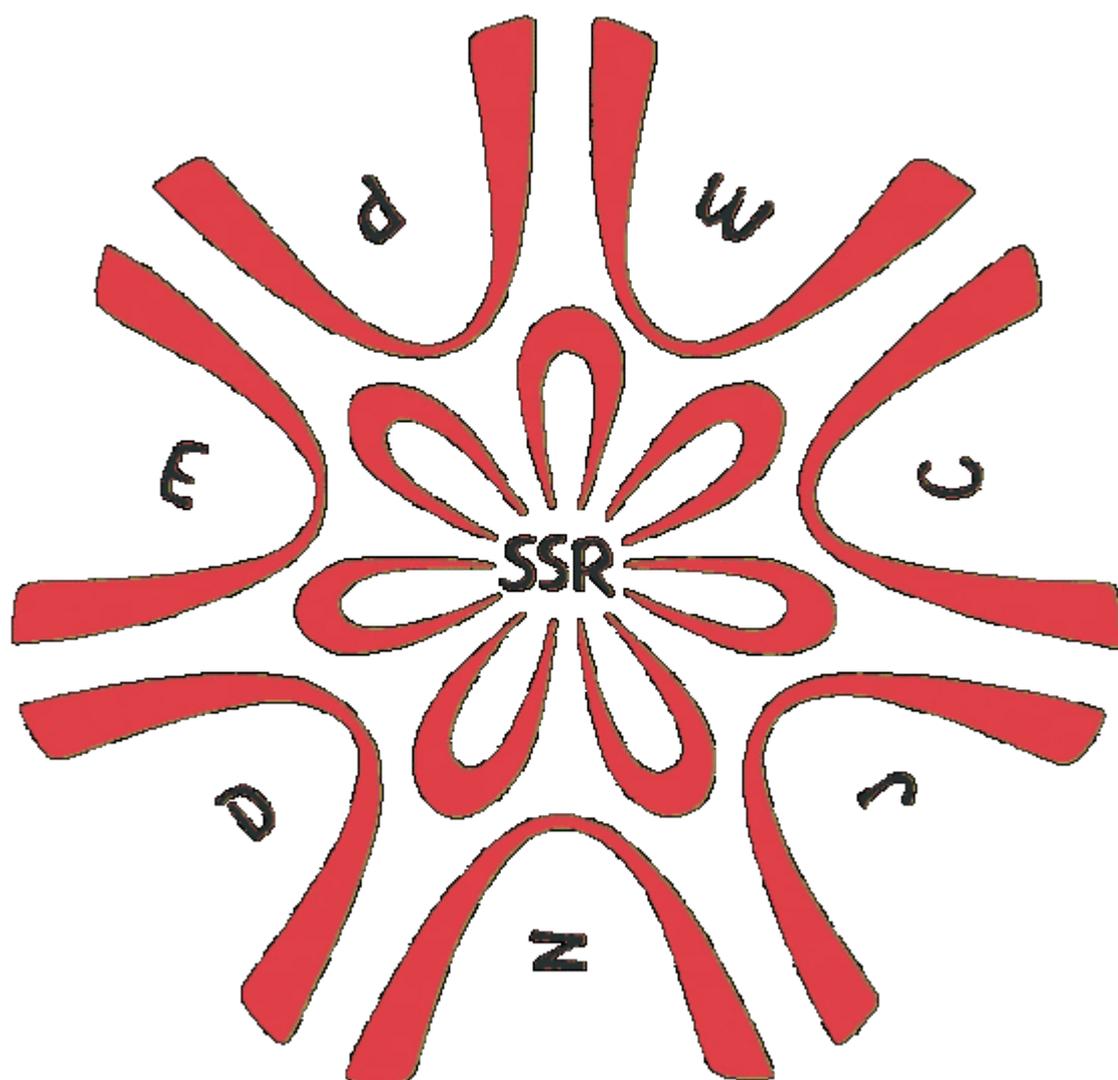
- Die Mysteriendramen Rudolf Steiners

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mysteriendramensiegel.gif&oldid=30387>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Januar 2009 um 02:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 625-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mysteriendramensiegel 1.gif

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 587 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (627 × 640 Pixel, Dateigröße: 12 KB, MIME-Typ: image/gif)

Siegel des ersten Mysteriendramas von Rudolf Steiner.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	02:19, 18. Jan. 2009		627 × 640 (12 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Siegel des ersten Mysteriendramas von Rudolf Steiner.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm 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:

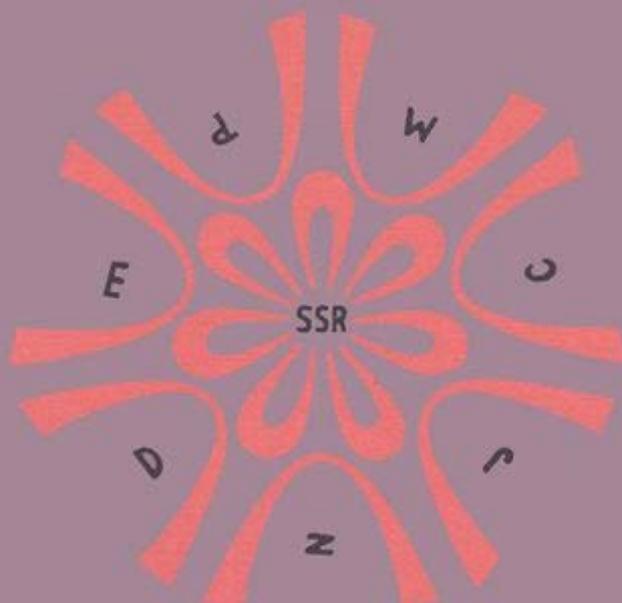
- Die Pforte der Einweihung
- Rosenkreuzerspruch

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mysteriendramensiegel_1.gif&oldid=30388“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Januar 2009 um 02:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 240-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mysteriendramensiegel 1.jpg

Aus AnthroWiki

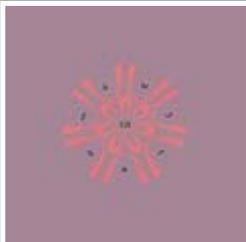
Größe dieser Vorschau: 599 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (2.216 × 2.218 Pixel, Dateigröße: 735 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dramensiegel zu «Die Pforte der Einweihung»

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:42, 11. Jun. 2012		2.216 × 2.218 (735 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Dramensiegel zu «Die Pforte der Einweihung»

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm 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:

- Die Pforte der Einweihung
- Dramensiegel

Metadaten

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

Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	23:33, 11. Jun. 2012
Digitalisierungszeitpunkt	23:33, 11. Jun. 2012
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	08
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	08

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mysteriendramensiegel_1.jpg&oldid=46362“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2012 um 22:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 155-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mysteriendramensiegel 2.gif

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 611 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (621 × 609 Pixel, Dateigröße: 15 KB, MIME-Typ: image/gif)

Siegel des zweiten Mysteriendramas von Rudolf Steiner.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	02:19, 18. Jan. 2009		621 × 609 (15 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Siegel des zweiten Mysteriendramas von Rudolf Steiner.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:

- Die Prüfung der Seele

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mysteriendramensiegel_2.gif&oldid=30389“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Januar 2009 um 02:19 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 103-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mysteriendramensiegel 2.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 594 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (2.210 × 2.229 Pixel, Dateigröße: 752 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dramensiegel zu «Die Prüfung der Seele»

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:44, 11. Jun. 2012		2.210 × 2.229 (752 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Dramensiegel zu «Die Prüfung der Seele»

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm 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:

- Die Prüfung der Seele
- Dramensiegel

Metadaten

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

Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	23:00, 11. Jun. 2012
Digitalisierungszeitpunkt	23:00, 11. Jun. 2012
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	63
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	63

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mysteriendramensiegel_2.jpg&oldid=46363“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2012 um 22:44 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 149-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mysteriendramensiegel 3.gif

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 611 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (621 × 609 Pixel, Dateigröße: 10 KB, MIME-Typ: image/gif)

Siegel des dritten Mysteriendramas von Rudolf Steiner.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	02:20, 18. Jan. 2009		621 × 609 (10 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Siegel des dritten Mysteriendramas von Rudolf Steiner.

- 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:

- Der Hüter der Schwelle

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mysteriendramensiegel_3.gif&oldid=30390“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Januar 2009 um 02:20 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 106-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mysteriendramensiegel 3.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 599 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (2.218 × 2.220 Pixel, Dateigröße: 1,49 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dramensiegel zu «Der Hüter der Schwelle»

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:45, 11. Jun. 2012		2.218 × 2.220 (1,49 MB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Dramensiegel zu «Der Hüter der Schwelle»

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm 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:

- Der Hüter der Schwelle
- Dramensiegel

Metadaten

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

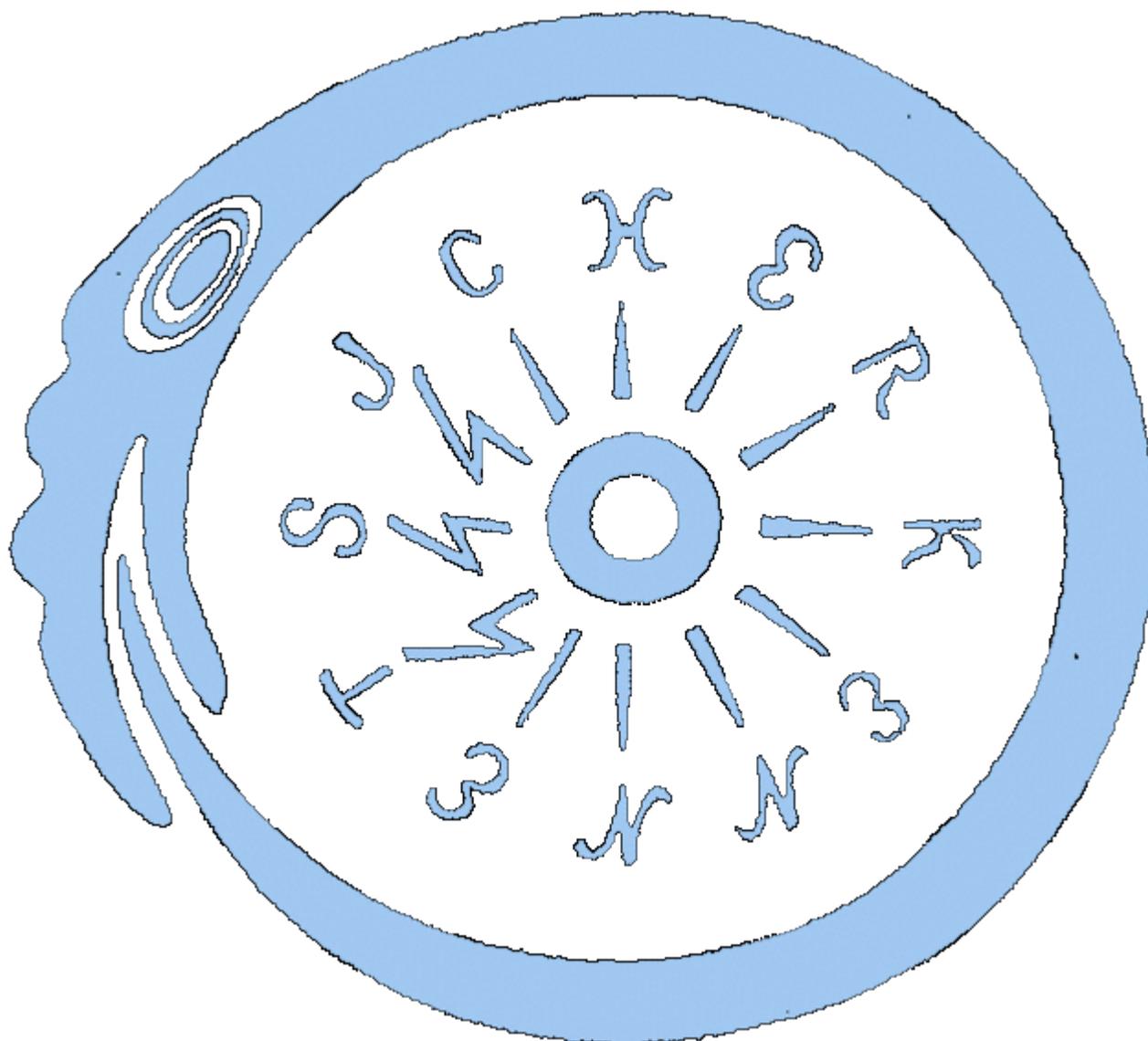
Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	23:38, 11. Jun. 2012
Digitalisierungszeitpunkt	23:38, 11. Jun. 2012
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	45
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	45

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mysteriendramensiegel_3.jpg&oldid=46364“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2012 um 22:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 110-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mysteriendramensiegel 4.gif

Aus AnthroWiki

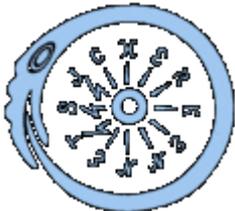
Größe dieser Vorschau: 660 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (670 × 609 Pixel, Dateigröße: 9 KB, MIME-Typ: image/gif)

Siegel des vierten Mysteriendramas von Rudolf Steiner.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	02:20, 18. Jan. 2009		670 × 609 (9 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Siegel des vierten Mysteriendramas von Rudolf Steiner.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm 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:

- Der Seelen Erwachen
- Ich

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mysteriendramensiegel_4.gif&oldid=30391“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Januar 2009 um 02:20 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 269-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm 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:

- Der Seelen Erwachen
- Dramensiegel

Metadaten

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

Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	23:39, 11. Jun. 2012
Digitalisierungszeitpunkt	23:39, 11. Jun. 2012
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	25
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	25

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mysteriendramensiegel_4.jpg&oldid=46365“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2012 um 22:46 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 116-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mysterienspiel

Aus AnthroWiki

Das **Mysterienspiel** (griechisch *mysterion*, Geheimnis) ist eine seit dem Altertum praktizierte Form von religiösen Glaubensinhalten. Im Alten Ägypten sind bereits die Osiris-Mysterien belegt. Im 14. Jahrhundert hatten Formen des Dramas und Musiktheaters christlich-religiöse Motive. Der Begriff wird meist etwas weiter gefasst als der des Liturgischen Dramas, das noch in den Zusammenhang mit dem Gottesdienst gehört und im Kirchenraum stattfindet. Das Mysterienspiel hat zumeist religiöse Inhalte, kann aber unabhängig von kirchlichen Zeremonien aufgeführt werden. Seine Renaissance hatte das Mysterienspiel unter anderem in Frankreich und England.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Entwicklung seit dem Mittelalter
- 2 Literatur
- 3 Weblinks
- 4 Siehe auch

Entwicklung seit dem Mittelalter

Volkstümliche Unterhaltung durch fahrende Schausteller war im Mittelalter beliebt, stand aber bei der Kirche in keinem hohen Ansehen. Andererseits hatten kirchliche Rituale selbst etwas Theatralisches an sich. So sind die Osterspiele hervorgegangen aus dem liturgischen Wechselgesang zwischen den von Geistlichen dargestellten drei Frauen und dem Engel am leeren Grab Christi (siehe Quem-quaeritis-Tropus). Der Wechselgesang entwickelte sich allmählich zu einer regelrechten Handlung, neue Personen wurden eingeführt, zum Beispiel Maria Magdalena oder Herodes. Die Spiele wurden auch mit komischen Einlagen erweitert, so zum Beispiel einem Wettlauf der Apostel zum Grab.

Ursprünglich in Lateinisch gehalten, wurden die Szenen mehr und mehr mit deutschen Texten versehen, aus den kirchlich gebundenen Spielen wurden selbstständige Dramen. Das älteste Osterspiel, das ganz in Deutsch verfasst ist, stammt aus dem Kloster Muri in der Schweiz (13. Jahrhundert). Daneben kennt man das Redentiner Osterspiel von 1464.

Die Osterspiele entwickelten sich durch Einbeziehung der gesamten Leidensgeschichte zu Passionsspielen. Seit dem 14. Jahrhundert spielte man sie zunächst in kurzer Form, dann immer ausführlicher, bis sie oft mehrere Tage in Anspruch nahmen. Die Spiele wurden von Bürgern auf dem Marktplatz aufgeführt, wenngleich unter geistlicher Leitung. Man unterscheidet mehrere Zyklen, das St. Gallener Passionsspiel (seit dem 14. Jahrhundert), das Alsfelder (seit 1501), oder das von Bozen (seit 1514). Auch niederdeutsche Spiele sind überliefert, zum Beispiel aus Hamburg und aus Hildesheim.

In den verschiedenen Ausprägungen der Mysterienspiele wurden biblische Geschichten, Totentänze oder das Jüngste Gericht außerhalb der Kirchen auf Marktplätzen oder an anderen öffentlichen Orten dargestellt. Die Rollen wurden mehr und mehr von Mitgliedern der mittelalterlichen Zünfte übernommen, wobei jede Zunft für ein bestimmtes Stück zuständig war. Sie wurden nach und nach zu allen kirchlichen Feiertagen aufgeführt (vergleiche dazu zum Beispiel die Oberuferer Weihnachtsspiele).

Seit dem 15. Jahrhundert sind auch Fastnachtsspiele nachweisbar, ebenfalls als volkstümliche Unterhaltung und als Selbstdarstellung der Stadtbürger. Die ältesten erhaltenen Beispiele zeigen, wie einem unheilvollen Ereignis (zum Beispiel dem Winter) der Prozess gemacht wird. Später werden auch andere Aspekte des Lebens bis hin zu

politischen Ereignissen dargestellt. Es sind etwa 150 solcher Stücke erhalten, die über ganz Deutschland verbreitet waren. Sind die anfänglichen Stücke noch anonym, so sind aus späteren Jahren auch einzelne Dichter bekannt, wie Hans Rosenplüt und Hans Folz (beide 15. Jahrhundert), sowie Hans Sachs (16. Jahrhundert).

Heute werden Mysterienspiele in der mittelalterlichen Bedeutung nur noch vereinzelt aufgeführt, so zum Beispiel in Meckenheim-Lüftelberg. Dort findet jedes Jahr um Fronleichnam eine Festspielwoche statt, in der der ein Verein das Leben verschiedener Heiliger aufführt.

Moderne Mysterienspiele sind etwa der Salzburger *Jedermann* (1911) von Hugo von Hofmannsthal, der *Totentanz* (1934) von Hugo Distler oder die Oper *The Burning Fiery Furnace* (1966) von Benjamin Britten.

Literatur

- Bergmann, Rolf: *Katalog der deutschsprachigen geistlichen Spiele und Marienklagen des Mittelalters*. München 1986.
- Müller, Jan-Dirk: *Mimesis und Ritual. Zum geistlichen Spiel des Mittelalters*. In: Kablitz, Andreas; Neumann, Gerhard (Hg.): *Mimesis und Simulation* (= Rombach Wissenschaften, Reihe Litterae, 52). Freiburg i. Br. 1998.
- Neumann, Bernd: *Geistliches Schauspiel im Zeugnis der Zeit. Zur Aufführung mittelalterlicher religiöser Dramen im deutschen Sprachgebiet* (=Münchener Texte und Untersuchungen zur deutschen Literatur des Mittelalters, 84/85). München, Zürich 1987.
- Rendl, Georg: *Der Namenlose. Mysterienspiel*. Linz 1948.
- Warning, Rainer: *Ritus, Mythos und geistliches Spiel*. In: *Poetica. Zeitschrift für Sprach- und Literaturwissenschaft*, 3, S. 83-114. 1970.

Weblinks

- Lufthilids Mysterienspiele e. V. (<http://www.Mysterienspiele.de>)

Siehe auch

- Weihnachtspiel
- Osterspiel
- Passionsspiel

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Mysterienspiel&oldid=34949>“

Kategorie: Theater

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 1. April 2010 um 12:41 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 588-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mysterium

Aus AnthroWiki

Mysterium (von griechisch μυστήριον *mysterion*) wird gewöhnlich mit *Geheimnis* übersetzt. Gemeint ist dabei nicht eine Information, die nur vorläufig zurückgehalten, prinzipiell aber uneingeschränkt mitteilbar ist, sondern ein komplexer, oft paradoxer Sachverhalt von existenzieller und religiöser Tragweite, der sich der direkten Mitteilung und logischen Analyse *wesentlich* entzieht. Das größte Mysterium und zugleich der geheime Schwerpunkt der gesamten Erd- und Menschheitsentwicklung ist nach Rudolf Steiner das Mysterium von Golgatha.

In der antiken Sprache ist *mysterion* außerdem eine religiöse Handlung, die an einem solchen Mysterium Anteil gibt (siehe Mysterienkult).

Die griechischsprachige Theologie hat im gleichen Sinn schon sehr früh sakrale Handlungen wie Taufe oder Eucharistie als Mysterium bezeichnet. Dieser Wortgebrauch wurde im Lateinischen mit *sacramentum* wiedergegeben.

Die christliche Mystik ist eine Bewegung innerhalb der christlichen Religion, in der das Mysterium der unmittelbaren Einswerdung mit Gott (Unio Mystica) angestrebt wird.

Zentrale Mysterien des Christentums sind die Trinität Gottes sowie die Menschwerdung Gottes und der stellvertretende Tod Jesu (siehe auch Geheimnis des Glaubens).

Der Theologe und Religionswissenschaftler Rudolf Otto führte in seinem 1917 erschienenen Hauptwerk *Das Heilige* die komplementären Begriffe Mysterium fascinosum und Mysterium tremendum ein, um die - seiner Auffassung nach - grundlegenden Ausprägungen der Erfahrungen von Menschen mit dem Heiligen zu charakterisieren.

Wikiquote: Mysterium – Zitate

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Mysterium&oldid=27844>“

Kategorie: Religion

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Mai 2008 um 18:20 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 984-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mysterium von Golgatha

Aus AnthroWiki

Das **Mysterium von Golgatha**, das sich mit dem Kreuzestod des Christus vollzog, ist das zentrale Ereignis der ganzen Erd- und Menschheitsentwicklung. Mit ihm fand die eigentliche Geburt des menschlichen Ichs statt.

"Ohne das Mysterium von Golgatha hätte das Sibyllentum, das mit den elementarischen Kräften der Erde zusammenhängt, die im Unterbewußten der Seele wirken und in leidenschaftlicher Art sich herausdrängen, über die bewußten Ich-Kräfte gesiegt, hätte die Ich-Kräfte zurückgedrängt. Das Ich wäre der Menschheitsentwicklung verloren gegangen. Als Kraft sehen wir den Christus-Impuls in dem Menschheitsgang wirken, auch ohne daß das menschliche Bewußtsein ihn aufgenommen hat." (Lit.: GA 152, S 97 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA152.pdf#page=97>))

Die geistigen Forschungen Rudolf Steiners bestätigen, dass der Kreuzestod des Christus nach dem julianischen Kalender tatsächlich am Freitag, dem 3. April 33 um die neunte Stunde, also um 3 Uhr nachmittags, erfolgte:

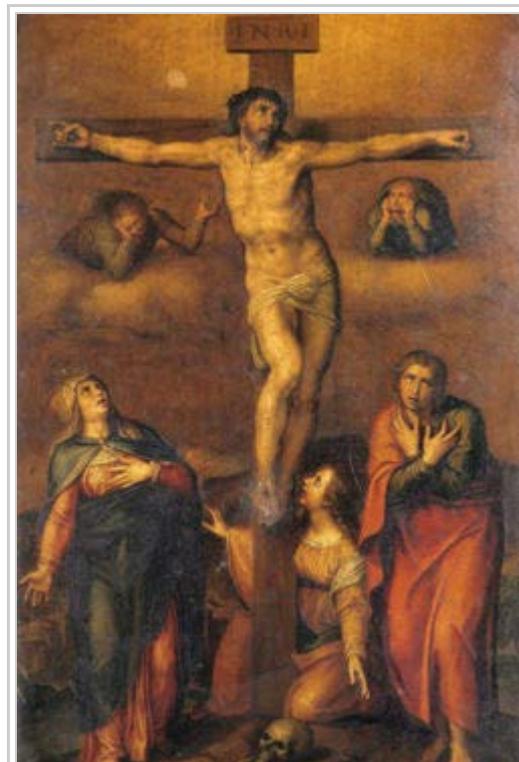
"An einem Freitag, am 3. April des Jahres 33, drei Uhr am Nachmittag fand das Mysterium von Golgatha statt. Und da fand auch statt die Geburt des Ich in dem Sinne, wie wir es oftmals charakterisiert haben. Und es ist ganz gleichgültig, auf welchem Erdenpunkte der Mensch lebt, oder welchem Religionsbekenntnis 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>))

Die eigentliche Bedeutung des Mysteriums von Golgatha liegt nicht in den äußeren Ereignissen, sondern in ihren geistigen Hintergründen. Es muss als übersinnliche Tatsache erfasst werden; darauf hat Rudolf Steiner schon in seiner grundlegenden Schrift «Das Christentum als mystische Tatsache und die Mysterien des Altertums» hingewiesen.

"Nur wenn wir die Ideen, die Begriffe haben, die ins Übersinnliche hineinführen, können wir auch das Mysterium von Golgatha verstehen, das eben ein Ereignis ist, das mit der übersinnlichen, nicht mit der sinnlichen Welt zu tun hat. Was sich in der sinnlichen Welt zugetragen hat vom Mysterium von Golgatha, ist nur der äußere Abglanz." (Lit.: GA 198, S 243 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA198.pdf#page=243>))

Durch den Tod auf Golgatha hat sich der Christus mit der Erde verbunden und verlieh ihr dadurch ihren Sinn.

"Ebenso wie das Leben dem menschlichen Wissen unzugänglich ist, so ist dies der Fall mit dem Tod dem wahren Wissen gegenüber, welches in den übersinnlichen Welten erlangt wird. In dem ganzen Gebiet der übersinnlichen Welten gibt es keinen Tod. Man kann nur auf Erden sterben, in der physischen Welt oder in den Welten, welche in der Entwicklung unserer Erde gleichen, und alle die Wesenheiten, die hierarchisch höher stehen als der Mensch, haben keine Kenntnis vom Tode, sie kennen nur verschiedene Bewußtseinszustände. Ihr Bewußtsein kann zeitweise so herabgesetzt sein, daß es unserem irdischen Schlafzustand ähnlich ist, aber es kann aus diesem Schlaf wieder aufwachen. Es gibt keinen Tod in der geistigen Welt, es gibt dort nur Bewußtseinsänderungen, und die

Kreuzigung, Michelangelo 1540

größte Furcht, die der Mensch hat, die Todesfurcht, kann von einem, der nach dem Tode zu den übersinnlichen Welten aufgestiegen ist, nicht empfunden werden. Es gibt daher keinen Tod für die Wesen, die zu den höheren Hierarchien gehören, mit nur einer einzigen Ausnahme, der des Christus. Aber damit eine übersinnliche Wesenheit wie der Christus durch den Tod gehen konnte, mußte er erst auf die Erde herabsteigen. Und das ist es, was von so unermeßlicher Wichtigkeit in dem Mysterium von Golgatha ist, daß eine Wesenheit, die in ihrem eigenen Reiche in der Sphäre ihres Willens niemals den Tod hätte erfahren können, hat hinuntersteigen müssen auf die Erde, um eine Erfahrung durchzumachen, die dem Menschen eigen ist, nämlich um den Tod zu erfahren. Es vereinigte sich ein Wesen, einzig in seiner Art, welches bis dahin nur kosmisch war, durch das Mysterium von Golgatha, durch den Tod des Christus, mit der Erdenevolution. Seitdem lebt es auf eine solche Weise auf Erden, ist so an die Erde gebunden, daß es in den Seelen der Menschen auf Erden lebt und mit ihnen das Leben auf Erden erfährt. Daher war die ganze Zeit vor dem Mysterium von Golgatha nur eine Zeit der Vorbereitung in der Evolution der Erde. Das Mysterium von Golgatha gab der Erde ihren Sinn. Als das Mysterium von Golgatha stattfand, wurde der irdische Körper des Jesus von Nazareth den Elementen der Erde übergeben, und von der Zeit an war der Christus verbunden mit der geistigen Sphäre der Erde und lebt darin." (Lit.: GA 152, S 39f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA152.pdf#page=39f>))

Nur dadurch konnten die Folgen des Sündenfalls für den Menschen und für die ganze Erde überwunden werden:

"Es ist also das, was durch das Mysterium von Golgatha geschehen ist, eine Götterangelegenheit, durch die ein Ausgleich geschaffen worden ist für eine Luziferangelegenheit. Es ist die einzige Götterangelegenheit, die sich vor den Augen der Menschen abgespielt hat." (Lit.: GA 143, S 191 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA143.pdf#page=191>))

Das Mysterium von Golgatha, als mystische Tatsache, ist für *alle* Menschen geschehen, unabhängig davon, ob sie von dem Christus wissen oder sich bewusst zu ihm bekennen.

"Eine Zeit wird kommen, wo derjenige, der Anhänger der chinesischen, der buddhistischen, der brahmanischen Religion ist, es ebensowenig gegen seine Religion finden wird, das Mysterium von Golgatha anzunehmen, wie er es gegen seine Religion findet, anzunehmen das Kopernikanische Weltensystem. Und es wird angesehen werden als eine Art von religiösem Egoismus, wenn man sich in den außerchristlichen Religionen wehren wird, diese Tatsache anzunehmen. Die Tatsache, die eben jetzt vom Mysterium von Golgatha geltend gemacht worden ist, hat mit irgendeinem konfessionellen Christus nichts zu tun, sondern ist eine objektive okkulte Tatsache. Wie niemand verbieten kann, die Kopernikanische Weltanschauung zu lehren, weil sie nicht in den alten indischen Religionsbüchern steht, so kann auch niemand verwehren, die Tatsache von dem Mysterium von Golgatha zu lehren aus dem Grunde, weil es nicht in den Religionsbüchern der alten Inder enthalten ist." (Lit.: GA 140, S 22f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA140.pdf#page=22f>))

Dadurch, dass das Mysterium von Golgatha geschehen ist und seine Wirkungen hinterlassen hat, ist die Zukunft der Menschheit aber noch nicht gesichert. Immer mehr wird künftig davon abhängen, dass sich die Menschen, völlig unabhängig von jeglichem Glaubensbekenntnis, in ein ganz individuelles bewusstes Verhältnis zu dem Christus setzen. Was der Christus aus Gnade zu geben vermag, wird in seiner vollen Kraft nur wirksam, wenn sich die Menschen dazu bereiten, seine Gabe zu empfangen.

"So wie in der Gegend des menschlichen Herzens ein fortwährendes Verwandeln des Blutes in Äthersubstanz stattfindet, so findet ein ähnlicher Vorgang im Makrokosmos statt. Wir verstehen dieses, wenn wir unser Auge hinwenden auf das Mysterium von Golgatha und auf jenen Augenblick, in dem das Blut des Christus Jesus geflossen ist aus den Wunden. Dieses Blut darf nicht nur als chemische Substanz betrachtet werden, sondern es ist durch alles das, was geschildert worden ist als die Natur des Jesus von Nazareth, etwas ganz Besonderes. Und indem es ausfloß und hineinströmte in die Erde, ist unserer Erde eine Substanz gegeben worden, die, indem sie sich mit der Erde verband, ein Ereignis war, das ein bedeutendstes ist für alle Folgezeiten der Erde, und das auch nur einmal auftreten konnte. Was geschah mit diesem Blut in den folgenden Zeiten? Nichts anderes, als was sonst im Herzen des Menschen geschieht. Dieses Blut machte im Verlaufe der Erdenevolution einen Ätherisierungsprozeß durch. Und wie unser Blut als Äther vom Herzen nach oben strömt, so lebt im Erdenäther seit dem Mysterium von Golgatha das ätherisierte Blut des Christus Jesus. Der Ätherleib der Erde ist durchsetzt von dem, was aus dem Blute geworden ist, das auf Golgatha geflossen ist; und das ist wichtig. Wäre das nicht

geschehen, was durch den Christus Jesus geschehen ist, dann wäre nur das mit den Menschen auf der Erde der Fall, was vorher geschildert worden ist. So aber ist seit dem Mysterium von Golgatha eine fortwährende Möglichkeit vorhanden, daß in diesen Strömungen von unten nach oben die Wirkung des ätherischen Blutes des Christus mitströmt.

Dadurch, daß in dem Erden-Ätherleib das ätherische Blut des Jesus von Nazareth ist, strömt mit dem von unten nach oben, vom Herzen nach dem Gehirn strömenden ätherisierten Menschenblute dasjenige, was das ätherisierte Blut dieses Jesus von Nazareth ist, so daß nicht nur das zusammentrifft im Menschen, was früher geschildert worden ist, sondern es trifft zusammen die eigentliche menschliche Blutströmung und die Blutströmung des Christus Jesus. Aber eine Verbindung dieser beiden Strömungen kommt nur zustande, wenn der Mensch das richtige Verständnis entgegenbringt dem, was im Christus-Impuls enthalten ist. Sonst kann keine Verbindung zustande kommen, sonst stoßen sich die beiden Strömungen gegenseitig ab, prallen ebenso wieder auseinander, wie sie zusammengeprallt sind. Verständnis können wir nur erwerben, wenn wir in jedem Zeitalter der Erdenentwicklung dieses Verständnis so uns aneignen, wie es angepaßt ist in diesem Zeitalter. In der Zeit, als der Christus Jesus auf Erden lebte, da konnten der bevorstehenden Tatsache das richtige Verständnis entgegenbringen jene, die zu seinem Vorläufer Johannes kamen und sich taufen ließen durch die Formel, die im Evangelium ausgedrückt ist. Sie empfingen die Taufe, um die Sünde, das heißt das zu Ende gekommene Karma ihrer vorigen Leben zu ändern, und um zu erkennen, daß der wichtigste Impuls der Erdenentwicklung nunmehr in einen physischen Leib herabsteigen wird. Die Menschheitsentwicklung aber schreitet weiter, und für unsere heutige Zeit ist es wichtig, daß der Mensch einsehen lernt, daß er die geisteswissenschaftliche Erkenntnis aufnehmen muß und allmählich das, was vom Herzen zum Gehirn strömt, so befeuert, daß es der Anthroposophie Verständnis entgegenbringt. Die Folge wird sein, daß er das entgegennehmen kann, was vom zwanzigsten Jahrhundert an beginnt einzugreifen: das ist gegenüber dem physischen Christus von Palästina der ätherische Christus.

Denn an jenem Zeitpunkt sind wir angelangt, wo der ätherische Christus in das Erdenleben eingreift und zunächst einer kleinen Anzahl von Menschen sichtbar wird wie in einem natürlichen Hellsehen. Dann in den nächsten dreitausend Jahren wird er immer mehr Menschen sichtbar werden. Das muß kommen, das ist ein Naturereignis." (Lit.: GA 130, S 92f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA130.pdf#page=92f>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Erfahrungen des Übersinnlichen. Die drei Wege der Seele zu Christus*, GA 143 (1994)
2. Rudolf Steiner: *Vorstufen zum Mysterium von Golgatha* , GA 152 (1990)
3. Rudolf Steiner: *Heilfaktoren für den sozialen Organismus*, GA 198 (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=Mysterium_von_Golgatha&oldid=39489“

Kategorien: [Christologie](#) | [Erdenentwicklung](#) | [Menschheitsentwicklung](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. April 2011 um 20:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 6.276-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mystik

Aus AnthroWiki

Auf dem Pfad der **Mystik** (von lat. *mysticus*: unbeschreiblich, unaussprechlich, geheimnisvoll; bzw. von griech. *mystikos*, abgeleitet von *myein*: (Augen und Lippen) schließen) strebt der **Mystiker** durch Versenkung in das eigene Innere, in das eigene geistige Wesen, bis zur unmittelbaren Erfahrung der höchsten geistigen Wirklichkeit zu kommen. Sie gipfelt in der Unio Mystica, in der Einwerdung mit Gott bzw. dem Weltgeist. Die christlichen Mystiker suchten dieses Ziel vor allem durch eine beständige Vertiefung des Gefühlslebens zu erreichen, wie sie systematisch im christlichen Schulungsweg gepflegt wurde.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Mystik&oldid=23351>“

Kategorien: Schulungsweg | Mystik

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Mai 2007 um 09:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.414-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mystischer Tod

Aus AnthroWiki

Als **mystischer Tod** wird, im mystischen Nacherleben der Schilderungen des 13. Kapitels des Johannes-Evangeliums, die fünfte Stufe des christlichen Schulungswegs bezeichnet.

"Die fünfte Stufe ist der mystische Tod, wo der Schüler tatsächlich zuerst erlebt, wie wenn zwischen ihm und der Wirklichkeit etwas stünde wie ein schwarzer Vorhang. Bis ihm die Erkenntnis aufgeht, fühlt er etwas wie eine Art Verlorenenseins, eine Art des ganz und gar Einsamstehens. Die Fleischeswelt ist, wie wenn sie versunken wäre, und wie ein undurchdringlicher schwarzer Vorhang liegt es vor dem Auge der Seele. Das ist ein Moment, den jeder, der diesen Einwegweg geht, erleben muß. Man macht die Bekanntschaft mit allem, was als wirklich großes Leid und Schmerz auf dem Grunde der Seele ruhen kann, und mit allem Bösen, das in der Welt vorhanden ist. Das ist das Hinuntersteigen in die Hölle. Dann kommt es dem Schüler vor, als ob der Vorhang zerrisse, und er sieht in die andere Welt." (Lit.: GA 097, S 232f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf#page=232f>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das christliche Mysterium*, GA 97 (1998), ISBN 3-7274-0970-3 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.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=Mystischer_Tod&oldid=40652“

Kategorien: Christentum | Schulungsweg

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Mai 2011 um 23:48 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 438-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mystisches Lamm

Aus AnthroWiki

In der Bildersprache der Apokalypse wird der Christus auch als **mystisches Lamm** oder *Lamm Gottes* bezeichnet. Es wird symbolisch als Septagramm dargestellt.

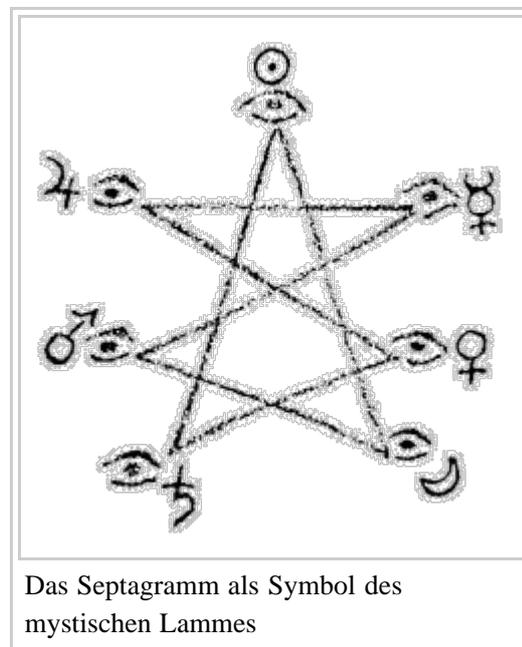
"Sie wissen, daß sich die Sonne einmal von der Erde abgetrennt hat, daß sie sich aber in ferner Zukunft mit der Erde wieder vereinigen wird. Das Wesen, das die Menschen dazu befähigt, sich so zu vergeistigen, daß sie sich mit der Sonne wieder vereinigen können, bezeichnet man im Okkultismus als die Intelligenz der Sonne. Diesem guten Sonnengeist wirkt ein böser, das Dämonium der Sonne [-> Sorat], entgegen. Beide Kräfte wirken nicht nur in der Sonne, sondern sie senden ihre Wirkungen auf die Erde herab. Die Kräfte des guten Sonnengeistes ziehen in Pflanze, Tier und Mensch ein, sie rufen das Leben auf der Erde hervor. Das gegnerische Prinzip des Sonnendämons, diejenige Gewalt, welche der Vereinigung der Erde mit der Sonne entgegensteht, wirkt in den bösen Kräften des Menschen.

Seit alten Zeiten gibt es hierfür okkulte Sinnbilder. Ein siebeneckiges Zeichen ist das Symbol für den guten Sonnengeist. Die sieben Ecken bezeichnen symbolisch die sieben Planeten. Das Pentagramm ist das Sinnbild für den Menschen. Die Sterne zeichnet der Okkultist in der Gestalt von sieben Augen in die Figur [des Septagramms] hinein. Umgeben von einer Linie sind die Kräfte alle verschlungen. Sie binden alles zusammen. Das ist auch von den Okkultisten aufgezeichnet in den Wochentagen. Verfolgen Sie diese Linie, so haben Sie die Namen der Wochentage in der Richtung der Linie gehend.

In alter Vergangenheit konnte die Zeit noch nicht äußerlich danach bemessen werden, wie die Sonne sich um die Erde dreht. Die alten Okkultisten dachten sich besondere Regenten für den Umlauf der Sonne, und sie dachten sich auch das Richtige. Das ganze System kreist, und so bestimmte man die Zeit entsprechend dem Umkreis durch die zwölf Zeichen des Tierkreises, Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage und so weiter. Nun wissen Sie, daß in der Entwicklung eines Weltsystems ein Umlauf ein Manvantara genannt wird, daß diesem jeweils ein Pralaya als Ruhezustand folgt und daß solche Zustände einander ablösen wie Tag und Nacht. Daher hat der Tag zwölf Stunden und die Nacht hat zwölf Stunden. Diese zwölf Stunden entsprechen den großen Zeiträumen des Weltentages, die von den alten Herrschern des Umlaufs des Tierkreises geregelt werden. Vierundzwanzig Herren des Umlaufs müßte ich aufzeichnen um dieses Zeichen herum. Wenn ich Ihnen das aufzeichnen würde, so hätten Sie hier das Septagramm. Sie hätten dann hier die sieben Augen, welche die sieben Sterne bedeuten, und die vierundzwanzig alten Herrscher, zwölf für den Tag und zwölf für die Nacht.

Man nennt den guten Sonnengeist auch das Lamm. Wir sprachen schon vom Pentagramm als Symbol des Menschen. Der schwarze Magier verwendet das Pentagramm so, daß die zwei «Hörner» nach oben gehen und das eine, die Spitze, nach unten. Nach der Vollendung dieser Entwicklung haben die Guten dann sieben «Hörner» entwickelt. Das ist das Zeichen für den Christus-Geist.

Lesen Sie die Stelle, wo Johannes das Buch mit den sieben Siegeln empfängt, mit dieser okkulten Erkenntnis. Lesen wir es, wie das geschildert wird im vierten Kapitel der Offenbarung. «Und alsobald war ich im Geist. Und siehe, ein Stuhl war gesetzt im Himmel und auf dem Stuhl saß einer; und der da saß, war gleich anzusehen wie der Stein Jaspis und Sarder... Und um den Stuhl waren vierundzwanzig Stühle und auf den Stühlen saßen vierundzwanzig Älteste» - die ich Ihnen vorgeführt habe in den vierundzwanzig Stunden des Weltentages - Tag

Das Septagramm als Symbol des mystischen Lammes

und Nacht. Und dann, was weiter zu finden ist im fünften Kapitel. «Und ich sah, und siehe, mitten zwischen dem Stuhl und den vier Tieren und zwischen den Ältesten stand ein Lamm, wie wenn es erwürgt wäre, und hatte sieben Hörner und sieben Augen, das sind die sieben Geister Gottes, gesandt in alle Lande.» - Dieses okkulte Zeichen liegt zugrunde, wenn Johannes in der Apokalypse auf die Geheimnisse des Weltendaseins hinweist. Nur wer diese kennt, kann erahnen, ein wie tiefes Buch die Apokalypse ist und was es zu bedeuten hat, wenn der Widersacher des Lammes als das Tier mit den zwei Hörnern [-> Sorat] geschildert wird." (Lit.: GA 96, S 313ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft*, GA 96 (1989), Berlin, 27. April 1907

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

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

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

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

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren

Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

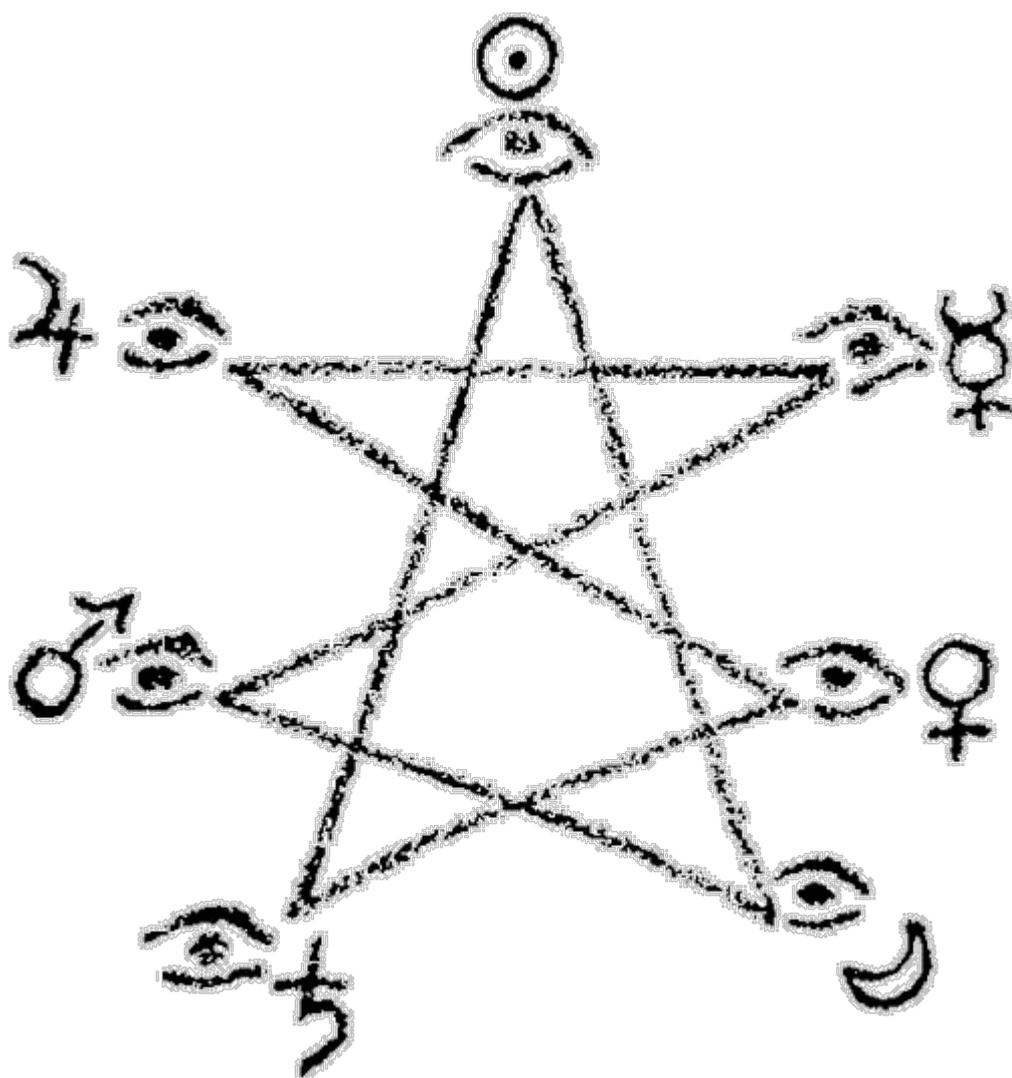
Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Mystisches_Lamm&oldid=7911“

Kategorien: [Christologie](#) | [Apokalypse](#)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Juli 2006 um 00:58 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 4.180-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mystisches lamm.gif

Aus AnthroWiki

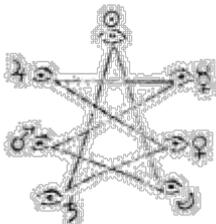
Größe dieser Vorschau: 552 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (629 × 683 Pixel, Dateigröße: 9 KB, MIME-Typ: image/gif)

Mystisches Lamm

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:10, 16. Jun. 2005		629 × 683 (9 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Mystisches Lamm

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm 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:

- Auferstehung
- Heptagramm
- Lotosblumen
- Mystisches Lamm

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mystisches_lamm.gif&oldid=2908“

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Juni 2005 um 06:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 776-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Märchen

Aus AnthroWiki

Märchen (mhd. Maere = *Kunde, Bericht, Nachricht*) sind auf den ersten Blick fantastisch erscheinende Geschichten, in denen aber vielfach Nachklänge des alten naturhaften Hellsehens zu finden sind.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Märchen&oldid=28770>“

Kategorien: Märchen | Hellsehen

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Mai 2008 um 17:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.035-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mäßigung

Aus AnthroWiki

Die **Mäßigung** oder **Besonnenheit** (griech. σωφροσύνη, *sophrosýne*; lat. *temperantia*) ist eine der vier platonischen Kardinaltugenden und zielt auf die Beherrschung der Leidenschaften, die ihren organischen Ursprung im Stoffwechsel-Gliedmaßen-System haben.

"Die dritte Tugend, die mit den unvollkommensten Organen rechnet,, denjenigen, die erst in der Zukunft eine Gestalt bekommen werden, zu der sie jetzt nur den Keim enthalten, ist diejenige, die man nennen kann: die Besonnenheit. Man kann sie auch, in einer gewissen Schattierung, das maßvolle Leben nennen. Dann haben wir also drei Tugenden: Weisheit, Tapferkeit oder Wackerheit, Besonnenheit. Auch die Mäßigkeit könnte man Besonnenheit nennen.

Unbesonnen kann man nun in der verschiedensten Weise sein. Unbesonnen kann man dadurch sein, daß man sich überißt und übertrinkt. Das ist die niedrigste Art der Unbesonnenheit. Da geht das Seelische ganz unter in der leiblichen Begierde, und wir leben uns ganz in unserem Leibe aus. Wenn wir aber unsere Begierde in die Hand nehmen, wenn wir geradezu befehlen dem Leibe, was er tun darf und nicht tun darf, dann sind wir besonnen, man kann auch sagen: mäßig. Und dann behalten wir durch solche Mäßigkeit auch diejenigen Kräfte in der richtigen Ordnung, die mitwirken sollen, daß wir in der nächsten Inkarnation die betreffenden Organe nicht dem Luzifer ausliefern. Denn wir liefern die Kräfte dem Luzifer aus, die wir ausgeben durch Hingabe an ein leidenschaftliches Leben. Am schlimmsten dann, wenn uns die Leidenschaften in einen Rauschzustand versetzen, wenn wir uns wohl fühlen bei dem Dahinträumen und dem Dahinduseln.

Da, wo wir unsere Besonnenheit verlieren, geben wir immer Kräfte dem Luzifer hin. Diese Kräfte nimmt er, aber damit nimmt er uns auch die Kräfte, welche wir für die Atmungs- und Verdauungsorgane brauchen, und wir kommen dann mit schlechten Atmungs- und schlechten Verdauungsorganen wieder, wenn wir nicht die Tugend der Mäßigkeit üben. Diejenigen, welche es lieben, sich hinreißen zu lassen von ihrem Begierdeleben, die sich ihrem Leidenschaftsleben hingeben, sind die Kandidaten für die dekadenten Menschen der Zukunft, für diejenigen Menschen der Zukunft, die unter allen möglichen Fehlern ihres physischen Leibes leiden werden." (Lit.: GA 159, S 20f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA159.pdf#page=20f>)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Geheimnis des Todes. Wesen und Bedeutung Mitteleuropas und die europäischen Volksgeister*, GA 159 [GA 159/160] (1980), ISBN 3-7274-1590-8 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA159.pdf>)

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=Mäßigung&oldid=39834>“

Kategorien: Grundbegriffe | Ethik

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. April 2011 um 23:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 390-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Möglichkeit

Aus AnthroWiki

Möglichkeit (abgeleitet von der indg. Wurzel **magh-*, "können, vermögen") bezeichnet die praktische Realisierbarkeit, das Seinkönnen, oder auch nur die theoretische logisch-formale Denkbarkeit einer Sache, eines Vorgangs oder Zustands, so wie auch die Fähigkeit, diese zu verwirklichen oder auch nur widerspruchsfrei zu denken. Sie unterscheidet sich damit von der Wirklichkeit, in der sich die Möglichkeit bereits konkret manifestiert hat, wie auch von der Notwendigkeit, durch die diese Realisierung - oder auch nur ihre Denkbarkeit - unausweichlich eintreten *muss* bzw. zwangsläufig gegeben ist.

Weblinks

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Möglichkeit&oldid=39683>“

Kategorien: Grundbegriffe | Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2011 um 20:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 334-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Möwe.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 533 Pixel.

Volle Auflösung (3.888 × 2.592 Pixel, Dateigröße: 3,05 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Von unten fotografierte Möwe. / Autor: Paul Borrmann

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:52, 27. Jan. 2011		3.888 × 2.592 (3,05 MB)	Martin Huck (Diskussion Beiträge)	Von unten fotografierte Möwe. / Autor: Paul Borrmann

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Vogel

Metadaten

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

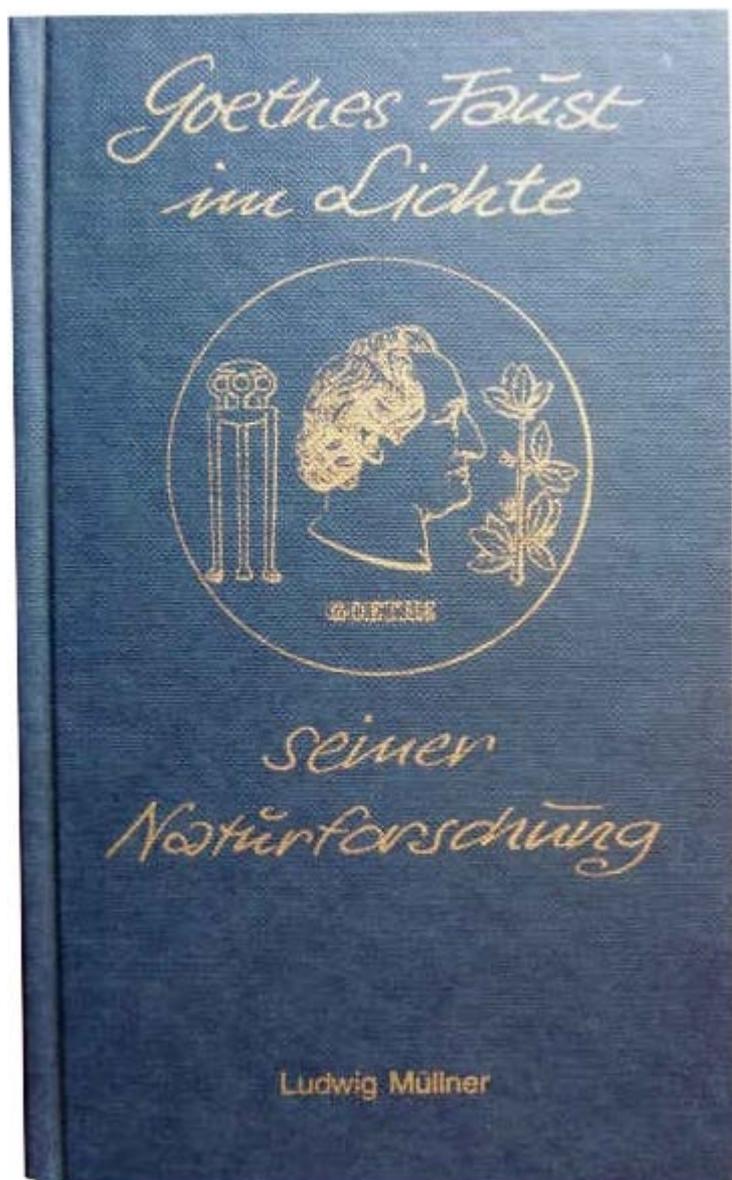
Hersteller	Canon
Modell	Canon EOS 1000D
Belichtungsdauer	1/200 Sekunden (0,005)
Blende	f/10
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	400
Erfassungszeitpunkt	17:30, 23. Nov. 2010
Brennweite	48 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Speicherzeitpunkt	17:30, 23. Nov. 2010
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.21
Digitalisierungszeitpunkt	17:30, 23. Nov. 2010
APEX-Belichtungszeitwert	7,625
APEX-Blendenwert	6,625
Messverfahren	Bildteil
Blitz	Blitz ausgelöst, erzwungenes Blitzen
Speicherzeitpunkt (1/100 s)	09
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	09
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	09
Farbraum	sRGB
Sensorauflösung horizontal	4.438,3561643836
Sensorauflösung vertikal	4.445,9691252144
Einheit der Sensorauflösung	Zoll
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Aufnahmeart	Standard

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Möwe.jpg&oldid=37467>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Januar 2011 um 18:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 100-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Müllner Goethes Faust.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Müllner_Goethes_Faust.jpg (363 × 593 Pixel, Dateigröße: 206 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Ludwig Müllner: *Goethes Faust im Lichte seiner Naturforschung*, Orient-Occident Verlag, Stuttgart 1981

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:26, 3. Jul. 2011		363 × 593 (206 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Ludwig Müllner: "Goethes Faust im Lichte seiner Naturforschung", Orient-Occident Verlag, Stuttgart 1981

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:

- Ludwig Müllner

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:Müllner_Goethes_Faust.jpg&oldid=43182“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Juli 2011 um 23:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 75-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Münchener Kongress 1907

Aus AnthroWiki

Der **Kongress der Föderation Europäischer Sektionen der Theosophischen Gesellschaft** wurde zu Pfingsten vom 18. - 21. Mai 1907 in München in der Tonhalle (Kaim-Säle), Türkenstraße 5 abgehalten und sollte die gemeinsame Arbeit der Mitglieder der Theosophischen Gesellschaft aus verschiedenen Ländern zu fördern suchen. Nachdem Anfang Juni 1906 auf dem Pariser Kongress der Entschluss gefasst worden war, den nächsten Kongress in München zu veranstalten, begannen Rudolf Steiner und Marie von Sievers gemeinsam mit den Münchner Freunden mit der sorgfältigen Planung der Tagung. Ein Hauptanliegen war von Beginn an die künstlerisch-esoterische Gestaltung der Tagung. Vor allem aber wollte Steiner, die von ihm von Anfang an vertretene

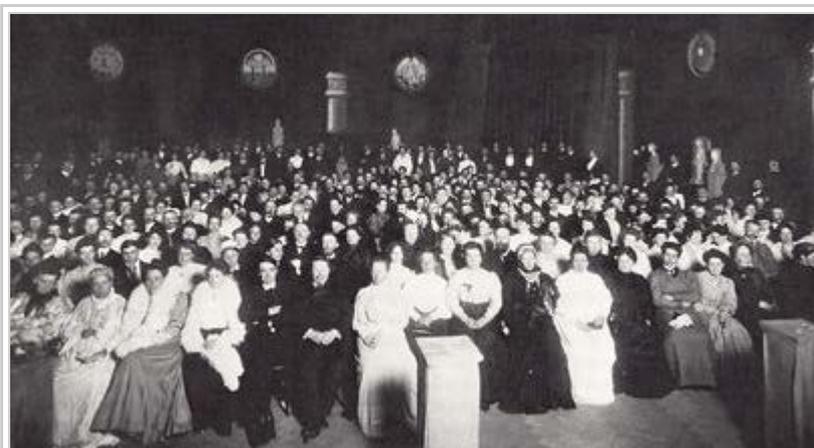
christlich-rosenkreuzerische Esoterik in der internationalen Theosophischen Gesellschaft verankern. Das wurde aber, wie sich später zeigte, von den meisten nichtdeutschen Theosophen, die viel stärker dem östlichen Schulungsweg zugeneigt waren, abgelehnt. Rudolf Steiner schreibt dazu in «Mein Lebensgang»:

"Die Art des Münchner Wirkens führte dazu, daß der Theosophische Kongreß, der 1907 von der deutschen Sektion der Theosophischen Gesellschaft veranstaltet werden sollte, in München stattfand. Diese Kongresse, die vorher in London, Amsterdam, Paris abgehalten wurden, enthielten Veranstaltungen, die theosophische Probleme in Vorträgen oder Diskussionen behandelten. Sie waren den gelehrten Kongressen nachgebildet. Auch die administrativen Fragen der Theosophischen Gesellschaft wurden behandelt.

An alledem wurde in München manches modifiziert. Den großen Konzertsaal, der für die Tagung dienen sollte, ließen wir — die Veranstalter — mit einer Innendekoration versehen, die in Form und Farbe künstlerisch die Stimmung wiedergeben sollte, die im Inhalt des mündlich Verhandelten herrschte. Künstlerische Umgebung und spirituelle Betätigung im Räume sollten eine harmonische Einheit sein. Ich legte dabei den allergrößten Wert darauf, die abstrakte, unkünstlerische Symbolik zu vermeiden und die künstlerische Empfindung sprechen zu lassen.

In das Programm des Kongresses wurde eine künstlerische Darbietung eingefügt. Marie von Sivers hatte Schures Rekonstruktion des eleusinischen Dramas schon vor langer Zeit übersetzt. Ich richtete es sprachlich für eine Aufführung ein. Dieses Drama fügten wir dem Programm ein. Eine Anknüpfung an das alte Mysterienwesen, wenn auch in noch so schwacher Form, war damit gegeben — aber, was die Hauptsache war, der Kongreß hatte Künstlerisches in sich. Künstlerisches, das auf den Willen hinwies, das spirituelle Leben fortan nicht ohne das Künstlerische in der Gesellschaft zu lassen. Marie von Sivers, welche die Rolle der Demeter übernommen hatte, wies in ihrer Darstellung schon deutlich auf die Nuancen hin, die das Dramatische in der Gesellschaft erlangen sollte. — Außerdem waren wir in einem Zeitpunkt, in dem die deklamatorische und rezitatorische Kunst durch Marie von Sivers in dem Herausarbeiten aus der inneren Kraft des Wortes an dem entscheidenden Punkte angekommen war, von dem aus auf diesem Gebiete fruchtbar weitergegangen werden konnte.

Ein großer Teil der alten Mitglieder der Theosophischen Gesellschaft aus England, Frankreich, namentlich aus Holland waren innerlich unzufrieden mit den Erneuerungen, die ihnen mit dem Münchner Kongreß gebracht worden sind. — Was gut gewesen wäre, zu verstehen, was aber damals von den wenigsten ins Auge gefaßt wurde,

Saal des Münchener Kongresses mit gemalten Siegeln und Säulen im Jahr 1907. Rudolf Steiner sitzt in der ersten Reihe (5 v.l.) neben Marie Steiner (4 v.l.) (1907)

war, daß mit der anthroposophischen Strömung etwas von einer ganz andern inneren Haltung gegeben war, als sie die bisherige Theosophische Gesellschaft hatte. In dieser inneren Haltung lag der wahre Grund, warum die anthroposophische Gesellschaft nicht als ein Teil der theosophischen weiterbestehen konnte. Die meisten legten aber den Hauptwert auf die Absurditäten, die im Laufe der Zeit in der Theosophischen Gesellschaft sich herausgebildet haben und die zu endlosen Zänkereien geführt haben." (Lit.: GA 028, S 464f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA028.pdf#page=506f>))

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>) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Münchener_Kongress_1907&oldid=46101“

Kategorien: Theosophie | Anthroposophie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2012 um 11:16 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 892-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mütter

Aus AnthroWiki

Als **Mütter** wurden in den griechischen Mysterien die drei *Weltenmütter* Rhea, Demeter und Proserpina (Persephone) bezeichnet. Rhea ist die Tochter der Gaia und des Uranos und Schwester und zugleich Gattin des Kronos, dem sie Demeter als eine ihrer Töchter gebiert. Persephone wiederum ist die Tochter des Zeus und seiner Schwester Demeter.

Goethe lässt die drei Mütter in der «Mütter»-Szene im zweiten Teil seiner Faust-Dichtung erscheinen. In viel abstrakterer Form wird auf sie auch in der jüdischen Kabbala hingewiesen. Dort erscheinen sie als die drei welterschöpfenden Grundbuchstaben Shin (שׁ), Aleph (א) und Mem (מ).

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Mütter in Goethes Faust
- 2 Die Urmütter bei den Orphikern und Pherekydes von Syros
- 3 Die Mütter als Repräsentanten früherer Weltentwicklungsstufen
- 4 Siehe auch
- 5 Literatur

Die Mütter in Goethes Faust

"Persönlich ist Goethe dieses ganze Verhältnis zu den Müttern vor die Seele getreten aus der Lektüre des Plutarch. Plutarch, der griechische Schriftsteller, den Goethe gelesen hat, spricht von den Müttern. Insbesondere eine Szene im Plutarch scheint auf Goethe dem Gemüte nach einen tiefen Eindruck gemacht zu haben: Die Römer sind mit den Karthagern im Kriege. Nikias ist römisch gesinnt, und er will die Stadt Engyion den Karthagern entreißen. Er soll an die Karthager deshalb ausgeliefert werden. Da stellt er sich wahnsinnig und läuft auf den Straßen herum und ruft: Die Mütter, die Mütter verfolgen mich! - Sie sehen daraus, daß in der Zeit, von der Plutarch spricht, man diese Verwandtschaft der Mütter nicht mit dem gewöhnlichen sinnlichen Verstande, sondern mit einem Zustand des Menschen, wo dieser sinnliche Verstand nicht da ist, in Zusammenhang bringt. Zweifellos hat alles dasjenige, was Goethe im Plutarch gelesen hat, ihm die Anregung gegeben, den Ausdruck, die Idee der Mütter einzuführen in den Faust." (Lit.: GA 273, S 86)

Als Mephistopheles das Wort «Mütter» erwähnt, schaudert es Faust. Hinabsteigen muß Faust in einen Seelenbereich, in dem ihm Mephistopheles nicht mehr folgen kann, in einen Seelenbereich, der hinausführt aus der luziferisch verseuchten Sinnlichkeit, hin zu einer Seelenprovinz, wo noch die ursprünglichen Schöpfermächte zu finden sind, wo die Mütter der menschlichen Seelenkraft wohnen. Äußerer Anlaß dazu ist das Verlangen des Kaisers, Paris und Helena, „*das Musterbild der Männer so der Frauen*“ in „*deutlichen Gestalten*“ zu schauen. Goethe bezog sich hier auf die Sachs'sche Darstellung, wie ein Nekromant am Hofe Kaiser Maximilians die Helena erscheinen läßt. Da war es aber der Kaiser selbst, der ihr verfiel und dadurch paralysiert wurde.

Zu den Müttern also muß Faust hinabsteigen. „*Ins Unbetretene, nicht zu Betretende; ein Weg ans Unerbetene, nicht zu Erbittende*“ führt der Weg, in eine Welt schwankender Erscheinungen ohne feste Kontur:

FAUST. Die Mütter! Mütter! - 's klingt so
wunderlich!

MEPHISTOPHELES.

Das ist es auch. Göttinnen, ungekannt

Euch Sterblichen, von uns nicht gern genannt.
Nach ihrer Wohnung magst ins Tiefste schürfen;
Du selbst bist schuld, daß ihrer wir bedürfen.
FAUST. Wohin der Weg?
MEPHISTOPHELES. Kein Weg! Ins Unbetretene,
Nicht zu Betretende; ein Weg ans Unerbetene,
Nicht zu Erbittende. Bist du bereit? -
Nicht Schlösser sind, nicht Riegel wegzuschieben,
Von Einsamkeiten wirst umhergetrieben.
Hast du Begriff von Öd' und Einsamkeit?
FAUST. Du spartest, dächt' ich, solche Sprüche;
Hier wittert's nach der Hexenküche.
MEPHISTOPHELES.
Und hättest du den Ozean durchschwommen,
Das Grenzenlose dort geschaut,
So sähst du dort doch Well' auf Welle kommen,
Selbst wenn es dir vorm Untergange graut.
Du sähst doch etwas. Sähest wohl in der Grüne
Gestillter Meere streichende Delphine;
Sähest Wolken ziehen, Sonne, Mond und Sterne -
Nichts wirst du sehn in ewig leerer Ferne,
Den Schritt nicht hören, den du tust,
Nichts Festes finden, wo du ruhst.
FAUST. Du sprichst als erster aller Mystagogen,
Die treue Neophyten je betrogen;
Nur umgekehrt. Du sendest mich ins Leere,
Damit ich dort so Kunst als Kraft vermehre;
Nur immer zu! wir wollen es ergründen,
In deinem Nichts hoff' ich das All zu finden.

Räumliche Begriffe machen in dieser Welt keinen Sinn mehr, wo alles in strömender Bewegung ist. Oben und unten verlieren hier ihre Bedeutung. Hinter die fertige Schöpfung tritt Faust zurück in den Bereich der Kräfte, die diese Schöpfung erst hervorgebracht haben.

Versinke denn! Ich könnt' auch sagen: steige!
's einerlei. Entfliehe dem Entstandnen
In der Gebilde losgebundne Reiche!

Mephisto kann Faust noch den Schlüssel zu diesem Reich geben, selbst einzutreten vermag er nicht – und damit kann sich Faust zugleich erstmals dem luziferischen Zugriff entziehen!

Der Gang zu den Müttern führt Faust dorthin, wo die menschliche Seele ihren Ursprung gefunden hat. Hier ist die Quelle, aus der die drei wesentlichsten Seelenkräfte, das Denken, Fühlen und Wollen, fließen. Drei Mütter sind es, denen Faust hier begegnet. Man sieht, wie uns Goethe hier in eine Welt führt, die noch viel tiefer reicht als alles das, was die Tiefenpsychologie zu erfassen vermag. Eine umfassende Psychologie der menschlichen Seele führt uns Goethe hier vor Augen, nicht in abstrakten Begriffen, sondern in lebendig gestalteten Bildern.

Die mystische Versenkung in die eigenen Seelentiefen führt Faust bis an das Urbild der menschlichen Seele heran, wie es einstmals von den Göttern geschaffen wurde. Von hier kann er Helena, die dieses ewige Urbild in ihrem schönen Wesen ausdrückt, heraufholen an das Bewußtsein - so stark, so intensiv, daß es durch eine Art Massensuggestion dem ganzen versammelten Hofstaat am Kaiserhof gegenwärtig wird, wobei Mephisto tüchtig hilft, wodurch aber auch wiederum alles seinem Zugriff unterliegt. Was in der Hexenküche erst wie ein flüchtiger Schein

vorüber huschte, steht Faust nun ganz klar in der Seele. Und doch – real zu vereinigen vermag er sich mit dieser ewigen menschlichen Seele noch nicht. Kaum will er Helena berühren, von erneut aufwallenden Begierden getrieben, zerstäubt das Bild in einer mächtigen Explosion, und Faust stürzt wie gelähmt ohnmächtig zu Boden.

Das ist die Gefahr aller Mystik, die in die inneren Seelentiefen vordringt, daß das, was von dort auch immer ans Bewußtsein heraufgebracht wird, wieder durch die luziferische Sphäre hindurch getragen werden muß. Höchstes kann wieder von der niedersten Begierde ergriffen werden – mit fatalen Folgen für das Seelenleben. Wie ein gewaltiger elektrischer Schlag können diese übermächtigen Seelenkräfte, das Bewußtsein treffen, wenn dieses nicht völlig rein und frei von sinnlicher Glut sich ihnen hingeben kann. Man sehe sich nur manche mystische Schriften an und beachte, welche wollüstige Phantasien sich da oftmals hinein mischen.

Die Urmütter bei den Orphikern und Pherekydes von Syros

Rudolf Steiner weist bezüglich der Mütter, von denen Goethe spricht, auch auf die Lehren der Orphiker hin, die wiederum Pherekydes von Syros beeinflussten. Die Orphiker sprachen von drei übergeschlechtlichen Urprinzipien der Welt, die sie Zeus, Chronos und Chaos nannten. Man darf sie nicht unmittelbar mit den gleichnamigen Göttern der griechischen Mythologie gleichsetzen. Mütter sind sie in dem Sinn, dass aus ihnen die ganze Welt geboren wird. Bei *Pherekydes* wurden daraus die drei Urprinzipien Chronos, Zeus und Chthon, die man nur sehr abstrakt und uneigentlich, wenn man vom imaginativen Bilderleben zum Gedankenleben übergeht, mit Zeit, Raum und Materie identifizieren darf.

"In den verschiedenen Kulturen der Völker hat sich der Übergang von dem alten Bild-Erleben zum Gedanken-Erleben zu verschiedenen Zeitpunkten vollzogen. In Griechenland kann man diesen Übergang belauschen, wenn man den Blick auf die Persönlichkeit des Pherekydes wirft. Er lebt in einer Vorstellungswelt, an welcher das Bild-Erleben und der Gedanke noch gleichen Anteil haben. Es können seine drei Grundideen, Zeus, Chronos, Chthon, nur so vorgestellt werden, daß die Seele, indem sie sie erlebt, sich zugleich dem Geschehen der Außenwelt angehörig fühlt. Man hat es mit drei erlebten Bildern zu tun und kommt diesen nur bei, wenn man sich nicht beirren läßt von allem, was die gegenwärtigen Denkgewohnheiten dabei vorstellen möchten.

Chronos ist nicht die Zeit, wie man sie gegenwärtig vorstellt. Chronos ist ein Wesen, das man mit heutigem Sprachgebrauch «geistig» nennen kann, wenn man sich dabei bewußt ist, daß man den Sinn nicht erschöpft. Chronos lebt, und seine Tätigkeit ist das Verzehren, Verbrauchen des Lebens eines anderen Wesens, *Chthon*. In der Natur waltet Chronos, im Menschen waltet Chronos; in Natur und Mensch verbraucht Chronos Chthon. Es ist einerlei, ob man das Verzehren des Chthon durch Chronos innerlich erlebt oder äußerlich in den Naturvorgängen ansieht. Denn auf beiden Gebieten geschieht dasselbe. Verbunden mit diesen beiden Wesen ist *Zeus*, den man sich im Sinne des Pherekydes ebensowenig als Götterwesen im Sinne der gegenwärtigen Auffassung von Mythologie vorstellen darf, wie als bloßen «Raum» in heutiger Bedeutung, obwohl er das *Wesen* ist, welches das, was zwischen Chronos und Chthon vorgeht, zur räumlichen, ausgedehnten Gestaltung schafft.

Das Zusammenwirken von Chronos, Chthon, Zeus im Sinne des Pherekydes wird unmittelbar im Bilde erlebt, wie die Vorstellung erlebt wird, daß man ißt; es wird aber auch in der Außenwelt erlebt, wie die Vorstellung der blauen oder roten Farbe erlebt wird. Dies Erleben kann man in folgender Art vorstellen. Man lenke den Blick auf das Feuer, welches die Dinge verzehrt. In der Tätigkeit des *Feuers*, der Wärme, lebt sich Chronos dar. Wer das Feuer in seiner *Wirksamkeit* anschaut und noch nicht den selbständigen Gedanken, sondern das Bild wirksam hat, der schaut Chronos. Er schaut mit der *Feuerwirksamkeit* - nicht mit dem sinnlichen Feuer - zugleich die «Zeit». Eine andere Vorstellung von der Zeit gibt es vor der Geburt des Gedankens noch nicht. Was man gegenwärtig «Zeit» nennt, ist erst eine im Zeitalter der gedanklichen Weltanschauung ausgebildete Idee. - Lenkt man den Blick auf das Wasser, nicht wie es als Wasser ist, sondern wie es sich in Luft oder Dampf verwandelt, oder auf die sich auflösenden Wolken, so erlebt man im Bilde die Kraft des «Zeus», des räumlich wirksamen Verbreiterers; man könnte auch sagen: des sich «strahlig» Ausdehnenden. Und schaut man das Wasser, wie es zum Festen wird, oder das Feste, wie es sich in Flüssiges bildet, so schaut man Chthon. Chthon ist etwas, was dann später im Zeitalter der gedankenmäßigen Weltanschauungen zur «Materie», zum «Stoffe» geworden ist; Zeus ist zum «Äther» oder auch zum «Raum» geworden; Chronos zur «Zeit».

Durch das Zusammenwirken dieser drei Urgründe stellt sich im Sinne des Pherekydes die Welt her. Es entstehen

durch dieses Zusammenwirken auf der einen Seite die sinnlichen Stoffe: Feuer, Luft, Wasser, Erde; auf der anderen Seite eine Summe von unsichtbaren, übersinnlichen Geistwesen, welche die vier Stoffwelten beleben. Zeus, Chronos, Chthon sind Wesenheiten, denen gegenüber die Ausdrücke «Geist, Seele, Stoff» wohl gebraucht werden können, doch wird die Bedeutung damit nur annähernd bezeichnet. Erst durch die Verbindung dieser drei Urwesen entstehen die mehr stofflichen Weltenreiche, das des Feuers, der Luft, des Wassers, der Erde und die mehr seelischen und geistigen (übersinnlichen) Wesenheiten. Mit einem Ausdruck der späteren Weltanschauungen kann man Zeus als «Raum-Äther», Chronos als «Zeit-Schöpfer» und Chthon als «Stoff-Erbringer» die drei «Urmütter» der Welt nennen. Man sieht sie noch in Goethes «Faust» durchblicken, in der Szene des zweiten Teiles, wo Faust den Gang zu den «Müttern» antritt.

So wie bei Pherekydes diese drei Urwesen auftreten, weisen sie zurück auf Vorstellungen bei Vorgängern dieser Persönlichkeit, auf die sogenannten *Orphiker*. Diese sind Bekenner einer Vorstellungsart, welche noch ganz in der alten Bildhaftigkeit lebt. Bei ihnen finden sich auch drei Urwesen, Zeus, Chronos und das Chaos. Neben diesen drei «Urmüttern» sind diejenigen des Pherekydes um einen Grad weniger bildhaft. Pherekydes versucht eben schon mehr durch das Gedankenleben zu ergreifen, was die Orphiker noch völlig im Bilde hielten. Deshalb erscheint er als die Persönlichkeit, bei welcher man von der «Geburt des Gedankenlebens» sprechen kann. - Dies drückt sich weniger durch die gedankliche Fassung der orphischen Vorstellungen bei Pherekydes aus, als durch eine gewisse Grundstimmung seiner Seele, die sich dann in einer ähnlichen Art bei manchem philosophierenden Nachfolger des Pherekydes in Griechenland wiederfindet. Pherekydes sieht sich nämlich gezwungen, den Ursprung der Dinge in dem «Guten» (Ariston) zu sehen. Mit den «mythischen Götterwelten» der alten Zeit konnte er diesen Begriff nicht verbinden. Den Wesen dieser Welt kamen Seeleneigenschaften zu, die mit diesem Begriffe nicht verträglich waren. In seine drei «Urgründe» konnte Pherekydes nur den Begriff des «Guten», des Vollkommenen hineindenken.

Damit hängt zusammen, daß mit der Geburt des Gedankenlebens eine Erschütterung des seelischen Empfindens verbunden war. Man soll dieses seelische Erlebnis da nicht übersehen, wo die gedankliche Weltanschauung ihren Anfang hat. Man hätte in diesem Anfang nicht einen Fortschritt empfinden können, wenn man mit dem Gedanken nicht etwas Vollkommeneres hätte zu erfassen geglaubt, als mit dem alten Bild-Erleben erreicht war. Es ist ganz selbstverständlich, daß innerhalb dieser Stufe der Weltanschauungsentwicklung die hier gemeinte Empfindung nicht klar ausgesprochen wurde. Empfundener wurde, was man jetzt rückblickend auf die alten griechischen Denker klar aussprechen darf. - Man empfand: die von den unmittelbaren Vorfahren erlebten Bilder führten nicht zu den höchsten, den vollkommensten Urgründen. In diesen Bildern zeigten sich nur weniger vollkommene Urgründe. Der Gedanke müsse sich erheben zu den noch höheren Urgründen, von denen das in Bildern Geschaute nur die Geschöpfe sind." (Lit.: GA 18, S 40ff)

Die Mütter als Repräsentanten früherer Weltentwicklungsstufen

Die Mütter sind nach Rudolf Steiner auch 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)

Siehe auch

- Mütter (Kabbala)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Rätsel der Philosophie in ihrer Geschichte als Umriß dargestellt*, GA 18 (1985) [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA018.pdf>)
2. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Erläuterungen zu Goethes «Faust»*, Band II: Das Faust-Problem, GA 273 (1981) [2] (<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.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=Mütter&oldid=40744>“

Kategorien: [Mysterien](#) | [Griechische Mysterien](#) | [Goethe](#) | [Faust](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Mai 2011 um 23:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.745-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mütter (Kabbala)

Aus AnthroWiki

Die drei **Mütter** (hebr. המטא, Singular: מטא, 'em) sind nach den Lehren der jüdischen Kabbala, wie schon im Sefer Jetzira beschrieben, die hebräischen Buchstaben Aleph (א), Mem (מ) und Shin (ש), die auch für Seele, Leib und Geist stehen. *Shin* entspricht dem Feuerelement und deutet hin auf die Entwicklung des alten Saturn. *Aleph* korrespondiert mit dem Luftelement und weist auf die alte Sonnenzeit. *Mem* gehört zum Wasserelement und zur alten Mondenentwicklung. In einem palästinensischen Midrasch wird auch darauf hingewiesen, dass die drei Elemente Feuer (hebr. עש, *esch*), Luft (hebr., *ruach*) und Wasser (hebr. מַיִם, *majim*) bereits *vor* der Erschaffung der Welt existierten; aus dem Wasser entstand dann die Finsternis, aus dem Feuer das Licht und aus der Luft (hebr. רוח, *Ruach*) die Weisheit^[1].

Im Lebensbaum der Kabbala mit 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.

Die drei Mütter stehen auch für die Dreigliederung des menschlichen Organismus in Nerven-Sinnessystem - Shin (ש), Rhythmisches System - Aleph (א) und Stoffwechsel-Gliedmassensystem - Mem (מ).

„Drei Mütter im Körper: Kopf, Bauch und Brust. Der Kopf wurde aus dem Feuer geschaffen, der Bauch aus dem Wasser und die Brust aus der Luft, die da zwischen beiden schwankt.“

– SEFER JETZIRA 3,7

Die Mütter stehen aber auch für die drei Seelenkräfte Denken (ש), Fühlen (א) und Wollen (מ).

Siehe auch

- Mütter

Anmerkungen

- ↑ Epstein, in "Rev. Etudes Juives," xxix. 77 [1] (<http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=1&letter=C&search=cabala#12>)

Weblinks

- Das hebräische Alephbeth (<http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/kabbalaaleph.htm>)

Von „[http://anthrowiki.at/index.php?title=Mütter_\(Kabbala\)&oldid=35898](http://anthrowiki.at/index.php?title=Mütter_(Kabbala)&oldid=35898)“

Kategorie: Kabbala

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Mai 2010 um 23:18 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 942-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:NAMA-Asklepios Epidaure.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 298 × 598 Pixel.

Volle Auflösung (1.320 × 2.650 Pixel, Dateigröße: 454 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Asklepios, der griechische Gott der Heilkunst mit seinem Stab, der von einer Äskulapnatter umschlungen wird

Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bild:NAMA-Asklepios_Epidaure.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:46, 15. Jun. 2008		1.320 × 2.650 (454 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Asklepios, der griechische Gott der Heilkunst mit seinem Stab, der von einer Äskulapnatter umschlungen wird Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?

title=Bild:NAMA-Asklepios_Epidaure.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:

- Schlangen

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	Marsyas
Urheberrechte	CC-BY-SA 2.5
Belichtungsdauer	1/20 Sekunden (0,05)
Blende	f/2,4
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	125
Erfassungszeitpunkt	09:09, 19. Dez. 2005
Brennweite	7,1 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Adobe Photoshop CS Macintosh
Speicherzeitpunkt	20:47, 2. Mär. 2006
Y und C Positionierung	Zentriert
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	09:09, 19. Dez. 2005
Komprimierte Bits pro Pixel	2
Belichtungsvorgabe	0,3
Größte Blende	2,5 APEX (f/2,38)
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Farbraum	Nicht kalibriert
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard

Belichtungsmodus	Manuelle Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Digitalzoom	0
Aufnahmeart	Standard
Kontrast	Normal
Sättigung	Normal
Schärfe	Normal

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:NAMA-Asklepios_Epidaure.jpg&oldid=29759“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2008 um 18:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 172-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Nabelchakra.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Nabelchakra.gif (294 × 273 Pixel, Dateigröße: 15 KB, MIME-Typ: image/gif)

Nabelchakra

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:09, 7. Apr. 2008		294 × 273 (15 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Nabelchakra

- 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
- Zehnblättrige Lotosblume

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Nabelchakra.gif&oldid=26992>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. April 2008 um 00:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 272-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Datei:Nabelchakra gelb.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Nabelchakra_gelb.jpg (294 × 300 Pixel, Dateigröße: 17 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		294 × 300 (17 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

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Nabelchakra_gelb.jpg&oldid=27019“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. April 2008 um 09:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 46-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nachahmung

Aus AnthroWiki

Nachahmung prägt das Leben des Kindes im ersten Jahrsiebt seines irdischen Daseins. Es ist in diesem Alter noch ganz Sinnesorgan und ahmt bis in die Gestaltung seines Leibes alles nach, was es mit den Sinnen wahrnimmt.

"Wenn wir durch die Geburt hereintreten in das physische Dasein, so kommen wir aus einer Welt, in der wir uns auch noch während der Erdenzeit gewissermaßen in einer ähnlichen Lage befinden wie während der Mondenzeit, als wir unter dem starken Einflüsse der höheren geistigen Impulse waren da oben in der geistigen Welt, die wir durchzumachen hatten, bevor wir durch die Geburt ins Erdendasein herunterstiegen. Da sind es immer höhere geistige Wesenheiten, die uns zu dem anleiten, was wir zu verrichten haben, um unser Erdendasein aus der geistigen Welt heraus vorzubereiten, so daß es karmagemäß ablaufen kann. Und mit dem Eingehen in den physischen Leib werden wir entrissen dieser Welt, in der es keine Gewohnheiten gibt, sondern nur fortwährende Impulse der höheren geistigen Wesenheiten. Wir haben gewissermaßen, wenn wir ins physische Dasein hereintreten, noch einen Nachklang dieser Lage, in der wir waren in der geistigen Welt. Und dieser Nachklang drückt sich dadurch aus, daß wir als Kinder so ziemlich bis zu unserem siebenten Jahre uns weniger nach Gewohnheiten richten, sondern mehr unter dem Einflüsse der Nachahmung stehen. Wir machen das nach, was uns vorgemacht wird, und wir machen anfangs eigentlich unter dem unmittelbaren Einflüsse des Vormachens die Dinge nach. Das ist ein Nachklang der Art, wie es notwendig war für uns in der geistigen Welt. In der geistigen Welt war es für uns notwendig, zu jeder einzelnen Betätigung den Impuls zu erhalten. Daher überliefern wir uns als Kinder zunächst den unmittelbaren Impulsen, ahmen nach. Und erst im Laufe der Zeit tritt, ebenso wie die Fähigkeit, Gewohnheitsmäßiges auszuleben, die Selbständigkeit, die selbständige Betätigung innerhalb unseres Seelenlebens auf." (Lit.: GA 170, S 195f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA170.pdf#page=195f>))

"Deshalb, weil dasjenige, was heruntersteigt aus der geistigen Welt als ein geistig-seelisches Wesen und ebenso real ist, als was wir mit Augen aus dem Mutterkörper hervorgehend schauen, weil das noch loser mit der physischen Körperlichkeit verbunden ist, als es später beim Menschen der Fall ist, deshalb lebt das Kind noch viel mehr als der spätere erwachsene Mensch außerhalb seines Leibes.

Und damit ist nur in anderer Art ausgedrückt, was ich schon gestern sagte: Das Kind ist im allerhöchsten Grade seinem ganzen Wesen nach in dieser ersten Zeit ein Sinneswesen. Es ist wie ein Sinnesorgan. Durch den ganzen Organismus rieselt dasjenige, was an Eindrücken aus der Umgebung kommt, klingt nach, tönt nach, weil das Kind noch nicht so innig wie später der Mensch mit seinem Körper verbunden ist, sondern in der Umgebung lebt mit dem loseren Geistig- Seelischen. Daher wird alles aufgenommen, was an Eindrücken aus dieser Umgebung kommt." (Lit.: GA 308, S 27f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA308.pdf#page=27f>))

"Das bedeutet, daß das Kind eigentlich noch ganz Sinnesorgan ist. Für das Kind gibt es noch nichts, als daß es Sinnesorgan ist, und es nimmt alles, was es aufnimmt, so auf wie ein Sinnesorgan.

Betrachten Sie das wunderbar gestaltete menschliche Auge: die ganze Welt ist dadrin, das Bild der ganzen Welt. Wir können sagen: draußen ist die Welt, drinnen ist die Welt. Beim Kinde ist es ebenso: draußen ist die Welt, drinnen ist die Welt; das Kind ist ganz Sinnesorgan. Wir Erwachsenen haben den Geschmack von Zucker durch Mund, Zunge, Gaumen. Das Kind durchdringt sich ganz mit Geschmack. Man habe nur Sinn dafür, ein Kind zu beobachten, wie es durch und durch Sinn ist, Geschmacksorgan. Und insofern es schaut, nimmt es ja Teil mit seinem ganzen Wesen am Schauen, es geht ganz in seiner Umgebung auf. Daher ist etwas Eigentümliches im Kinde vorhanden: es hat eine naturhafte Religiosität. Die Eltern, die Erzieher sind um das Kind herum, das Kind gibt sich hin, wie das Auge sich selbst hingibt. Wenn das Auge sich selber sehen würde, würde es das andere nicht sehen. Das Kind lebt ganz in der Umgebung; aber es nimmt sie auch ganz körperlich auf. Nehmen wir einen Fall: den jähzornigen Vater neben dem Kinde. Der tut allerlei, die Wut drückt sich aus in seinen Gebärden. Ja, das Kind nimmt seine Gebärden ganz anders wahr, als der Mensch denkt. Das Kind sieht zugleich in den Gebärden die moralische Qualität des Vaters. Das was das Kind innerlich sieht, die Welt, wird moralisch durchleuchtet. So wird

das Kind ganz innerlich durchsetzt von einem jähzornigen Vater, einer liebevollen Mutter, von irgend etwas bei irgend jemand anderem. Das breitet sich aus in dem Kinde bis in den physischen Körper hinein. Wie wir in der Umgebung eines Kindes sind, das geht in das Kind hinein, geradeso wie das Kerzenlicht in das Auge hineingeht. Aber es breitet sich das, wie wir in der Umgebung eines Kindes sind, soweit aus, daß sein Blut in den Sinnen anders zirkuliert, in seinen Nerven, indem diese arbeiten, in seinen Muskeln, in den Gefäßsäften, mit denen die Sinne versorgt werden, daß das ganze Wesen des Kindes sich nach dem bildet, wie die äußeren Eindrücke sind. Und noch wenn der Mensch ein Greis ist, dann merkt er die Wirkung desjenigen, was die moralischreligiöse Umgebung in der Verfassung des Kindes, in dem physischen Körper des Kindes bewirkt haben. Des ganzen menschlichen Erdenlebens Gesundheit und Krankheit hängt davon ab, ob wir imstande sind, richtig tief genug einzusehen, daß im Kinde sich alles spiegelt, was in der Umgebung vorgeht. Nicht nur das Physische, sondern auch das Moralische spiegelt sich. Das Moralische, das sich spiegelt, wird wirksam in bezug auf Gesundheit und Krankheit.

Das Kind ist in den ersten sieben Lebensjahren, bis zum Zahnwechsel, ein rein nachahmendes Wesen, ein imitierendes Wesen. Wir können es nur dadurch erziehen, daß wir alles dasjenige, wovon wir meinen, daß es in dem Kinde entwickelt werden muß, in seiner Umgebung tun. Wir sollen nicht ausdenken: Was soll das Kind tun? - sondern wir sollen uns vor allen Dingen klar sein darüber, daß wir selbst es ihm vormachen müssen. Denn nichts anderes ist gesund für das Kind, als was wir ihm vormachen. Und nichts nimmt das Kind wahrhaftig in seine Organe auf, als was wir ihm vormachen." (Lit.: GA 304a, S 168f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA304a.pdf#page=168f>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Rätsel des Menschen. Die geistigen Hintergründe der menschlichen Geschichte*, GA 170 (1992), ISBN 3-7274-1700-5 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA170.pdf>)
2. Rudolf Steiner: *Anthroposophische Menschenkunde und Pädagogik*, GA 304a (1979), ISBN 3-7274-3045-1 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA304a.pdf>)
3. Rudolf Steiner: *Die Methodik des Lehrens und die Lebensbedingungen des Erziehens*, GA 308 (1986), ISBN 3-7274-3080-X [3] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA308.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=Nachahmung&oldid=41478>“

Kategorien: Mensch | Pädagogik

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2011 um 10:41 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 571-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nachbild

Aus AnthroWiki

Ein **Nachbild** entsteht auf der Netzhaut des Auges, wenn wir längere Zeit eine helle Fläche betrachten. Bei *positiven Nachbildern*, die leicht entstehen, wenn man in eine relativ helle Lichtquelle blickt, entsprechen die Helligkeits- und Farbverhältnisse denen des direkten Wahrnehmungsbildes. Bei *negativen Nachbildern* kehren sich diese Werte um: hell wird zu dunkel, und die Farben erscheinen in ihren Komplementärfarben. Blicken wir beispielsweise auf ein dunkles Viereck auf grauem Hintergrund, so schwebt für einige Momente ein helles Nachbild vor der grauen Fläche, nachdem wir das Viereck entfernt haben. Dieses Nachbild bewegt sich, je nachdem wie wir unsere Augen bewegen. Es wird gemäß den perspektivischen Verhältnissen größer, wenn wir uns von der grauen Fläche weiter entfernen, kleiner, wenn wir uns ihr nähern. Das Nachbild lebt real in unserem Auge und wird nur durch unsere Blicke gleichsam auf die äußere Fläche projiziert. Ähnliches können wir erleben, wenn wir etwa ein rotes Viereck betrachten und anschließend entfernen. Dann ist das Nachbild allerdings grünlich gefärbt. Das Helle ist das Gegenteil des Dunklen, und das Grüne die Gegenfarbe zum Roten. Diese Nachbilder sind natürlich schon vorhanden, solange wir noch auf das schwarze bzw. rote Viereck schauen. Nur fallen sie uns dann kaum auf; sie legen sich nur wie ein ganz zarter Schleier über das ursprüngliche Wahrnehmungsbild. Immer ist das Auge dabei bestrebt, die Einseitigkeit der äußeren Farbe durch ihr Gegenteil abzumildern und zu einem Ganzen zu ergänzen. Das Auge strebt nach Totalität.

Vom Nachbild zu unterscheiden ist das Blendungsbild, das entsteht, wenn man in ein blendendes helles Licht blickt und diesen Eindruck bei geschlossenen Augen nachwirken lässt.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Nachbild&oldid=32014>“

Kategorien: Sinne | Wahrnehmung | Farbenlehre

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2009 um 09:43 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 770-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nachfolge Christi

Aus AnthroWiki

Die **Nachfolge Christi** (*De imitatione Christi*) von Thomas a Kempis ist ein weit verbreitetes und oft gelesenes christliches geistliches Buch. Es erschien zuerst anonym um das Jahr 1418.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Autorschaft und Verbreitung
- 2 Inhalt
- 3 Zur Einordnung
- 4 Siehe auch
- 5 Ausgaben
- 6 Literatur
- 7 Weblinks

Autorschaft und Verbreitung

Die Autorschaft war lange umstritten, doch ist diejenige des Thomas von Kempen inzwischen allgemein anerkannt. Denkbar ist jedoch, dass Thomas Gedanken einer bestimmten Denkschule nur zusammentrug.

Die "Nachfolge Christi" gehört zur mystischen deutsch-niederländischen Schule des 14. und 15. Jahrhunderts (vgl. *Devotio moderna*). Sie wurde lange als bedeutendste Anleitung zur christlichen Nachfolge angesehen und war unter Katholiken wie Protestanten verbreitet. Die Jesuiten gaben ihm einen Platz in ihren Exerzitien. John Wesley und John Newton schrieben ihm einen Einfluss auf ihre Bekehrung zu. General Gordon trug es selbst auf dem Schlachtfeld bei sich.

Es gibt mehr als 3000 verschiedene Ausgaben, davon allein 1000 im British Museum. Es soll allein 545 lateinische und etwa 900 französische Ausgaben geben. Es ist vermutlich das nach der Bibel am weitesten verbreitete Buch des Christentums.

Ursprünglich wurde das Buch in Latein verfasst. Es liegt ein Autograph von 1441 vor und es gibt eine französische Übersetzung von 1447. Erste Drucke erschienen 1488 in Toulouse. Eine handschriftliche Übersetzung ins Deutsche aus dem Jahre 1434 wird in Köln aufbewahrt. Ein erster deutschsprachiger Druck erschien 1486 in Augsburg. Ein englischer Druck folgte 1502, ein italienischer 1488, ein spanischer 1536, ein arabischer 1663, ein armenischer 1674 und ein hebräischer 1837. Pierre Corneille schuf 1651 eine dichterische Paraphrase. Gottfried Wilhelm Leibniz und Dag Hammarskjöld haben es gelobt.

Thomas von Kempis,
zeitgenössische Darstellung

Inhalt

Die "Nachfolge Christi" hat ihren Titel von der Überschrift des ersten seiner vier Bücher. Der Urtext ist im Versmaß und in Reimen abgefasst. Die vier Bücher tauchen nicht in allen Ausgaben auf, auch variiert die Reihenfolge. Textlich handelt es sich um eine Kompilation bzw. Anthologie von einzelnen Gedanken, die anhand bestimmter Gesichtspunkte geordnet sind, nicht jedoch um eine durchgängige Gedankenführung.

Das Werk ist in vier Bücher gegliedert. Buch I leitet Anfänger zum christlichen Leben an. Buch II handelt von Demut, Friedfertigkeit, Einfalt und Leidensbereitschaft. Buch IV gibt eucharistische Betrachtungen und Gebete. Buch III, das umfangreichste, beleuchtet den Trost, den der Christ durch den Umgang mit Christus empfängt. (Die Reihenfolge des Autographs ist I-II-IV-III, im Druck meist I-II-III-IV.)

Das Werk will ein Handbuch zur christlichen Nachfolge sein, das der christlichen Seele auf dem Weg der Heiligung und zur Gemeinschaft mit Gott hilft. Die einzelnen Sätze sind Aussagen, keine Argumente, die aus der christlichen Erfahrung fließen. Es ist für Mönche, Nonnen, Asketen usw. bestimmt. Tragender Gedanke aller Reflexionen ist der Rat der Selbstaufgabe.

Das Leben von Jesus Christus wird als höchstes mögliches Studium für Christen dargestellt, da seine Lehren die Lehren aller Heiligen weit übersteigt. Das Buch gibt Ratschläge zur Lektüre der Bibel, zur Unterwerfung unter geistliche Obere, Warnungen gegen Versuchungen und wie man ihnen widerstehen kann, Reflexionen über Tod und das Jüngste Gericht, Meditationen über die Hingabe an Christus und Ermunterungen, den Eitelkeiten der Welt zu entfliehen. Christus ist mehr als alle Weisheit.

Zur Einordnung

So herausragend diese Ratschläge sind, so sie sind doch hauptsächlich für diejenigen bestimmt, die mit Sorgen und Schmerzen überladen sind und in Dunkelheit sitzen. Sie repräsentieren nur eine Seite des Christentums, soweit man nämlich mit Ratschlägen im Kampf der täglichen Existenz helfen kann.

Das Buch ist von einem Mönch geschrieben und für den klösterlichen Konvent bestimmt. Es legt besondere Betonung auf passive Verhaltensweisen und ist keine Anweisung für aktives Verhalten in der Welt. Für die meisten Christen ist das Werk attraktiv, weil soviel Gewicht auf Jesus Christus und die direkte Verbindung mit Gott legt.

Protestantische Bedenken richten sich besonders gegen aus ihrer Sicht mittelalterlichen Aberglauben, so z. B. die Verdienstlichkeit der guten Werke, die Transsubstantiation, die Heiligenverehrung und das Fegefeuer. In diesen Punkten befindet sich Thomas a Kempis in Übereinstimmung mit den Lehren der Katholischen Kirche. Die Kritik hat eine tiefe Wirkung auf den Protestantismus nicht verhindert (z. B. Gerhard Tersteegen).

Siehe auch

- Mystik
- Christliche Mystik
- Imitatio Christi

Ausgaben

- Nachfolge Christi, von Thomas von Kempen, hrsg. v. Walter Kröber, übersetzt von Johann Michael Sailer, Ditzingen: Reclam, 4. Aufl. 1986, 239 S., ISBN 3-15-007663-3 (= Reclams Universal-Bibliothek 7883) (Studienausgabe)
- De imitatione Christi libri quatuor, hrsg. v. Tiburzio Lupo, Vatikanstadt: Libreria Editrice Vaticana 1982, XXVII und 369 S. ISBN 88-209-1365-8 (= Storia e attualità 6) (Urtext)

Literatur

- Ulrich Köpf: Art. Thomas von Kempen, in: TRE Bd. 33 (2002), S. 480-483.

Weblinks

- Auszüge aus der "Nachfolge Christi" (<http://www.thomas-von-kempen.de/allgemein/werk-ausz.html>)
- Lateinischer Text des Buches "De Imitatione Christi" (<http://www.thelatinlibrary.com/kempis.html>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Nachfolge Christi (http://de.wikipedia.org/wiki/Nachfolge_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=Nachfolge_Christi&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Nachfolge_Christi&oldid=23494“

Kategorie: Mystik

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Mai 2007 um 10:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 660-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nacktheit

Aus AnthroWiki

Die **Nacktheit** oder **Blöße** (hebr. עָרוּם , "ârûm" bzw. עָרוּמִים , " 'ă-rûm-mîm " , nackt) wurde den Menschen erst als Folge des Sündenfalls und der damit allmählich erwachenden sinnlich-verstandesmäßigen Erkenntnis bewusst, wodurch die Wahrnehmung der Aura nach und nach erlosch. Nicht zufällig wird die Paradiesesschlange (hebr. נָחָשׁ , "nachasch") als *listig* (hebr. עָרוּם , "ârûm" , listig, verschlagen) bezeichnet - mit einem im Hebräischen praktisch gleichlautenden Wort wie Nacktheit.

"Und dadurch wurde der Mensch materialistisch, daß er lernte, die Aura nicht zu sehen, sondern sich direkt zu sehen. Das konnte nur bewirkt werden, indem durch luziferische Vorgänge herbeigeführt war die Möglichkeit, daß der Mensch nun anfang, sich mit dem Tagesbewußtsein zu sehen. Und da berührt man verständnisvoll eine wichtige Stelle im Beginn des Alten Testamentes. Da wird im Alten Testament mitgeteilt, daß bis zu der luziferischen Verführung hin die Menschen nackt herumgegangen sind. Dieses Nacktherumgehen ist nicht in dem Sinne aufzufassen, daß sie so herumgingen für ihr Bewußtsein, wie Sie jetzt nackt herumgehen würden, sondern daß sie vorher die Aura ringsherum gesehen haben. Und dadurch haben sie das gar nicht gesehen, was man jetzt sehen würde am Menschen, wenn er nackt herumlaufen würde, sondern sie sahen den Menschen in einer spirituellen Kleidung. Die Aura war nämlich die Kleidung. Und als den Menschen der Unschuldszustand genommen war, als sie verurteilt waren zu einer materialistischen Lebensart, mit anderen Worten, als sie die Aura nicht mehr sehen konnten, da sahen sie das, was sie eben nicht gesehen hatten, solange die Aura da war; und da fingen sie an, die Aura zu ersetzen durch die Gewänder. Das ist der Ursprung der Bekleidung: Der Ersatz der Aura durch das Gewand. Und das ist tatsächlich in unserem materialistischen Zeitalter gut zu wissen, daß sich die Menschen zunächst nicht aus anderen Gründen, sondern aus dem Grunde angezogen haben, um in der Bekleidung die Aura nachzuahmen. Bei Kultusgebräuchen ist das ja in ausgesprochenem Sinne der Fall, denn da bedeutet jedes Kleidungsstück die Nachahmung irgendeines Teiles der Aura des Menschen. Und wie Sie noch selbst auf Raffaelschen Bildern sehen, haben die Maria, der Joseph, die Magdalena verschiedene Kleider; die eine Gestalt hat ein rotes Untergewand, blaues Übergewand; die andere blaues Untergewand, rotes Übergewand. Die Magdalena werden Sie sehr häufig bei denen, die die Tradition gut gekannt haben oder noch etwas Hellsehen gehabt haben, im gelben Gewand sehen und so weiter. Da ist immer versucht worden, zu entsprechen der Aura der betreffenden Individualität; denn das Bewußtsein war vorhanden, in der Kleidung die Aura nachzuahmen, in der Kleidung einen Ausdruck der Aura zu schaffen. Und es entspricht unserer materialistischen Zeit die Abirrung, daß in gewissen Kreisen ein Ideal darin gesehen wird, die Kleidung abzuschaffen - denn der Materialismus geht überall bis zu seinen Konsequenzen - und dasjenige, was man oft als «Nacktkultur» bezeichnet, als etwas außerordentlich Gesundes hinzustellen." (Lit.: GA 163, S 36f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA163.pdf#page=36f>))

Siehe auch

- Bekleidung

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Zufall, Notwendigkeit und Vorsehung* , GA 163 (1986), ISBN 3-7274-1630-0 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA163.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=Nacktheit&oldid=46476>“

Kategorien: Mensch | Menschheitsentwicklung

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Juli 2012 um 16:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 305-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nag-Hammadi-Schriften

Aus AnthroWiki

Die **Nag-Hammadi-Schriften** (auch als *Nag-Hammadi-Bibliothek* bekannt) sind eine Sammlung von frühchristlichen Texten hauptsächlich gnostischer Orientierung, die im Dezember 1945 in der Nähe des kleinen ägyptischen Ortes Nag Hammadi von ansässigen Bauern gefunden wurde. Die meisten dieser Schriften waren bis dahin gar nicht oder nur in Fragmenten bekannt. Dazu gehört insbesondere das Thomasevangelium.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Umfang und Herkunft
- 2 Fundgeschichte
- 3 Bedeutung und Inhalt
- 4 Liste der Nag-Hammadi-Texte
- 5 Ausgaben
- 6 Literatur
 - 6.1 Reihenpublikationen
 - 6.2 Monografien
- 7 Weblinks

Umfang und Herkunft

Der Fund besteht aus dreizehn in Leder gebundenen Papyrus-Kodizes. Diese enthalten eine Sammlung von 47 unterschiedlichen Texten. Einige Texte sind jedoch mehrfach enthalten, weshalb die Sammlung aus insgesamt 53 einzelnen Texten besteht. Die Manuskripte stammen aus dem 3. und 4. Jahrhundert, verfasst wurden die Texte vermutlich vorwiegend im 1. oder 2. Jahrhundert. Die Sprache der Texte ist Koptisch, man geht jedoch davon aus, dass es sich um Übersetzungen aus dem Griechischen handelt.

Unbekannt ist, wer die Texte gesammelt hat. Möglicherweise handelt es sich um die Bibliothek einer nicht näher zu bestimmenden gnostischen Gemeinschaft. Wahrscheinlicher ist jedoch aufgrund der Nähe eines pachomianischen Klosters und des beim Einband verwendeten Materials, das Briefe und Quittungen der pachomianischen Mönche enthält, dass die Sammlung Teil der Bibliothek dieses Klosters war. Ungeklärt ist in diesem Fall, ob die Sammlung als Informationsquelle zum Kampf gegen gnostische Häretiker zusammengestellt wurde, oder ob die Texte im Zusammenhang mit dem (etwa zeitgleichen) 39. Osterfestbrief des Athanasius als häretisch aus den Klosterschriften ausgesondert wurden.

Fundgeschichte

Im Dezember 1945 gruben ägyptische Bauern am Fuß des Jabal al-Tarif, eines Felshangs etwa 11 km nordöstlich von Nag Hammadi, nach einem natürlichen Dünger, dem sogenannten Sabakh. Einer dieser Bauern war Muhammed Ali, Angehöriger des Samman-Klans, der Jahre später die Geschichte des Fundes erzählte. Unter einem Felsblock, an den sie ihre Kamele gebunden hatten, stießen die Bauern beim Graben auf einen fast einen Meter hohen Krug aus rotem Ton.

Zunächst bestanden Bedenken, den Krug zu öffnen oder zu zerschlagen, da er ja einen Dschinn beherbergen könnte. Dass andererseits auch Gold der Inhalt sein könnte, überwand die Bedenken. Beim Zerschlagen stellte sich aber heraus, dass der Inhalt aus dreizehn in Leder gebundenen Papyrus-Kodizes bestand, deren Wert zunächst nicht

erkannt wurde. Einer dieser dreizehn Kodizes ging offenbar verloren (der heute als Kodex XIII gezählte Band war Teil von Kodex VI).

Zunächst sollten sie aufgeteilt werden, schließlich wurden sie von den anderen Bauern aber Muhammed Ali überlassen, der sie nach Hause in das Dorf al-Qasr mitnahm. Dort warf er sie in die Nähe des Ofens, und einige Teile des verdächtigen Schriftguts wurden von Muhammed Alis Mutter Umm Ahmad verheizt (vermutlich der größere Teil von Kodex XII, der Einband von Kodex X und einige heute fehlende lose Blätter und Fragmente).

Da Muhammed Ali wegen der Ermordung seines Vaters in eine Blutfehde verwickelt war und die Polizei sein Haus schon öfter durchsucht hatte, deponierte er die Bücher bei einem koptischen Priester namens Basilius Abd al-Masih. Dessen Schwager Raghīb Andrawus erkannte den möglichen Wert und nahm sie nach Kairo mit. Hier zeigte er sie einem koptischen Arzt, George Sobhi, der das Amt für Altertümer verständigte. Nach einigen Verhandlungen und einer Aufwandsentschädigung von 300 £ ging der Fund in den Besitz des ägyptischen Staates über. Am 4. Oktober 1946 wurde er in die Bestände des Koptischen Museums in Kairo aufgenommen.

Ein Teil des Fundes war aber zuvor schon in den Besitz von Nachbarn Muhammed Alis gelangt, von wo sie den Weg nach Kairo fanden und in die Hände eines zypriotischen Händlers namens Phokion Tano gerieten. Insbesondere ein Band, der heutige Kodex I, wurde von einem belgischen Antiquar namens Albert Eid erworben und außer Landes gebracht. Dieser Kodex wurde am 10. Mai 1952 vom Jung-Institut in Zürich gekauft, weshalb er heute auch als *Codex Jung* bekannt ist. Nach einigen Verwicklungen und Verzögerungen landete auch dieser im Koptischen Museum, ebenso wie die noch in den Händen von Tano verbliebenen Bände, die sie inzwischen an eine italienische Sammlerin namens Dattari verkauft hatte.

Bedeutung und Inhalt

Die Texte, die zum Teil stark beschädigt sind, wurden nach ihrer Rekonstruktion als Einzelschriften veröffentlicht (herausgegeben von Martin Krause und Pahor Lahib sowie in einem konkurrierenden Projekt von Johannes Leipoldt und Hans-Martin Schenke). Erst seit 1977 sind sie durch eine englische Gesamtübersetzung einer breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden. Nag Hammadi ist neben Qumran der wichtigste Fund für die Erforschung des frühen Christentums und des Gnostizismus.

Die Schriften stammen aus verschiedenen Richtungen der Gnosis, so sind Schriften der Valentinianer und solche, die der sethianischen Gnosis zugerechnet werden, vertreten. Neben diesen gibt es auch stärker christlich geprägte Texte. Die christliche Richtung hat sich als rechte Auslegung des Christentums verstanden und die theologische Spekulation innerhalb der Kirche stark gefördert. Daneben gibt es auch hermetisch und weisheitlich ausgerichtete Texte und solche, die überhaupt nichts mit Gnosis zu tun haben, wie ein Fragment aus Platons *Staat*.

Die Titel sind entweder dem sogenannten Kolophon entnommen, in dem sie zum Teil aber schon sekundäre Nachträge darstellen, oder im Zuge der Übersetzung neu gesetzt worden. Die meisten Texte waren vor der Entdeckung der Nag-Hammadi-Schriften unbekannt, jedoch gibt es auch solche, die ganz oder teilweise an anderer Stelle gefunden wurden, wie das Thomasevangelium oder das Apokryphon des Johannes. Bei den frühen Kirchenlehrern finden sich Erwähnungen oder kurze Zitate in verurteilenden Streitschriften, die vom Titel oder Inhalt her Anspielungen auf Nag-Hammadi-Schriften sein könnten (*siehe auch*: Apokryphen), jedoch sind diese oft zu unpräzise oder bezeichnen, wie beim Ägypterevangelium, andere Texte.

Der Nag-Hammadi-Fund hat nicht nur Bedeutung für die koptische Dialektkunde und stellt eine Bereicherung für die Gnosisforschung dar. Die Schriften entfalten auf ganz unterschiedliche Weise Beschreibungen der himmlischen Welt sowie die damit verbundenen kosmogonischen, soteriologischen und eschatologischen Fragen. Hervorzuheben ist auch die enkratitische und ethische Ausrichtung vieler Texte. Einige Texte bieten einen einzigartigen Einblick in die gnostische Polemik gegen das Kirchenchristentum, andere, wie das Gebet des Paulus, das Hermetische Gebet und die Drei Stelen des Seth sowie zahlreiche hymnische Traditionen, geben einen Einblick in gelebte gnostische Frömmigkeit.

Die Schriften sind wie bei jenen des Neuen Testaments oft Aposteln zugeschrieben, damit gehören sie als pseudapostolische Schriften zu den Apokryphen des neuen Testaments. Besondere Bedeutung hat dabei das

Thomasevangelium, eine wohl schon im 2. Jahrhundert bekannte Sammlung von Jesusprüchen. Diese haben zum Teil Parallelen in den synoptischen Evangelien, wobei die 114 Logien im Thomasevangelium teilweise ein älteres Stadium der Überlieferung widerzuspiegeln scheinen. Aus diesem Grund hat das Thomasevangelium vor allem in der nordamerikanischen Forschung für die Frage nach dem historischen Jesus einen hohen Stellenwert.

In breiterer Öffentlichkeit ist das Thomasevangelium durch den Film "Stigmata" mit dem (frei übersetzten) Satz bekannt geworden:

*Jesus sprach: Ich bin das Licht, das über allen ist. Ich bin das All; das All ist aus mir hervorgegangen, und das All ist zu mir gelangt. Spaltet das Holz, ich bin da. Hebt einen Stein auf, und ihr werdet mich dort finden. **Hebt einen Stein auf, und ihr werdet mich finden, spaltet ein Holz, und ich bin da.*** (Thomasevangelium, Vers 77)

Ein häufiges Motiv ist das der *Sonderoffenbarung*: Zwischen Auferstehung und Himmelfahrt erscheint Jesus einzelnen oder allen Jüngern und lehrt sie esoterische Lehren, die der übrigen Christenheit geheim bleiben sollen. Eine besondere Rolle kommt hierbei auch der Jüngerin Maria Magdalena zu. Ausgangspunkt der Sonderoffenbarung ist die Erscheinung des Auferstandenen (Mk 16,9-20; Mt 28, 16-20; Lk 24,36-53 und Apg 1,1-14). Nach der Apostelgeschichte redet der auferstandene Christus vierzig Tage mit seinen Jüngern über das Reich Gottes. Diese Gespräche des Auferstandenen wollen einige Nag-Hammadi-Texte wiedergeben. Gesonderte Gespräche des Auferstandenen (mit Maria Magdalena und zwei namentlich nicht genannten Jüngern) sind im Markus-Schluss erwähnt.

Liste der Nag-Hammadi-Texte

Die folgende Liste folgt in der Anordnung der heute gebräuchlichen Nummerierung der Kodizes und Schriften, ein Verweis auf NHC I,5 meint also die Schrift *Der dreiteilige Traktat*. Die Titel der Schriften und die Abkürzungen folgen der deutschen Übersetzung von Lüdemann und Janßen. Mehrfach in den Kodizes überlieferte Schriften wie z.B. das *Apokryphon des Johannes* (II,1; III,1; IV,1) erscheinen nach dem ersten Auftreten kursiv.

Titel	Kodex, Nr.	Abkürzung	Beschreibung
Das Gebet des Apostels Paulus	I,1	OrPls	Gnostisches Gebet
Der Brief des Jakobus	I,2	EpJk	Der Form nach eine Mischung aus Brief, Dialog und Visionsbericht. Gibt eine Geheimlehre (Apokryphon) wieder, die Jakobus und Petrus nach der Auferstehung von Jesus empfangen haben.
Das Evangelium der Wahrheit	I,3	EvVer	Homiletischer Text mit Anklängen an die valentinianische Gnosis
Der Rheginusbrief	I,4	EpRheg	Auch bekannt als <i>Abhandlung über die Auferstehung</i> .
Der dreiteilige Traktat (Tractatus Tripartitus)	I,5	TracTrip	
Das Apokryphon des Johannes	II,1	AJ	
Das Thomasevangelium	II,2	EvTh	
Das Philippusevangelium	II,3	EvPhil	
Das Wesen der Archonten	II,4	HypArch	
Die Schrift ohne Titel (Über den Anfang der Welt)	II,5	OT	
Die Exegese über die Seele	II,6	ExAn	
Das Thomasbuch	II,7	LibTh	Auch als <i>Buch des Athleten Thomas</i> bekannt.
<i>Das Apokryphon des Johannes</i>	III,1	AJ	siehe oben (II,1)

Das koptische Ägypterevangelium	III,2	EvÄg	
Der Eugnostosbrief	III,3	Eu	
Die Sophia Jesu Christi	III,4	SJC	
Der Dialog des Erlösers	III,5	DialSal	
<i>Das Apokryphon des Johannes</i>	IV,1	AJ	siehe oben (II,1)
<i>Das Ägypterevangelium</i>	IV,2	EvÄg	siehe oben (III,2)
<i>Der Eugnostosbrief</i>	V,1	Eu	
Die Apokalypse des Paulus	V,2	ApokPls	
Die erste Apokalypse des Jakobus	V,3	1ApokJk	
Die zweite Apokalypse des Jakobus	V,4	2ApokJk	
Die Apokalypse des Adam	V,5	ApokAd	
Die Taten des Petrus	VI,1	ActaPetr	
Bronte	VI,2	Bronte	
Die ursprüngliche Lehre	VI,3	AuthLog	
Der Gedanke unserer großen Kraft	VI,4	Noema	
Plato: Staat 588a-589b	VI,5	Plato	Der Originaltext ist nicht gnostisch, die in den Nag-Hammadi-Texten enthaltene Version wurde jedoch stark im gnostischen Sinn modifiziert.
Über die Achtheit und die Neunheit	VI,6	OgEn	
Hermetisches Gebet	VI,7a	OrHerm	
Schreibernotiz	VI,7b	SchrNot	
Asklepius	VI,8	Askl	
Die Paraphrase des Seem	VII,1	ParaSeem	
Der zweite Logos des großen Seth	VII,2	2LogSeth	
Die Apokalypse des Petrus	VII,3	ApokPetr	
Silvanus	VII,4	Sil	
Die drei Stelen des Seth	VII,5	3StelSeth	
Zostrianos	VIII,1	Zostr	
Der Brief des Petrus	VIII,2	EpPetr/Phil	
Melchisedek	IX,1	Melch	
Norea	IX,2	Norea	
Testmonium Veritatis	IX,3	TestVer	
Marsanes	X,1	Mars	
Die Interpretation der Gnosis	XI,1	Inter	
Valentinianische Exposition	XI,2	ExVal	

Allogenes	XI,3	Allog	
Hypsiphron	XI,4	Hyps	
Die Sentenzen des Sextus	XII,1	SentSex	
<i>Das Evangelium der Wahrheit</i>	XII,2	EvVer	
(Weisheits-) Fragmente	XII,3	FragSap	
Die dreigestaltige Protennoia	XIII,1	TrimProt	
<i>Die Schrift ohne Titel (Über den Anfang der Welt)</i>	XIII,2	OT	

Ausgaben

Die Originaltexte zusammen mit Übersetzungen ins Englische und Apparat wurden im Rahmen der Schriftenreihe *Nag Hammadi Studies* (NHS) editiert. Die folgende Tabelle zeigt Kodex und Schriftennummer mit dem entsprechenden NHS-Band:

Kodex, Nr.	Titel
I	<p>Attridge, H. (Hrsg.), <i>Nag Hammadi Codex I (The Jung Codex)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Vol. I. <i>Introductions, Texts, Translations, Indices</i>. NHS XXII. Leiden: Brill, 1985. Vol. II. <i>Notes</i>. NHS XXIII. Leiden: Brill, 1985.
II,2-7 XIII,2	<p>Layton, B. (Hrsg.), <i>Nag Hammadi Codex II, 2-7: Together with XIII,2*, BRIT. LIB. OR.4926(1), and P. OXY. I, 654, 655.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Vol. I. <i>Gospel according to Thomas, Gospel according to Philip, Hypostasis of the Archons, and Indexes</i>. NHS XX. (The Coptic Gnostic Library, ed. J.M.Robinson). Leiden: Brill, 1989. Vol. II. <i>On the Origin of the World, Expository Treatise on the Soul, Book of Thomas the Contender</i>. NHS XXI. Leiden: Brill, 1989.
III,3-4 V,1	<p>Parrott, D.M. (Hrsg.), <i>Nag Hammadi Codices III,3-4 and V,1: Papyrus Berolinensis 8502,3 and Oxyrhynchus Papyrus 1081: Eugnostos and the Sophia of Jesus Christ</i>. NHS XXVII. Leiden: Brill, 1991.</p>
III,5	<p>Emmel, S. (Hrsg.), <i>Nag Hammadi Codex III,5: The Dialogue of the Savior</i>. NHS XXVI. Leiden: Brill, 1984.</p>
V,2-5 VI	<p>Parrott, D.M. (Hrsg.), <i>Nag Hammadi Codices V,2-5 and VI with Papyrus Berolinensis 8502, 1 and 4</i>. NHS XI. Leiden: Brill, 1979.</p>
VIII	<p>Sieber, J.H. (Hrsg.), <i>Nag Hammadi Codices VIII</i>. NHS XXXI. Leiden: Brill, 1991.</p>
IX X	<p>Pearson, B.A. (Hrsg.), <i>Nag Hammadi Codices IX and X</i>. NHS XV. Leiden: Brill, 1981.</p>
XI XII XIII	<p>Hedrick, C.W. (Hrsg.), <i>Nag Hammadi Codices XI, XII, XIII</i>. NHS XXVIII. Leiden: Brill, 1990.</p>

Englische Übersetzung der Nag-Hammadi-Texte:

James M. Robinson, *The Nag Hammadi Library in English*, 1978, ISBN 0-06-066934-9

Deutsche Standardausgabe ist das Werk "Nag Hammadi Deutsch" des *Berliner Arbeitskreises für Koptisch-Gnostische Schriften*, eines langfristigen Forschungsprojektes, ursprünglich unter Leitung von Hans-Martin Schenke:

Hans-Martin Schenke u.a. (Hrsg.): *Nag Hammadi deutsch*. Eingel. und übers. von Mitgliedern des Berliner Arbeitskreises für Koptisch-Gnostische Schriften. de Gruyter, Berlin/New York 2001/2003

- Bd. 1: *NHC I,1 - V,1*. Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte N.F. 8. Koptisch-gnostische Schriften 2. ISBN 3-11-017234-8
- Bd. 2: *NHC V,2 - XIII,1, BG 1 und 4*. Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte N.F. 12. Koptisch-gnostische Schriften 3. 2003 ISBN 3-11-017656-4

Eine weitere Übersetzung des gesamten Textbestands mit Einleitungen von Gerd Lüdemann und Martina Janßen ist unter dem Titel "Bibel der Häretiker" erschienen (auch im Internet verfügbar; siehe Weblinks):

Gerd Lüdemann, Martina Janßen (Übers.): *Die Bibel der Häretiker. Die gnostischen Schriften aus Nag Hammadi - Erste deutsche Gesamtübersetzung*. Stuttgart 1997. ISBN 3-87173-128-5

Ein Teil der Texte erschien übersetzt in:

Martin Krause, Kurt Rudolph: *Die Gnosis. Bd. 2.: Koptische und mandäische Quellen*. Artemis Verlag, Zürich u. Stuttgart 1971. Neuausgabe: Artemis & Winkler, Düsseldorf u. Zürich 1997. ISBN 3-7608-1150-7

Für den populären Gebrauch sind diejenigen Nag-Hammadi-Texte, deren Textbestand weitgehend erhalten ist, neu formuliert und kommentiert von Konrad Dietzfelbinger in vier Einzelbänden entsprechend Dietzfelbingers Klassifikation der Texte in der Edition Argo erschienen:

Konrad Dietzfelbinger:

- *Apokryphe Evangelien*. Dingfelder, Andechs 1991. ISBN 3-926253-13-4
- *Schöpfungsberichte*. Dingfelder, Andechs 1989. ISBN 3-926253-17-7
- *Erlöser und Erlösung*. Dingfelder, Andechs 1990. ISBN 3-926253-19-3
- *Erleuchtung*. Dingfelder, Andechs 1994. ISBN 3-926253-23-1

Literatur

Reihenpublikationen

- *Nag Hammadi Studies (NHS)*, hrsgg. v. James M. Robinson), Leiden, Brill
- *Nag Hammadi and Manichaean Studies (NHMS)*, hrsgg. v. Stephen Emmel und Johannes van Oort, Leiden, Brill

Monografien

- Gerd Lüdemann, Martina Janßen. *Unterdrückte Gebete. Gnostische Spiritualität im frühen Christentum*. ISBN 3-87173-118-8
- Carsten Colpe, *Heidnische, jüdische und christliche Überlieferung in den Schriften aus Nag Hammadi I-X*, in: *Jahrbuch für Antike und Christentum* 15 (1972) - 25 (1982)
- Otto Betz, *Der Paraklet. Fürsprecher im häretischen Judentum, im Johannesevangelium und in neu gefundenen gnostischen Texten* (AGSU 2), Leiden/Köln 1963
- James M. Robinson, *The discovery of the Nag Hammadi codices in Biblical Archaeology* Bd. 42, S. 206–224.
- John D. Turner, Ann McGuire (Hrsg.). *The Nag Hammadi Library after Fifty Years. Proceedings of the 1995 Society of Biblical Literature Commemoration*, NHMS 44

Weblinks

- Das Thomas-Evangelium (<http://www-user.uni-bremen.de/~wie/texteapo/thom-home.html>) (deutsche Übersetzung und Diskussion, mit Bildern)
- Deutsche Übersetzung von Gerd Lüdemann und Martina Janßen (<http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/nhs.html>)
- Homepage der *Nag Hamadi Studies* (NHS) am *Institute for Antiquity and Christianity* der *Claremont Graduate School* (<http://iac.cgu.edu/nhs.html>)
- Englische Übersetzungen der *Gnostic Society Library* (<http://www.gnosis.org/naghamm/nhl.html>)

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Nag-Hammadi-Schriften&oldid=27541>“

Kategorien: Handschrift | Christlicher Orient | Papyrus

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. April 2008 um 22:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.318-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nag Hammadi

Aus AnthroWiki

Nag Hammadi ist ein kleiner Ort in Oberägypten. Dort fand man 1945 13 Codices in koptischer Sprache. Die 49 enthaltenen Schriften sind als *Nag Hammadi-Texte* bekannt. Die Texte stammen aus dem 1. Jahrhundert bis zum 4. Jahrhundert. Erst seit 1977 sind sie durch eine englische Gesamtübersetzung einer breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden. Nag Hammadi ist neben Qumran der wichtigste Fund für die Erforschung des frühen Christentums und des Gnostizismus.

Am bekanntesten ist wohl das Thomasevangelium durch den Film "Stigmata", mit dem (frei übersetzten) Satz geworden:

*Jesus sprach: Ich bin das Licht, das über allen ist. Ich bin das All; das All ist aus mir hervorgegangen, und das All ist zu mir gelangt. Spaltet das Holz, ich bin da. Hebt einen Stein auf, und ihr werdet mich dort finden. **Hebt einen Stein auf und ihr werdet mich finden, spaltet ein Holz, und ich bin da.*** (Thomasevangelium, Vers 77)

Vom Thomasevangelium sind schon früher griechische Fragmente bekannt gewesen. Das gilt auch für andere Nag Hammadi-Texte. Oft kannte man nur die Erwähnung oder kurze Zitate von frühen Kirchenlehrern in verurteilenden Streitschriften (*siehe auch*: Apokryphen)

Die Schriften sind wie bei jenen des Neuen Testaments oft Aposteln zugeschrieben. Die Titel sind entweder dem so genannten Subscript entnommen oder im Zuge der Übersetzung gesetzt worden.

Ein häufiges Motiv ist das der *Sonderoffenbarung*: Zwischen Auferstehung und Himmelfahrt erscheint Jesus einzelnen Jüngern und lehrt sie esoterische Lehren, die der anderen Christenheit geheim bleiben sollen.

In den Nag Hammadi-Texten ist von vielen Begriffen und Gestalten die Rede, die uns heute sehr fremd sind:

Äonen: Aus ihnen werden die Archonten gebildet. Es sind unsere vom Ursprung (Schöpfer, Gott, Tao, Liebe, das Eine ohne ein Zweites, En Soph und was der Bezeichnungen mehr sind) abgewandten Gedanken, Gefühle die sie bilden. Durch die Zuführung vieler gleichartiger Gedanken, Gefühle werden sie zu Archonten. Sie wirken dann als unsere Beherrscher und sind die "Fürsten und Gewaltigen unter den Himmeln" von denen Paulus spricht.

Archonten sind der Materie näherstehende und dadurch verderbte Engel. Man darf sie nicht mit den *gefallenen Engel* des Christentums vergleichen, denn Gott wirkt durch sie. Das Licht wird durch die *Emanationen* immer mehr getrübt. Oft werden Archonten mit Planetennamen belegt.

Emanationen sind Hervorbringungen von Geistgestalten aus Gott oder anderen Geistern, wodurch meist eine Trübung des Lichts einhergeht.

Logos ist nicht einfach Jesus Christus, sondern jedem Menschen eigen. Der erste Logos (Vater) ist das uninkarnierte Selbst, das nie Materie wird. Der zweite Logos (Sohn) geht aus diesem hervor und stellt das inkarnierte Selbst dar. Es folgen weitere *Emanationen*, wie *Pistis* (Glaube) und *Sophia* (Weisheit).

Pleroma ist ein Zustand der Vollkommenheit des Logos. Bevor das Pleroma erreicht wird, muss das Feuer der Reinigung durchschritten werden.

Die vollständigen Texte mit Einleitungen sind in deutscher Übersetzung (von Gerd Lüdemann und Martina Janßen) im Internet als "Bibel der Häretiker" verfügbar (*siehe auch*: Weblinks).

Die vollständigen Nag-Hammadi-Texte, neu formuliert und kommentiert von Konrad Dietzfelbinger (Soziologe und Germanist, der sich seit Jahrzehnten als Übersetzer und Schriftsteller religiöser und spiritueller Schriften einen herausragenden Namen gemacht hat) sind in der Edition Argo (Weisheit im Abendland) erschienen. Dietzfelbinger

hat den Textfund aus Nag Hammadi in vier Kategorien eingeteilt. Apokryphe Evangelien. Schöpfungsberichte. Erleuchtung. Erlöser und Erlösung.

Dreiunddreißig Generationen lang vom Sand Ägyptens behütet, tauchen die Gedanken der Schüler Jesu wieder auf, unverbraucht. Sie zeugen uns von der Kraft des ursprünglichen frühen Christentums. (Wer wird da zitiert?)

Literatur

- Gerd Lüdemann, Martina Janßen (übers.), *Die Bibel der Häretiker. Die gnostischen Schriften aus Nag Hammadi - Erste deutsche Gesamtübersetzung*. ISBN 3-87173-128-5
- Gerd Lüdemann, Martina Janßen, *Unterdrückte Gebete. Gnostische Spiritualität im frühen Christentum*. ISBN 3-87173-118-8
- Konrad Dietzfelbinger, *Apokryphe Evangelien*. ISBN 3-926253-13-4
- Konrad Dietzfelbinger, *Schöpfungsberichte*. ISBN 3-926253-17-7
- Konrad Dietzfelbinger, *Erlöser und Erlösung*. ISBN 3-926253-19-3
- Konrad Dietzfelbinger, *Erleuchtung*. ISBN 3-926253-23-1

Weblinks

- Das Thomas-Evangelium (<http://www-user.uni-bremen.de/~wie/texteapo/thom-home.html>) (deutsche Übersetzung und Diskussion, mit Bildern)
- Deutsche Übersetzung von Gerd Lüdemann und Martina Janßen (<http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/nhs.html>)

Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Nag Hammadi (http://de.wikipedia.org/wiki/Nag_Hammadi) 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=Nag_Hammadi&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Nag_Hammadi&oldid=7913“

Kategorie: Apokryphen

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Februar 2005 um 01:01 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 4.651-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Naga

Aus AnthroWiki

Naga (Sanskrit, m., , *nāga*, Schlange) bezeichnet in der indischen Mythologie ein Schlangenwesen oder eine Schlangengottheit. Es gibt verschiedene Darstellungsformen: Entweder mit vollständiger Schlangengestalt, als Mensch mit Schlangenkopf oder mit menschlichem Körper, der in einer Schlangengestalt ausläuft. Häufig sind auch Darstellungen mit mehrköpfigen Schlangen, beziehungsweise einer mehrköpfigen Kobrahaube.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Nagas in der indischen Mythologie
- 2 Südostasien
 - 2.1 Nagas bei den Dayak
 - 2.2 Nagas auf den Kleinen Sunda-Inseln
- 3 Literatur
- 4 Einzelnachweise

Nagas in der indischen Mythologie

Nagas sind als Wesen mit magischen Fähigkeiten bekannt und können jederzeit menschliche Gestalt annehmen. Gelegentlich sollen sie ihr Reich verlassen und sich unter die Menschen mischen. Sie gelten als Wächter von Übergängen, Schwellen und Türen, besonders auch im symbolischen Sinn. Erzfeind der Nagas ist Garuda, das Begleittier von Vishnu. Darstellungen des Riesenvogels zeigen diesen oft mit Nagas in seinen Klauen.

Sehr oft werden die Wörter für Schlangen, Schlangendämonen, Nagas, halb-menschlichen, halb-schlangenhaften Wesen nicht unterschieden. Mehrere wichtige Schlangen jedoch tragen Namen. In der hinduistischen Mythologie etwa ist es Shesha („der Bleibende, der Rest“), der die Erde trägt, ein anderes Wort ist Ananta („der Unendliche“), die auf dem Wasser liegende Schlange, auf welcher Vishnu in seiner Form als Narayan in kosmischem Schlaf ruht. In der buddhistischen Mythologie hingegen beschützte der Nagakönig Mucalinda den Buddha in seiner mehrere Wochen dauernden Meditation vor Regen und Unwetter, indem er seine vielen Köpfe wie einen Schirm über ihn breitete.

In der südindischen Volksreligiosität werden Nagas, die als chthonische Gottheiten vorhinduistischer religiöser Traditionen zu verstehen sind, häufig zum Gegenstand kultischer Verehrung. Diese Kulte fügen sich mehr oder weniger stark in die klassisch-hinduistischen Traditionen ein, beispielsweise räumlich-institutionell wie auf der nebenstehenden Abbildung: Diese Kultstätte, die am Fuß eines verwachsenen Baumes angelegt wurde, liegt auf dem Gelände des vishnuitischen Vaigunda-Perumal-Tempels in Kanchipuram und wird offenbar auch von dessen Priestern gepflegt.

In Südindien zeichnen Frauen oft verschlungene Muster vor die Türen, sogenannte Kolams. Zu deren Zweck gehört, die Schlangengottheit Naga einzuladen, ihre schützende, glück- und fruchtbarkeitverheißende Kraft für die Hausbewohner zu entfalten.

Durch den Kulturaustausch zwischen Tibet und Indien im Rahmen der Verbreitung des Buddhismus wurden Nagas ebenfalls in die tibetische Mythologie integriert. Dort sind sie unter dem Namen "Klu" bekannt. Sie zählen zu den acht Grundformen der Geister und Dämonen und gehören zu den ältesten dieser Formen. Der größte See Tibets, der Yamzhog Yumco, gilt als eine Wohnstätte der Naga-Könige.

Südostasien

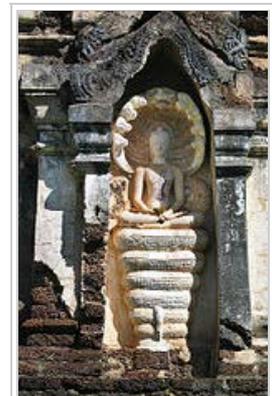
Nagas sind auch in Südostasien bekannt, wohin sie mit der Ausbreitung der hinduistischen Religion spätestens im 6. Jahrhundert gelangt sind. In der thailändischen Mythologie sind die unzähligen horizontalen Ebenen des mythischen Berges Meru, der Achse des Universums, die Wohnstatt von himmlischen, irdischen und unterirdischen Wesen. Dort hausen in der Unterwelt neben den Yakshas, den dämonischen Wächtern, auch Nagas, die als Schlangen und zugleich als Drachen verstanden werden. In unserer Welt sollen sie auf dem Grund von Flüssen, Seen und Meeren großartige Paläste bewohnen, reich geschmückt mit Perlen und Edelsteinen. Sie werden auch als Beschützer geistiger Schätze angesehen.

Nagagöttin Manasa, besonders verehrt in Bengalen

Naga-Kultstätte in Kanchipuram, Tamil Nadu, Indien

Buddha von Nagas beschirmt

Naga am Eingang zum Wat Phra Puttha Baht Si Roi, Mae Rim, Provinz Chiang Mai, Nordthailand

Bei dem in der malaiischen Inselwelt weit verbreiteten Kris, einem gewellten zeremoniellen Dolch, wird die Verbindung zur mythischen Schlange häufig durch einen Schlangenkopf, gelegentlich auch Elefantenkopf am Schaft (*ganja*) deutlich. Die Art, wie der Kris getragen wird, zeigt den gesellschaftlichen Rang seines Besitzers. Auf Java und besonders Bali wird der Kris als Träger übernatürlicher Kräfte in Zeremonien eingesetzt. Die balinesische Welt ruht auf einer Schildkröte (*Bedawang*) und den beiden Schlangen *Anantabhoga* und *Basuki*. Holzskulpturen zeigen eine gekrönte Nagaschlange auf dem Rücken einer Schildkröte und obenauf die Reisgöttin Devi Sri.^[1]

In den kosmogonischen Mythen Indonesiens sind die Symboltiere der Unterweltgottheiten meist weiblich und stehen in Gegensatz zu den oberweltlichen männlichen Symbolen wie dem Nashornvogel oder Hahn. Die im Westen Sumatras liegende Insel Nias wird wie Bali nach indisch-mythologischem Vorbild von einer Naga getragen.

Über die ehemals hinduistisch beeinflussten Kulturen sind mythologische Vorstellungen von Nagas in die naturreligiösen Glaubensformen mehrerer Ethnien auf den östlichen indonesischen Inseln gelangt. Andere hinduistische Elemente sind dort selten. Auch die örtlichen Bezeichnungen für die mythischen Schlangen gehen nur gelegentlich auf das Sanskritwort *naga* oder das indonesische *ular* („Schlange“) zurück.

Nagas bei den Dayak

Bei den Tuman-Dayak in Borneo, an der Westgrenze der indonesischen Provinz Kalimantan Tengah, werden beim traditionellen Totenritual (*tiwah*) verschiedene Tiermasken getragen, darunter ist eine *luha nago* (Naga). Auf einem Pfosten steht eine Nagafigur mit einem Nashornvogel an der Spitze. Wenn während des rituellen Tanzes zu Beginn der Beerdigungszeremonie der hölzerne Sarg aufgedeckt wird, kommt an der Spitze des Sarges, an der die Füße des Verstorbenen liegen, ein großer Nagakopf zum Vorschein. Das hintere Ende wird durch einen gewundenen Nagaschwanz verlängert. Nagas, die für die Elemente Erde und Wasser stehen, überragen oft den Bug an großen Booten. Eine besondere Darstellung der Nagaköpfe bei den Tuman-Dayak belegt möglicherweise deren behauptete Abstammung von den Minangkabau auf Sumatra. Die Oberkiefer sind immer ähnlich einem Elefantenstoßzahn weit nach vorn verlängert. Ein musealer Kopf an einem Kanu aus Sumatra stellt eine Mischform aus einer Naga und dem indischen Elefantengott Ganesh dar.^[2]

Nagas auf den Kleinen Sunda-Inseln

Nagas besaßen in der traditionellen Kultur einiger ostindonesischen Kleinen Sunda-Inseln (besonders Alor und Pantar) eine Schutzfunktion an Gemeinschaftshäusern (Adat-Häusern). Der Glauben an die magischen Kräfte der Nagas ging zum großen Teil durch die Christianisierung verloren. Naga-Darstellungen finden sich noch an einer im Stil eines traditionellen Hauses errichteten Moschee in Lerabaing (Alor) und verweisen auf die Übernahme alter Geistervorstellungen in den islamischen Glauben.^[3]

Anfang des 20. Jahrhunderts verbrannten Missionare alle schlangenähnlichen Holzfiguren, die nicht rechtzeitig von der Bevölkerung versteckt wurden. Dadurch sollte die Machtlosigkeit dieser Schutzgeister demonstriert werden. Auf der Insel Alor waren die hölzernen Nagas mit einem sakralen Stein zu Füßen auf dem zentralen Dorfplatz (Festplatz) aufgestellt und wurden *ulenai* genannt. Da auch der *Lego lego*-Tanz verboten wurde, konnten die traditionellen Begräbniszeremonien nicht mehr richtig stattfinden, was dazu führte, dass die Ahnen aus dem Jenseits ebenso wenig wie die verschwundenen Nagas unterstützend eingreifen konnten und die Bevölkerung nicht wusste, wie sie sich vor dem Einfluss der fremden Nagas schützen sollte.

Die eigene Naga kann vor den übelwollenden Nagas anderer Menschen schützen. Die Ursache für diese Kraft liegt im Schöpfungsmythos der ersten Menschen begründet. Der Urahn *Manimoti* versuchte in zwei Anläufen, Menschen zu erschaffen. Auf Anweisung des obersten Schöpfergottes *Lahatala* schnitzte er zwei Naga-Holzfiguren und legte sie unter einen Steinhäufen. Als Lahatala ihnen Atem gab, fingen sie an zu summen, regten sich aber ansonsten nicht. Erst der zweite Versuch verlief erfolgreich. Dabei formte er die ersten Menschen, drei Männer und drei Frauen, aus Reis- und Maismehl, das mit Wachs und Wasser vermischt wurde. Gong-Musik erweckte sie zum Leben. Nagas sind laut diesem Mythos eng mit den Menschen verbunden, es sind unvollendete Menschen, die durch den Atem zwar eine Seele erhalten haben, denen aber die Fähigkeit, selbständig leben zu können noch fehlt.

Ernst Vatter fand um 1930 zwei Arten von Nagas auf den Kleinen Sunda-Inseln:^[4] naturalistische Holzfiguren und abstrahierte „Rankennagas“, bei denen die Schlangenform noch annähernd zu erkennen war. Die naturalistischen Figuren besaßen ein weit geöffnetes Maul mit spitzen Zähnen, unterhalb war ein Schälchen für Opfergaben aus dem Holz geformt, das bei den Rankennagas fehlte. Der Schwanz der naturalistischen Nagas endete manchmal in einer Vogelfigur, der in der indonesischen Mythologie häufig anzutreffenden Verbindung Schlange–Vogel.^[5]

Literatur

- Alexander M. Dubianski: *Ritual and Mythological Sources of the Early Tamil Poetry*. Egbert Forsten, Groningen 2000, ISBN 90-6980-110-8 (*Gonda Indological Studies* 8), (Übersetzung von: *Ритуально-мифологические истоки древнетамильской лирики*. Наука, Москва 1989, ISBN 5-02-016976-5).
- Heiner Uber, Papu Pramod Mondhe: *WeltSchlangen SchlangenWelten. Auf den Spuren eines Reptils durch Mythos und Magie*. Frederking & Thaler, München 2002, ISBN 3-89405-399-2.
- Heinrich Zimmer: *Indische Mythen und Symbole*. Diederichs, Düsseldorf 1981, ISBN 3-424-00693-9.

Einzelnachweise

1. ↑ Urs Ramseyer: *Kultur und Volkskunst in Bali*. Atlantis Verlag, Zürich 1977, S. 67,101, 161. ISBN 3-7611-0525-8
2. ↑ Herwig Zahorka: *A Tumon Dayak burial ritual (Ayah Besar): description and interpretation of its masks, disguises, and ritual practices. (Research Notes)*. Borneo Research Council, 2001 ([http://www.thefreelibrary.com/A+Tumon+Dayak+burial+ritual+\(Ayah+Besar\):+description+and...-a093533241](http://www.thefreelibrary.com/A+Tumon+Dayak+burial+ritual+(Ayah+Besar):+description+and...-a093533241))
3. ↑ Susanne Rodemeier: *Von Schlangendrachen und Rankennagas*. Museum der Weltkulturen, Frankfurt 2008 (http://www.journal-ethnologie.de/Deutsch/Schwerpunktthemen/Schwerpunktthemen_2008/Welterbe/Von_Schlangendrachen_und_Rankennagas/index.phtml)
4. ↑ Ernst Vatter: *Ata Kiwan. Unbekannte Bergvölker im tropischen Holland. Ein Reisebericht*. Bibliographisches Institut, Leipzig 1932
5. ↑ Susanne Rodemeier: *Lego-lego Platz und naga-Darstellung. Jenseitige Kräfte im Zentrum einer Quellenstudie über die ostindonesische Insel Alor*. (Magisterarbeit 1993) Universität Passau 2007 (http://www.opus-bayern.de/uni-passau/volltexte/2007/87/pdf/Rodemeier_Mag_1993_2006.pdf)

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Naga&oldid=45685>“

Kategorien: Indische Mythologie | Buddhistische Gottheit | Thailändische Mythologie | Mythische Schlange | Mythologischer Drache

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. März 2012 um 00:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 322-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Naglfar

Aus AnthroWiki

Naglfar (altnordisch für "Totenschiff", "Nagelschiff") ist in der Nordischen Mythologie das Totenschiff. Es wird als das größte Schiff aller Zeiten beschrieben und gehört dem Muspell. Naglfar wird vor allem im Zusammenhang mit dem Weltuntergang Ragnarök erwähnt. Flottgemacht durch die Überschwemmungen der Midgardschlange führt es dann die Feinde der Götter zur letzten großen Schlacht heran. Je nach Quelle steht entweder der Riese Hrymir (nach der Gylfaginning) oder der verstoßene Ase Loki (nach der Völuspa) am Steuer.

Naglfar wird aus den Nägeln der Toten gezimmert. Schon Snorri erwähnt in der Gylfaginning den Brauch, den Toten die Nägel zu schneiden, um so die Fertigstellung des Schiffs und damit indirekt Ragnarök selbst hinauszuzögern. Die Brüder Grimm greifen diesen Gedanken in ihrer "Deutschen Mythologie" auf, interpretieren ihn aber stärker hinsichtlich der weiten Ferne des Weltuntergangs:

Dadurch soll die ungeheure Ferne und das langsame Zustandekommen des Weltendes ausgedrückt sein: Bis ein solches Schiff aus schmalen Nägelschnitzen der Leichen zusammengesetzt wird, verstreicht lange lange Zeit, und sie leidet noch durch die warnende Vorschrift Aufschub, allen Toten die Nägel vor der Bestattung oder Verbrennung zu schneiden.

Die Interpretation des Namens *Naglfar* als "Nagelschiff" war vermutlich schon zu Snorris Zeiten eine volksetymologische Ableitung aus dem altnordischen *nagli* für "Nagel" und *far* für "Fahrzeug, Schiff". Wahrscheinlicher ist aber eine Herleitung in der Bedeutung "Totenschiff" zu gotisch *naus* "tot" bzw. altgriechisch *nékus* "Leiche".

Naglfar leitet Ragnarök ein. Im Hintergrund wütet die Midgardschlange. Briefmarke des Postverk Føroya, 2003 von Anker Eli Petersen.

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Naglfar&oldid=8943>“

Kategorie: Germanische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juli 2006 um 00:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 782-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nahehe

Aus AnthroWiki

"Das Blut wird vom Nervensystem beeinflusst. Erst indem die manasische Entwicklung weiterdringt, wird das Verhältnis zum Blut anders. 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. Doch wird ein gemeinsamer Ahnherr verehrt, von dem sie alle abstammen, bei den deutschen Stämmen zum Beispiel der Stammvater Tuisto. Die Sagen bewahren uns in getreuer Weise die Konflikte auf, die durch das Brechen der Sitte der Blutsverwandtenehe entstanden. In der **Nahehe** war Manas bloß in der Verstandesseele ausgebildet. Das wirkt auf das Blut durch die niederen Partien des Nervensystems. Wo die Fernehe kommt, wird die Möglichkeit des Erlebens dessen, was im unteren Nervensystem sitzt, durchbrochen: die hellseherische Gabe hört auf, und die Anschauung von außen beginnt. Wirklich, dem Menschen war die Empfindung für Gut und Böse in sein Blut gelegt. In der dritten Unterrasse hörte der moralische Instinkt auf, und das Gesetz trat an seine Stelle. Aus der Nacht des Unterbewußten ging der moralische Instinkt hervor. Die Versenkung in das sympathische Nervensystem ist nach erwachtem Vollbewußtsein nicht mehr möglich. Darum tritt das Gesetz auf, und ablösend für dieses das Christus-Licht, das so bestimmend für den einzelnen sein sollte wie der moralische Instinkt für die Rassengemeinschaft. Durch das Eingreifen der Buddhi tritt die entscheidende Wendung ein. Der moralische Instinkt hört auf mit der Fernehe, dann haben wir das mosaische Gesetz als Hüter der Moral, und endlich das Christentum, das Christus-Licht, die spirituelle Führung. Was der moralische Instinkt für den einzelnen Stamm war, das ist die Buddhi 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 Buddhi, der von oben kommenden Gnade. Durch Buddhi 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." (Lit.: GA 94).

Literatur

- Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, (GA 94), Dornach 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.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=Nahehe&oldid=44207>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. September 2011 um 12:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 300-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nahtod-Erfahrung

Aus AnthroWiki

Als **Nahtod-Erfahrung**, **Todesnäheerfahrung**, **Todesnäheerlebnis** (TNE), **Todesnähe-Vision**, **Nahtodeserfahrung**, **Nahtodeserlebnis** (NTE), **Nahtodesvision** oder **Sterbeerlebnis** wird ein Erfahrungstyp bezeichnet, der auftritt, wenn Menschen dem Tode nahe sind und der eines oder mehrere Erfahrungselemente wie ein Gefühl von Frieden, Ruhe, Liebe oder Glück, Tunnelerlebnis, Außerkörperliches Erlebnis, Begegnungen mit Anderen (oft tote oder religiöse Wesen), Begegnung mit einem Lichtwesen oder eine Rückschau auf das Leben enthält.

Je nach Autor ist der Begriff unterschiedlich weit gefasst. Im engeren Sinne erfasst er nur die Erfahrungen von Menschen, die bewusstlos waren, während ihr Körper in einem lebensbedrohlichen Zustand war. Einige von ihnen galten als klinisch tot. Im weiteren Sinne umfasst er auch Visionen von Sterbenden, sogenannte Totenbettvisionen und Erfahrungen von Menschen, die in lebensgefährliche Situationen geraten sind, diese aber unverletzt überlebt haben (engl. fear-death-experience). Andere Autoren nennen alles Nahtodeserfahrung, was mehrere der zentralen Nahtodeserfahrungselemente enthält, auch wenn dies nicht im Zusammenhang mit Lebensgefahr auftrat. Diese unterschiedlichen Definitionen tragen dazu bei, dass statistische Angaben zu Nahtodeserfahrungen von unterschiedlichen Forschern erheblich voneinander abweichen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Beispiele für Nahtodeserfahrungen und verwandte Erfahrungen
 - 1.1 Nahtodeserfahrungen
 - 1.2 Totenbett-Visionen
 - 1.3 Fear-Death-Experiences
 - 1.4 Nahtodeserfahrungsähnliche Erfahrungen unabhängig von Lebensgefahr
- 2 Die einzelnen Elemente
 - 2.1 Skriptelemente
 - 2.1.1 Außerkörperliche Erfahrung
 - 2.1.2 Hören der Todesnachricht
 - 2.1.3 Dunkelheit / Tunnelerfahrung
 - 2.1.4 Jenseitsvisionen
 - 2.1.5 Begegnung mit anderen
 - 2.1.6 Lichtwesen
 - 2.1.7 Lebensrückschau
 - 2.1.8 Grenze
 - 2.1.9 Rückkehr
 - 2.1.10 Bestätigung des Erlebten
 - 2.2 Die Sinne
 - 2.2.1 Sehen in Nahtodeserfahrungen

Der Flug zum Himmel
(Hieronymus Bosch)

- 2.2.2 Geräusche
 - 2.2.3 Tastempfindungen
 - 2.3 Erlebnisqualität
 - 2.3.1 Unaussprechlichkeit des Erlebten
 - 2.3.2 Gefühl von Frieden und Ruhe
 - 2.3.3 Präkognition und Allwissenheitsempfinden in Nahtodeserfahrungen
 - 2.4 Lebensveränderungen und neue Sicht des Todes
 - 2.4.1 Verminderte Angst vorm Tod
 - 2.4.2 Religiosität, Spiritualität
 - 2.4.3 Soziales
- 3 In Entwicklungsländern sind Nahtodeserfahrungen selten
- 4 Persönlichkeit und Nahtodeserfahrung
 - 4.1 Einfluss der Persönlichkeit auf die Häufigkeit von Nahtodeserfahrungen
 - 4.2 Die Zusammensetzung einer Nahtodeserfahrung
 - 4.2.1 Variablen, von denen die Zusammensetzung nicht abhängt
 - 4.2.2 Kulturabhängigkeit der Erfahrung
- 5 Halluzinationen
 - 5.1 Heautoskopie
 - 5.2 Halluzinationsgrundmuster nach Klüver
 - 5.3 Delirium
- 6 Träume
- 7 Psychische Krankheiten
 - 7.1 Nahtodeserfahrungen sind keine Depersonalisation oder Derealisation
 - 7.2 Nahtodeserfahrungen sind dissoziative Leistungen
 - 7.3 Nah-Todeserfahrungen sind keine Psychosen
 - 7.3.1 Handelt es sich bei der Nahtodeserfahrung um so etwas Ähnliches wie Schizophrenie?
 - 7.3.2 Sind die Gespräche der Nahtodeserlebnisse akustische Halluzinationen beispielsweise im Rahmen einer Schizophrenie?
 - 7.3.3 Haben Schizophrene Körpergrenzstörungen etwas mit dem außerkörperlichen Erlebnis zu tun?
 - 7.4 Nahtodeserlebnisse psychisch Kranker
- 8 Sauerstoffmangel und Überschuß an Kohlendioxid im Blut
 - 8.1 Das Tunnelerlebnis ist keine Wirkung von Sauerstoffmangel auf die Sehrinde
 - 8.2 Sauerstoffmangel bei gleichzeitigem Fehlen von Kohlendioxid
 - 8.3 Sauerstoffmangel bei gleichzeitigem Überschuß an Kohlendioxid
 - 8.3.1 Mischungen aus Sauerstoff und Kohlendioxid als Psychopharmakum
 - 8.3.2 Dreamlets von Piloten bei überhöhter Schwerkraft im Vergleich zu Nahtodeserfahrungen
 - 8.4 Nachgewiesene Zusammenhänge zwischen Nahtodeserfahrungen und Sauerstoffgehalt im Blut
 - 8.4.1 Zwei Herzstillstandsstudien: Je niedriger der Sauerstoffgehalt im Blut, desto seltener Nahtodeserfahrungen
 - 8.4.2 Nahtodeserfahrungen ohne Sauerstoffmangel
- 9 Drogen und körpereigene Botenstoffe
 - 9.1 Unterschiedliche Erfahrungstypen bei halluzinogenen Drogen
 - 9.2 Gleiche Erfahrungstypen bei unterschiedlichen Substanzen
 - 9.2.1 Meduna-Gemisch aus Kohlendioxid und Sauerstoff
 - 9.2.2 Ketamin

- 9.2.3 Künstliches Dipropyltryptamin 628 (DPT628)
- 9.3 Der NMDA Rezeptor und die Aufhebung von Filtern und Verdrängung
- 10 Gehirn und Nahtodeserfahrung
 - 10.1 Gehirnbereiche, die nötig sind, um Nahtodeserfahrungen zu verarbeiten
 - 10.1.1 Bereiche der Großhirnrinde
 - 10.1.2 Teile des Schläfenlappens
 - 10.1.3 Das Nahtodeserlebnis unterscheidet sich in einigen Punkten deutlich von einer Schläfenlappenepilepsie, hat aber auch einige Ähnlichkeiten
 - 10.2 Nachgewiesene Zusammenhänge zwischen Nahtodeserfahrung und Gehirn
 - 10.2.1 Nachweise für NTE und Temporallappen
 - 10.2.2 Verspätete Erinnerungen
 - 10.2.3 Außerkörperliche Erfahrungen mit zutreffenden Beobachtungen bei Bewusstlosigkeit bis hin zum Nulllinien EEG
- 11 Nahtodeserfahrungen von Blinden
- 12 Die Meinungen der Fachleute
 - 12.1 Susan Blackmore: Es liegen bislang keineswegs ausreichende Belege vor, um die Auseinandersetzung zwischen der 'Überlebens-Hypothese' und der 'Gehirntod-Hypothese' beizulegen
 - 12.2 Peter Fenwick
 - 12.3 Bruce Greyson: Die höhere geistige Aktivität während das Gehirn kaum funktionsfähig ist, wird durch die bestehenden Modelle für Gehirn und Bewusstsein nicht erklärt
 - 12.4 Stanislav Grof: Menschen können die Eigenschaften eines newtonschen Objekts und auch die endloser Bewusstseinsfelder aufweisen
 - 12.5 Karl L. R. Jansen: Psychodelische Drogen als eine weitere Tür zum spirituellen Raum
 - 12.6 Hubert Knoblauch: Nahtoderfahrungen als das Vermögen, eine transzendente Wirklichkeit wahrzunehmen
 - 12.7 Elisabeth Kübler-Ross glaubte an Reinkarnation
 - 12.8 Pim van Lommel: Das Bewusstsein wird vom Gehirn empfangen, wie ein Radio einen Radiosender empfängt
 - 12.9 Raymond Moody: Vom Materialismus zum Glauben an ein Leben nach dem Tod
 - 12.10 Kenneth Ring: Wenn der Körper ausgedient hat, löst sich die Seele von ihm und lebt weiter
 - 12.11 Michael Schröter-Kunhardt: Nahtoderfahrungen sind ein neurobiologisch angelegtes Programm, das auf eine Weiterexistenz jenseits von Raum und Zeit vorbereitet
 - 12.12 Michael B. Sabom: Vom Skeptiker zum überzeugten Christ
 - 12.13 Zusammenfassung
- 13 Verwendete Literatur
 - 13.1 Einzelnachweise
 - 13.2 Weitere Literatur
- 14 Weblinks

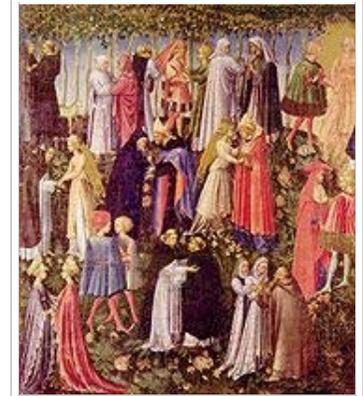
Beispiele für Nahtodeserfahrungen und verwandte Erfahrungen

Es gibt drei miteinander verwandte Erfahrungstypen, die gelegentlich unter dem Begriff Nahtodeserfahrung zusammengefasst werden. Gemeinsam haben sie, dass sie im Zusammenhang mit Lebensgefahr unterschiedlicher Art auftreten. Sie unterscheiden sich jedoch in der Art der Lebensgefahr und in der Häufigkeit der einzelnen Nahtodeserfahrungselemente.

Nahtodeserfahrungen

Nahtodeserfahrungen im engeren Sinne sind diejenigen Erfahrungen, die auftreten, während der Körper in einem lebensbedrohlichen Zustand ist und der Betreffende aus Sicht der Beobachter bewusstlos erscheint. Statistische Angaben zur Häufigkeit der einzelnen Elemente beziehen sich im weiteren Text, wenn nicht anders gesagt, immer auf Nahtodeserfahrungen im engeren Sinne.

Ein neunjähriges Mädchen machte während einer Blinddarmoperation ein Todesnähe-Erlebnis durch. Die Ärzte begannen sofort mit der Wiederbelebung, ein Vorgang, den sie auf einmal von einem Beobachtungsposten außerhalb ihres Körpers mit ansah. "Ich hörte sie sagen, mein Herz habe aufgehört zu schlagen, aber ich war oben an der Decke und schaute herunter. Ich konnte von dort alles sehen. Ich schwebte dicht unter der Decke, und als ich meinen Körper sah, wusste ich erst nicht, dass ich das war. Dann merkte ich es, weil ich meinen Körper erkannte. Ich ging hinaus auf den Gang und sah meine Mutter weinen. Ich fragte sie, warum sie weinte, aber sie konnte mich nicht hören. Die Ärzte dachten, ich sei tot. Dann kam eine schöne Frau und half mir, denn sie wusste, dass ich Angst hatte. Wir gingen durch einen Tunnel und kamen in den Himmel. Da waren wunderbare Blumen. Ich war bei Gott und bei Jesus. Sie sagten, ich müsse zurück zu meiner Mutter, weil sie verzweifelt sei. Sie sagten, ich müsse mein Leben zu Ende leben. Dann bin ich zurückgekommen und aufgewacht. Der Tunnel, durch den ich kam, war lang und sehr dunkel. Ich sauste ganz schnell hindurch. Am Ende war ein Licht. Als wir das Licht sahen, war ich sehr froh. Ich wollte schon lange wieder zurück. Ich möchte jetzt immer noch zu diesem Licht zurück, wenn ich sterbe. . . . Das Licht war sehr hell."^[1]

Paradies, Mitte 15. Jh.,
Giovanni di Paolo

Totenbett-Visionen

Totenbettvisionen treten bei Patienten, die im Sterben liegen auf, bevor diese das Bewusstsein verlieren. Bei Totenbettvisionen tauchen mehr als acht mal so viele Visionen von Verstorbenen oder religiösen Figuren auf (bei Osis und Haraldsson insgesamt 463 Fälle), wie Visionen vom Jenseits (56 Fälle). Während die Wesen, denen sie begegnen, den Sterbenden in Nahtodeserfahrungen oft zurückschicken, kommen sie in Totenbettvisionen meist, um den Sterbenden in eine andere Welt zu holen. Oft bewahrheiteten sich die Ankündigungen des Todes auch gegen ärztliche Prognose. Außerkörperliche Erfahrungen, Tunnelerfahrungen und Wahrnehmungen des Lichtwesens kommen praktisch nicht vor. In Nahtodeserfahrungen sind, außer den geringfügig selteneren Tunnelerfahrungen, alle fünf Erlebnisbestandteile etwa gleich häufig vertreten.^[2]

In der Nacht vom 12. Januar 1924 berichtete die Frau von Sir William Barrett, eine auf Geburtshilfe spezialisierte Ärztin, folgendes über den Fall, der ihren Mann letztlich dazu bewegte, Totenbettvisionen zu erforschen und darüber sein Buch *Death-Bed-Visions* zu schreiben, das 1926 veröffentlicht wurde. Doris lag nach einer Entbindung im Sterben, obgleich ihr Säugling wohlauf war. ^[3]

Plötzlich sah sie aufgeregt in eine Ecke des Zimmers, während ein strahlendes Lächeln ihren Gesichtsausdruck erhellte. "Oh, wie schön, wie schön«, sagte sie. "Was ist schön?« fragte ich sie. "Das, was ich sehe«, erwiderte sie in verhaltenem, leidenschaftlichen Ton. "Was sehen Sie?« »Eine wunderschöne Helligkeit - allerliebste Geschöpfe.« Es ist schwer, den Eindruck der Wirklichkeit zu beschreiben, die bei ihr durch die starke Versenkung in die Vision hervorgerufen wurde. Dann, während sie ihre Aufmerksamkeit noch intensiver einem bestimmten Punkt zuwandte, stieß sie eine Art fast glücklichen Schrei aus und rief: »Wirklich, es ist mein Vater! Oh, er ist so froh, dass ich komme; er ist so froh. Wie schön wäre es, wenn W. (ihr Mann) auch käme.«^[4]

Ihr Säugling wurde gebracht, damit sie ihn sehen konnte. Sie betrachtete ihn aufmerksam und sagte dann: »Glauben Sie, dass ich um

Diese Allegorie auf den Tod des Dauphins stellt dar, was ein Sterbender in einer Totenbettvision sehen könnte.

des Babys willen bleiben sollte?« Dann wandte sie sich wieder der Vision zu und sagte: »Ich kann nicht, ich kann nicht bleiben; wenn du sehen könntest, was ich mache, würdest du wissen, dass ich nicht bleiben kann.«^[5]

Aber dann wandte sie sich ihrem Mann zu, der hereingekommen war, und sagte: »Du wirst das Baby niemandem überlassen, der es nicht liebt, nicht wahr?« Dann schob sie ihn sanft beiseite und sagte: »Lass mich das liebevolle Licht sehen.«^[6]

(...)

Sie sagte zu ihrem Vater: »Ich komme«, während sie sich gleichzeitig zu mir umwandte, indem sie sprach: »Oh, er ist so nah.« Wieder mit dem Blick auf die gleiche Stelle sagte sie mit einem ziemlich verwunderten Gesichtsausdruck: »Er hat Vida bei sich«, und, indem sie sich wieder mir zuwandte, bemerkte sie: »Vida ist bei ihm.« Schließlich sagte sie: »Du möchtest mich wirklich bei dir haben, Vater? Ich komme.«^[7]

Fear-Death-Experiences

Als Fear-Death-Experiences werden Erfahrungen bezeichnet, die in lebensgefährlichen Situationen auftreten, oft ohne dass der Betroffene dabei verletzt wird. Das könnte man mit Todesangsterfahrung oder Todesfurchterfahrung übersetzen. Der Name ist irreführend, da die Betroffenen zwar damit rechneten zu sterben, aber oft angeben, keinerlei Angst empfunden zu haben. Es gibt keine exakte Statistik zu den einzelnen Elementen der Fear-Death-Experiences, jedoch scheinen deutlich weniger Erfahrungen mit dem Lichtwesen, Tunnelerfahrungen, Begegnungen mit feinstofflichen Wesen und Präkognitionen aufzutreten, als in Nahtodeserfahrungen. Veränderungen von Zeit und Raum, besonders das Gefühl, dass alles in Zeitlupe abläuft, ist in der Fear-Death-Experience deutlich häufiger als in der Nahtodes-Erfahrung erkennbar.^[8] ^[9]

Während für die beiden anderen Erfahrungstypen kein biologischer Auslöser eindeutig nachzuweisen ist, wird die Fear-Death-Experience eindeutig durch die Erkenntnis des Betroffenen ausgelöst, dass er in Lebensgefahr schwebt. Dies führt zu einer maximalen Aktivierung des Körper mit erhöhter Reaktionsgeschwindigkeit, die subjektiv als Zeitlupenphänomen erlebt wird.^[10]

Bericht eines Bergunfalls von Heim bei einer Bergtour in den Schweizer Alpen. Er stürzte in einen steilen Schneecouloir, flog über einen Felsen hinaus, ungefähr zwanzig Meter frei durch die Luft und landete dann auf einer Schneekante. "Sofort, wie ich stürzte, sah ich ein, dass ich nun an den Fels geworfen werden müsse und erwartete den Anprall. Ich grub mit den gekrallten Fingern in den Schnee, um zu bremsen, und riss mir dadurch alle Fingerspitzen blutig, ohne Schmerz zu empfinden. Ich hörte genau das Anschlagen meines Kopfes und Rückens an jeder Ecke des Felsens, und ich hörte den dumpfen Schlag, als ich unten auffiel. Schmerzen aber empfand ich erst etwa nach einer Stunde. Während des Fallens stellte sich die erwähnte Gedankenflut ein. Was ich in fünf bis zehn Sekunden gedacht und gefühlt habe, lässt sich in zehnmal mehr Minuten nicht erzählen. Alle Gedanken und Vorstellungen waren zusammenhängend und sehr klar, keineswegs traumhaft verwischt. Zunächst übersah ich die Möglichkeiten meines Schicksals und sagte mir: Der Felskopf, über den ich nächstens hinausgeworfen werde, fällt unten offenbar als steile Wand ab, denn er verdeckte den unten folgenden Boden für den Blick; es kommt nun ganz darauf an, ob unter der Felswand noch Schnee liegt. Wenn dies der Fall ist, so wird der Schnee von der Wand abgeschmolzen sein und eine Kante bilden. Falle ich auf die Schneekante, so kann ich mit dem Leben davonkommen, ist aber unten kein Schnee mehr, so stürze ich ohne Zweifel in Felsschutt hinab, und dann ist bei dieser Sturzgeschwindigkeit der Tod ganz unvermeidlich. Bin ich unten nicht tot und nicht bewusstlos, so muss ich sofort nach dem kleinen Fläschchen Essigäther greifen, das ich beim Weggehen auf dem Säntis nicht mehr in die Tornisterapotheke geborgen, sondern nur in die Westentasche gesteckt habe, und davon einige Tropfen auf die Zunge nehmen. Den Stock will ich nicht gehen lassen, vielleicht kann er mir noch nützen. Ich behielt ihn dann auch fest in der Hand. Ich dachte daran, die Brille wegzunehmen und fortzuwerfen, damit mir nicht etwa ihre Splitter die Augen verletzen, allein ich wurde derart geworfen und geschleudert, dass ich der Bewegung meiner Hände hierfür nicht mächtig werden konnte. Eine andere Gedanken- und Vorstellungsgruppe betraf die Folgen meines Sturzes für die Hinterbliebenen. Ich sagte mir, dass ich, unten angekommen, gleichgültig, ob ich schwer verletzt sei oder nicht, jedenfalls, wenn immer möglich, sofort aus Leibeskräften rufen müsse: 'Es hat mir gar nichts getan!' damit meine Begleiter, darunter mein Bruder und drei Freunde, aus dem Schrecken sich so weit aufraffen könnten, um überhaupt den ziemlich schwierigen Abstieg zu mir herab zu Stande zu bringen. Ich dachte daran, dass ich nun meine auf fünf Tage später angekündigte Antrittsvorlesung als Privatdozent jedenfalls nicht halten könne. Ich übersah, wie die Nachricht meines Todes bei den Meinigen eintraf und tröstete sie in Gedanken. Dann sah ich, wie auf einer Bühne aus einiger Entfernung, mein ganzes vergangenes Leben in zahlreichen Bildern sich abspielen. Ich sah mich selbst als die spielende Hauptperson. Alles war wie verklärt von

einem himmlischen Lichte und Alles war schön und ohne Schmerz, ohne Angst, ohne Pein. Auch die Erinnerung an sehr traurige Erlebnisse war klar, aber dennoch nicht traurig. Kein Kampf und Streit, auch der Kampf war Liebe geworden. Erhabene und versöhnende Gedanken beherrschten und verbanden die Einzelbilder, und eine göttliche Ruhe zog wie herrliche Musik durch meine Seele. Mehr und mehr umgab mich ein herrlich blauer Himmel mit rosigen und besonders mit zart violetten Wölklein - ich schwebte peinlos und sanft (...), während ich sah, dass ich nun frei durch die Luft flog, und dass unter mir noch ein Schneefeld folgte. Objektives Beobachten, Denken und subjektives Fühlen gingen gleichzeitig nebeneinander vor sich. Dann hörte ich mein dumpfes Aufschlagen, und mein Sturz war zu Ende."^[11]

Nahtodeserfahrungsähnliche Erfahrungen unabhängig von Lebensgefahr

Während die meisten der typischen Nahtodeserfahrungen im Rahmen von lebensgefährlichen Krankheiten auftreten, erleben einige Menschen einzelne Nahtodeserfahrungselemente oder auch typische Nahtodeserfahrungssequenzen außerhalb von lebensgefährlichen Situationen. Sie treten besonders bei Ruhe und Entspannung auf, aber auch in Träumen, bei Meditationen, bei Stress, Übermüdung und in Drogenerfahrungen.^[12] ^[13] ^[14]

Die einzelnen Elemente

Moody benannte neun Elemente, die das Todesnähe-Erlebnis charakterisieren, Ring teilte nur in fünf Elemente auf, während Högl, indem er sich nach Moodys Beschreibung in seinem ersten Buch richtet, gleich 15 nennt. Die Unterschiede in der Zahl der Elemente ergeben sich dadurch, dass manche mehrere Elemente zusammenfassen während andere sie sehr fein auseinanderdifferenzieren. Außerdem kann man Nachwirkungen von Nahtodeserfahrungen je nach Betrachtung entweder als Elemente der Erfahrung zählen oder nicht dazuzählen. Komplette Todesnähe-Erlebnisse mit sämtlichen Komponenten sind sehr selten. Viele Menschen erleben nur ein oder zwei Elemente, andere fünf oder sechs.^[15] ^[16] ^[17]

Skriptelemente

Außerkörperliche Erfahrung

Im Rahmen von Nahtodeserfahrungen haben die Betroffenen oft das Gefühl über ihrem Körper zu schweben und zu beobachten was geschieht.^[18] ^[19] ^[20]

- Aus einem Nahtodeserlebnis eines ostdeutschen Mannes LA.von 19 Jahren (im Jahr 1973) bei einer Bauchschussverletzung an der DDR-Grenze: "Dann habe ich die ganze Situation von oben gesehen und bin über das Gelände geschwebt. Ich habe 4 Soldaten gesehen, die sich an mir zu schaffen machten. Sie haben mich getreten und weggetragen."^[21]

Siehe Hauptartikel Außerkörperliche Erfahrung

Hören der Todesnachricht

In seinem ersten Buch schrieb Moody, dass ihm zahlreiche Menschen mitgeteilt hätten, wie sie für tot erklärt worden seien.^[22]

- Ein junger Mann, der nach einem Autounfall für tot gehalten worden war, bemerkt: "eine Frau, die dabeistand, hörte ich sagen: 'Ist er tot?' und jemand anderer gab zur Antwort: 'Glaube ja'. "^[23]

Allerdings gibt es ebenso einige Fälle, wo die Betroffenen zuerst nicht erkennen, dass ihr höchst sonderbares Erlebnis etwas mit dem Sterben zu tun hat.^[24]

- Moody schreibt: Ein anderer, der durch einen schrecklichen Unfall zwei Gliedmaßen verloren hatte, erinnerte sich, er sei eine ganze Weile über seinen eigenen auf dem Operationstisch liegenden Körper geschwebt und habe diese verstümmelte Person bedauert, bis er endlich erkannte, dass er selbst da lag![25]
- Ritchie wunderte sich während eines ausführlichen außerkörperlichen Erlebnisses im Rahmen seiner Nahtodeserfahrung geraume Zeit, warum Leute durch ihn hindurchgingen ohne ihn zu sehen und warum er hoch über dem Boden in einer unglaublichen Geschwindigkeit dahinfliegen konnte bis ihm aufging, dass sein Erlebnis etwas mit dem Tod zu tun haben musste.[26]

Daneben gibt es auch noch die Variante, dass das Wissen über den Tod als eine Art Intuition kommt.[27]

- "Zunächst auch in diesem Zustand große Verwirrung: Die Gedanken schossen mir so durch den "Kopf". Aber es war nicht der physische Kopf, der sich mit meinem Körper ja noch auf dem Operationstisch befand. "Bist du schon tot oder was ist dies für ein Zustand?" "Wenn dieser Bewusstseinszustand einfach so verschwindet, ist das dann der Tod?" Dieser Zweifel wich dann aber der festen Überzeugung, dass ich weiterlebe, in welcher Form auch immer. Auch jetzt wieder dieses Gefühl der Ruhe, des In-sich-Ruhens, des Friedens. Es gab kurze Augenblicke des Gefühls, dass sich alle Probleme, Fragen, Gegensätze einfach auflösen, dass ich einfach alles verstehe, eine Art "Allwissen" habe. Leider habe ich davon nichts behalten."[28]
- "Und plötzlich kam ich wieder zu Bewusstsein. Ich fühlte mich von einem beängstigenden, bedrückenden, einengenden Zustand befreit. ... Erleichtert nahm ich das wiedererlangte Bewusstsein wahr: 'Ich überlebte den Zusammenstoß' - das war mein erstes Empfinden. Doch mein 'Erwachen' war nicht wie erwartet, da ich sogleich deutlich spürte: JETZT STERBE ICH."[29]

Obleich der Erlebende im zweiten Fall nicht von weiterleben spricht, beschreibt er das Sterben im weiteren Verlauf als eine Weiterexistenz nach dem Tode, während der erste Erlebende diese Weiterexistenz als "weiterleben" bezeichnet.[28] [29]

Das Wissen, dass das Erlebnis etwas mit dem Tod zu tun hat tritt je nach Untersuchung in unter 10% bis 92% der Fälle auf.[30] [31] [32]

Bei Totenbettvisionen ist es häufig so, dass die Betroffenen Verwandte oder religiöse Gestalten sehen, die kommen um sie "hier wegzuholen". Während in vielen Fällen mit dem Tod zu rechnen war, treten regelmäßig auch Totenbettvisionen auf, bei denen vorher weder derjenige, der die Vision hatte noch das medizinische Personal mit dem Tod des Betroffenen gerechnet hat. Dennoch tritt der Tod dann oft nach einer solchen Vision ein. Verwandt mit diesem Phänomen sind Todesahnungen ohne erkennbaren medizinischen Grund - also beispielsweise bei risikolosen Operationen - die aber dennoch oft vom Tod des Betroffenen gefolgt sind. Auch hier zeigt der Betroffene oft - ähnlich wie bei Totenbettvisionen keine Angst vor dem Tod.[33] [34]

Eine Totenbettvision aus Theodor Richards Baselischen Geschichten von 1600-1670: In den Aufzeichnungen des im Toggenburg tätigen Pfarrers Theodor Richard findet sich der Bericht über den Tod eines Mannes, der "uf ein Zeit im bett gelegen" und - wohl in einem Traum - seinen Tod von einem Engel angekündigt bekommen habe. Er habe seine Frau geweckt und zu ihr gesagt: "O frau was muss ich dir sagen, Ich muss sterben, es ist ein Engel by mir gsin, der hat gsagt im vierten (oder tritten tag) wan die sonnen gieng, das sie eins gleichs hoch an den spitzen der Dannen [Tannen, Anm. S.L.] sey ehe sie gar drüber kern werd [...] [ich] sterben." Genau so sei es dann auch geschehen.[35]

Dunkelheit / Tunnelerfahrung

Ein großer Teil der Betroffenen beschreibt den Wechsel von der alltäglichen Wahrnehmung vom Außerkörperlichen Erlebnis zur "eigentlichen" Nahtoderfahrung in Form eines Übergangs, der am häufigsten als Durchgang durch einen Tunnel beschrieben wird, an dessen Ende helles Licht zu sehen ist.[36] [37]

Engel des Todes (1851) von
Émile Jean Horace Vernet

"Ich befand mich wie auf einer Ebene, die wie eine Bühne aussah und in der hinteren rechten Ecke eröffnete sich ein Tunnel oder eine Röhre aus welcher ein Licht in einer Dimension erstrahlte, wie man es nicht oder schlecht beschreiben kann." [21]

- "Ich ging durch einen dunklen Tunnel mit blitzenden Lichtern auf ein helles Licht zu." [38]
- "Ich erinnere mich, dass ich in einer Art Tunnel war und auf eine helles Licht am Ende des Tunnels zuschoß. (...) eine Art grauer Pipeline mit Farben wie rote und goldene Lichtstrahlen" [39]
- "...die Wände waren schwarz, und ich versuchte, sie überall zu berühren. Aber es gelang mir nicht..." [40]
- "Der Tunnel sah lebendig aus, ein lebender Organismus überwiegend in Pastellfarben..." [41]

Gelegentlich verwandelt sich der Tunnel in etwas anderes.

- "Es war wie das Durchtauchen eines Brunnenschachtes, an dessen Ende sich eine Wiese befand." [42]
- "Dann erinnere ich mich an eine schwarze Röhre die dann ein mit Ziegel gemauerter Tunnel wurde und an den Wänden hingen alte Ölgemälde auf denen Stationen meines Lebens abgebildet waren. Während ich durch den Tunnel auf allen "Vieren" kroch, hatte ich das Gefühl von einer schier untragbaren Last erdrückt zu werden. Am Ende des Tunnels konnte ich ein schwaches sehr helles Licht erkennen." [43]

Künstlerische Darstellung einer Leiter zum Himmel

In anderen Fällen wird die Tunnelerfahrung in ihrer Funktion durch eine Treppe, Leiter oder einen schnellen Aufstieg zum Himmel ersetzt. [44]

- "Unter uns lag der wunderschöne Pazifische Ozean, über dem ich aufgeregt die Sonne auf und untergehen gesehen hatte, während der wenigen Tage, die ich hier gewesen war. Aber noch eine größere Pracht zog meine Aufmerksamkeit nach oben, wo eine Öffnung zu einer Wendeltreppe führte. Obwohl es noch sehr weit zu ihrem Ende schien, strahlte ein weißes Licht in die Dunkelheit der anderen Seite, wo die Öffnung lockte." [45]
- Ein Kind sagte Moody in einem Gespräch, es habe gefühlt, wie es hoch über die Erde aufgestiegen, zwischen den Sternen hindurchgeflogen und oben bei den Engeln angelangt sei. [46]

Jenseitsvisionen

In vielen Kulturen wird von Nahtodeserlebnissen berichtet, in denen von einer Art Jenseits die Rede ist. Dieses besteht überall aus einer Art Unterwelt, deren Landschaften und Bewohner sich nur in Details unterscheiden. Diese dunklen, bedrohlichen Bereiche sind und waren die Orte der Prüfung und Bestrafung, aber auch des Durchgangs in eine bessere, himmlische Welt. Auch letztere wird in nahezu allen Religionen in Form von unterschiedlichen Paradieslandschaften beschrieben. Erlebnisse in einer Inneren Welt, im Paradies, in eine überirdische, jenseitige Welt oder das Erreichen einer Grenzzone einer solchen Welt traten je nach Studie in einem Zehntel bis zwei Drittel der Nahtodeserlebnisse auf. [21] [47] [48]

Der Eintritt in eine überirdische, jenseitige Welt kommt in 63%-10% der Nahtodeserfahrungen vor, in der Hälfte bis einem Viertel dieser Fälle erreichen die Betroffenen eine Grenze. Ein Viertel bis 3% der Jenseitserfahrungen enthalten die Wahrnehmung einer Höllenartigen Welt, in 3/4 bis fast allen Fällen handelt es sich um eine himmlische Welt. Das Zahlenverhältnis zwischen positiven und negativen Nahtodeserfahrungen variiert kulturabhängig. [30] [21] [49] [50] [51]

Paradiesartige Welten

- Es war wie das Durchtauchen eines Brunnenschachtes, an dessen Ende sich eine Wiese befand. Blumen, Blüten, Farben von nie

erlebter Vielfalt und Pracht. Töne, die einer himmlischen Musik glichen und das Gefühl einer nie erlebten Glückseligkeit auslösten. Über allem ein Himmel aus blendfreiem, unvorstellbarem Licht, wie man es nicht einmal nach einer Schilderung erahnen kann. Ich versuchte meinen Arm unter den Kopf zu legen, als ich mich liegend auf dieser Wiese fand, aber es schien dafür keinen Arm zu geben. Es beunruhigte mich nicht im mindesten, denn ich fühlte mich so euphorisch, dass alles andere dahinter zurücktrat.[42]

- "Ich kam in einen Garten, der in wunderschönen Farben schillerte, die ich aber nicht beschreiben kann. Es war pastellfarbenartig, obwohl diese Beschreibung nicht zutrifft. (...) Da der Garten lichterfüllt war, suchte ich nach einer Sonne oder einer anderen Lichtquelle, aber wohin ich auch schaute, stand ich im Licht selbst." [52]

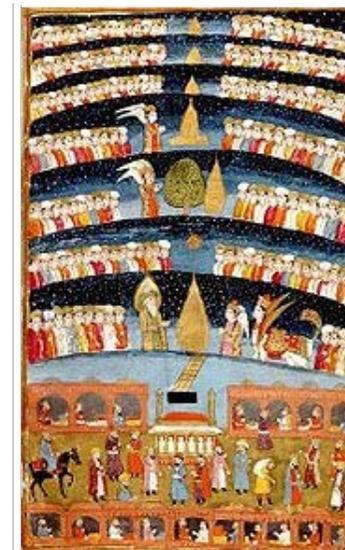
Höllenvisionen

- "Das zweite Erlebnis verlief anders, ich stieg abwärts! Unten war es finster, die Menschen jammerten, [da war] ein Feuer, sie wollten Wasser zu trinken... Dann kam jemand zu mir, schob mich zur Seite und sagte: «Du kommst nicht hierher. Du gehst wieder hoch. (...)"[53]
- Ich befand mich in einem engen und finsternen Tal, ohne auch nur eine Spur von einem Weg zu finden. Mühsam stieg ich über Steine und Geröll. Kantig, schmutzig weiß, wie ausgebleichen, lagen sie überall herum. (...) Von einem Kind, das einen misshandelten kleinen Hund auf dem Arm trug, den es "Leid" nannte, wurde ich eine Wegstrecke begleitet und darüber aufgeklärt, wo ich mich befand. Es war das Tal der Tränen. Was aus den dunklen Wolken herabregnete, waren Tränen der Trauer, der Verzweiflung, der Reue und der Aufarbeitung alter Schuld durch den Übergang von einer in die andere Daseinsebene und dienten der Läuterung.[42]

Begegnung mit anderen

In jeder Phase einer Nahtodeserfahrung sind Begegnungen mit Verwandten, religiösen Gestalten und Verkörperungen des Todes wie dem Sensenmann oder dem indischen Totengot Yama möglich.[54] [55] [56] [57]

- "Bevor ich auf die Barriere auf dem Mittelstreifen traf, sah ich mein Leben vor meinen Augen aufblitzen, mein Engel erhob mich aus dem Auto..."[58]
- Sie erwähnte, rings um den Himmel habe es eine Grenze gegeben, über die sie nicht hinwegsehen konnte. Sie habe viele Menschen getroffen, darunter ihre toten Großeltern, ihre verstorbene Tante mütterlicherseits und Heather und Melissa, zwei Frauen, die darauf warteten, wiedergeboren zu werden.[59]

"Mohammeds Paradies," eine seltene Miniatur aus dem Band 'Die Geschichte des Mohammed', hergestellt in Persien, vermutlich im Jahr 1030. (Wiewohl vom Stil her erheblich später als auf das 11. Jahrhundert zu datieren.) Befindet sich heute in der Bibliotheque Nationale Paris. Es ist nicht klar, welche Figur Mohammed sein soll. Mohammed ist entweder der Mann mit dem grünen Turban; oder, wohl eher, ist dieser Mann Abu Bakr und Mohammed ist durch die Figur dargestellt, die vollständig in einer goldenen Flamme eingehüllt ist. Möglicherweise ist er jedoch auch mit einer andere Figur auf einem anderen Teil des Bildes zu identifizieren.

- Ein anderer traf in seinem Nahtodeserlebnis: "Meine verstorbene Mutter, meinen Großvater, die Tochter meines Freundes, meinen Mann, der gestorben ist ... meinen kleinen Hund ... einen lange verstorbenen Märtyrer-Heiligen aus meiner Abstammungslinie..."[60]

Der häufigste Inhalt von Totenbettvisionen ist, dass jemand kommt, um den Sterbenden abzuholen. In Amerika waren das hauptsächlich nahe Verwandte, in Indien eher religiöse Gestalten, unter anderem Yamduts, die Diener des indischen Totengottes Yama. Ähnlich wie in indischen Nahtodeserfahrungen der heutigen Zeit wurden die Sterbenden auch in den von Papst Gregor dem Großen gesammelten Totenbettvisionen und Nahtodeserfahrungen meist von religiösen Gestalten wie den Aposteln und selten von Verwandten oder Freunden abgeholt.[61] [62]

In den von Osis und Haraldson untersuchten Totenbettvisionen aus Indien und Amerika war die prozentuale Häufigkeit von Personen, die den Sterbenden wegholen wollten fast gleich groß und lag bei 77% und 78%. Dagegen variiert die Art der Erscheinungen abhängig von der Kultur. Amerikaner hatten fünf mal so viele Erscheinungen von Verstorbenen (66%) wie von religiösen Figuren (12%), während Inder viel öfter religiöse Figuren (48%) wahrnahmen als Verstorbene (28%). dass der Sensenmann in Nahtodeserfahrungen aus dem deutschsprachigen Raum auftritt, während er aus amerikanischen Nahtodeserfahrungen nicht bekannt ist, deutet darauf hin, dass diese Kulturabhängigkeit der Art der Erscheinung auch auf Nahtodeserfahrungen zutrifft.[63] [64]

- "Rechts von mir stand die Schwester Ulrika (eine inzwischen seliggesprochene Frau) an meinem Bett. Ich habe sie glasklar gesehen, genau so, wie ich sie von den Bildern her kannte. Und dann links von mir stand der – der Fritze, also das Totengestell, den Sensenmann oder wie immer Sie ihn nennen wollen."[65]

Andererseits gibt es jedoch Nahtodeserfahrungen und Totenbettvisionen in denen der Erlebende Dinge über die gesehenen Toten erfährt, von denen er auf andere Weise nicht erfahren haben kann. Fälle in denen der Betroffene während einer Nahtodeserfahrung vom Tod eines Angehörigen erfährt, werden in der Literatur "Peak of Darien"-Fälle genannt.[66] [67] [68]

- Ich sah einen Mann, der mich liebevoll anschaute, den ich aber nicht kannte. Am Sterbebett meiner Mutter gestand sie mir, dass ich aus einer außerehelichen Beziehung geboren wurde, mein Vater sei ein Jude, der während des Zweiten Weltkrieges deportiert und getötet wurde, und meine Mutter zeigte mir sein Foto. Es stellte sich heraus, dass dieser unbekannte Mann, den ich vor Jahren während meiner Nahtod-Erfahrung gesehen hatte, mein leiblicher Vater war.[69] [66]
- Ein Fall aus Melanesien: Ein Angehöriger der Kaliai-Volksgruppe schien tot zu sein, so dass die Angehörigen bereits die Bestattungsfeierlichkeiten geplant hatten, als bei dieser Vorbereitung eine Frau verstarb. Genau sie trifft der Scheintote in seiner Erfahrung zunächst an: "Als ich starb, war da eine Frau, die noch nicht gestorben war. Sie kochte Essen und verteilte es. Als ich aber starb, traf mein Geist den ihren am Weg." Nachdem er durch eine Stimme zurückgeschickt wurde, passierte folgendes: "Aber ich sah die Frau, die ich am Weg getroffen hatte. Ich wollte ihr zurufen: 'He, komm zurück!', doch ich konnte es nicht, denn das Haus drehte sich im Kreis..."[70]

Neben Begegnungen mit Toten kommt es auch vor, dass Lebende in Nahtodeserfahrungen auftauchen. So wurde Jean in folgender Erfahrung von ihrem lebenden Geliebten gerufen:[71]

- Ich erinnere mich, wie ich in einem sehr hellen Tunnel trieb, alles schien so ruhig und friedvoll. Am Ende des Tunnels streckte mein Vater, der vor einigen Jahren gestorben war, seine Hände nach mir aus und rief, dass ich kommen solle. Wie ich sagte, war das Gefühl der Ruhe unbeschreiblich. Ich hörte Musik und dort war ein wunderbarer Duft. Ich hielt ein paar Fuß, bevor ich meinem Vater erreichte, an und hörte dann, wie mich jemand rief. Ich drehte mich um und sah sein Gesicht am anderen Ende des Tunnels. Es war Fabio.[72]

In von den von Fenwick gesammelten Fällen begegneten 40% Fremden, 33% sahen religiöse Figuren. In 38% kam es zu Begegnungen mit Bekannten. Von denjenigen die während einer Nahtodeserfahrung Bekannten begegnet sind, sahen 50% einen toten Verwandten, 9% einen toten Freund und 38% jemanden, der noch am Leben war.[73]

Personifizierte Darstellung des Todes als Skelett

Lichtwesen

In 40-77% der Nahtodeserfahrungen begegnet die Person einem höheren Lichtwesen. In 10%-18% der Nahtodeserfahrungen tritt der Betroffene in das Licht ein und in etwa 23% der Nahtodeserfahrungen findet eine Kommunikation mit dem Lichtwesen statt.[21] [50] [74] [75]

- "Als ich mich weiterbewegte wurde mir ein helles extrem weißes Licht bewusst. (...) Das Licht strahlte ein Gefühl höchster Liebe aus, es war überwältigend. Ich könnte sagen, dass ich früher schon dort gewesen war und so glücklich war, wieder heimzukommen. Das Verstehen geschah durch augenblickliches anteilnehmen." [76]
- Ich wandte mich von der Unfallstelle ab, da sie mich nicht weiter interessierte. Ich wollte wegfliegen, und . . schon flog ich. Alles war beruhigend, harmonisch, wunderschön. Die Töne, die Lichtspiele wurden immer stärker, immer voller und überfluteten mich und meine ganze Umgebung. Ich spürte deutlich eine harmonische Schwingung. Dann sah ich die Sonne irgendwo rechts oben. Ich weiß nicht warum, aber ich sah sie rechts oben pulsieren und nicht direkt über mir. Ich flog deshalb in diese Richtung weiter. Die Sonne wurde immer lichter, immer strahlender, immer pulsierender. Ich verstehe heute, warum so viele Menschen und Religionen die Sonne als Gottessymbol auffassen oder sogar einen Sonnengott verehren.[29]
- "...Ich traf Gott....Gott war ein Wesen aus Licht. Ich weiß nicht ob es religiös war oder nicht. Dort gibt es keine Religion. Nur Reinheit und Licht." [77]

Darstellung des göttlichen Lichtes

Das Licht wird oft als unvorstellbar hell oder tausendmal heller als die Sonne beschrieben, aber es blendet trotzdem nicht. In der Regel zeigt die Begegnung aber deutliche Auswirkungen auf die emotionale Lage. Nicht zuletzt deshalb kann hier vom zentralen Moment der Nahtoderfahrung gesprochen werden, bei dem auch die religiöse Prägung am deutlichsten ausfällt. Wer immer es auch sein mag, dieses Wesen strahlt grenzenlose Liebe und Verständnis aus - so sehr, dass die meisten immer in seiner Nähe bleiben möchten. Dagegen ist nicht in allen Fällen von einer Wesenhaftigkeit der Erscheinung die Rede und sie ist auch nicht immer mit einer Lichtwahrnehmung gekoppelt.[78] [79]

Das Licht wird von den Erlebenden entsprechend der ihnen bekannten Religionen manchmal mit der Sonne, Gott, Engel oder als Widerspiegelung des allerhöchsten Bewusstseinszustandes des Menschen identifiziert. [80] [30] [81] [21] [82] [83]

Laut Schröter-Kuhnhardt führen Nahtodeserlebnisse zu einer Verschmelzung mit eigenen Selbst-Anteilen, die vielleicht in ihrer höchsten Form bildhaft von dem Lichtwesen repräsentiert werden.[84] [47]

Lebensrückschau

Als Lebensrückblick, Lebensfilm, Lebens-Reminiszenz, Lebens-Revue oder Lebensrevision wird es bezeichnet, wenn während des Nahtodeserlebnisses Ereignisse aus der eigenen Vergangenheit vor dem inneren Auge ablaufen. Diese Phase des Nahtodeserlebnisses tritt etwa in einem Drittel der Berichte über Nahtodeserfahrungen auf.[21] [85]

In Nahtodeserfahrungen von vor Beginn der Neuzeit oder aus Ländern der Dritten Welt wie Indien wird der Lebensfilm meist durch eine Bewährungsprobe, eine Gerichtsszenarie oder ein Lebensbuch ersetzt.[84] [86] [47] [87]

Grenze

In 8-29% der Nahtodeserfahrungen taucht im Jenseits eine Grenze, Mauer oder ähnliches auf, die der Experiencer nicht überschreiten darf, wenn er nicht endgültig sterben soll.[30] [21] [50] [88]

- Ich "starb" durch einen Herzstillstand. Als ich im Sterben lag, fand ich mich auf einmal in einem wogenden Kornfeld wieder. Es war wunderschön, alles leuchtend grün - von einer Farbe, wie es sie hier auf erden nicht gibt. vor mir auf dem Feld erblickte ich einen Zaun und schickte mich an, auf ihn zuzugehen. Da sah ich einen Mann sich von der anderen Seite her ebenfalls dem Zaun nähern, als ob er mir entgegenkäme. Ich wollte zu ihm hingehen, doch merkte ich auf einmal, wie ich unaufhaltsam zurückgezogen wurde. gleichzeitig sah ich auch ihn umkehren und sich vom Zaun weg in die andere Richtung bewegen.[89]
- Irgend etwas stand mir bei, durch diesen Tunnel hochzukommen. Als ich an seinem Ausgang anlangte, hatte ich eine wunderschöne Aussicht: Vor mir lagen lauter Blumenwiesen, und rechts von mir lief eine hübsche Straße, und die Bäume waren bis zur halben Höhe weiß angestrichen, und ein weißer Zaun war auch da. Es war wunderschön. Und auf der Wiese ganz rechts waren die phantastischsten Pferde, die ich je gesehen hatte. (...) So redete ich also mit diesem Licht und wanderte zu diesen Pferden hinüber. Und gerade hatte ich das Bein über den obersten Querbalken des Zauns geschwungen und wollte auf die Pferdeweide, als so eine Stimme aus dem Nichts sagte: 'Was macht sie denn da?' Und das Licht antwortete: 'Sie will zu den Pferden.' Und die Stimme sagte: 'Das geht nicht. Ihre Zeit ist noch nicht gekommen. Sie muss zurück: In dem Moment umklammerte ich den Querbalken, weil ich nicht zurückwollte. (...) Und dann haben die Stimme und das weiße Licht noch ein wenig miteinander gesprochen und beschlossen, dass ich zurückkehren müsse. Da rastete ich völlig aus. Ich klammerte mich am Zaun fest und schlang die Arme und Beine drumherum und ließ nicht los. Die Stimme lachte nur. 'Komm, das kannst du später noch haben. Aber jetzt ist nicht die Zeit dafür. Und einen Wutanfall zu kriegen tut dir gar nicht gut: Und ohne mein Zutun schwebte ich über der Weide und hinein in den Tunnel und war auf dem Rückweg. Und ich schrie und kreischte, beißend und um mich schlagend, doch diese Hand führte mich sachte in den Tunnel hinunter, den ich hochgekommen war.[90]

Eine Mauer um den Himmel

Rückkehr

In einigen Nahtodeserfahrungen erscheinen die Wiederbelebensmaßnahmen als Grund der Rückkehr.

Nach der Adrenalin-Spritze, wahrscheinlich in dem Augenblick, als mein Herz zum ersten Schlag angeregt wurde, geschah das Schreckliche mit mir: ich fiel in eine schwarze Tiefe hinunter. Mit einem unheimlichen "Ruck" und "Schock" schlüpfte ich in meinen schwerverletzten Körper zurück. Alles Schöne war plötzlich weg. Ich spürte: ich muss zurück. Ich kam wieder zum Wachbewusstsein und spürte unbeschreibliche Schmerzen. Sofort danach fiel ich wieder in Ohnmacht vor Schmerz, jedoch als wiederbelebter Mensch.[29]

Daneben gibt es aber auch diverse Fälle, bei denen während der Erfahrung eine Entscheidung für die Rückkehr getroffen wird.

- Eine Frau aus Los Angeles wurde schon zweimal in ihrem Leben von dem Lichtwesen vor diese Entscheidung gestellt. Ende der fünfziger Jahre, als sie nach einem Autounfall im Koma lag, sagte ihr das Lichtwesen, es sei jetzt Zeit für sie zu sterben und in den Himmel zu kommen. Die Frau wandte ein, sie sei zum Sterben noch viel zu jung. Das Lichtwesen ließ sich nicht erweichen, bis die Frau sagte: «Ich bin noch so jung, ich habe noch lange nicht genug getanzt!» Da lachte das Lichtwesen herzlich und erlaubte ihr weiterzuleben. Ungefähr dreißig Jahre später erlitt sie während eines kleineren chirurgischen Eingriffs einen Herzstillstand. Wieder passierte sie den Tunnel und trat vor das Lichtwesen, und wieder sagte es ihr, es sei nun Zeit zu sterben. Diese Mal vertrat die Frau den Standpunkt, sie habe Kinder zu erziehen, die noch nicht alt genug seien, um ohne sie auskommen zu können. «Okay», sagte das Wesen. «Aber das ist das letzte Mal! Das nächste Mal musst du hierbleiben.»[91]
- Ein Saltaux-Indianern, aus Kanada berichtet, dass er auf einem guten Weg zu einem Wigwam gegangen sei, wo er einen alten Mann gesehen habe, der ihn zum Wigwam seiner Eltern gebracht habe. Dort sei es zu einem Wiedersehen gekommen. Als der Jenseitsreisende an die eigenen Kinder dachte, wollte er wieder zurückkehren. Er fand den alten Mann zwar nicht mehr, hörte aber eine Stimme. Als er sich ihr näherte, hörte er seine Frau und seine Kinder weinen. Er wurde bewusstlos und wachte auf.[92]
- "Wir gingen durch einen Tunnel und kamen in den Himmel. Da waren wunderbare Blumen. Ich war bei Gott und bei Jesus. Sie sagten, ich müsse zurück zu meiner Mutter, weil sie verzweifelt sei. Sie sagten, ich müsse mein Leben zu Ende leben. Dann bin ich zurückgekommen und aufgewacht."[93]

In 72% der von Fenwick untersuchten amerikanischen Nahtodeserfahrungen wurde eine definitive Rückkehrentscheidung getroffen. Etwa die Hälfte der Betroffenen traf die Entscheidung selbst, für die andere Hälfte wurde sie getroffen. Rückkehrentscheidungen sind bei Kindern seltener (52%) und bei Jugendlichen (70%) und Erwachsenen (75%) zunehmend häufiger. Wobei Kinder und Erwachsene die Entscheidungen in der Hälfte der Fälle selber trafen, während das bei Jugendlichen nur in einem Drittel der Fälle vorkam.[94]

In den von Pasricha untersuchten 28 Nahtodeserfahrungen aus indischen Dörfern wurden die Betroffenen in 83% der Fälle durch Boten zurückgebracht. In 62% der Nahtodeserfahrungen geschah das, da die Person noch nicht sterben sollte, bei 38%, da eine andere Person mit dem Sterben dran war und in einem Fall (4%) nicht aufgrund eines Fehlers. Nur einer wurde von Freunden zurückgeschickt (4%). Eine freie eigene Entscheidung kam nur in einem Fall (4%) vor.[57]

Bestätigung des Erlebten

Die Betroffenen berichten immer wieder spontan, dass sich Informationen, die sie im Rahmen von Nahtodeserfahrungen gewonnen haben, bestätigten. Mit Abstand am Häufigsten tritt das für Elemente des Außerkörperlichen Erlebnisses auf, jedoch kann sich auch jede andere überprüfbare Information bestätigen.[95] [96] [97] [84] [47] [67] [68]

- Es war sehr merkwürdig, dass ich mich schwebend fühlte. Ja, ich schwebte wirklich. Ich befand mich über der Unfallstelle und sah dort meinen schwerverletzten, leblosen Körper liegen, genau in derselben Lage, wie ich das später von den Ärzten und aus den Polizeiberichten erfuhr.
(...)

Dann wandte er sich dem anderen Arzt zu: "Wenn Sie, Herr Kollege, nichts dagegen haben, dann ..." Nun gab er mir eine Adrenalin-Spritze direkt ins Herz. Ich konnte das Gesicht dieses Mannes recht gut in mich aufnehmen.

Einige Tage später kam ein Herr in mein Spitalzimmer in Bellinzona. Er trug einen normalen Straßenanzug. Ich erkannte das Gesicht aber sofort wieder und begrüßte ihn mühsam mit: "Guten Tag Herr Doktor, warum haben Sie mir diese teuflische Spritze gegeben?" Ich konnte mich auch sehr gut an seine klare, deutliche Stimme erinnern. Er war verblüfft und fragte, wieso ich ihn kenne. Ich erzählte es ihm. Wir wurden später gute Freunde.[29]

- Ein Arzt aus South Dakota war auf dem Weg ins Krankenhaus eines Morgens auf einen anderen Wagen aufgefahren. Wegen des Unfalls machte er sich große Sorgen. Er befürchtete, dass die Insassen des anderen Wagens Schleudertraumata geltend machen und ihn auf ein hohes Schmerzensgeld verklagen würden. Der Arzt war in Gedanken noch ganz bei diesem bedrückenden Vorfall, als er in den Notfallraum eilte, um einen Patienten mit Herzstillstand wiederzubeleben. Am nächsten Tag erzählte ihm der gerettete Patient eine erstaunliche Geschichte: «Als Sie mich behandelten, bin ich aus meinem Körper rausgegangen und habe Ihnen bei der Arbeit zugesehen.» Der Arzt begann nachzufragen, was der Patient gesehen hatte, und wunderte sich über die Genauigkeit seiner Schilderung. Der Patient beschrieb Farbe und Form der Geräte und sogar die Zeigerstände der verschiedenen Armaturen. Es gelang dem Patienten schließlich, den jungen Herzspezialisten davon zu überzeugen, dass er die Wahrheit sagte, als er hinzufügte: «Herr Doktor, ich habe gemerkt, dass Sie sich wegen dieses Unfalls Sorgen gemacht haben. Aber Sie haben wirklich keinen Grund, sich Vorwürfe zu machen. Sie sind immer für andere da. Ihnen kann niemand etwas anhängen.» Dieser Patient hatte nicht nur die äußere Umgebung in allen Einzelheiten mitbekommen, sondern auch, was in dem Arzt vorging.[98]
- Ich erinnerte mich daran, wie ich mit Eric und einer Dame, die ich noch nie gesehen hatte, im Flur stand. Im Flur war eine offene Tür die zu einem langen Flur mit einem strahlenden Licht am Ende führte. die Lady sagte, dass Eric mit ihr gehen würde und dass ich durch jene Türen gehen sollte und zeigte auf die Notaufnahme.

Nachdem ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde, teilte man mir mit, dass Erik im Wrack gestorben war. Ich dachte, "nein weil ich mit ihm und der Dame gesprochen hatte". Später gingen einer meiner Freunde und ich zu Erik nach Hause um unser Beileid auszudrücken. Als wir ins Haus gingen, bemerkte ich ein Bild der Dame, die bei Eric gewesen war und fragte wer sie war. Mir wurde gesagt, dass sie Erics Großmutter sei, die vor vielen Jahren gestorben sei.[99]

Die Sinne

Sehen in Nahtodeserfahrungen

Während einige Betroffene auf Nachfrage sagen, sie hätten in ihrer außerkörperlichen Erfahrungen ganz normal gesehen, genau so wie im Alltag, nennen andere Eigenarten ihrer Wahrnehmung, die mit dem körperlichen Sehen so auftreten.^[100]

- Im Außerkörperlichen Erlebnis: "Alles in allem war es sehr interessant mich 'unten' sterben zu sehen bzw. von oben her als Zuschauer, ohne Emotionen, in einem himmlischen Zustand alles genauestens beobachten zu können, da ich ja 'weiterlebte'. Meine nicht-materiellen Sinnesorgane funktionierten gut und mein Gedächtnis registrierte alles. Ich konnte auch denken und Entscheidungen fällen und spürte kein irdisches Hindernis. Ich schwebte in ca. 3 m Höhe über der Unfallstelle - in einem mehrdimensionalen Raum."^[29]

In Jenseiterfahrungen taucht oft die Aussage auf, das Licht wäre schwer zu beschreiben, seltener werden Farben erwähnt, die es real nicht gibt.

- "Ich befand mich wie auf einer Ebene, die wie eine Bühne aussah und in der hinteren rechten Ecke eröffnete sich ein Tunnel oder eine Röhre aus welcher ein Licht in einer Dimension erstrahlte, wie man es nicht oder schlecht beschreiben kann."^[21]
- "Unterwegs gab es viele Blumen, deren Namen ich nicht kannte, und ich fragte, wie sie hießen, und pflückte welche im Gehen. Und dabei redete ich mit diesem blendenden weißen Licht, das alle Farben hatte und gleichzeitig gar keine Farbe."^[101]
- "So ein Licht, heller als alles was ich je gesehen habe. Ich kann nicht in Worte fassen wie wundervoll, kraftvoll und lebendig es sich anfühlte. Es fühlte sich wie pulsierende Farbstrahlen an, die so lebendig waren. Einige der Farben habe ich nie zuvor gesehen."^[102]

Positive Gefühle sind oft mit leuchtenden klaren Farben verbunden, negative mit trüben und dunklen Farben.

- "Ich stand auf einer kleinen und sehr gefährlichen schwarzen Insel in einem schwarzen Fluss, der durch eine schwarze Landschaft unter einem schwarzen Himmel führte. Gerade als ich den Fluss überquerten wollte, erhob sich eine schwarze Krake aus dem schwarzen Wasser vor mir."^[103]
- "Die Farben im Raum verblichen zu einem trüben Grauschwarz. Wirbelnde Energiemuster lenkten Garys Aufmerksamkeit zum nordwestlichen Bereich des Operationsraumes. Es donnerte, als sich der Tunnel formte und zog ihm zu seinem Zentrum. Das Geräusch erinnerte an das Triebwerk eines Düsenjets, wenn man danebensteht. Gary fühlte große Angst, vielleicht Panik."^[104]

Geräusche

Einige Erlebende nehmen in der Nahtodeserfahrung Geräusche wahr, das kann ein Brausen, Rauschen oder auch Glockengeläut oder Musik sein und von kaum wahrnehmbar bis unvorstellbar laut rangieren. Ebenso können Geräusche die gesamte Bandbreite der Gefühle von unvorstellbar schön bis unvorstellbar schrecklich auslösen.^[105] ^[106]

Eine Wahrnehmung von Musik kam in 20-24% der Nahtodeserfahrungen vor.^[21] ^[50] ^[107]

Im Tunnelerlebnis

- Ich konnte Geräusche im Dunkel hören. Es klang wie die Notaufnahme eines Krankenhauses. Dort waren verzweifelte Menschen und ein dichter Nebel. Ich konnte weinen und herumhuschen hören. Ich wusste, wenn die Menschen nur zum Licht aufschauen würden, würden sie aus dem Nebel erhoben, aber sie waren zu störrisch dazu. Sie würden es nicht tun. Seither frage ich mich, ob das vielleicht die Hölle war.^[108]
- Die Erfahrung war Atemberaubend - die Stille wunderschön. Kaum hörbar in der Ferne war die kaum wahrnehmbare Andeutung wunderschöner Musik, jenseits von

allem, was ich auf der Erde gehört habe. [109]

- "...Ich schien durchs Universum zu rasen! Das war auch ein gewaltiger Klang. Es war als würden alle großen Orchester der Welt gleichzeitig spielen; keine besondere Melodie und sehr laut. Kraftvoll aber irgendwie beruhigend." [110]

In einer Jenseitsvision

- In einer Paradieswelt: "Töne, die einer himmlischen Musik glichen und das Gefühl einer nie erlebten Glückseligkeit auslösten. ... Lange Zeit konnte ich über dieses Erleben mit niemandem sprechen. Aber immer wieder erlebte ich es von neuem in mir: ... die beseligende Musik, die keine Melodie im eigentlichen Sinn war, sondern einfach nur Schwingungen, die die Seele ansprachen und zu diesem euphorischen Zustand führten. ..." [42]

Tastempfindungen

Tastempfindungen sind selten, treten aber vermehrt in Nahtodeserfahrungen von Blinden auf. [111]

Erlebnisqualität

Unaussprechlichkeit des Erlebten

Gelegentlich äußern Betroffene, dass es schwierig sei, Nahtodes-Erlebnisse in Worte zu fassen. [84] [47] [112]

- "Als wir in das Licht kamen, habe ich ihre Gesichter gesehen. Es ist schwer zu erklären, weil es ganz anders ist als das Leben auf der Welt. Ich habe keine Worte dafür. Es sah so aus, als ob sie lange, strahlendweiße Kleider an hätten. Alles war voller Licht." [113]
- "Ich befand mich wie auf einer Ebene, die wie eine Bühne aussah und in der hinteren rechten Ecke eröffnete sich ein Tunnel oder eine Röhre aus welcher ein Licht in einer Dimension erstrahlte, wie man es nicht oder schlecht beschreiben kann." [21]
- Es fällt mir schwer, für das, was ich jetzt schildern will, die richtigen Worte zu finden. Ich denke, Worte sind für das, was jetzt kam nicht genug. [114]

Auf die direkte Frage, ob sie meinten, dass ihr Bericht ihre Erfahrung verständlich und akkurat beschreibt, antworteten in einer von Jeffrey P. Long und Jody A. Long gemachten Befragung 79,9% mit Ja, 9,8% mit nein und 10,3% waren sich unsicher. dass sie schlecht in Worte zu fassen sind, trifft offensichtlich nur auf einen Teil der Erfahrungen zu. [115]

Gefühl von Frieden und Ruhe

Für viele Menschen, die eine Nahtodeserfahrung hatten, sind überwältigende Gefühle von Frieden, Freude und Glückseligkeit der bemerkenswerteste Teil der Erfahrung. Jeglicher Schmerz verschwindet oft mit Beginn der Nahtodeserfahrung. [116] [117] [118] [119]

Da 88% der von ihm befragten Personen Gefühle von Ruhe, Frieden oder Glück empfanden und diese Gefühle damit wesentlich regelmäßiger auftraten als jedes andere Element der Nahtodeserfahrung, nahm Fenwick an, dass diese Gefühle das zentrale Element der Nahtodeserfahrung seien. Tatsächlich schwankt die Häufigkeit dieses Elementes zwischen den Untersuchungen auch innerhalb derselben Kultur sehr stark zwischen 100% und 32%. [120] [121] [122] [21] [50] [49]

In seinem Vergleich zwischen Ost- und Westdeutschland wies Knoblauch nach, dass gerade die Gefühlslage während der Nahtodeserfahrung kulturabhängig ist. Während Westdeutsche zu 59,5% ein wunderbares und zu 28,6% ein schreckliches Gefühl hatten, war das Verhältnis bei Ostdeutschen mit in 40% der Erfahrungen ein wunderbares und in 60% ein schreckliches Gefühl beinahe umgekehrt. Knoblauch wählte jedoch eine sehr unscharfe Definition für Nahtodeserfahrungen, die beispielsweise auch

Oneiroide einschließt, was das Ergebnis verfälscht haben könnte. Bei den vorhandenen Jenseitsvisionen hatten die Ostdeutschen dann auch drei mal so viele Himmlische Welten wie Welten böser Mächte gesehen, während es bei den Westdeutschen nur 2,7 mal so viele waren. Schröter Kunhardt, der scharf zwischen Oneiroiden und Nahtodeserfahrungen differenziert, fand bei seinen hundert gesammelten Fällen von deutschen Nahtodeserfahrungen dann auch mit 89% einen ähnlich hohen Anteil positiver Gefühle wie Fenwick.[49] [21] [50]

Bei Totenbettvisionen wiesen Osis und Haraldson nach, dass Inder wesentlich häufiger nicht mit den Erscheinungen mitgehen wollten, die sie in eine andere Welt holen wollten als Amerikaner, und Inder äußerten auch wesentlich häufiger negative Gefühle gegenüber diesen.[123]

Präkognition und Allwissenheitsempfinden in Nahtodeserfahrungen

In etwa 3% - bis 6% der Nahtodeserlebnisse werden auch präkognitiv Teile der eigenen oder globalen Zukunft gesehen, die später zuweilen tatsächlich wahr werden. [21] [86] [50] [124] [125]

- Moody erzählt Folgendes: "Es war Halloween, und Louise, meine damalige Frau, ging mit den Kindern in ihren Kostümen in der Nachbarschaft von Haus zu Haus. In einem Haus empfing sie ein Ehepaar sehr liebenswürdig und begann mit den Kindern ein Gespräch. Sie fragten die Kinder nach ihren Namen, und als mein Ältester 'Raymond A very Moody, der Dritte' sagte, blickte die Frau überrascht. 'Ich muss mit Ihrem Mann sprechen', sagte sie zu Louise. Als ich später mit dieser Frau sprach, erzählte sie mir von ihrem Todesnähe-Erlebnis, das sie 1971 gehabt hatte. Während einer Operation waren bei ihr Herzversagen und Lungenkollaps eingetreten, die Frau war lange Zeit klinisch tot gewesen. In diesem Zeitraum traf sie in einem Todesnähe-Erlebnis auf einen Führer, der ihr einen Lebensrückblick vorführte und ihr Auskunft über ihre Zukunft gab. Gegen Ende wurde ihr ein Bild von mir gezeigt, mein voller Name genannt und der Hinweis gegeben, «wenn die Zeit reif sei», würde sie mir ihre Geschichte erzählen. Ich fand diese Begegnung erstaunlich." [126]

Ring untersuchte einige globale Vorhersagen. Sie betrafen den Ausbruch von Vulkanen, Erdbeben, Naturkatastrophen sowie Hungersnöte und Nuklearkriege. Daneben war auch von einer "Ära der Brüderlichkeit" die Rede und von einem Frieden, der die Welt umspannen wird. In den geschilderten Fällen stellt sich das Szenario zudem als ein nicht abwendbares Schicksal dar. Die vorhergesehenen Ereignisse sollten oft 1977 eintreten, aber keine der Prophezeiungen, die sich auf hinreichend konkrete Begebenheiten bezogen hatte, erfüllte sich. Ebenfalls ohne Überraschung sind die allgemeineren Vorhersagen geblieben. Die prognostizierten Entwicklungen waren von ihrer Art her meist absehbar und lassen sich eher als Ausdruck einer seinerzeit vorherrschenden Erwartungshaltung verstehen, die als subjektiver Faktor in das Erlebnis einfließen konnte.[127]

Manche Experiencer haben berichtet, sie hätten während ihrer Erfahrung Zugang zu umfassendem Wissen gehabt. In Nahtodeserfahrungen taucht dieses Gefühl der Allwissenheit in 33% der Fälle auf. Die betreffenden Personen können nach der Nahtodeserfahrung auf dieses Wissen nicht mehr zugreifen und erinnern sich nur noch an dieses Gefühl der Allwissenheit. [21] [50] [128]

- "...Ich bekam all die Antworten, die ich wollte. Ich sah, dass es einen Plan gab und dass alles aus gutem Grund geschieht... darüber hinaus kam ich an einen Punkt, wo ich keine weiteren Fragen hatte, weil ich irgendwie den gesamten Plan wusste. Es war wie ein Erinnern, meine Seele hatte diese Weisheit vergessen gehabt..." [129]

Aus Todesnähe Zurückgekehrte haben eine neue Achtung vor dem Wissen. Manche sagen, dies sei die Folge der Rückschau auf ihr bisheriges Leben. Das Lichtwesen habe ihnen erklärt, das Lernen sei mit dem Tod nicht zu Ende, Wissen sei etwas, das wir mit uns nehmen könnten.[130]

Zusammengefasst wird klar, dass es weder echte Präkognition noch vollständige Allwissenheit im Jenseits gibt, möglicherweise ist während einer Nahtodeserfahrung jedoch deutlich mehr Wissen dem Bewusstsein zugänglich als im Alltag und dadurch entsteht der falsche Eindruck der Allwissenheit.

Lebensveränderungen und neue Sicht des Todes

Verminderte Angst vorm Tod

Zu den durchgängigsten und stärksten Veränderungen im Weltbild von Menschen, die ein Nahtodeserlebnis hatten, zählt, dass sie danach stärker an ein Leben nach dem Tod glauben als vorher. Je länger die lebensgefährliche Situation her ist, desto größer ist diesbezüglich der Unterschied zwischen denen, die eine Nahtodeserfahrung hatten und denen, die keine hatten. [30] [21] [131] [86] [132]

Auch pathologische Trauerreaktionen auf den Tod von Angehörigen nehmen deutlich ab, da man von deren Weiterexistenz zu wissen glaubt.[133]

Religiosität, Spiritualität

Nahtodeserfahrungen führen dazu, dass die betroffenen nach dieser Erfahrung spirituelle Werte wichtiger nehmen als zuvor. Viele Menschen sind nach einem Sterbeerlebnis von der Existenz Gottes überzeugt und geben religiösen und ethischen Werten in ihrem Leben Vorrang vor allem anderen. Im Gegensatz dazu betrachten Menschen, die keine solche Erfahrung hatten, Situationen wo sie in Lebensgefahr schwebten hauptsächlich als ein körperliches Problem. [21] [86] [47] [133] [134] [132] [135]

Nah-Todeserfahrungen weisen alle religions- und kulturunabhängigen Eigenschaften mystischer Erfahrungen auf: Einheits-Erleben, Transzendenz von Zeit und Raum, tief empfundene positive Stimmung, Gefühl der Heiligkeit, der Objektivität und Realität, Unaussprechlichkeit, Paradoxie und Flüchtigkeit des Erlebens sowie anhaltende positive Veränderung in Einstellung und Verhalten. Damit sind Nahtodeserlebnisse die häufigsten mystischen Erfahrungen überhaupt. [84] [47]

Soziales

Zu den Wert- und Lebensveränderungen zählen bei den bisher untersuchten, meist christlichen Menschen die ein Nahtodeserlebnis hatten eine größere Liebe zu allen und allem, größere Verbundenheit und mehr Mitgefühl mit anderen Menschen. Die Beziehungen zu anderen werden wichtiger genommen als bisher und äußerlich-materialistischen Werten wird weniger Bedeutung beigemessen. Eine Hinwendung zu sozial-karitativen Tätigkeiten, eine höhere Wertschätzung von Sinnfragen, aber auch der eigenen Person und der Kürze und Kostbarkeit der Lebenszeit werden beschrieben. Damit geht ein erhöhtes Verantwortungsgefühl, eine Suche nach (Selbst-)Erkenntnis und Wissen und zuweilen eine Ästhetisierung von Natur- und Musikempfinden einher. Außerdem nehmen intuitive, präkognitive und außerkörperliche Erfahrungen zu. Gelegentlich kommt es auch zur Heilung psychischer Störungen, zuweilen gar zur völligen Kehrwendung von Verbrechern.[133]

In Entwicklungsländern sind Nahtodeserfahrungen selten

Nach einer repräsentativen Befragung von 2044 Deutschen haben 4,3% aller Deutschen Nahtodeserlebnisse erlebt. Hochgerechnet auf die Gesamtbevölkerung wären das etwa 3,3 Millionen Deutsche mit entsprechenden Erfahrungen. Eine Befragung in den USA zu demselben Thema, ergab dass ebenfalls 5% aller Amerikaner Nahtodeserlebnisse hatten. [30] [21] [131] [136] [137]

Eine Umfrage in Indien ergab 1984, dass von etwa 6430 Bewohnern vierer indischer Dörfer nur 18 einmal beinahe tot waren und von diesen hatten mehr als 2/3, insgesamt 13 ein Nahtodeserlebnis. Es hatten dort also nur 0,2% der Bevölkerung bereits eine Nahtodeserfahrung erlebt.[57]

Persönlichkeit und Nahtodeserfahrung

Einfluss der Persönlichkeit auf die Häufigkeit von Nahtodeserfahrungen

In mehreren Untersuchungen wurde nachgewiesen, dass es nicht von Bildungsgrad, Familienstand, Berufsstatus, sozio-ökonomischen Status und religiösem Hintergrund abhängt, ob ein Mensch in lebensgefährlichen Situationen eine Nahtodeserfahrung hat.[138] [84] [47]

Die Häufigkeit von Nahtodeserfahrungen während lebensbedrohlicher gesundheitlicher Krisen nimmt mit dem Alter ab. Morse wies bei Kindern nach, dass 85% derjenigen die dem Tode nahe waren, Nahtodeserlebnisse hatten. Ring hatte 48% Nahtodeserlebnisse bei einem Durchschnittsalter von 37, Sabom hatte 43% Nahtodeserlebnisse bei einem Durchschnittsalter von 49 Jahren. Bei Untersuchungen an Patientengruppen mit hohem Durchschnittsalter (jeweils über 60 Jahren) wie Herzanfallpatienten haben nur 10-12% ein Nahtodeserlebnis. Hiervon abweichende Werte beruhen auf ungeeigneten Befragungsmethoden oder ungenauer Definition des Begriffes. Drei Herzstillstandsstudien und die Dialysestudie wiesen unabhängig voneinander nach, dass jüngere Patienten häufiger Nahtodeserlebnisse hatten als ältere. Außerdem hatten jüngere Menschen tiefere Nahtodeserlebnisse.[30] [31] [139] [140]

Drei Studien wiesen bisher nach, dass Frauen tiefere Nahtodeserfahrungen haben als Männer. dass Frauen dabei kleinere Halluzinogen-Mengen benötigen, erklärt möglicherweise auch das etwas häufigere Vorkommen von NDEs bei Frauen.[30] [141] [84] [47] [133] [31]

Menschen die Nahtodeserfahrungen hatten, hatten häufiger auch unabhängig von der Nahtodeserfahrung paranormale Erfahrungen gemacht als Leute, die keine Nahtodeserfahrung machten.[140] [138]

Ring verteilte eine Reihe von Fragebögen über die Neigung zum Phantasieren, Kindheitserfahrung, Familienleben und Kindesmißhandlung an 74 NTEler und 54 Personen, die sich lediglich für NTE interessierten. Er fand heraus, dass nicht die Neigung zum Phantasieren entscheidend war, sondern die in der Kindheit erfahrene 'Sensitivität zu anderen Wirklichkeiten'. [138]

Um zu untersuchen, ob leicht hypnotisierbare Menschen - sogenannte "fantasy-prone personalities" (wörtlich: Personen mit einer Neigung zur Fantasie) - häufiger Nahtodeserfahrungen machen als andere, verglichen Council und Greyson Personen die typische Nahtodeserfahrungen berichteten, Personen die schon in Lebensgefahr gewesen waren und keine Nahtodeserfahrung gehabt hatten und Personen die nie dem Tode nahe gewesen waren. Personen, die eine Nahtodeserfahrung hatten, sind danach fantasievoller, haben ein lebhafteres Vorstellungsvermögen, bringen Fantasie und Vorstellungen mehr Interesse entgegen, können leichter in ungewöhnliche Bewusstseinszustände geraten, machen öfter ungewöhnliche subjektive Erfahrungen und glauben eher an paranormale Phänomene, als die Durchschnittbevölkerung. Dies ist aber nicht so ausgeprägt wie bei der sogenannten Fantasy-Prone Personality. Der transzendentale Teil der Nahtodeserfahrung, also Jenseiterfahrungen, Mystische Gestalten, sichtbare Geister oder die Wahrnehmung einer Grenze, scheint bei Menschen die in Richtung Fantasy-Prone Personality tendieren, nicht häufiger aufgetreten zu sein als bei anderen Menschen. Ob die Nahtodeserfahrung die Ursache oder die Folge dieser Nähe zur Fantasy-Prone Personality ist, ist unklar.[142]

Die Zusammensetzung einer Nahtodeserfahrung

Variablen, von denen die Zusammensetzung nicht abhängt

In diversen Studien, die jeweils nur Angehörige eines einzigen Kulturraumes betrafen wurde nachgewiesen, dass die Zusammensetzung der Nahtodeserfahrung nicht von Alter, Geschlecht, Familienstand, Heimatgegend, Wohnort, Bildung, Beruf, Vorhandensein eines Hirntraumas, Konfession, Häufigkeit des Kirchenbesuchs, dem Glauben an Geister, Gott oder das Schicksal oder aber mit dem Vorwissen über Nahtodeserlebnisse korrelierte. Daneben konnte Menschen die außerkörperliche Erlebnisse hatten, kein erhöhter Narzissmus nachgewiesen werden, wie von Psychoanalytikern behauptet. Auch bei einer chinesischen Untersuchung wurden keine solchen Unterschiede gefunden.[84] [47] [143] [138]

Kulturabhängigkeit der Erfahrung

Wenn dagegen Angehörige verschiedener Kulturen verglichen werden, sind Unterschiede in der Häufigkeit verschiedener Nahtodeserfahrungs-Elemente nachweisbar.[144] [57] [145]

Pasricha und Stevenson untersuchten Nahtodeserfahrungen in zwei indischen Dörfern und fanden insgesamt 29 Nahtodeserfahrungen. Darunter gab es eine einzige Außerkörperliche Erfahrung, keinen Lebensfilm und niemand wurde von Angehörigen ins Leben zurückgeschickt. Statt dieser bei uns bekannten Nahtodeserfahrungsselemente traten andere auf, die bei uns nicht bekannt sind. So trafen 64% einen Mann mit einem Buch in dem die Taten des Lebens verzeichnet sind.[57] [146]

Susan Blackmore suchte mit einer Anzeige in einer indischen Zeitung nach indischen Nahtodeserfahrungen. In Indien, einem Land das 2001 Alphabetisierungsrate im Landesdurchschnitt bei 64,8 Prozent hatte, erreichte sie damit eine völlig andere Zielgruppe. Sie erhielt 8 Nahtodeserfahrungen, in denen Tunnel- und Lichterfahrungen vorkamen.[147]

Auch für Totenbettvisionen gilt, dass sie nicht von Persönlichkeitsmerkmalen abhängen, aber sich kulturelle Unterschiede zeigen.[148]

Halluzinationen

Heautoskopie

Als heautoskopische oder autoskopische Halluzination bezeichnet man es, wenn jemand ein Bild von sich selbst außerhalb seines eigenen Körpers sieht, als würde ihm die Person gegenüberstehen oder sich irgendwo im Außenraum bewegen. Das heißt, man sieht die Körperillusion so, wie man eine andere Person sehen würde. Die Körperillusion wird zudem meist nur teilweise und seitenverkehrt wahrgenommen. Im außerkörperlichen Erlebnis sieht man seinen physischen Körper von außen und die Wahrnehmungen wirken realistisch. Bei Männern tritt Autoskopie ungefähr doppelt so häufig auf wie bei Frauen. Viele der betroffenen Menschen haben eine Erkrankung des Nervensystems oder sind psychisch krank, besonders häufig Delirium, Psychose oder Depression. Autoskopische Halluzinationen treten auch bei großer Angst auf.[84] [47] [134] [149] [150] [151] [152]

Moody gibt folgendes Beispiel für eine Autoskopische Halluzination:

Er erzählte mir, diese Störung habe sich zum ersten Mal gemeldet, als er bei einem Galadiner am Ehrentisch saß und merkte, dass er Kopfschmerzen bekam. Er dachte nicht weiter darüber nach, bis er aufsah und sich selber in den Saal kommen sah. «Er» trug einen Anzug mit einer Blume am Revers und schritt zielsicher zu einem der Tische, wo er sich niederließ, um den Abend zu genießen.[153]

Halluzinationsgrundmuster nach Klüver

Heinrich Klüver hat in den dreißiger Jahren für optische Halluzinationen einfache Halluzinations-Grundmuster festgestellt, bei denen es sich um abstrakte Formen handelt. Die vier Grundformen jener Erlebnisse sind: (1) Gitter, Gitterwerk, Filigranarbeit, Honigwabe oder schachbrettartige Form, (2) Tunnel, Trichter, Allee, Kegel, Gefäß, (3) Spirale und (4) Spinnwebgewebe. Ihre Entstehung wird dem Auge selbst, der Nervenverbindung zwischen Augen und Gehirn und der primären Sehrinde zugeschrieben. Es wurde vorgeschlagen, dass die Tunnelerfahrung aus dem Grundmuster zwei - dem Tunnel entstehen könnte.[84] [154] [155]

Delirium

Die meisten Todesnähe-Erlebnisse treten ein, wenn das Gehirn nicht mehr genug lebenswichtigen Sauerstoff bekommt. Deshalb sehen viele Beobachter darin den Zustand schwerer Bewusstseinsstrübung, den man "Delirium" nennt. Patienten im Delirium leiden häufig unter alptraumartigen Halluzinationen, in denen Tiere, oft auch Insekten, vorkommen. Das Denken verläuft sprunghaft, ungeordnet und ohne Ziel. Delirante Patienten sind desorientiert, können sich nicht konzentrieren und fallen, wenn man sie nicht in ein Gespräch verwickelt, leicht in halluzinatorische Zustände zurück. Die Patienten schauen ihren Sinnestäuschungen scheinbar unbeteiligt zu, als ob sie sich in einiger Entfernung auf einer Filmleinwand abspielten. Wenn das Delirium abgeklungen ist, behalten die Patienten normalerweise nur nebelhafte Erinnerungen zurück und schildern das Erlebte in unzusammenhängenden Bruchstücken. Das Delirium erscheint ihnen als bedrückender Ausnahmezustand, den sie nur zu gerne hinter sich lassen und den sie als von einem "schlechten Trip" beschreiben.[156]

Ein Beispiel aus Moodys Buch: "Beispielsweise erzählte mir ein Patient, er sehe eine Herde wilder Pferde in rasender Flucht über eine weite Steppe jagen. Obwohl er sich mittendrin zu befinden schien, besah er sich das Schauspiel wie in einem Kinosessel."[157]

Träume

Im einzelnen wurde die Nahtodeserfahrung mit drei Traumtypen verglichen, nämlich mit Luziden Träumen, Oneiroiden und dem G-LOC-Dreamlet.[158] [84] [47] [50] [131]

Das G-Loc-Dreamlet tritt bei durch künstlich erhöhte Schwerkraft hervorgerufener mangelnder Blutversorgung des Gehirns auf und wird deshalb ausführlicher unter Sauerstoffmangel behandelt.[159]

Luzide Träume oder Klarträume sind Träume, in denen der Betreffende weiß, dass er träumt. Mit den Nahtodeserfahrungen haben sie gemeinsam, dass sie sehr real und farbtintensiv erscheinen, dass die Erfahrenden sich als völlig intaktes Ich erlebt, das sich bewusst ist, dass diese Erfahrung sich vom wachen Alltag unterscheidet. Auch beiden gemeinsam ist dass man sich meist sehr glücklich fühlt. [84] [47] [160]

Oneiroide sind komplexe Träume bei denen der Erlebende sich als wach empfindet und die er auch im Nachhinein nicht vom Wachzustand unterscheiden kann. Oneiroide, treten auf, wenn Kranke bei funktionierendem Gehirn tage- oder wochenlang bewusstlos sind und nehmen bei steigender Lebensbedrohlichkeit der Erkrankung zu. Meist sind die erlebten Szenen bedrohlich und spiegeln das völlige Ausgeliefertsein an die Krankheit, die Umwelt und den bedrohlich nahen Tod wider. Sie gehen überwiegend mit negativen, oft angstvollen Gefühlen einher. Da Nahtodeserfahrungen und Oneiroide in vergleichbaren Situationen auftreten können, gibt es auch Mischformen zwischen beidem. In einer repräsentativen Befragung von 2000 Deutschen die von Schröter-Kunhardt durchgeführt wurde, enthielten 27% der Nahtoderfahrungen auch Oneiroidale Traumsequenzen. Umgekehrt gibt es auch viele Oneiroide, die einzelne Nahtodeserfahrungselemente enthalten.[21][84] [131] [47] [50] [161] [162]

Psychische Krankheiten

Nahtodeserfahrungen sind keine Depersonalisation oder Derealisation

Bei der Depersonalisation handelt es sich um eine Selbstwahrnehmung, bei der die betroffene Person den Eindruck hat, dem eigenen Bewusstsein fremd gegenüberzustehen und ohne eigene Anteilnahme zu agieren. Auch die Gliedmaßen werden dabei häufig als nicht zu einem selbst gehörig empfunden. Die Betroffenen fühlen sich unreal oder starr, und haben ein unangenehmes Gefühl. Man empfindet sich in einem traumartigen Zustand und ist dabei hyperwach. 40 bis 70% aller Studenten erleben eine Depersonalisation, da sie im Zusammenhang mit der so genannten Pubertätsneurose auftreten kann. Weitere mögliche Ursachen sind Gehirntumore oder eine Entzündung im Gehirn.[84] [134] [163]

Mit der Nahtodeserfahrung hat die Depersonalisation gefühlsmäßige Distanzierung von der materiellen Realität und eine Entfremdung vom eigenen Körper und der Umwelt gemeinsam. In 19-26% der Fälle treten auch im Rahmen der Depersonalisation außerkörperliche Erlebnisse auf. Wie das Außerkörperliche Erlebnis ereignen sich auch

Depersonalisationen häufig bei sonst gesunden Menschen, bei cerebraler Aktivierung und in lebensbedrohlichen Situationen.[84] [134]

Nahtodeserlebnisse sind um so häufiger je jünger der Patient ist, kommen aber in allen Altersgruppen vor. Depersonalisationsphänomene fehlen im Gegensatz zu Nahtodeserlebnissen und Außerkörperlichen Erlebnissen bei Kindern und Menschen über 45 Jahren und sie chronifizieren oft.[84] [86] [134] [150]

Beim Außerkörperlichen Erlebnis und Nahtodeserlebnis ist die Stimmung sehr glücklich, friedvoll und von Liebe erfüllt und die Erfahrung hat einen geradeszu mystischen Charakter. Dagegen ist die Depersonalisation von negativen Gefühlen wie Empfindungslosigkeit, Angst, Panik, Fremdheits- und Krankheitsgefühl begleitet. [84] [47] [134] [164]

Bei Nahtodeserlebnissen und Außerkörperlichen Erlebnissen kommt es zu keinem Gefühl der eigenen Irrealität oder Entfremdung vom eigenen seelischen Erleben. Der Betroffene erlebt sich als völlig intaktes Ich. Handelndes und beobachtendes Selbst sind gewöhnlich eins, die Farben im Gegensatz zur Depersonalisation lebendiger als sonst, und das Selbst- und Realitätsgefühl sind beim Nahtodeserlebnis und Außerkörperlichen Erlebnis oft deutlich gesteigert.[84] [86] [47] [134] [150] [165]

Zwar wird beim Außerkörperlichen Erlebnis der eigenen Körper manchmal nicht als der eigenen Körper erkannt, aber es ist ein nicht erkennen, weil man nicht damit rechnet, dass man sich außerhalb des eigenen Körpers befindet. In dem Augenblick wo man die Situation versteht, wird der eigene Körper auch als eigener Körper akzeptiert.[166]

Ein Mann, der durch einen schrecklichen Unfall zwei Gliedmaßen verloren hatte, erinnerte sich, er sei eine ganze Weile über seinem eigenen, auf dem Operationstisch liegenden Körper geschwebt und habe diese verstümmelte Person bedauert, bis er endlich erkannte, dass er selbst da lag![167]

Im Gegensatz dazu versteht eine Person die unter Depersonalisation leidet, durchaus, dass ihre Glieder nach der allgemeinen Definition zu ihm gehören, er ist aber nicht bereit sie als eigene Glieder zu akzeptieren oder kann sie nicht als solche empfinden.

Nahtodeserfahrungen sind dissoziative Leistungen

Als Dissoziation bezeichnet man es, wenn zusammengehörige Denkvorgänge oder Handlungsabläufe in Einzelheiten zerfallen. Da in einer Nahtodeserfahrung die Persönlichkeit als vom Körper, seinen Schmerzen und den damit verbundenen Ängsten abgelöst erlebt wird, handelt es sich hierbei definitionsgemäß um eine dissoziative Leistung. Auch die gelegentlich in Außerkörperlichen Erlebnissen von außen beobachteten autonomen körperlichen Aktivitäten sind Hinweise auf den dissoziativen Charakter der Nahtodeserlebnisse und außerkörperlichen Erlebnissen.[84] [47] [134] [168]

Dissoziative Reaktionen treten oft bei traumatischen Erfahrungen auf, wie beispielsweise bei Mißbrauchserfahrungen. Da Lebensgefahr sicherlich auch eine traumatische Erfahrung darstellt, ist Dissoziation als Reaktion darauf zu erwarten.[47] [150] [168]

Bei Menschen, die Nahtodeserlebnisse hatten, wurde in wenigen Untersuchungen nachgewiesen, dass sie gehäuft dissoziative Züge hatten. Bei Menschen mit Nahtodeserlebnissen war das Ausmaß der dissoziativen Züge deutlich geringer ausgeprägt als bei dissoziativen Störungen. Selten kam ein Übergang eines Nahtodeserlebnisses in eine dissoziative Störung vor.[84] [47] [134] [169]

Typisch für dissoziative Zustände ist auch die veränderte bzw. aufgehobene Zeitwahrnehmung. Die dissoziative Abspaltung einiger Leistungsbereiche geht dabei zugleich mit einer höchsten Aktivierung anderer wie z.B. des Gedächtnisses in Form des Lebensfilmes einher. Auch das Auftreten von unkontrollierbarer außersinnlicher Wahrnehmung im Nahtodeserlebnis, ist ebenfalls typisch für dissoziative Störungen. [84] [47]

Im Zusammenhang mit den dissoziativen Zügen des Nahtodeserlebnisses wurde vorgeschlagen, dass es sich bei diesen Begegnungen um Wunscherfüllungen handeln könne. Träume enthalten Kontakte mit personifizierten dissoziierten Anteilen von uns, die in einer Form mit uns austauschen, die wie telepathie wirkt. Die Kontakte zu

anderen Wesen in Nahtodeserlebnissen mit ihrem telepathischen Gedankenaustausch und könnten auf dieselbe dissoziative Leistung zurückgehen. [81] [84] [47]

Psychologische Interpretationen der Außerkörperlicher Erlebnisse beinhalten in der Regel nicht, dass die jeweilige Person tatsächlich den Leib zurücklässt, vielmehr wird dies als Wunschdenken gesehen.[170]

Russel Noyes, hat über 200 Berichte von Personen, die eine tödliche Gefahr überlebt hatten, gesammelt und sich dabei auf Unfallopfer konzentriert. Es handelte sich also weitgehend um Fear-Death-Experiences. Seiner Ansicht nach löst eine plötzliche Gefahr einen Alarm des Zentralnervensystem aus, "der einen situationsangepassten neuronalen Mechanismus freisetzt, der erhöhte Wahrnehmung mit einer Dissoziation des Bewusstseins von dieser Wahrnehmung verbindet." Dabei beruft sich Noyes auf die Neurologen Harper und Roth, die jene Kombination von Wahrnehmung und Hemmung auch bei bestimmten epileptischen und "phobischen Angst-Depersonalisations" - Syndromen vermuten. Noyes teilt die Nahtodeserfahrung in drei Phasen ein: Die erste markiert den Anfang, wo die Personen einerseits schnelle Gedankengänge durchleben, sich aber auch durch Schmerzfreiheit und Außerkörperliches Erlebnis dissoziieren, die zweite manifestiert sich mit der Lebensrückschau, welche Noyes für einen Rückzug von der Zukunft durch nostalgische Sehnsucht nach der kindlichen Unschuld von einst erachtet, die sich im Anblick des nahenden Todes entwickelt. Eine dritte Phase ist durch mystisch-transzendenten Inhalt gekennzeichnet, den Noyes für Wunschphantasien hält.[171]

Auch wenn der Körper tatsächlich verlassen wird, handelt es sich beim Außerkörperlichen Erlebnis definitionsgemäß um eine dissoziative Leistung. In diesem Fall spaltet sich die Seele vom Körper ab und nicht innerhalb des Körpers die Schmerz Wahrnehmung vom Bewusstsein und der Außenwahrnehmung.

Nah-Todeserfahrungen sind keine Psychosen

Handelt es sich bei der Nahtodeserfahrung um so etwas Ähnliches wie Schizophrenie?

Unter der Vielzahl der Psychosen dürfte die Schizophrenie die bekannteste sein. Sie ist durch folgende Symptome gekennzeichnet:

1. Das Ich-Bewusstsein ist gestört, so dass die eigene Person, Körperteile, Gedanken oder Gefühle als fremd- oder von außen gesteuert erlebt werden.
2. Das Denken ist sprunghaft, bruchstückhaft und zerfahren. Der Kranke verwendet eigenartige, sinnlose Wörter und Ausdrücke oder bekannten Wörtern wird eine neue Bedeutung unterlegt.
3. Gefühlsäußerungen und Mimik wirken gekünstelt oder verflacht. Die gefühlsmäßigen Beziehungen zur Außenwelt sind kühl und anklammernd zugleich. Oft gerät der Schizophrene in die Isolation und kann zu niemandem mehr eine sinnvolle Beziehung herstellen.
4. Wahrnehmungsstörungen: Es treten akustische Halluzinationen, Stimmen hören und Wahnideen wie beispielsweise Verfolgungswahn auf. Bei einem schizophrenen Schub wird der Kranke von Stimmen und einem wüsten Durcheinander bruchstückhafter Gedanken gequält, die die Persönlichkeit so sehr schwächen, dass der gesamte weitere Verlauf der Krankheit meist ungünstig ist. Häufig findet man auch schrittweise sich verschlimmernde Apathie, Bewegungsstörungen oder eine katatone Erregung vor.

Bei der paranoiden Schizophrenie stehen Wahn und Halluzinationen im Vordergrund.[172]

Schizophrenie kann zu Verzerrungen des Denkens und der Wahrnehmung führen, hierbei handelt es sich jedoch um ein die ganze Persönlichkeit durchdringendes Muster an zwischenmenschlichen Defiziten, das bei Menschen mit Nahtodeserlebnissen nicht vorhanden ist. [134] [150] [173]

Sind die Gespräche der Nahtodeserlebnisse akustische Halluzinationen beispielsweise im Rahmen einer Schizophrenie?

Wenn man bedenkt, dass das Reden mit Toten oder religiösen Figuren als Halluzinationen gedeutet werden könnten und die gesamte Erfahrung, wenn sie religiös gedeutet wird für einen religiösen Wahn gehalten werden könnte, könnte man annehmen, dass ein Nahtodeserlebnis etwas so ähnliches wie paranoide Schizophrenie ist.

Einige Leute berichten, dass sie seit ihrer Nahtodeserfahrungen in ihrem Inneren Stimmen hören.

Bei Stimmen in und nach Nahtodeserlebnissen handelt es sich um sinnvolle Worte, nicht um unverständliches Kauderwelsch, wie das bei der Schizophrenie der Fall ist. Während es mit der Fähigkeit der Schizophrenen, ihren Platz in der Gesellschaft auszufüllen, meist bergab geht, ändern Rückkehrer aus Todesnähe ihr Verhalten in sinnvoller Weise in Richtung von freundlicherem Umgang mit anderen Menschen. Die Wahrnehmungen in den Höllen- und Paradieswelten erscheinen uns hier zwar ungewöhnlich, doch sind die dortigen Erlebnisse eine logisch zusammenhängende Erfahrung, mit der die Betroffenen so vernünftig oder unvernünftig umgehen wie Menschen das mit Alltagsereignissen tun. Das Todesnähe-Erlebnis ist ein in sich schlüssiges Erlebnis, das Anfang und Ende hat und sich positiv auf das eigene Leben auswirkt. Bei der Schizophrenie dagegen kommt es zu unzusammenhängendem, sinnentleertem Erleben, das lange Zeit manchmal das ganze Leben - anhalten kann und den Kranken belastet.[174]

Wie ich bereits hervorgehoben habe, wirkt das TNE eher als Wachstumsanstoß, der zu höherer Lebensfreude und -erfüllung führt. Psychotische Anfälle bringen dagegen meist Depressionen und Verzweiflung mit sich.[175]

Die meiste Zeit verstehen Schizophrene nicht, was die Stimmen sagen. Sie sind zu weit entfernt, verzerrt oder klingen vielleicht wie entferntes Donnerrollen. Können die Patienten die Stimmen verstehen, machen sie meist feindselige Bemerkungen über die Kranken oder über die Menschen in ihrer Umgebung. Wenn die Patienten die Stimmen hören, wenden sie immer wieder den Kopf und drehen Augen und Ohren in Richtung der Unterhaltung. Das zeigt, dass es sich bei den Stimmen um akustische Halluzinationen handelt.[176]

Dagegen sind die Stimmen in Nahtodeserfahrungen oft in dem Sinne keine Stimmen sondern es findet eine gedankliche Kommunikation statt die mit einem gegenseitigen Mitfühlen verbunden ist. Man weiß also genau, was im Anderen vorgeht.

Haben Schizophrene Körpergrenzstörungen etwas mit dem außerkörperlichen Erlebnis zu tun?

Bei der Schizophrenie gibt es die sogenannten schizophrenen Körpergrenzstörungen. Typisch für Schizophrene ist eine verzerrte Wahrnehmung der Wirklichkeit, die sich in Halluzinationen, in Täuschungen und in krankhaft selbstbezogenem Denken äußert. Dagegen ist die Wirklichkeitswahrnehmung im Außerkörperlichen Erlebnis intakt und Anzeichen für andere geistige Krankheiten fehlen ebenso. Während die schizophrene Wahrnehmungsverzerrung chronisch und unter den Patienten variabel ist, handelt es sich beim Außerkörperlichen Erlebnis um ein kurzzeitiges Ereignis. Im Gegensatz zu dessen Experiencer hat der Schizophrene oft Schwierigkeiten, den eigenen Körper zu lokalisieren. Das Außerkörperliche Erlebnis hilft dem Erlebenden zu einer integrierteren und gesunderen Persönlichkeit zu werden, während der Schizophrene dazu neigt, sich als verrückt zu fühlen und dadurch in große Panik oder psychotische Angst zu geraten.[177]

Nahtodeserlebnisse psychisch Kranker

Bei psychisch kranken Menschen sind Nahtodeserlebnisse etwa genauso häufig oder selten wie bei psychisch gesunden Menschen. Sie treten bei psychisch Gesunden wie psychisch Kranken fast nur in Todesnähe auf. Das legt nahe, dass sie nichts mit psychischer Krankheit an sich zu tun haben. Die NDEs psychisch kranker Menschen bestehen aus den typischen Nahtodeserlebnis-Elementen und unterscheiden sich formal und inhaltlich deutlich von ihren psychopathologischen Erfahrungen und ihrem Ich-Erleben. Es fehlen zumeist anhaltende manische oder depressive Affekte, alle Arten von psychotischen Erlebnisweisen wie beispielsweise formale Denkstörungen und schnelle Stimmungswechsel von Angst und Glück. Außerdem lassen sich Nahtodeserlebnisse ähnlich wie Träume durch ihre kurze Dauer und ihre adaptive, sinnvolle Funktion für die Psyche von den Psychosen abgrenzen. [84] [47] [133] [134] [178] [179]

Wenn man in Lebensgefahr gerät, wird das oft als Trauma empfunden und kann zu behandlungsbedürftigen psychologischen Problemen führen. Diejenigen Patienten einer Psychiatrischen Klinik die dem Tode schon einmal nahe waren, wiesen deutlich mehr Symptome für Stress auf als Patienten die noch nicht in Lebensgefahr geschwebt hatten. Das war jedoch bei Patienten mit einem Nahtodeserlebnis weniger stark ausgeprägt, als bei Patienten, die kein solches Erlebnis hatten. [134] [178] [180]

Sauerstoffmangel und Überschuß an Kohlendioxid im Blut

Es wird von einigen Autoren angenommen, dass Nahtodeserlebnisse auf Sauerstoffabwesenheit im Gehirn (zerebrale Anoxie), Sauerstoffmangel (Hypoxie) oder einen Überschuß an Kohlendioxyd (Hyperkapnie) zurückzuführen seien.[181] [47] [182] [138]

Sauerstoffmangel kann abhängig vom ihrem Typus sehr unterschiedliche Auswirkungen haben. Dabei spielen die der Geschwindigkeit ihres Einsetzens und die Zeit, die benötigt wird, um die Sauerstoffversorgung wieder herzustellen eine Rolle.[138]

Das Tunnelerlebnis ist keine Wirkung von Sauerstoffmangel auf die Sehrinde

Es wurde vorgeschlagen, dass der Sauerstoffmangel bewirken könnte, dass die Hemmung der Großhirnrinde durch den Schläfenlappen, die, wenn das Gehirn normal funktioniert, immer vorhanden ist, wegfällt oder abgeschwächt wird. Da der Schläfenlappen so organisiert ist, dass viele Zellen dem Zentrum des Gesichtsfeldes zugeordnet sind und wenige dem Rand, wurde vermutet, dass zufällige Erregungen des Schläfenlappens zu dem Eindruck führen, dass es in der Mitte des Gesichtsfeldes hell und am Rande dunkel sei, was wie ein Tunnel wirken könne.[181] [84]

Dagegen spricht, dass diese Theorie die mystische Qualität des Lichtes nicht erklären kann und dass das Licht nicht immer weiß-gelb ist, wie die Mischung der verschiedenen gereizten Farbrezeptoren ergeben müsste.[84]

Nach dieser Sehrinden-Theorie sollten nach dem Erreichen des Lichtes die optischen Wahrnehmungen aufhören. Im Nahtodeserfahrungen kommt es danach jedoch zu ausführlichen Visionen von unterschiedlichen Landschaften. In 10% der Nahtodeserfahrungen wird zudem beschrieben, wie der Tunnel in umgekehrter Richtung durchquert wird, was durch diese Theorie nicht erklärbar ist.[84]

Der Bewegungseindruck im Tunnel soll nach der Sehrinden-Theorie soll durch ein größer oder kleiner werdendes Licht entstehen. In den Nahtodeserlebnissen kommt es jedoch auch zu Bewegungen im Tunnel ohne irgendein Licht. Es gibt auch Nahtodeserlebnisse, bei denen der Betroffene durch einen Tunnel nicht zum Licht geht, sondern in einer Art "Hölle" landet. Nach dieser Theorie dürften Tunnelerfahrungen auch bei hemmenden Psychopharmaka nicht vorkommen, was aber durchaus der Fall ist.[84]

Sauerstoffmangel bei gleichzeitigem Fehlen von Kohlendioxid

Sauerstoffmangel, während auch Kohlendioxid fehlt, tritt in großer Höhe auf, wo der Luftdruck sehr niedrig ist. Die Symptome kennt man aus der Luftfahrt und als die Höhenkrankheit bei Bergsteigern. Dazu zählen Kopfschmerzen, Schwindel, Schlafstörungen. Es kann ein Hirnödem auftreten, das zu Bewusstseinsstörungen bis hin zum Koma, Ataxie und Sehstörungen führt.[183] [184]

Daneben beschreibt Fenwick einen Versuch, wo ein Spirometer verwendet und immer dieselbe Luft ein und ausgeatmet wurde. Das Kohlendioxid wurde an eine Chemikalie gebunden, so dass der Sauerstoffgehalt der Luft abnahm, ohne dass gleichzeitig der Kohlendioxidgehalt zunahm. Das Denken wird hierbei zusammenhangslos, unorganisiert, verwirrt und orientierungslos, bis man bewusstlos wird. Es gibt keine klaren und zusammenhängenden Visionen, wie man sie aus Nahtodeserfahrungen kennt. [185]

Reiner Sauerstoffmangel führt also zu nichts, was eine erkennbare Ähnlichkeit zu Nahtodeserfahrungen hat.

Sauerstoffmangel bei gleichzeitigem Überschuß an Kohlendioxid

Mischungen aus Sauerstoff und Kohlendioxid als Psychopharmakum

Meduna verabreichte in den 40er Jahren psychiatrischen Patienten und einer Kontrollgruppe verschiedene Mischungen aus Sauerstoff und Kohlendioxid als Behandlungen. Einige sahen bunte Farben, geometrische Muster, wirbelnde sich drehende Kreise, die in einen Tunnel oder ein gerade rohr führen. Es wurden wundervolle Gefühle berichtet bis hin zur Ekstase. Die meisten Träume waren positiv doch einige auch so angsterregend, dass die Patienten in panischer Angst erwachten. Es traten Gefühle von kosmischer Bedeutung und universeller Liebe auf. Einige hatten Außerkörperliche Erfahrungen und erlebten vergangene Erinnerungen wieder.[138] [186]

Allerdings ist die Ähnlichkeit nur oberflächlich: Nahtodeserlebnis-Elemente treten im Rahmen von Sauerstoffmangel selten und isoliert auf. Daneben treten in 23% der Fälle auch Muskelkrämpfe auf. Hinzu kommen an Epileptische Anfälle des Temporallappens erinnernde unbewusste motorische Automatismen wie automatische Kopfbewegungen, Blickdeviationen oder wiederholte zwecklose Bewegungen wie Lippenlecken, Kauen oder Tastbewegungen, ja sogar komplexe automatische Bewegungen wie Kopfbeben, Hinsetzen oder Aufstehen. Außerdem bewirkt eine künstliche Hypoxie deutliche Störungen der geistigen Leistungen, während Nahtodeserlebnisse geistige Höchstleistungen sind.[30] [181] [84] [133] [134] [187]

Dreamlets von Piloten bei überhöhter Schwerkraft im Vergleich zu Nahtodeserfahrungen

Ein Phänomen, bei dem die Sauerstoffversorgung des Gehirns eine Rolle spielt, ist der so genannte G-LOC (Gravity Loss of Consciousness, deutsch: Bewusstseinsverlust durch Schwerkraft). Wenn ein Pilot mit den sehr manövrierfähigen Kampfflugzeug eine Kurve fliegt, presst ihn die Fliehkraft mit einer Macht in den Sitz, die einem Mehrfachen der Erdschwerkraft entspricht. Eine Steigerung von normaler Schwerkraft +1g auf das neunfache dieses Wertes +9g kann beim Kurvenfliegen eines Kampfflugzeuges innerhalb von einer Sekunde erfolgen.[188]

Seit 1919 ist bekannt, dass bei Piloten, die Kampfflugzeugen erhöhter Schwerkraft ausgesetzt sind, das Herz gegen eine erhöhte Schwerkraft anpumpen muss, und deshalb das Gehirn nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird. Whinnery hat über einen Zeitraum von 16 Jahren eine Studie mit über 1000 G-LOCs durchgeführt. Bei +5g - fünffacher Schwerkraft - ist das Herz bei einer normalen Person leicht beeinträchtigt, während Kampfpiloten bis +9g aushalten. Derlei Bedingungen werden seit Jahrzehnten am Boden in Zentrifugen getestet. [189]

Bei hoher Schwerkraft von über +9g werden zuerst die am weitesten von der versorgenden Ader entfernten Ränder der Netzhaut nicht ausreichend versorgt. Das Bild verliert vom Rand her seine Farbe und wird dann vom Rand zur Mitte hin nach und nach dunkler. Es entsteht eine Tunnelvision, manchmal auch ein völliger Visionsverlust, die auf die mangelnde Durchblutung der Retina zurückzuführen sind. Dies wird von Whinnery (1997) als ein gemeinsamer Bestandteil der G-LOC-Erfahrungen mit den Nahtodeserlebnissen beschrieben.[134] [190] [188]

Whinnery (1997) ist der Ansicht, dass Nahtodeserlebnisse mit den Dreamlets folgende Eigenarten gemeinsam hätten: Tunnelvision und helle Lichter, das Gefühl zu treiben, angenehme Gefühle, kurze bruchstückhafte Bilder und selten das Gefühl den Körper zu verlassen.[134]

Während die Tunnelerfahrung oft auf das Außerkörperliche Erlebnis folgt und also mitten während der Nahtodeserfahrung stattfindet, tritt die Tunnelvision vor dem eigentlichen Dreamlet auf. Im Tunnelerlebnis bewegt man sich durch einen Tunnel der schwarz oder auch farbig sein und verschiedene Gestalt haben kann, die Tunnelvision ist lediglich eine starke Einengung des Gesichtsfeldes, also nicht mit einem Bewegungseindruck verbunden. Bei der Tunnelvision wird das Gesichtsfeld schließlich dunkel, bei der Tunnelerfahrung gelangt man durch den Tunnel in Welten, die schwer zu beschreiben sind. Die Dreamlets treten durch dieselbe Ursache ausgelöst nach dem Blackout auf, hängen aber inhaltlich nicht mit diesem zusammen.

Bei einem Durchschnittsalter von 32 Jahren dauerte der G-LOC etwa 12 (+/- 5) Sekunden, wobei es bei 70% der Personen zu Schüttelkrämpfen gekommen ist. Rund 50%, der Betroffenen erkennen ihren G-LOC nicht auf Anhieb und sind bei einer Videovorführung entsprechend erschüttert. Entsprechend dem Grad dieser Bewusstheit spricht Whinnery von vier G-LOC-Typen, die dabei den Grad der Blutleere widerspiegeln sollen. Nur beim intensivsten Typ würde ein Dreamlet berichtet.[191]

Einige Autoren sind der Ansicht, dass Dreamlets wie die folgenden Beispiele an Nahtodeserlebnis-Sequenzen erinnern:[192]

- "Ich war zuhause... sah meine Mutter und meinen BruderIch konnte mich selbst nicht sehen.Ich kann mich nicht erinnern, was wir getan haben, aber als ich zurückkam [zu Bewusstsein] dachte ich, ich sollte nicht hier sein [in der Zentrifuge]. Wir waren draußen, es war heftig!Ich bin heimgekehrt [im Traum] ohne meinen [militärischen] Abschied zu nehmen!" und nach einem weiteren G-LOC-Erlebnis: "Da war ein Sonnenuntergang. Ich kann mich nicht erinnern wo. Die Sonne war Orangerot, ein Oktober-Sonnenuntergang Vielleicht war es in Michigan." [193]
- "Ich war im Lebensmittelgeschäft und ging einen der Gänge entlang. Ich wurde durch so etwas wie ein fliegender Teppich bewegt, obwohl ich mich nicht bewegen konnte. Ich wollte mich ausstrecken und einen Karton Eiskrem nehmen aber konnte meinen Arm nicht bewegen, auch die Augen konnte ich nicht bewegen um nach ihm zu schauen. Es war extrem frustrierend den Warnton zu hören und den Arm nicht hinabbewegen zu können, um das verdammte Ding zu drehen." [194]

Zur Tunnelvision habe ich mich weiter oben schon geäußert. Da sind kaum Gemeinsamkeiten zu erkennen. Helle Lichter sind im Dreamlet offensichtlich grundsätzlich Licht im irdischen Sinne - sowohl was die Farben angeht als auch, dass sie nur Licht sind und nichts anderes. Das Licht in den Paradieswelten der Nahtodeserfahrungen wird von den Erlebenden dagegen mit der Liebe gleichgesetzt. Es geht von Pflanzen, Tieren, Personen oder einem hohen Lichtwesen mit Bewusstsein aus, das heller leuchtet als die Sonne, nie von einer Sonne im irdischen Sinne. In den jenseitigen Welten finden die Betroffenen oft keine Sonne, wenn sie gezielt danach suchen:

- "Ich kam in einen Garten, der in wunderschönen Farben schillerte, die ich aber nicht beschreiben kann. Es war pastellfarbenartig, obwohl diese Beschreibung nicht zutrifft. (...) Da der Garten lichterfüllt war, suchte ich nach einer Sonne oder einer anderen Lichtquelle, aber wohin ich auch schaute, stand ich im Licht selbst." [195]

Außerdem treffen die Erlebenden während des G-LOCs auf lebende Verwandte, während im Jenseits überwiegend tote Personen und religiöse Gestalten auftauchen.[134]

Hinzu kommt, dass die Erlebenden die Dreamlets als Erfahrungen beschreiben, die von nächtlichen Träumen fast nicht zu unterscheiden sind, wenn man davon absieht, dass sie kürzer sind. Die Nahtodeserlebnisse werden dagegen als Erfahrungen beschrieben wo man in einer friedlichen ruhigen Stimmung ist und sich wacher als wach fühlt.[196] [188]

Piloten, die darin trainiert wurden, mit durch erhöhte Schwerkraft hervorgerufener Bewusstlosigkeit umzugehen, berichteten manchmal von Autoskopieerfahrungen, die von einigen Autoren mit Außerkörperlichen Erfahrungen gleichgesetzt werden.[134] [181]

Ein Beispiel im Alltag, eines im Dreamlet:

- Nach mehreren G-LOC Erlebnissen lief einer der Piloten einen Gang entlang und nahm wahr, dass er nicht nur den Gang entlang lief sondern, dass er sich zusätzlich über und hinter sich befand und seinen Körper beim Gehen beobachtete.[197]
- "Ich trieb auf dem Rücken auf einem blauen Ozean ... irgendwie schlafend aber nicht wirklich schlafend. Ich wusste die Sonne stand hoch am Himmel ... als würde jemand versuchen, mich aufzuwecken. Schließlich erwachte ich und war in der Zentrifuge! Ich wollte nicht aufwachen. ...Ich konnte mich selbst auf dem Wasser und auch die Sonne anschauen sehen. Der Himmel war sehr blau und die Sonne sehr gelb." [198]

Von den Außerkörperlichen Erfahrungen der Nahtodeserfahrungen unterscheiden sich beide Autoskopieerfahrungen dadurch, dass derjenige, der das Beschriebene erlebt, sich gleichzeitig im und außerhalb des Körpers erfährt, während der Betroffene im Außerkörperlichen Erlebnis immer ausschließlich außerhalb des Körpers ist.

Nachgewiesene Zusammenhänge zwischen Nahtodeserfahrungen und Sauerstoffgehalt im Blut

Zwei Herzstillstandsstudien: Je niedriger der Sauerstoffgehalt im Blut, desto seltener Nahtodeserfahrungen

Sabom berichtete 1982 von einem 60jährigem Mann, der einen Herzinfarkt mit Herzstillstand hatte und sich erinnerte, das Krankenhauspersonal von oben beobachtet zu

haben, als diese etwas Blut aus seiner Oberschenkelarterie entnahmen. Die Untersuchung belegte, dass die Blutwerte recht normal waren, die Werte für Sauerstoff waren sogar höher und die für Kohlendioxid niedriger als gewöhnlich.[138]

Allerdings sind solche Blutmessungen laut GUKSMAN & KELLEHEAR (1990) kein Maßstab dafür, wie viel Sauerstoff dem Gehirn zur Verfügung steht. Wenn das Herz aufhört zu schlagen, erreicht das Blut der Arterien nicht mehr die Gewebe, die es benötigen, so dass die Blutsauerstoffwerte in den großen Adern nur langsam fallen. Wenn dazu noch Sauerstoff verabreicht wird, wie das in bei Herzstillstand häufig geschieht, kann der Blutsauerstoffgehalt sogar steigen, während das Blut in den Venen, das mit diesen Bereichen Kontakt hat, Sauerstoff verliert. An SABOMs Patienten war das arterielle, nicht das zerebrale Blut getestet worden, so dass es gut sein kann, dass auch sie an zerebraler Anoxie litten.[138]

In einer Studie wurden die Betroffenen innerhalb einer Woche nach einem Herzstillstand interviewt. 11,1% der 63 Patienten hatten Erinnerungen an ein Nahtodeserlebnis. Der einzige physiologische Unterschied zwischen den Gruppen mit und ohne Erinnerung an ein Nahtodeserlebnis war, dass diejenigen mit einem solchen Erlebnis im Schnitt mehr Sauerstoff im Blut hatten als die ohne solche Erinnerungen. Diese Studie ist nicht geeignet, die Sauerstoffmangeltheorie unzweifelhaft zu widerlegen, da alle Patienten mit Herzstillstand unter Sauerstoffmangel gelitten haben dürften, der aber unterschiedlich stark ausgeprägt war. In einer zweiten Studie auch über Nahtodeserlebnisse im Zusammenhang mit Herzversagen, wurde festgestellt, dass diejenigen Patienten die aufgrund des Sauerstoffmangels Probleme mit ihrem Gedächtnis hatten, erheblich seltener Erinnerungen an Nahtodeserlebnis hatten als andere, was auch in der ersten Studie die Ursache für das Fehlen der Erinnerungen bei denjenigen mit weniger Sauerstoff im Blut sein dürfte.[30] [134] [139]

Bei den Forschungen von Ring an 101 Patienten die klinisch tot gewesen waren oder dem Tod knapp entronnen waren, waren Todesnäherlebnisse wesentlich häufiger (Häufigkeit der häufigsten Symptome 60-25%) als in den Herzstillstandstudien. Da nicht alle lebensgefährlichen Situationen in Krankheitsverläufen Sauerstoffmangel als wesentliche Ursache der Lebensgefahr haben, wie das beim Herzversagen der Fall ist, spricht auch dieser Häufigkeitsunterschied zwischen beiden Untersuchungsergebnissen eher gegen die Sauerstoffmangeltheorie. Auch bei Situationen, in denen der Betroffene zwar in Lebensgefahr schwebte, aber körperlich nicht verletzt oder beeinträchtigt wurde, kann Sauerstoffmangel keine Rolle spielen. Allerdings könnte dieser Unterschied auch darauf zurückzuführen sein, dass Rings Patienten im Schnitt jünger waren.[181] [133] [134]

Laut Lommel wurde sowohl an Tieren als auch am Menschen nachgewiesen dass innerhalb 10 bis 20 - im Schnitt 15 Sekunden nach einem Herzstillstand sowohl die Gehirnrinde als auch die tieferen Schichten des Gehirns keinerlei elektrische Aktivität mehr aufweisen. Ist der Herzstillstand auf Kammerflimmern zurückzuführen, hört der Blutfluss direkt nach dem Einsetzen des Flimmerns vollständig auf.[199] [66]

Lommel argumentiert, dass alle Patienten seiner Studie an Sauerstoffmangel im Gehirn gelitten haben müssen und sie deshalb wenn Sauerstoffmangel und Kohlendioxidüberschuß im Gehirn die Ursache der Erfahrung wären alle eine Nahtodeserfahrung gehabt haben müssten aber nur 18% konnten sich an eine solche erinnern.[199] [66]

Bei Herzstillstand ist der Sauerstoff im Gehirn innerhalb von Sekunden verbraucht. In seiner Nahtodeserfahrungs-Untersuchung an Patienten mit Herz-Kreislaufversagen stellte Lommel dann auch fest: "Die meisten Patienten hatten vor der Herz-Lungen-Wiederbelebung keine Angst, da der Stillstand so plötzlich und unerwartet auftrat, dass er keine Zeit für Angst erlaubte." [30] [66]

Das legt die Vermutung nahe, dass vielleicht deshalb so wenige Nahtodeserfahrungen auftraten, weil das Gehirn nur kurze Zeit in einem Zustand war, wo es zwar noch arbeiten konnte aber durch den erhöhten Kohlendioxidspiegel zu Traumbildern angeregt wurde. Deshalb wäre es denkbar, dass die Bedingung für eine Nahtodeserfahrung bei langsamer auftretendem Sauerstoffmangel im Gehirn wie beim Ertrinken, geringergradigen Herzbeschwerden oder Blutverlust bei Unfall günstiger sind.[138]

Nahtodeserfahrungen ohne Sauerstoffmangel

Manche Forscher machen Sauerstoffmangel für alle Aspekte der Nahtodeserfahrungen verantwortlich, obwohl einige Nahtodeserlebnisse auch völlig ohne Sauerstoffmangel auftraten, beispielsweise wenn die Person nur befürchtete zu sterben oder in vereinzelt Nachtdkontakten völlig gesunder Menschen.[181] [138] [200]

Drogen und körpereigene Botenstoffe

Verschiedene Halluzinogene wie LSD, Meskalin, Ketamin und Haschisch, die optische Halluzinationen und keine Bewusstseinstrübungen oder Amnesien hervorrufen, rufen vereinzelt alle Nahtodeserlebnis-Elemente bis hin zu vollständigen Nahtodeserlebnis-Sequenzen auf. Deshalb gehen einige Autoren davon aus, dass die entsprechenden körpereigenen Botenstoffe und die zuständigen Rezeptoren im Gehirn für die Nahtodeserfahrungen verantwortlich seien und die Nahtodeserfahrungen komplexe halluzinatorische Erfahrungen seien.[30] [81] [141] [84] [47] [133] [134] [201] [150] [202] [203]

Unterschiedliche Erfahrungstypen bei halluzinogenen Drogen

Grof teilt die Drogenerfahrungen in vier Kategorien auf.

Abstrakte und ästhetische Erfahrungen sind Wahrnehmungsverzerrungen und Unterlegungen der Wahrnehmungen mit ungewöhnlichen Gefühlen. Sie treten meist nur bei geringeren Dosen oder am Anfang von Drogensitzungen auf und haben keine tiefere Wirkung auf die Erlebenden. Allerdings werden manchmal körperliche Schmerzen gelindert.[204]

Als **psychodynamische Erfahrung** wird es bezeichnet, wenn Erinnerungen an traumatische oder besonders schöne Erlebnisse hochkommen, die auch dem normalen Wachbewusstsein zugänglich sind. Gelegentlich tritt auch eine Lebensrevision auf, wie sie aus Nahtodeserfahrungen bekannt ist.[205]

Als **perinatale Erfahrungen** fasst Grof Erfahrungen zusammen die mit Tod und Geburt zu tun haben. Dazu zählen Erfahrungen die sich auf die biologische Geburt beziehen, auf physische Schmerzen und Leiden, Krankheit, Gebrechlichkeit, Alter, Sterben und Tod. Es handelt sich um furchterregende subjektive Erfahrungen, die dem Wachbewusstsein gewöhnlich nicht zugänglich sind. Die Begegnung mit Leiden und Tod auf der perinatalen Ebene vollzieht sich in Gestalt einer tiefen, unmittelbaren Erfahrung des Todeskampfes. Wenn Erfahrungen der kosmischen Einheit auftreten, vergleicht Grof das mit der Verbundenheit der Mutter mit ihrem Kind vor der Geburt. Ein Gefühl des Verschlungenwerdens und die Empfindung der Enge und des Eingeschlossenseins bezieht er auf den Geburtsvorgang selbst mit den Wehen. Darauf, so meint er würde die Erfahrung des Ringens mit Tod und Wiedergeburt auftreten, ehe der Körper endlich aus dem Geburtskanal austritt.[206]

Der gemeinsame Nenner der **Transpersonalen Erfahrungen** ist das Gefühl des Individuums, dass sein Bewusstsein sich über die gewöhnlichen Ichgrenzen hinaus ausgedehnt und die Grenzen von Zeit und Raum überschritten hat. Hierher zählen fast alle Elemente die für Nahtodeserfahrungen typisch sind wie Außerkörperliche Erfahrungen, Begegnungen mit geistigen Wesenheiten, Lichtvisionen aber auch Erfahrungen die in Nahtodeserfahrungen eher selten vorkommen wie Reinkarnationserinnerungen und Erinnerungen an die Fötalzeit. [207]

Abstrakte und ästhetische Erfahrungen treten meist nur bei geringeren Dosen oder am Anfang von Drogensitzungen auf und haben keine tiefere Wirkung auf die Erlebenden. Wenn Patienten eine ganze Serie an LSD-Erfahrungen im Rahmen einer Therapie erhalten, enthalten die früheren LSD-Erfahrungen gewöhnlich viel psychodynamisches Material und dramatische perinatale Sequenzen. Werden die Sitzungen fortgesetzt, so können diese Bereiche vollständig durchgearbeitet werden, und alle folgenden Sitzungen sind transpersonaler, religiöser und mystischer Natur.[208]

Gleiche Erfahrungstypen bei unterschiedlichen Substanzen

Meduna-Gemisch aus Kohlendioxid und Sauerstoff

Meduna verabreichte - wie weiter oben schon erwähnt - in den 40er Jahren psychiatrischen Patienten und einer Kontrollgruppe verschiedene Mischungen aus Sauerstoff und Kohlendioxyd als Behandlungen. Dieses Gemisch wurde auch im Spring-Grove-Programm gelegentlich benutzt. Dabei wurde festgestellt, dass bei Patienten, die im Verlauf einer Therapie mit einer ganzen Serie an LSD-Erfahrungen Inhalationen des "Meduna-Gemischs" erhalten, die Erfahrungen, die sie machen, davon abhängen, in welchem Stadium sie sich befinden. In den Pausen zwischen den frühen LSD-Sitzungen ruft dieses Gemisch Visionen abstrakter geometrischer Muster und das Wiederaufleben von Kindheitserinnerungen hervor. Wird die gleiche Kombination von Gasen angewandt, während die Patienten das perinatale Material durcharbeiten, löst sie Sequenzen des Ringens mit Tod und Wiedergeburt aus. In fortgeschrittenen Stadien der LSD-Therapie, wenn die Sitzungen vorwiegend transpersonaler Natur sind, ruft das "Meduna-Gemisch" transpersonale Erscheinungen hervor - mystische und religiöse Zustände verschiedener Art, archetypische Elemente oder sogar Erfahrungen einer früheren Inkarnation.[209]

Ketamin

Auch Ketamin kann zum Wiedererinnern und Wiedererleben verdrängter Traumata eingesetzt werden.[84]

Wenn man gesunden Probanden ohne Drogenerfahrung diese Droge verabreicht treten jedoch - wie in frühen Sitzungen einer LSD-Therapie - vorwiegend abstrakte und ästhetische Erfahrungen auf.[210]

Künstliches Dipropyltryptamin 628 (DPT628)

Dimethyltryptamin ist ein körpereigenes Halluzinogen, das experimentell alle Nahtodeserlebnis-Elemente hervorrufen kann. Im Körper wird es über Dimethyltransferase aus Tryptamin hergestellt. Als Abkömmling von Indol zählt es zu den Halluzinogenen I. Ordnung und damit zu den PSI-induzierenden Substanzen. DPT oder Dipropyltryptamin ist eine chemische Variante hiervon, die wie LSD als Psychedelikum eingesetzt wird, aber wesentlich schneller und kürzer wirkt, und damit den körpereigenen Halluzinogenen sehr viel näherkommt als LSD.[84]

Die Wirkungen von DPT entsprechen denen von LSD sind aber nicht so tiefgreifend und langanhaltend. Im Spring Grove-Programm wurde neben LSD auch DPT verwendet. Dieses so wurde es stets intramuskulär gegeben, da diese Droge bei oraler Einnahme unwirksam ist. Die Wirkung des DPT setzt sofort und häufig dramatisch ein und hält wesentlich kürzer an als die von LSD. Die DPT -Sitzungen endeten gewöhnlich nach vier oder fünf Stunden mit einer relativ schnellen Rückkehr zu einem gewöhnlichen Bewusstseinszustand.[211]

Der NMDA Rezeptor und die Aufhebung von Filtern und Verdrängung

Ketamin kann ebenso wie Phencyclidin (PCP, "angel dust") an den N-Methyl-D-Aspartat (NMDA)-Rezeptor binden. Substanzen, die an diesen Rezeptor binden können, sind dissoziative Halluzinogene. LSD blockiert den NMDA-Rezeptor, dasselbe tut auch Ketamin. Es gibt im Körper Mechanismen die die Funktion einer Art Schranke haben und Daten, die im Augenblick nicht benötigt werden, aus dem Bewusstsein ausfiltern, so dass man nur das wahrnimmt, was man im Augenblick beachten muss, um zurechtzukommen. Der NMDA-Rezeptor ist ein Bestandteil dieser Schrankenfunktion und wenn er blockiert wird, dringen Dinge ins Bewusstsein, die sonst ausgefiltert oder verdrängt werden, wie Erinnerungen, die gerade nicht gebraucht werden oder verdrängte Traumata. Der NMDA-Rezeptor spielt darüber hinaus eine Rolle beim Lernen, beim Erinnern, und eventuell auch bei der Entstehung von Psychosen.[141] [84] [212] [213]

Es ist bekannt dass der NMDA-Rezeptor auch mit der Organisation von Erinnerungen zu tun hat. Deshalb wäre folgende Erklärung für den Rückblick auf wichtige Erinnerungen dieses Lebens denkbar: Es wird angenommen, dass Erinnerungen normalerweise unterdrückt werden, so lange Wahrnehmungen von außen kommen. Wenn Ketamin verhindert, dass diese Wahrnehmungen aufgenommen werden können, lässt die Unterdrückung von Wahrnehmungen nach und Erinnerungen können an die Oberfläche treten und bewusst werden.[141] [84] [214]

Die Wirkung des Meduna-Gemischs wird darüber erklärt, dass körpereigene Botenstoffe die NMDA-Rezeptoren besetzen, um vor den Folgen von Sauerstoffmangel zu schützen.[30] [141] [84] [134] [215]

Da die NMDA-Rezeptoren im Schläfenlappen liegen, stellt das eine Verbindung zum festgestellten Bezug der Nahtodeserfahrung zum Schläfenlappen her.[84] [47] [216]

Gehirn und Nahtodeserfahrung

Gehirnbereiche, die nötig sind, um Nahtodeserfahrungen zu verarbeiten

Aus Forschungen an anderen Phänomenen lässt sich schließen, welche Gehirnbereiche zur Verarbeitung der Nahtodeserfahrung nötig sein müssten.

Bereiche der Großhirnrinde

Da im Nahtodeserlebnis die Identität/das Ich erhalten, Wahrnehmung kategorisiert, episodische Langzeit-Gedächtnisfunktionen aktiviert, ethisch bewertet und ein personaler und extrapersonaler Raum und damit eine kognitive stabile Umwelt geschaffen werden, ist eine Beteiligung des parietalen, temporalen und (prä)frontalen (Assoziations-)Cortex anzunehmen. Die schon während des Nahtodeserlebnisses erfolgende Bewertung der Bedeutung des Nahtodeserlebnisses benötigt beispielsweise neben dem Cortex das Raphe- und das Locus-coeruleus-, das Gedächtnis- und das limbische System, den präfrontalen Cortex, das cholinerge System des basalen Vorderhirns sowie die thalamischen Kerne.[84] [86]

Teile des Schläfenlappens

Morse und Kollegen haben ein Modell vorgeschlagen, das auf dem Neurotransmitter Serotonin basiert und die Schritte bis zur Auslösung von Nahtod-Erfahrungen erklären soll. Dabei wird dem Schläfenlappen, auch Temporallappen genannt, eine zentrale Bedeutung beigemessen. Dieses Großhirnareal beherbergt mit Amygdala und Hippocampus zwei wichtige Bestandteile des limbischen Systems, bei denen vieles darauf hindeutet, dass sie an der Nahtodeserfahrung beteiligt sind.[84] [217]

Durch Reizungen der rechten Schläfenregion der Gehirnrinde im Bereich (zumeist unterhalb) des Sulcus lateralis (Gyrus temporalis superior et medius) lassen sich außerkörperliche Erlebnisse hervorrufen und das Gefühl, der Körper würde sich verformen, kann auftreten.[181] [84] [86] [47] [218] [138]

Forscher der Uni Genf berichteten, ein Operationsteam hätte ein Außerkörperliches Erlebnis künstlich ausgelöst, indem sie auf der Suche nach dem Ursprungsort der Epilepsie einer Frau einen Strom im Gyrus angularis angelegt hatten. Allerdings nahm die schweizer Patientin ihren Körper nur fragmentarisch und verzerrt wahr, während in Berichten über spontane außerkörperliche Erfahrungen solche Störungen des Körperbildes nicht auftauchen.[131]

Auch im Rahmen von epileptischen Anfällen, besonders bei möglichen Temporallappenepilepsien (PTLE) wurden Außerkörperliche Erlebnisse beobachtet[133]. Der Schläfenlappen reagiert empfindlich auf Sauerstoffmangel der ebenfalls außerkörperliche Erfahrungen hervorrufen kann[181] [84] [86] [47] [219] [138]. Künstlich induzierte oder spontane elektrische Entladungen im Bereich von Hippocampus und Corpus amygdaloideum führen unter anderem zum Auftreten von Erinnerungsbruchstücken.[84]

PERSINGER konnte einmal zeigen, dass eine hohe Fähigkeit zur Imagination bzw. Erinnerung an Kindheitserlebnisse mit Temporallappenaktivität und der Anzahl von spikes pro Minute über den Temporallappen korrelierten.[84]

Eine elektrische Stimulation des Temporallappens führt außerdem manchmal zum plötzlichen Auftauchen längst vergessener Erinnerungen, was eine Verbindung mit dem Lebensfilm nahelegt.[84] [47] [133] [220]

Entdecker dieses Phänomens war Penfield, der 1958 über seine erste Erfahrung hiermit schrieb:

Vor 26 Jahren (ca. 1929) operierte ich im Royal Victoria Hospital unter lokaler Anästhesie an einer Frau, und applizierte an verschiedenen Punkten des Temporallappens ihres Gehirns eine stimulierende Elektrode. Sie (E. W.) erzählte mir unvermittelt, dass sie eine vergangene Erfahrung wiederzuerleben schien. Es wirkte, als erlebte sie sich dabei, wie sie ihre Tochter zur Welt brachte. Das war vor Jahren geschehen und inzwischen ist das Kind erwachsen geworden. Die Frau lag nun auf dem Operationstisch in meinem Operationsraum und hoffte, dass ich ihre Anfälle an herdförmiger Epilepsie heilen könnte.[221]

Der Hippocampus liegt im Schläfenlappen und ist eine zentrale Schaltstation des limbischen Systems und wichtig für die Überführung von Gedächtnisinhalten aus dem Kurzzeit- in das Langzeitgedächtnis. Er ist möglicherweise neben dem Corpus amygdaloideum für die typische Hypermnesie in Nahtodeserfahrungen und Außerkörperlichen Erlebnissen mitverantwortlich, da er über die im Rahmen von Theta-Gipfeln und die dadurch bewirkte Aktivierung von N-Methyl-D-Aspartat-(NMDA) Rezeptoren - von denen der Hippocampus besonders viele besitzt - induzierten Langzeiterregung besonders für Lern- und Speicherungsleistungen zuständig sein soll.[84] [222]

Mystische Gefühle sind laut der Hirnforschung im rechten Temporallappen lokalisiert. In der jüngeren Forschung wurden Elektroden tiefer in den Temporallappen eingeführt, und man erzeugte dabei Gefühle des Schwebens und des Gehobenwerdens, mystische und religiöse Erfahrungen und traumähnliche Sequenzen[131] [133] [138]. Auch Patienten mit Symptomen für Mögliche Schläfenlappenepilepsie (PTLE (Possible Temporal Lobe Epilepsy) mit abnormer Schläfenlappenaktivität berichten teilweise unter EEG-Überwachung vermehrt von subjektiven paranormalen und kosmisch-mystischen Erlebnissen, Glückseligkeitszuständen, All-Einheitsgefühle sowie Konversionserlebnissen und Hinwendungen zur Religion. Dabei kommt es auch zu einer besonderen Lebendigkeit der szenischen Bilder[84].

Mehrere Autoren fanden auch bei einer großen Anzahl von Poltergeist-Fällen bei der den Spuk auslösenden Person eine hohe Inzidenz von epileptischen Störungen, was als Hinweis auf eine epileptoide Basis auch paranormaler psychokinetischer Leistungen zu interpretieren ist.[84]

Viele Temporallappen-Epileptiker machen Deja-vu-Erfahrungen von etwas, das ihnen völlig vertraut erscheint, obwohl das nicht zutrifft. Diese lassen sich manchmal durch elektrische Stimulation des Temporallappens hervorrufen.[138] [84]

Einige haben Erscheinungen toter Freunde und Verwandter oder berichten über paranormale Erfahrungen.[138]

Veränderungen der Zeitwahrnehmung können Zeichen einer Schläfenlappenepilepsie sein.[84]

Die Temporallappenepilepsie führt zu verschiedenen visuellen Phänomenen wie verschwommener Sicht, Hemianopsie (einer Blindheit des halben Gesichtsfeldes), völliger Blindheit sowie in groben Lichtblitzen, verschiedenfarbige Lichtvisionen.[84] [223]

Das Nahtodeserlebnis unterscheidet sich in einigen Punkten deutlich von einer Schläfenlappenepilepsie, hat aber auch einige Ähnlichkeiten

Nahtodeserlebnisse treten ähnlich plötzlich wie ein epileptischer Anfall auf und haben auch eine anfallsartig kurze Dauer. Das spricht für eine Art epileptoider (=epilepsieähnlich) Entladung, die zu einer sehr schnellen Entwicklung von Bildern oder Halluzinationen führt. Bei außerkörperlichen Erlebnissen sind im EEG keine epileptoiden Potentiale vorhanden.[84] [133]

Während epileptischer Anfälle aller Art, besondere aber solcher des Schläfenlappens, fällt die Leistungsfähigkeit beim logischen Denken und beim Erinnern deutlich ab, während das Nahtodeserlebnis zu einer enormen Steigerung derselben führt. Tatsächlich zeigen sich während induzierter Außerkörperlichen Erlebnissen in entsprechenden EEG-Ableitungen keine epileptoiden Potentiale.[84] [133]

Bei epileptischen Anfällen des Schläfenlappens treten bizarre Körperwahrnehmungsstörungen, Gefühle der Furcht und automatische Bewegungen auf. Hinzu kommen Schmerzen, Krämpfe, Schwindel und abrupte Gefühlsausbrüche oder déjà-vus, sowie manchmal auch (gesteigerten) sexuelle Empfindungen. All das kommt in Nahtodeserlebnissen nicht vor. Schließlich sind die optischen Halluzinationen im Rahmen von Schläfenlappenepilepsien im Gegensatz zu den komplexen Bildern von Nahtodeserlebnissen eher bizarr und fragmentarisch, und die typischen Geruchs- und Geschmackshalluzinationen zu Beginn eines solchen Anfalls fehlen im Nahtodeserlebnis völlig.[84]

Psychose ist die Bezeichnung für verschiedene Formen psychischer Erkrankungen, die einen starken Abbau der Persönlichkeit zur Folge haben. Schläfenlappenepilepsie weist oft psychotische Züge auf. Nahtodeserfahrungen tragen dagegen zur gesunden Weiterentwicklung der Persönlichkeit bei.[84]

Mit ihren gelegentlich Nahtodeserfahrungs-ähnlichen Symptomen liefern Epilepsien Hinweise darauf welche Hirnareale beim Nahtodeserlebnis eine Rolle spielen. Insgesamt ist ein epileptischer Anfall des Schläfenlappens eine ungeordnet auftretende Störung bestimmter Areale des temporolimbischen Systems. Dagegen deutet die Symptomatik der Nahtodeserlebnisse auf eine äußerst genau gesteuerte Aktivierung derselben Gehirnbereiche hin.[84] [133]

Nachgewiesene Zusammenhänge zwischen Nahtodeserfahrung und Gehirn

Nachweise für NTE und Temporallappen

Menschen, die Nahtodeserlebnisse hatten, zeigen mehr Anzeichen von ungewöhnlichen Symptomen, die durch den Schläfenlappen verursacht werden, als die, die in vergleichbaren Situationen keine Nahtodeserfahrung hatten. Es ist jedoch unklar, ob das die Ursache oder die Folge des Nahtodeserlebnisses ist.[181]

Verspätete Erinnerungen

Bei Lommel wurden mehrere Betroffene erwähnt, die bei der ersten Befragung kurz nach der Wiederbelebung Störungen des Kurzzeitgedächtnisses hatten und sich deshalb an keine Nahtodeserfahrung erinnern konnten, aber bei der zweiten, zwei Jahre späteren Befragung von einem Nahtodeserlebnis berichteten, das sie damals hatten.[30]

Rawlings kam zu dem Ergebnis, dass bei einer Befragung direkt nach der Wiederbelebung genauso viele gute wie schlechte Nahtodeserfahrungen erzählt wurden und führt die abweichenden Zahlen anderer Autoren darauf zurück, dass negative Erfahrungen innerhalb der nächsten Stunden oder Tage verdrängt würden.[224]

Außerkörperliche Erfahrungen mit zutreffenden Beobachtungen bei Bewusstlosigkeit bis hin zum Nulllinien EEG

Das Sterben ist ein kontinuierlicher Prozess, an dessen Ende der biologische Tod steht. Niemand, der von einem Nahtodeserlebnis berichten konnte, war biologisch tot, das heißt in einem Zustand, wo die einzelnen Körperzellen bereits tot waren.[47] [134]

Während Totenbettvisionen und Fear-Death-Experiences im Wachzustand auftreten, ist jeder, der eine Nahtodeserfahrung im engeren Sinne hat, definitionsgemäß im konventionellen Sinne bewusstlos. Dabei sollte jedoch nicht vergessen werden, dass es sich hierbei nur um einen äußeren Eindruck handelt, bei dem die Feststellung des Grades der Bewusstlosigkeit sehr schwierig ist. Auch bei der Diagnose Ganz- oder Teilhirntod können die für die Entstehung der Nahtodeserlebnisse wichtigen und dem Oberflächen-EEG nicht zugänglichen tiefen (basalen) Strukturen des Schläfenlappens wie der Hippokampus bei einem Nulllinien-EEG durchaus noch aktiv sein. Das könnte das Auftreten von Nahtodeserlebnissen bei EEG-Nulllinie erklären.[21] [47] [132] [140] [225] [226]

Audel Schoonmaker hat 1979 insgesamt 55 Fälle von wiederbelebten Patienten, die jeweils flache EEG gezeigt hatten, gesammelt. Dies widerspricht einem angenommenen Anfall, weil dieser aus abweichende Strukturen elektrischer Gehirnaktivität besteht, was bei den untersuchten Experimenten nicht der Fall sein konnte.[227]

Bekannt durch Themensendungen von BBC und der ARD ist der Fall der Nahtod-Erfahrungen von Pam Reynolds, deren Beschreibung ursprünglich auf Michael B. Sabom zurückgeht. Während die Patientin einer Gehirnoperation unterzogen wurde, zeigten mehrere Messinstrumente ein so genanntes Null-Linien-EEG, da im Gehirn durch die besondere Operationsmethode mittels Unterkühlung, Blutabzug und Medikamentenwirkung keinerlei messbare Aktivität vor sich ging. Die Augen der Patientin waren zugeklebt und die Ohren wegen der Hirnstrommessungen zugestöpselt. Nach der Darstellung von Sabom beschrieb Reynolds hinterher, sich daran zu erinnern, während des Eingriffs etwa zwei Meter über dem OP-Tisch geschwebt zu sein. Sie gab außerdem Details der Gespräche während der Operation wieder und berichtete von den Eingriffen an ihrem Gehirn, wobei sie auch das Aussehen der Spezialinstrumente und deren Anwendung detailliert beschreiben konnte.[228] [229] [230]

Laut Lommel wurde sowohl an Tieren als auch am Menschen nachgewiesen dass innerhalb 10 bis 20 - im Schnitt 15 Sekunden nach einem Herzstillstand sowohl die Gehirnrinde als auch die tieferen Schichten des Gehirns keinerlei elektrische Aktivität mehr aufweisen. Ist der Herzstillstand auf Kammerflimmern zurückzuführen, hört der Blutfluss direkt nach dem Einsetzen des Flimmerns vollständig auf.[66]

Von den 33 Patienten mit Sterbeerlebnis, die Sabom untersuchte, war nur einer kürzer als eine Minute bewusstlos, 13 waren länger als 30 Minuten bewusstlos. Bei 26 war die Bewusstlosigkeit auf Herzstillstand zurückzuführen, d.h. mindestens 25 hatten vorübergehend keinerlei Gehirntätigkeit.[231]

Sabom verglich die Berichte der Betroffenen von ihren außerkörperlichen Erlebnissen mit dem Operationsbericht und prüfte als ausgebildeter Kardiologe zusätzlich, ob die Beschreibungen der Wiederbelebungen den üblichen Vorgängen bei solchen Wiederbelebungen entsprechen. Die von Sabom untersuchten Außerkörperlichen Erfahrungen stammten von Menschen, die in einem Zustand waren, der so kritisch war, dass die Mehrzahl der Leute in diesem Gesundheitszustand sterben. Für die aufgrund dieses Kriteriums befragten Personen galt, dass sie um so häufiger eine Nahtodeserfahrung hatten, je länger sie bewusstlos waren. 26 der 32 Berichte enthielten nur sehr allgemeine Eindrücke und es waren auch bei gezielten Nachfragen keine genauen Einzelheiten zu erfahren. Die Betroffenen führten das darauf zurück, dass sie von dem einzigartigen und angenehmen Charakter der Erfahrung so erfüllt gewesen seien, dass sie der Wiederbelebung keine besondere Aufmerksamkeit schenkten. Sechs Berichte beschrieben auch Details der Wiederbelebung. Alle diese sechs traten im Rahmen eines Herz-Kreislaufversagens auf. Sowohl bei den ungenauen als auch bei den detaillierten Berichten stimmten die vorhandenen Beobachtungen mit dem realen Verlauf der Wiederbelebung überein und es wurden nur Dinge beobachtet, die man tatsächlich auch bei einer derartigen Wiederbelebung hätte beobachten können. Es kommen aber gelegentlich Fehlinterpretationen des Beobachteten vor - beispielsweise kam es vor, dass einer der Erlebenden bei einer Operation am Herzen sah, wie mit einer Spritze am Herzen hantiert wurde und annahm es würde etwas gespritzt, tatsächlich wurde jedoch Luft aus der Herzkammer abgesaugt.[232]

Fazit: In manchen Nahtodeserfahrungen sammelt das Ich Informationen, während das Gehirn funktionsunfähig ist.

Jedoch enthält nicht jede außerkörperliche Erfahrung eine zutreffende Beschreibung der Realität. Beispiele für außerkörperliche Erfahrungen, die offensichtlich nur geträumt oder halluziniert waren, wurden aus einer Fear-Death-Experience, von einer Geburt und im Zusammenhang mit nächtlichen Erwachen bei bestehender Schlafstarre, der Bewegungsunfähigkeit des Körpers während der Traumphasen, bekannt. In all diesen Fällen war das Gehirn offensichtlich gesund und leistungsfähig, arbeitete aber abweichend vom Wachzustand.[233] [234]

Nahtodeserfahrungen von Blinden

Während ehemals Blinde, die durch eine Staroperation wieder sehen können, erst einmal lernen müssen, die gesehenen Bilder auszuwerten, erkennen Blinde während einer außerkörperlichen Erfahrung, sofort, was sie sehen.[235] Ausschnitt aus dem Bericht über die Nahtodeserfahrung einer von Geburt an vollständig blinden Frau:

Vicky "Aber ich erkannte mein Haar."

Interviewer: "Wie sah es aus?"

"Es war sehr lang ... bis hinunter zur Taille. Ein Teil davon musste rasiert werden und ich erinnere mich, wie mich das aufregte... Und dann sah ich meinen Trauring an meiner linken Hand und den Trauring meines Vaters an der rechten Hand und ein Band aus Gold, das ich hatte." [236]

Judy Taylor erblindete als Kind durch grauen Star, konnte aber bis zu ihrem neunten Lebensjahr immerhin noch gut genug sehen, um die Regelschule zu besuchen. Über ihre erste Erfahrung mit dem Sehen nach ihrer Staroperation schreibt sie beispielsweise:

(...) Als ich nach unten blickte, sah ich mehrere ganz helle Streifen, die alle in eine Richtung zeigten. Dazwischen lagen tiefe Schatten. Was konnte das sein, so nah bei mir und doch so fremd, dass ich keinen Namen dafür gewusst hätte? Unwillkürlich bewegte ich meine Hand, und die hellen Streifen verschwanden - ich hatte auf meine eigenen Finger geschaut.[237]

Ring untersuchte eine Gruppe, von denen 14 von Geburt an blind waren. Die anderen Befragten hatten das Augenlicht schon früh verloren oder minimale Sehmöglichkeiten. Von denen, die ein Nahtodeserlebnis berichteten, waren zehn von Geburt an blind, von jenen mit einem Außerkörperlichen Erlebnis vier. Von ihnen waren zwei durch genetische Anlage blind, einer Person wurden die Augen im Alter von viereinhalb Jahren operativ entfernt, elf waren Frühgeburten aus der Zeit zwischen 1946 und 1958. Sie hatten durch eine überhöhte Dosis Sauerstoff im Inkubator eine Frühgeborenenretinopathie erlitten. Rings Befunde zeigen, dass Blinde aller Grade von den klassischen Nahtodeserlebnissen berichten.[238] [239]

Wie Sehende machen auch Blinde dabei überprüfbar richtige Beobachtungen.[240]

- Auf Long Island beschrieb eine siebzigjährige Frau sehr genau und anschaulich, was um sie herum passierte, als die Ärzte sie nach einem Herzanfall reanimierten. Diese Frau war seit ihrem achtzehnten Lebensjahr blind. Sie konnte nicht nur beschreiben, wie die angewendeten Instrumente aussahen, sondern sogar ihre Farbe angeben. Das Erstaunlichste für mich war, dass es die meisten dieser Instrumente noch gar nicht gab, als diese Frau vor über fünfzig Jahren das Augenlicht verlor. Und die Krönung war, dass sie sogar wusste, dass der Arzt einen blauen Anzug anhatte, als er mit der Reanimation begann.[241]
- Eine stark kurzsichtige Frau nimmt während der Operation den Hut des Arztes klar wahr, der für die Untersuchung von Kindern mit Schmetterlingen verziert ist.[242]
- Ein Blinder, sieht im außerkörperlichen Erlebnis seine eigene Krawatte und beschreibt diese danach.[243]

Die Meinungen der Fachleute

Susan Blackmore: Es liegen bislang keineswegs ausreichende Belege vor, um die Auseinandersetzung zwischen der 'Überlebens-Hypothese' und der 'Gehirntod-Hypothese' beizulegen

Susan Blackmore hat diverse Artikel zu verschiedenen parapsychologischen Themen und auch zu Nahtodeserfahrungen veröffentlicht, ist also in diesem Bereich gut informiert und kompetent[244]. Im Gegensatz zu den meisten Nahtodesforschern hatte sie selbst im Rahmen einer Drogenerfahrung ein Nahtodeserlebnis[245]. Sie ist auch nach Jahren der Forschung immer noch der Ansicht, dass bislang keineswegs ausreichende Belege vorliegen, um die Auseinandersetzung zwischen der 'Überlebens-Hypothese' und der 'Gehirntod-Hypothese' beizulegen.[138] [246]

Peter Fenwick

Peter Fenwick ist der Präsident des britischen Zweiges der IANDS und Neurologe (engl. Neuropsychiatrist)[247]. In seinem Buch äußert er die Meinung, dass sich vieles nur erklären lässt, wenn man annimmt, dass bei der Nahtoderfahrung tatsächlich etwas den Körper verlässt, betont aber andererseits den starken Einfluss, den physiologische Vorgänge und kulturelle Prägung darauf haben, in welcher Form die Erfahrung letztlich ins Bewusstsein gelangt[248]. Außerdem weisen Peter und Elizabeth Fenwick darauf hin, dass es Beispiele für Erfahrungen gibt, die nur geträumt oder Halluzinationen sind.[249]

Bruce Greyson: Die höhere geistige Aktivität während das Gehirn kaum funktionsfähig ist, wird durch die bestehenden Modelle für Gehirn und Bewusstsein nicht erklärt

Bruce Greyson ist Professor für Psychiatrie und veröffentlichte zwischen 1979 und 2007 mehr als 100 Artikel in wissenschaftlichen Zeitschriften, über 75 Präsentationen auf internationalen Konferenzen und ein Buch zu Nahtodeserfahrungen. Er ist Gründungsmitglied der *International Association for Near-Death Studies* und seit über 20 Jahren Editor vom *Journal of Near-Death Studies*.^[250] ^[251]

Anfangs beschäftigte er sich überwiegend mit den psychologischen Ursachen und Folgen von Nahtodeserfahrungen und gab in den frei erhältlichen Kurzfassungen der Artikel keine Aussage zu der Frage ab, ob er sie für reale Erfahrungen oder für Einbildung hielt. Seit 1999 äußerte er mehrfach in seinen Artikeln die Ansicht, dass die erhöhte Bewusstheit während der Phasen, in denen die Gehirnfunktion ernsthaft gestört ist über herkömmliche Modelle nicht befriedigend erklärt werden kann. ^[68] ^[134]

Stanislav Grof: Menschen können die Eigenschaften eines newtonschen Objekts und auch die endloser Bewusstseinsfelder aufweisen

Stanislav Grof forscht überwiegend an Psychotherapien mit Hilfe von psychodelischen Drogen. In seinem 1977 erstveröffentlichtem Buch „Die Begegnung mit dem Tod“ hat er zwar ausführlich über Nahtodeserfahrungen und ihre Parallelen zu seiner Drogenforschung referiert, aber nicht direkt eine Meinung zur Realität dieser Erfahrungen geäußert. In späteren Artikeln und Büchern äußerte er seine persönliche Meinung deutlicher, so schreibt er beispielsweise in einem populärwissenschaftlichen Artikel von 1996 in der Esotera: „Transpersonale Erfahrungen in veränderten Bewusstseinszuständen zeigen jedoch, dass jeder von uns auch die Eigenschaften eines Bewusstseinsfeldes manifestieren kann, das Raum, Zeit und lineare Kausalität transzendiert. Die völlig neue Formel, die entfernt an das Wellen-Teilchen-Paradoxon in der modernen Physik erinnert, beschreibt Menschen daher als paradoxe Wesen mit zwei komplementären Aspekten: Sie können die Eigenschaften eines newtonschen Objekts und auch die endloser Bewusstseinsfelder aufweisen. Wie angemessen die eine oder andere Beschreibung ist, hängt davon ab, in welchem Bewusstseinszustand der beobachtende Mensch ist.“^[252] ^[253] ^[254] ^[255]

Karl L. R. Jansen: Psychodelische Drogen als eine weitere Tür zum spirituellen Raum

Karl L. R. Jansen ist Neurophysiologe, lebte und arbeitete in England und Neuseeland und forschte zu Drogen und Drogenabhängigkeit. In einem Artikel von 1989 brachte er Nahtodeserfahrungen mit dem NMDA-Rezeptor in Verbindung. Auch 1996 erklärte er Nahtodeserfahrungen über Ketamin und den NMDA-Rezeptor. Seine Argumentation beruhte hauptsächlich auf der Feststellung, dass eine Erfahrung, die vor dem biologischen Tod stattfand, uns nichts darüber verraten kann, was nach dem biologischen Tod geschehen wird. 1997 schrieb er dann, dass er nicht mehr gegen spirituelle Erklärungen der Nahtodeserfahrungen eingestellt ist und sich mehr dem Standpunkt von John Lilly und Stan Grof angenähert habe und dass er diese Drogen jetzt eher als eine weitere Tür zu einem Raum ansehe als etwas, das diesen Raum produziere.^[141] ^[212] ^[203]

Hubert Knoblauch: Nahtoderfahrungen als das Vermögen, eine transzendente Wirklichkeit wahrzunehmen

Hubert Knoblauch studierte Soziologie, Philosophie und Geschichte und lehrte an verschiedenen Universitäten^[256]. Entsprechend beschäftigt er sich vor allem mit kulturellen Einflüssen auf die Nahtodeserfahrungen und Berichte darüber.

In den Artikeln des 1999 von ihm herausgegebenen Buches „Todesnähe. Interdisziplinäre Zugänge zu einem außergewöhnlichen Phänomen“ spart Knoblauch spirituelle Deutungen der Todesnäheerfahrung vollständig aus, während er soziokulturelle, psychologische und physiologische Faktoren in seinem Modell zur Entstehung der Nahtodeserfahrung berücksichtigt.^[257] Doch schon in seinem im selben Jahr veröffentlichtem Buch „Eine qualitative Studie zu Todesnäheerfahrungen im deutschsprachigen Raum“ schreibt er:

Wie kommt es also, dass solche Erfahrungen in Kulturen auftreten, die eine Nahtoderfahrung nicht nur ablehnen, sondern gar nicht einmal einräumen, dass es

überhaupt Transzendenzerfahrungen gibt?

Aber weil gerade diese Menschen sich über den Sinn ihrer Erfahrung nicht im Klaren sind, wenn sie ihn nicht aus ihrer Kultur erfahren, liegt der folgende Schluss nahe: Dass Menschen Nahtoderfahrungen machen, scheint ein dem Menschen eigenes Vermögen zu sein: des Vermögens, eine transzendente Wirklichkeit wahrzunehmen, die anders ist, als das, was unser Organismus an Reizen aufnimmt. Dieses Vermögen scheint zum Wesen des Menschen zugehören. Was aber dann als transzendente Wirklichkeit erfahren wird, wie die Inhalte aussehen, das lernen wir von unseren Mitmenschen, von der Kultur und vom Leben selbst.[258]

Elisabeth Kübler-Ross glaubte an Reinkarnation

Wissenschaftlich erforschte Elisabeth Kübler-Ross weder Nahtoderfahrungen noch Totenbettvisionen, sondern wie schwerkranke Menschen damit fertig werden, dass sie bald an ihrer Krankheit sterben. Doch erlebte sie dabei so viele Totenbettvisionen und ähnliche Erfahrungen mit, dass sie an Reinkarnation glaubte und dies in ihre Seminare einbrachte, allerdings ohne ihre persönlichen Erfahrungen klar von den wissenschaftlichen Forschungsergebnissen zu trennen.[259] [260]

Pim van Lommel: Das Bewusstsein wird vom Gehirn empfangen, wie ein Radio einen Radiosender empfängt

Pim van Lommel ist ein niederländischer Kardiologe, der sein Medizinstudium 1971 abschloss und bis 2003 in diesem Beruf arbeitete. Als Assistenzarzt erfuhr er das erste Mal von einer Nahtoderfahrung von einer Patientin. Im Jahr 1986 regte ihn das Buch „Rückkehr aus dem Morgen“ (engl. „Return from Tomorrow“ von George Ritchies) dazu an Nahtoderfahrungen zu sammeln. In den Jahren 1988 bis 2001 führte Pim van Lommel zusammen mit einigen Kollegen eine prospektive Studie über Nahtoderfahrungen durch. Dabei wurden alle Patienten direkt nach der Wiederbelebung befragt. Jeweils vier und acht Jahre später wurden diejenigen, die eine Nahtoderfahrung hatten sowie eine Kontrollgruppe erneut befragt. Diese Studie wurde im Lancet veröffentlicht und schon dort schlug die Forschergruppe vor, dass man auch transzendente Ideen zur Deutung der Nahtoderfahrungen in Betracht ziehen sollte.[30] [69] [66]

Etwa zwei Jahre später spekulierte van Lommel darüber, dass das Bewusstsein in elektromagnetischen Feldern gespeichert sein könnte, die im Körper, dem Empfang eines Radiosenders im Radio ähnlich, durch ein funktionsfähiges Gehirn dem Wachbewusstsein zugänglich gemacht würden. Wenn das Gehirn dann funktionsunfähig wird, würde das Bewusstsein weiterbestehen aber den Körper verlassen, entsprechend dem kaputten Radio, das den Sender nicht mehr empfangen kann.[199]

Raymond Moody: Vom Materialismus zum Glauben an ein Leben nach dem Tod

Raymond Moody, 1944 geboren, ist ein Psychologe und Philosoph und unterrichtete diese Fächer auch an einer Universität. Er arbeitete auch als Assistentenarzt [261]. Als 22-jähriger Philosophiestudent hörte er von Ritchies Nahtoderfahrung und war überrascht, da er angenommen hatte, dass der Tod des physischen Körper auch das Bewusstsein auslöscht[262]. Sein 1975 erstveröffentlichtes Buch „Leben nach dem Tod“[263] gilt formal nicht als wissenschaftliches Werk, hat aber für die Nahtoderforschung die Funktion einer wissenschaftlichen Erstbeschreibung und wird in der wissenschaftlichen Forschung entsprechend oft zitiert. Darüber hinaus hat Moody zwar weiterhin Nahtoderfahrungsfälle gesammelt, aber keine eigene wissenschaftliche Forschung zum Thema betrieben, sondern nur die bestehende Forschung in weiteren Büchern zusammengefasst. In seinem dritten 1988 erstveröffentlichten Buch, empfindet Moody die Beweise für Nahtoderfahrungen als wissenschaftlich nicht befriedigend, ist aber persönlich von einer anderen Wirklichkeit der Erfahrungen, als der uns heute bekannten, überzeugt [264].

Kenneth Ring: Wenn der Körper ausgedient hat, löst sich die Seele von ihm und lebt weiter

Kenneth Ring ist ein an der Universität von Connecticut tätiger Professor der Psychologie und Gründer der *INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR NEAR-DEATH-STUDIES (IANDS)*. [259]

Nachdem er 1999 seine Studie zu Nahtoderfahrungen von Blinden[265] sowie eine Befragung und statistische Untersuchung von über hundert anderen

Nahtoderfahrungen^[266] durchgeführt hat, sagt er über seine Meinung zum Tod: „Ich glaube, es gibt nur das Leben. Wenn der physische Körper ausgedient hat, löst sich die Seele von ihm und lebt weiter. Todesnähe-Erlebnisse haben mir ein gutes Bild davon vermittelt, wie diese Trennung von Körper und Geist vor sich gehen wird.“^[267]

Michael Schröter-Kunhardt: Nahtoderfahrungen sind ein neurobiologisch angelegtes Programm, das auf eine Weiterexistenz jenseits von Raum und Zeit vorbereitet

1993 arbeitete Michael Schröter-Kunhardt noch als Assistenzarzt am Psychiatrischen Krankenhaus Weinsberg und schrieb am Ende seines ersten Artikels über Nahtodeserfahrungen folgendes: „Religiöses Erleben beruht vielmehr auf einer biologisch angelegten Matrix, die jenseits der psychoanalytisch erreichbaren Schichten im Unterbewusstsein liegt und in ihrer heilsamen Potenz jede Psychoanalyse übertreffen kann.“^[86]

In seinem nächsten Artikel von 1995 weist er darauf hin, dass es sich bei den neurophysiologischen (NDE-)Befunden nur um Korrelate und nicht unbedingt um Ursachen einer geistigen Erfahrung handelt. Er hält Berichte von Erlebnissen in Todesnähe nicht für psychopathologische Phänomene, sondern für Höchstleistungen des Gehirns, die zumindest gelegentlich auch außersinnliche Wahrnehmungen beinhalten.^[133]

In dem Artikel von 1997 ist er schließlich überzeugt, dass paranormale Leistungen bei Sterbenden und ihr vermehrtes Auftreten im Rahmen von religiösen Erlebnissen auf einen zeit- und raumunabhängigen und damit unsterblichen Anteil der menschlichen Psyche, der generell als unsterbliche Seele bezeichnet wird und nach dem Tod weiterlebt, hinweisen. Religiöses Erleben beruhe auf einer biologisch angelegten Matrix, die elementarer Bestandteil der menschlichen Psyche sei.^[47]

Michael B. Sabom: Vom Skeptiker zum überzeugten Christ

Michael B. Sabom ist Kardiologe und hat während seiner bisherigen Forscherkarriere sowohl zur medizinischen als auch zu Nahtodesforschung beigetragen, wobei die Zahl der Veröffentlichungen zur Nahtodesforschung mengenmäßig erheblich überwog ^[268]. Beim ersten Lesen von Moodys Buch hielt Sabom die Nahtodeserfahrungen für frei erfunden, fragte dann aber, Ärzte danach, die durchweg von solchen Erfahrungen noch nie etwas gehört hatten. Als er auch einige seiner Patienten befragte, erzählten ihm einige selber solche Erfahrungen. Er meint darüber: "Ich war erstaunt, wie viele ein Todesnähe-Erlebnis gehabt hatten und dass dies direkt vor unserer Nase vorkam, ohne dass wir etwas davon ahnten."^[269]

Auch bei seiner Untersuchung, zu den außerkörperlichen Erfahrungen war er zunächst noch überzeugt, dass es zu offensichtlichen Ungereimtheiten zwischen dem Operationsbericht, seinem Fachwissen und den Außerkörperlichen Erfahrungen kommen müsse.^[270]

Tatsächlich belegte seine Forschung jedoch, dass die in den außerkörperlichen Erfahrungen beobachteten Vorgänge bei der Wiederbelebung mit der Realität so weit übereinstimmte, dass die Erklärung, man wäre tatsächlich außerhalb des Körpers gewesen von den ihm bekannten Erklärungen am stimmigsten wirkte. Er kann aber nicht vollständig ausschließen, dass nicht doch irgendwann eine andere Erklärung gefunden wird.^[271]

Zu seinem persönlichen Weltbild meint er: "Ich bin überzeugter Christ und halte das zukünftige Leben für einen Grundpfeiler des Christentums" (...) "Aber ich finde, diese Dinge sollten nicht zu Sensationen aufgebauscht werden, wie es in einigen Fällen geschehen ist, sondern als Teil des normalen Lebens und Sterbens angesehen werden. Wenn man Todesnähe-Erlebnisse von dieser Warte aus betrachtet, erscheinen sie einem wohl nicht mehr so seltsam."^[272]

Zusammenfassung

Die Meinungen der verschiedenen Forscher spiegeln den Stand der wissenschaftlichen Forschung zu Nahtodeserfahrungen und verwandter Phänomenen wider. Die meisten Forscher haben zu Beginn ihrer Beschäftigung mit dem Thema eine skeptische Haltung zur Realität von Nahtodeserfahrungen. Dass sie meist im Verlauf einiger Jahre

davon überzeugen sind, dass ein uns heute unbekanntes Realität hinter den Nahtodeserfahrungen steht, ist darauf zurückzuführen, dass im Rahmen der Nahtodesforschung einige Phänomene nachgewiesen wurden, die in diese Richtung deuten. Die sehr unterschiedlichen und teilweise diametral entgegengesetzten Meinungen der Forscher zeigen, dass bisher kein allgemein anerkanntes Weltbild existiert, das alle beschriebenen Phänomene befriedigend wissenschaftlich erklären kann.

Verwendete Literatur

- Peter Fenwick, Elizabeth Fenwick: *The Truth in the Light*. 1995 London: Headline Book Publishing ISBN 0-7472-1186-8
- Stanislav Grof, Joan Halifax (übersetzt durch G. H. Müller und Thomas Shadow): *Die Begegnung mit dem Tod*. 1980 Stuttgart: Klett-Cotta ISBN 3-12-903090-5
- Bill Guggenheim, Judy Guggenheim: *Trost aus dem Jenseits*. 1999 Bern, München, Wien: Scherz. ISBN 3-502-19287-1
- Stefan Högl: *Transzendenzerfahrungen. Nahtod-Erlebnisse im Spiegel von Wissenschaft und Religion*. Tectum-Verlag, Marburg 2006, ISBN 978-3-8288-9173-9.
- Hubert Knoblauch, Hans Georg Soeffner (Hrsg.): *Todesnähe. Interdisziplinäre Zugänge zu einem Außergewöhnlichen Phänomen*. Konstanz: Universitätsverlag Konstanz (UVK) 1999 ISBN 3-87940-656-1
- Hubert Knoblauch: *Berichte aus dem Jenseits* (Freiburg: Herder 1999) (<http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-7517>)
- Raymond A. Moody (übersetzt durch Lieselotte Mietzner): *Das Licht von Drüben, Neue Fragen und Antworten*. 1989 Reinbek bei Hamburg: Rowohlt. ISBN 3-498-04315-3
- Raymond A. Moody (übersetzt durch Hermann Gieselbusch): *Leben nach dem Tod*. 1982 Reinbek bei Hamburg: Rowohlt. ISBN 3-498-04252-1
- Dr. Jeff, Jody Long: Near Death Experience Research Foundation (NDERF) (<http://www.nderf.org/>)
- Arbeitskreis Origenes: *Berichte von Nahtodeserfahrungen und den verwandten mystische Erfahrungen der Tranzendenzerfahrung und Sterbebettvisionen*
- Karlis Osis und Erlendur Haraldson (übersetzt durch Wolfgang Harlacher): *Der Tod, ein neuer Anfang. Visionen und Erfahrungen an der Schwelle des Seins*. Freiburg im Breisgau 1989: Verlag Hermann Bauer ISBN 3-7626-0633-1
- Maurice S. Rawlings: *Jenseits der Todeslinie*. Baden: Verlag Christliche Buchhandlung ISBN 3-85614-014-X
- Kenneth Ring, Sharon Cooper: *Mindsight. Near Death and Out-of-Body experiences in the Blind*. 2008 New York, Bloomington, Shanghai: iUniverse ISBN 978-0-595-43497-8
- Michael B. Sabom (übersetzt durch Helmut Willmann): *Erinnerung an den Tod. Eine medizinische Untersuchung*. 1986 Goldmann ISBN 3-442-11741-0

Einzelnachweise

1. ↑ Moody 1989 S.73
2. ↑ Osis 1989 Gesamtes Buch
3. ↑ Osis 1989 S.36f
4. ↑ Osis 1989 S.36
5. ↑ Osis 1989 S.37
6. ↑ Osis 1989 S.37
7. ↑ Osis 1989 S.37
8. ↑ Grof 1980 S.161-165
9. ↑ Moody 1989 S.103-106
10. ↑ Sabom 1986 S.213
11. ↑ Grof 1980 S.162-163
12. ↑ Fenwick 1995 S.223ff
13. ↑ Stuart W. Twemlow, Glen O. Gabbard und Fowler C. Jones: The Out-of-Body Experience: A Phenomenological Typology Based on Questionnaire Responses. The American Journal of Psychiatry 1982; 139:450-455 (<http://ajp.psychiatryonline.org/cgi/content/abstract/139/4/450>)
14. ↑ Grof 1980 S.59ff
15. ↑ Moody 1989 S.18-23

16. ↑ Högl 2006 S.37
17. ↑ Moody 1982 Kapitelüberschriften
18. ↑ Moody 1989 S.25
19. ↑ Sabom 1986 S.43ff
20. ↑ Fenwick 1995 S.25ff
21. ↑ 21,00 21,01 21,02 21,03 21,04 21,05 21,06 21,07 21,08 21,09 21,10 21,11 21,12 21,13 21,14 21,15 21,16 21,17 21,18 21,19 Nah-Todeserfahrung - Grundlage neuer Sinnfindung. (http://www.familie-zwoelfer.de/nahtod/nde_und_sinnfindung.htm) In: Hermes A. Kick (Hrsg.): *Ethisches Handeln in den Grenzbereichen von Medizin und Psychologie*. LIT VERLAG, Münster, 2002
22. ↑ Moody 1982 S.33f
23. ↑ Moody 1982 S.34f
24. ↑ Moody 1989 S.23f
25. ↑ Moody 1989 S.23f
26. ↑ George G. Ritchie: *Mein Leben nach dem Sterben*. Stuttgart: J. Ch. Mellinger Verlag GMBH ISBN 3-88069-339-0
27. ↑ Moody 1989 S.24
28. ↑ 28,0 28,1 Alois Serwaty: *Ausserkörper-Erfahrung Bericht und naturphilosophische Reflexionen eines Betroffenen: Seelenvogel - Bericht des Ani*
29. ↑ 29,0 29,1 29,2 29,3 29,4 29,5 Stephan von Jankovich: "Ich war klinisch tot" *Der Tod - Mein schönstes Erlebnis*. (<http://www.origenes.de/nte/janko/jankovich.htm>) In: Arbeitskreis Origenes: *Berichte von Nahtodeserfahrungen und den verwandten mystische Erfahrungen der Tranzendenzerfahrung und Sterbebettvisionen*
30. ↑ 30,00 30,01 30,02 30,03 30,04 30,05 30,06 30,07 30,08 30,09 30,10 30,11 30,12 30,13 30,14 van Lommel P, van Wees R, Meyers V, Elfferich I.: *Near-death experience in survivors of cardiac arrest: a prospective study in the Netherlands*. Lancet. 2001 Dec 15;358(9298):2039-45. Erratum in: Lancet 2002 Apr 6;359(9313):1254. PMID 11755611
31. ↑ 31,0 31,1 31,2 Lai CF, Kao TW, Wu MS, Chiang SS, Chang CH, Lu CS, Yang CS, Yang CC, Chang HW, Lin SL, Chang CJ, Chen PY, Wu KD, Tsai TJ, Chen WY. *Impact of near-death experiences on dialysis patients: a multicenter collaborative study*. Am J Kidney Dis. 2007 Jul;50(1):124-32, 132.e1-2. PMID 17591532
32. ↑ Sabom 1986 S.271
33. ↑ Osis 1989 S.60f
34. ↑ Sabom 1986 S.192ff
35. ↑ Sebastian Leutert: *Geschichten vom Tod*. Basel: Schwabe Verlag 2007 ISBN 978-3-7965-2301-4 S.91
36. ↑ Moody 1989 S.26
37. ↑ Högl 2006 S.57
38. ↑ Högl 2006 S.58-59
39. ↑ NDERF Erfahrung Nr. 748. (748. Maxine M's Fear NDE. English expanded version 1/7/06 (http://www.nderf.org/maxine_m%27s_fear_nde.htm) übersetzt von Benutzer:Kersti Nebelsiek)
40. ↑ Högl 2006 S.58
41. ↑ Högl 2006 S.58
42. ↑ 42,0 42,1 42,2 42,3 Dorit Gisbert: *Das dritte Leben. Daseinsformen zwischen Herz- und Atemstillstand und Reanimation und die daraus resultierenden Lebensveränderungen*. (<http://www.origenes.de/nte/gisbert/gispert.htm>)
43. ↑ NDERF Erfahrung Nr. 728. (728. *Helga's mögliche NTE*. Erweiterte Deutsche Version 25/12/05 (http://www.nderf.org/German/helga%27s_nte.htm))
44. ↑ Moody 1989 S.26f, S.30
45. ↑ NDERF Erfahrung Nr. 1031. (1031. *Beverly Bs Erlebnis, das einem NTE nahekommt* . Deutsch ausführliche Version 2/25/07 (http://www.nderf.org/German/beverly_b_nte.htm))
46. ↑ Moody 1989 S.30
47. ↑ 47,00 47,01 47,02 47,03 47,04 47,05 47,06 47,07 47,08 47,09 47,10 47,11 47,12 47,13 47,14 47,15 47,16 47,17 47,18 47,19 47,20 47,21 47,22 47,23 47,24 47,25 47,26 47,27 47,28 47,29 47,30 *Nah-Todeserfahrungen: Psychologisch-biologische Grundlage für den Glauben an ein Leben nach dem Tod*. (<http://www.familie-zwoelfer.de/nahtod/nahtoderfahrungen.htm>) In: Petersen, P: *Majestät des Todes - Bewegung des Lebens*. 3.Symposium für künstlerische Therapien. Kongressband, Hannover 1997, S. 93-117

48. ↑ Moody 1989 S.22 + S.39
49. ↑ 49,0 49,1 49,2 Hubert Knoblauch: *Todesnäheerfahrungen. Zur kulturellen Prägung und anthropologischen Erklärung einer außergewöhnlichen Erfahrung*. Berlin: 2007 (<http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-6630>)
50. ↑ 50,0 50,1 50,2 50,3 50,4 50,5 50,6 50,7 50,8 50,9 Michael Schröter-Kunhardt: *Oneiroidales Erleben Bewusstloser*. IN: Kammerer Thomas: *Traumland Intensivstation: Veränderte Bewusstseinszustände und Koma: Interdisziplinäre Expeditionen*. Books on Demand GmbH 2006 (<http://www.familie-zwoelfer.de/nahtod/oneiroidaleserleben.htm>)
51. ↑ Moody 1989 S.35-41, S.22
52. ↑ Högl 2006 S.64
53. ↑ Moody 1989 S.39-40
54. ↑ Knoblauch 1999 S.50-55
55. ↑ Sabom 1986 S.69-73
56. ↑ Högl 2006 S.56-57
57. ↑ 57,0 57,1 57,2 57,3 57,4 S. Pasricha: *A Systematic Survey of Near-Death Experiences in South India*. Journal of Scientific Exploration, Vol. 7, No. 2, pp. 161-171, 1993 (http://www.scientificexploration.org/journal/jse_07_2_pasricha.pdf4)
58. ↑ Högl 2006 S.56
59. ↑ Moody 1989 S.79
60. ↑ Högl 2006 S.61
61. ↑ Osis 1989 S.67, 69, 81, 93
62. ↑ Gregor der Grosse († 604): *Vier Bücher Dialoge (Dialogi de vita et miraculis patrum Italicorum)*. (<http://www.unifr.ch/bkv/werk203.htm>)
63. ↑ Osis 1989 S.125
64. ↑ Knoblauch 1999 S.50-55
65. ↑ Knoblauch 1999 S.53
66. ↑ 66,0 66,1 66,2 66,3 66,4 66,5 66,6 Pim van Lommel: *About the Continuity of Our Consciousness*. (<http://www.towardthelight.org/neardeathstudies/pimvanlommelarticles.html>) Adv Exp Med Biol. 2004;550:115-32. PMID: 15053429
67. ↑ 67,0 67,1 http://sedna.no.sapo.pt/death_scresearch/pdf_docs/12.3_cook_greyson_stevenson.pdf Emily Williams Cook, Bruce Greyson & Ian Stevenson: *Do Any Near-Death Experiences Provide Evidence for the Survival of Human Personality after Death? Relevant Features and Illustrative Case Reports*. Journal of Scientific Exploration, Vol. 12, No. 3, pp. 377-406, 1998
68. ↑ 68,0 68,1 68,2 Emily Williams Kelly (geborene Cook), Bruce Greyson & Ian Stevenson: *Beweisen Todesnäheerfahrungen das Überleben der menschlichen Persönlichkeit nach dem Tod?* In: Hubert Knoblauch, Hans Georg Soeffner (Hrsg.): *Todesnähe. Interdisziplinäre Zugänge zu einem Außergewöhnlichen Phänomen*. Konstanz: Universitätsverlag Konstanz (UVK) 1999 ISBN 3-87940-656-1
69. ↑ 69,0 69,1 Tijn Touber: *Ein neuer Lebensvertrag*. (<http://www.theosophie.de/sunrise/2006-4.php>) (Handelt von Pim van Lommel, die Nahtodeserfahrungsberichte stammen von Lommels Forschungsteam) Sunrise 4/2006
70. ↑ Högl 2006 S.95
71. ↑ Fenwick 1995 S.79, S.105
72. ↑ Fenwick 1995 S.105; Übersetzung von Benutzer:Kersti Nebelsiek
73. ↑ Fenwick 1995 S.79
74. ↑ Moody 1989 S.22, S.28-29, S.35-41, S.187
75. ↑ Högl 2006 S.66-67
76. ↑ Högl 2006 S.67
77. ↑ Högl 2006 S.69
78. ↑ Moody 1989 S.28-29
79. ↑ Högl 2006 S.66-67
80. ↑ Hubert Knoblauch & Ina Schmied: *Berichte aus dem Jenseits. Eine qualitative Studie zu Todesnäheerfahrungen im deutschsprachigen Raum*. In: Hubert Knoblauch, Hans Georg Soeffner (Hrsg.): *Todesnähe. Interdisziplinäre Zugänge zu einem Außergewöhnlichen Phänomen*. Konstanz: Universitätsverlag Konstanz

(UVK) 1999 ISBN 3-87940-656-1

81. ↑ 81,0 81,1 81,2 Appleby L.: *Near death experience*. BMJ. 1989 Apr 15;298(6679):976-7. Review. PMID 249938
82. ↑ Moody 1989 S.28-29
83. ↑ Högl 2006 S.69
84. ↑ 84,00 84,01 84,02 84,03 84,04 84,05 84,06 84,07 84,08 84,09 84,10 84,11 84,12 84,13 84,14 84,15 84,16 84,17 84,18 84,19 84,20 84,21 84,22 84,23 84,24 84,25 84,26 84,27 84,28 84,29 84,30 84,31 84,32 84,33 84,34 84,35 84,36 84,37 84,38 84,39 84,40 84,41 84,42 84,43 84,44 84,45 84,46 84,47 84,48 84,49 84,50 84,51 84,52 Nah-Todeserfahrungen aus psychiatrisch-neurologischer Sicht. (http://www.familie-zwoelfer.de/nahtod/nde_aus_psychiatrischer_sicht.htm) aus: Soeffner H-G, Knoblauch H (Hrsg.), *Todesnähe: Interdisziplinäre Zugänge zu einem außergewöhnlichen Phänomen*. Universitätsverlag Konstanz, Konstanz 1999, S. 65-99
85. ↑ Moody 1989 S.29f
86. ↑ 86,0 86,1 86,2 86,3 86,4 86,5 86,6 86,7 86,8 86,9 M.Schröter-Kunhardt: *Das Jenseits in uns*. PSYCHOLOGIE HEUTE 6/1993, S. 64-69 (<http://www.familie-zwoelfer.de/nahtod/jenseits.htm>)
87. ↑ Fenwick 1995 S.159ff
88. ↑ Moody 1982 S.81
89. ↑ Moody 1982 S.81
90. ↑ Högl 2006 S.21-23
91. ↑ Moody 1989 S.32
92. ↑ Högl 2006 S.90
93. ↑ Moody 1989 S.73
94. ↑ Fenwick 1995 S.97
95. ↑ Sabom 1986 S.111ff
96. ↑ Moody 1989 S.33ff, S.126f
97. ↑ Moody 1982 S.106ff
98. ↑ Moody 1989 S.175-176
99. ↑ NDERF Erfahrung Nr. 1438.">1438. *John P NDE* 1/3/2008
100. ↑ Ring 2008 S.96ff
101. ↑ Högl 2006 S.22
102. ↑ Högl 2006 S.67
103. ↑ Högl 2006 S.59f
104. ↑ Högl 2006 S.59
105. ↑ Moody 1989 S.27
106. ↑ Högl 2006 S.58
107. ↑ Fenwick 1995 S.88
108. ↑ Högl 2006 S.60
109. ↑ Högl 2006 S.59
110. ↑ Högl 2006 S.59
111. ↑ Ring 2008 S.97ff
112. ↑ Moody 1982 S.31f
113. ↑ Moody 1989 S.75
114. ↑ Inge Drees: *Lichterlebnis und Lebensrückblick*. In: German Friends of the International Association of Near-Death Studies (IANDS) - gegr. 2004: Nahtoderfahrung und Transzendenz - persönliche Berichte. (<http://www.8ung.at/nahtoderfahrung/html/nte-berichte.html>)
115. ↑ Jeffrey P. Long, M.D. and Jody A. Long, J.D.: *A Comparison of NDEs Occurring Before and After 1975. Results from a Web Survey of Near Death Experiencers*. Journal of Near-Death Studies, Volume 22, Issue 1 (October 2003) pp. 21-32 (http://www.nderf.org/pre_post_1975_research.htm)
116. ↑ Fenwick 1995 S.9
117. ↑ Moody 1989 S.25

118. ↑ Moody 1982 S.34f
119. ↑ Sabom 1986 S.36ff
120. ↑ Fenwick 1995 S.69
121. ↑ Moody 1989 S.35-41, S.22, S.187,
122. ↑ Sabom 1986 S.271
123. ↑ Osis 1989 S.122, S.146
124. ↑ Moody 1989 S.22
125. ↑ Högl 2006 S.305ff
126. ↑ Moody 1989 S.42
127. ↑ Högl 2006 S.75 + 306-307
128. ↑ Högl 2006 S.304-305
129. ↑ Högl 2006 S.74
130. ↑ Moody 1989 S.55
131. ↑ 131,0 131,1 131,2 131,3 131,4 131,5 Dr. phil. Joachim Nicolay: *Nahtod-Erfahrungen in Beratung und Therapie*. Report Psychologie 1/2005, S. 14-20
132. ↑ 132,0 132,1 132,2 Yamamura H.: *Implication of near-death experience for the elderly in terminal care*. Nippon Ronen Igakkai Zasshi. 1998 Feb;35(2):103-15. Japanese. PMID 9584488
133. ↑ 133,00 133,01 133,02 133,03 133,04 133,05 133,06 133,07 133,08 133,09 133,10 133,11 133,12 133,13 133,14 M. Schröter-Kunhardt: *Erfahrungen Sterbender während des klinischen Todes*. PRAXIS KLINIK FORSCHUNG. TW Neurologie Psychiatrie 9, S. 132-140, 1995 (<http://www.familie-zwoelfer.de/nahtod/sterbende.htm>)
134. ↑ 134,00 134,01 134,02 134,03 134,04 134,05 134,06 134,07 134,08 134,09 134,10 134,11 134,12 134,13 134,14 134,15 134,16 134,17 134,18 134,19 134,20 134,21 134,22 Bruce Greyson, M.D.: *Near-death experiences: clinical implications*. (http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-60832007000700015&lng=&nrm=&tlng=en) Revista de Psiquiatria Clínica 34, supl 1; S. 49-57, 2007
135. ↑ Ethier AM.: Death-related sensory experiences. J Pediatr Oncol Nurs. 2005 Mar-Apr;22(2):104-11. Review. PMID: 15695352 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=15695352&ordinalpos=3&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum)
136. ↑ Moody 1989 S.22
137. ↑ Högl 2006 S.87-88
138. ↑ 138,00 138,01 138,02 138,03 138,04 138,05 138,06 138,07 138,08 138,09 138,10 138,11 138,12 138,13 138,14 138,15 138,16 Susan Blackmore: Neurophysiologische Erklärungen der Nah-Todeserfahrung. In: Hubert Knoblauch, Hans Georg Soeffner (Hrsg.): *Todesnähe. Interdisziplinäre Zugänge zu einem Außergewöhnlichen Phänomen*. Konstanz: Universitätsverlag Konstanz (UVK) 1999 ISBN 3-87940-656-1
139. ↑ 139,0 139,1 Parnia S, Waller DG, Yeates R, Fenwick P.: *A qualitative and quantitative study of the incidence, features and aetiology of near death experiences in cardiac arrest survivors*. Resuscitation. 2001 Feb;48(2):149-56. PMID 1142647
140. ↑ 140,0 140,1 140,2 Greyson B.: *Incidence and correlates of near-death experiences in a cardiac care unit*. Gen Hosp Psychiatry. 2003 Jul-Aug;25(4):269-76. PMID 12850659
141. ↑ 141,0 141,1 141,2 141,3 141,4 141,5 Jansen K.: *Near death experience and the NMDA receptor*. BMJ. 1989 Jun 24;298(6689):1708. PMID 2547469
142. ↑ Council, James R.; Greyson, Bruce: *Near-Death Experiences and the "Fantasy-Prone" Personality: Preliminary Findings*. (http://eric.ed.gov/ERICWebPortal/custom/portlets/recordDetails/detailmini.jsp?_nfpb=true&_ERICExtSearch_SearchValue_0=ED262355&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=ED262355) Paper presented at the Annual Convention of the American Psychological Association (93rd, Los Angeles, CA, August 23-27, 1985).
143. ↑ Sabom 1986 S.84, S.271f
144. ↑ Fenwick 1995 S.161ff
145. ↑ Ina Schmied, Hubert Knoblauch & Bernt Schnettler: *Todesnäheerfahrungen in Ost- und Westdeutschland - Eine empirische Untersuchung*.
146. ↑ Fenwick 1995 S.162
147. ↑ Susan J. Blackmore: Near-death experiences in India: They have tunnels too. Journal of Near-Death Studies Volume 11, Number 4 S.205-217 / June, 1993 DOI 10.1007/BF01078238 ISSN 0891-4494 (Print) 1573-3661 (Online)

148. ↑ Osis 1989 S.54, S.67, S.78f
149. ↑ TR Dening and GE Berrios: *Autoscopic phenomena*. The British Journal of Psychiatry 165: 808-817 (1994) (<http://bjp.rcpsych.org/cgi/content/abstract/165/6/808>)
150. ↑ 150,0 150,1 150,2 150,3 150,4 150,5 Greyson B.: *The near-death experience as a focus of clinical attention*. J Nerv Ment Dis. 1997 May;185(5):327-34. PMID 9171810
151. ↑ Moody 1989 S.130
152. ↑ Högl 2006 S.216-217
153. ↑ Moody 1989 S.131
154. ↑ Högl 2006 S.217-219 + S.235
155. ↑ Klaus Podoll: Visual hallucinations. <http://www.migraine-aura.org/> Version vom: 13. Mai 2007 (http://www.migraine-aura.org/content/e27891/e27265/e26585/e49268/index_en.html)
156. ↑ Moody 1989 S.127-129
157. ↑ Moody 1989 S.128
158. ↑ Högl 2006 S.212, 238ff
159. ↑ Högl 2006 S.238ff
160. ↑ Högl 2006 S.212
161. ↑ Högl 2006 S.212
162. ↑ M. Schmidt-Degenhard: *Die oneiroide Erlebnisform - Ein Bewältigungsversuch von Extremsituationen*. Minisymposium "Zustände von Bewusstsein". SONDERBEITRÄGE / SPECIAL ARTICLES (<http://www.denkwerk-hirnverletzung.ch/PDF/Archiv/psychologische%20Antworten/Die%20oneiroide%20Erlebnisform.pdf>)
163. ↑ Högl 2006 S.215
164. ↑ Högl 2006 S.215-216
165. ↑ Högl 2006 S.215
166. ↑ Moody 1989 S.23
167. ↑ Moody 1989 S.23f
168. ↑ 168,0 168,1 French CC. Near-death experiences in cardiac arrest survivors. Prog Brain Res. 2005;150:351-67. Review. PMID 16186035
169. ↑ Greyson B.: Dissociation in people who have near-death experiences: out of their bodies or out of their minds? Lancet. 2000 Feb 5;355(9202):460-3. PMID 10841127
170. ↑ Högl 2006 S.202f
171. ↑ Högl 2006 S.203
172. ↑ Moody 1989 S.121
173. ↑ Moody 1989 S.121f
174. ↑ Moody 1989 S.121-123
175. ↑ Moody 1989 S.126
176. ↑ Moody 1989 S.122
177. ↑ Högl 2006 S.217
178. ↑ 178,0 178,1 Bruce Greyson: Near-Death Experiences in a Psychiatric Outpatient Clinic Population. Psychiatr Serv 54:1649-1651, December 2003 (<http://psychservices.psychiatryonline.org/cgi/content/full/54/12/1649>)
179. ↑ Högl 2006 S.208f
180. ↑ Högl 2006 S.208f
181. ↑ 181,0 181,1 181,2 181,3 181,4 181,5 181,6 181,7 181,8 Blackmore SJ.: Near-death experiences. J R Soc Med. 1996 Feb;89(2):73-6. Review. PMID 8683504
182. ↑ Hubert Knoblauch, Ina Schmied & Bernt Schnettler: *Einleitung: Die wissenschaftliche Erforschung der Todesnäherfahrung*
183. ↑ Peter H. Hackett, Robert C. Roach: *High-Altitude Illness*. New England Journal of Medicine, 2001. (http://www.altitudemedicine.org/publications/NEJM_HAI.pdf)
184. ↑ Scott A. Gallagher, MD, Peter H. Hackett, MD: *High-altitude illness* Emerg Med Clin N Am 22 (2004) 329–355 (<http://www.altitudemedicine.org/publications/HighAltitudeIllness.pdf>)

185. ↑ Fenwick 1995 S.213f
186. ↑ Fenwick 1995 S.214f
187. ↑ Fenwick 1995 S.215f
188. ↑ 188,0 188,1 188,2 James E. Whinnery: Induction of Consciousness in the Ischemic Brain. In: von Stuart R. Hameroff, Alwyn C. Scott, Alfred W. Kaszniak: *Toward a Science of Consciousness II: The Second Tucson Discussions and Debates: The First Tucson Discussions and Debates (Complex Adaptive Systems)*. Bradford Books (26. März 1996). ISBN 0262082497
189. ↑ Högl 2006 S.238
190. ↑ Högl 2006 S.238
191. ↑ Högl 2006 S.238f
192. ↑ Högl 2006 S.239
193. ↑ Högl 2006 S.239
194. ↑ Högl 2006 S.239-240
195. ↑ Högl 2006 S.64-65
196. ↑ Högl 2006 S.64-65
197. ↑ Högl 2006 S.240
198. ↑ Högl 2006 S.239
199. ↑ 199,0 199,1 199,2 Pim van Lommel: Medical Evidence for NDEs - A Reply to Shermer (<http://www.vanrein.be/essays/evidence.pdf>)
200. ↑ Guggenheim 1999 S.151ff
201. ↑ Bonta IL.: *Schizophrenia, dissociative anaesthesia and near-death experience; three events meeting at the NMDA receptor*. Med Hypotheses. 2004;62(1):23-8. PMID 14729000
202. ↑ Högl 2006 S.201
203. ↑ 203,0 203,1 Karl Jansen: *Neuroscience, Ketamine an the Near-Death Experience*. In: Lee Worth Bailey (Herausgeber), Jenny Yates (Künstler): *The Near-Death Experience: A Reader*. Routledge Chapman & Hall (18. Juli 1996). ISBN 978-0-415-91431-4.
204. ↑ Grof 1980 S.58f
205. ↑ Grof 1980 S.59ff
206. ↑ Grof 1980 S.63ff
207. ↑ Grof 1980 S.73ff
208. ↑ Grof 1980 S.224f
209. ↑ Grof 1980 S.225
210. ↑ Pomarol-Clotet E, Honey GD, Murray GK, Corlett PR, Absalom AR, Lee M, McKenna PJ, Bullmore ET, Fletcher PC: Psychological effects of ketamine in healthy volunteers: phenomenological study. Br J Psychiatry. 2006 Aug;189:173-9. PMID 16880489
211. ↑ Grof 1980 S.48, S.50, S.55f
212. ↑ 212,0 212,1 Karl L. R. Jansen: *The Ketamine Model of the Near-Death Experience: A Central Role for the N-Methyl-D-Aspartate Receptor*. (<http://www.mindspring.com/~scottr/nde/jansen1.html>) Journal of Near-Death Studies, Volume 16, Number 1 / March, 1997, Pages 5-26. DOI 10.1023/A:1025055109480,
213. ↑ 11.6 Viktor L. Arvanov , Xiaofu Liang , Angelo Russo and Rex Y. Wang: LSD and DOB: interaction with 5-HT2A receptors to inhibit NMDA receptor-mediated transmission in the rat prefrontal cortex. European Journal of Neuroscience, Volume 11 Issue 9, Pages 3064 - 3072 DOI 10.1046/j.1460-9568.1999.00726.x
214. ↑ Grof 1980 S.257
215. ↑ Högl 2006 S.257
216. ↑ Högl 2006 S.44
217. ↑ Högl 2006 S.243
218. ↑ Högl 2006 S.44
219. ↑ Högl 2006 S.44
220. ↑ Högl 2006 S.246

221. ↑ Wilder Penfield: *Some mechanisms of consciousness discovered during electrical stimulation of the brain*. Proceedings of the National Academy of Sciences Volume 44 - Nvumber 2 * February 15, 1958 (<http://www.pnas.org/cgi/reprint/44/2/51.pdf>)
222. ↑ Högl 2006 S.255
223. ↑ Högl 2006 S.246
224. ↑ Rawlings S.9
225. ↑ Lawrence M.: *The unconscious experience*. Am J Crit Care. 1995 May;4(3):227-32. PMID 7787917
226. ↑ Owens JE, Cook EW, Stevenson I.: *Features of "near-death experience" in relation to whether or not patients were near death*. Lancet. 1990 Nov 10;336(8724):1175-7. PMID 1978037
227. ↑ Högl 2006 S.246
228. ↑ Michael B. Sabom: *Light and Death. One Doctor's Fascinating Account of Near-death Experiences*. Zondervan Publishing House, 1982, ISBN 0-310-21992-2. People Have NDEs While Brain Dead (<http://www.near-death.com/experiences/evidence01.html>) das Buchkapitel über Pam Reynolds online
229. ↑ Begegnung mit dem Tod - BBC Exklusiv (http://www.themen-tv.de/de_G4/352-Begegnung-mit-dem-Tod-BBC-Exklusiv.htm)
230. ↑ Jenseitsreisen – Erfahrungen an der Grenze des Todes (http://www.hr-online.de/website/daserste/dokumentation/index.jsp?rubrik=7148&key=standard_document_2067625)
231. ↑ Sabom 1986 S.83, S.267
232. ↑ Sabom 1986 S. 23, S. 83, S.117-151, S.267
233. ↑ CORRESPONDENCE. *Near-death experiences*. Beitrag von Giorgio Buzzi. THE LANCET, Vol 359, June 15, 2002, S.2116-2117 www.thelancet.com
234. ↑ Fenwick 1995 S.44, S.198
235. ↑ Ring 2008 S.26ff
236. ↑ Ring 2008 S.28f
237. ↑ Judy Taylor (übersetzt von Armin Gontermann): *Licht wird mein Tag*. Bergisch Gladbach: Gustav Lübbe Verlag. 1991 ISBN 3-404-61209-4 S.226
238. ↑ Högl 2006 S.293
239. ↑ Ring 2008 S.12
240. ↑ Ring 2008 S.26ff
241. ↑ Moody 1989 S.175
242. ↑ Högl 2006 S.294
243. ↑ Högl 2006 S.294
244. ↑ Liste von Susan Blackmores Veröffentlichungen auf der Internetseite von ihr selbst, mit vielen Volltextartikeln (engl.) (<http://www.susanblackmore.co.uk/publicat.htm>)
245. ↑ www.near-death.com: Nahtoderfahrung von Susan Blackmore (engl.) (<http://www.near-death.com/experiences/experts09.html>)
246. ↑ Susan Blackmore: *Near death experiences*. In: Jane Henry (Herausgeber): *Parapsychology: Research on Exceptional Experiences*. Routledge Chapman & Hall (Dezember 2004). ISBN 978-0415213592
247. ↑ Fenwick 1995 Schutzumschlag
248. ↑ Fenwick 1995 S.45, S.54f, S.69, S.127f, S.162f, S.184
249. ↑ Fenwick 1995 S.44, S.152, S.198
250. ↑ *BEYOND THE MIND-BODY PROBLEM* Speakers & Panelists: Bruce Greyson, M.D., Ph.D. (<http://www.mindbodysymposium.com/Beyond-the-Mind-Body-Problem/Speakers-Panelists/Bruce-Greyson-MD-PhD.html>)
251. ↑ Parapsychological Association: Who is C. Bruce Greyson? (http://www.parapsych.org/members/c_b_greyson.html)
252. ↑ Grof 1980 ganzes Buch
253. ↑ Volltextartikel auf der Internetseite von Stanislav Grof (<http://www.stanislavgrof.com/articles.htm>)
254. ↑ Publikationsliste auf der Internetseite von Stanislav Grof (http://www.stanislavgrof.com/pdf/Publications_List.pdf)
255. ↑ Technologien des Heiligen: II. Esotera, Dezember 1996, p.22-27. (<http://www.stanislavgrof.com/pdf/TechnologiendesHeiligen.pdf>)
256. ↑ Hubert Knoblauch, Hans Georg Soeffner (Hrsg.): *Todesnähe. Interdisziplinäre Zugänge zu einem Außergewöhnlichen Phänomen*. Konstanz: Universitätsverlag Konstanz (UVK) 1999 ISBN 3-87940-656-1 Autoren S.331ff

257. ↑ Hubert Knoblauch, Bernt Schnettler & Hans-Georg Soeffner: *Die Sinnprovinz des Jenseits und die Kultivierung des Todes*.
258. ↑ Knoblauch 1999 S.92
259. ↑ 259,0 259,1 Werner Thiede: Todesnähe-Forschung - Annäherung an die Innenseite des Todes?
260. ↑ Grof 1980 S.7ff">S.7f Vorwort, S.23ff
261. ↑ Moody 1989 S.205 "Über die Autoren"
262. ↑ Moody 1989 S.18f
263. ↑ Moody 1982 Ganzes Buch
264. ↑ Moody 1989 S.199
265. ↑ Ring 2008 S.125
266. ↑ Moody 1989 35ff
267. ↑ Moody 1989 S.167
268. ↑ Eine Suche nach Michael Sabom mit Google Scholar ergab Mittwoch den 8. April 2009 43 Ergebnisse. Neben 31 Treffern aus den Jahren 1977 bis 2007 zu Nahtodeserfahrungen finden sich auch 11 Treffer aus den Jahren 1977-2007 zu Herz und Kreislauf. Ein Treffer bezog sich nicht auf Michel Sabom sondern auf Margaret Sabom.
269. ↑ Moody 1989 S.146
270. ↑ Sabom 1986 S.20
271. ↑ Sabom 1986 S.111ff, S.199ff
272. ↑ Moody 1989 S.146

Weitere Literatur

- Flensburger Hefte Nr. 51: *Nah-Todeserfahrungen*. Rückkehr zum Leben, Flensburger Hefte Vlg., Flensburg 1995
- George Ritchie & Elizabeth Sherill: *Rückkehr von Morgen*, Larmann Vlg., Marburg 1999
- George G. Ritchie: *Mein Leben nach dem Sterben*, J. Ch. Mellinger Vlg., Stuttgart 1995
- Stefan von Jankovich: *Reinkarnation als Realität*, Drei Eichen Vlg., Ergolding 1992
- Sidney Saylor Farr: *Tom Sawyers Nah-Todeserfahrung und die Wandlung seines Lebens*, Flensburger Hefte Vlg., Flensburg 1998
- Bernard Jakoby: *Die Brücke zum Licht*. Nahtod-Erfahrung als Hoffnung, Rowohlt Taschenbuch-Verlag, Reinbek b. Hamburg 2009
- Walter van Laack: *Wer stirbt, ist nicht tot!*, van Laack Buchverlag, Aachen 2012
- Dannion Brinkley/Paul Perry: *Zurück ins Leben*. Die wahre Geschichte des Mannes, der zweimal starb. Vorwort von Raymond Moody, Knauer TB, München 1994

Weblinks

 Commons: Nahtoderfahrung - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

- Dr. Pim van Lommel, ein renommierter Nahtodforscher im Interview (<http://www.youtube.com/watch?v=ueXlmLEbuVs>)
- *Grenzerfahrung auf dem Operationstisch* (<http://www.heise.de/tp/r4/artikel/21/21392/1.html>) Telepolis-Artikel aus der skeptischen Sicht eines Anästhesisten
- IANDS Deutschland (<http://www.iands-germany.de>) Netzwerk Nahtoderfahrung. e. V.
- Beispiele und FAQ zu Nah-Tod-Erfahrungen (<http://www.bhakti-yoga.ch/FAQ/NDE/NDE1.html>)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Nahtod-Erfahrung&oldid=47419>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Dezember 2012 um 13:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 10.463-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Namarupa

Aus AnthroWiki

Namarupa (sanskrt. *Name und Form*) bestimmen nach der Lehre des Buddha die irdische Individualität des Menschen. Sie formt sich ihr irdisches Dasein aus dem, was sie als Extrakt des Ätherleibs, als Linga-Sharira nach östlicher Diktion, aus ihren früheren Inkarnationen mitgebracht hat.

"Wir wissen ja: Wenn der Mensch stirbt, in dem Moment, da der Tod eintritt, verlassen sein Ich und sein astralischer Leib den Ätherleib und den physischen Leib. Dann hat der Mensch eine Zeit hindurch jenes große Erinnerungstableau an das letzte Leben, das ihm wie in einem gewaltigen Bilde entgegentritt. Dann wissen wir, daß das Hauptglied des Ätherleibes wie ein zweiter Leichnam abgeworfen wird und daß etwas zurückbleibt wie ein Extrakt, wie eine Essenz des Ätherleibes. Diesen Extrakt nimmt der Mensch mit durch die Kamaloka- und Devachanzeit und bringt ihn wieder zurück in das nächste Dasein. Während aber der Mensch in Kamaloka ist, schreibt sich in diesen Lebensextrakt alles ein, was der Mensch an Taten erlebt hat, alles, was in bezug auf das menschliche Karma wirkt, wofür er einen Ausgleich zu schaffen hat. Das alles verbindet sich in einer gewissen Weise mit diesem Extrakt aus dem Ätherleibe, der sich von einer Inkarnation zu der anderen hinzieht. Alles, was der Mensch aus einer Inkarnation in die andere trägt, ist in diesem Extrakt des Ätherleibes darinnen, und das bringt sich der Mensch wieder mit, wenn er wieder durch die Geburt ins Dasein tritt. – Die orientalische Literatur ist gewohnt geworden, das, was wir Ätherleib nennen, als Linga sharira zu bezeichnen. So ist es also ein Extrakt aus Linga sharira, was der Mensch von Inkarnation zu Inkarnation mitnimmt.

Nun konnte Buddha sagen: Seht einmal hin auf den Menschen, der geboren ist. Er bringt sich mit in seinem Linga sharira das, was sich aus den früheren Inkarnationen abgeladen hat; da ist es eingeschrieben. In diesem Linga sharira sitzt alles das, wovon der Mensch in dem gegenwärtigen Menschheitszyklus nichts weiß, worüber sich die Dunkelheit des Nichtwissens breitet, was sich aber geltend macht, indem der Mensch ins Dasein hereintritt, als der Durst nach Dasein, als die Begierde zum Leben. In dem, was man Begierde zum Leben nennt, sah der Buddha alles das, was aus früheren Inkarnationen stammt und was den Menschen treibt zu der Sucht, die Welt zu genießen, nicht nur als ein Wanderer durch die Farben- und Tonwelt und durch die Welt der anderen Eindrücke hinzuwandern, sondern diese Welt zu begehren.

Das ist es, was aus den früheren Inkarnationen her als eine Tendenz, als eine Kraft in dem Menschen ist. Diese Kraft bezeichnen die Schüler des Buddha als Samskara. So also sagte der Buddha zu seinen intimen Schülern: Was für den gegenwärtigen Menschen charakteristisch ist, das ist das Nichtwissen über etwas Wichtiges, was in ihm selber vorhanden ist. Dieses Nichtwissen verwandelt das, was dem Menschen sonst entgentreten würde als von den luziferischen und ahrimanischen Wesenheiten herrührend und zu dem er sich sonst in ein Verhältnis setzen könnte, in den Durst nach Dasein, in alle die in ihm schlummernden Kräfte, die dunkel im Menschen wühlen aus früheren Inkarnationen herüber. Das bezeichnete man unter dem Einfluß des großen Buddha als das Samskara. Und es bildet sich aus diesem Samskara heraus, was nun im Menschen sein gegenwärtiges Denken ist und was bewirkt, daß der Mensch in dem gegenwärtigen Menschheitszyklus nicht ohne weiteres objektiv denken kann.

Merken Sie wohl, was für einen feinen Unterschied der Buddha seinen Schülern klarmachte: den Unterschied zwischen dem objektiven Denken, das nur die Sache im Auge hat, und demjenigen Denken, welches unter dem Einfluß der Kräfte steht, die aus dem Linga sharira stammen. Denken Sie darüber nach, wieviel Sie sich über die Dinge als Ihre Meinungen aneignen; fragen Sie sich aber, wieviel Sie sich von diesen Meinungen deshalb aneignen, weil sie Ihnen gefallen, und wieviel deshalb, weil Sie die Dinge objektiv betrachten! Alles, was man als Wahrheit sich aneignet, nicht weil man objektiv über eine Sache denkt, sondern weil man die alten Neigungen aus früheren Inkarnationen mitgebracht hat, das alles bildet für Buddha ein "inneres Denkorgan". Dieses Denkorgan ist die Gesamtheit dessen, was der Mensch denkt, weil er in früheren Inkarnationen diese oder jene Erlebnisse hatte, welche als Rückstände in seinem Linga sharira geblieben sind. Also eine Art von innerem Denkorgan, das durch die Gesamtheit des Samskara gebildet wird, sah der Buddha im Innern des Menschen. Und nun sagte er: Erst diese Denksubstanz bildet aus dem gegenwärtigen Menschen das, was man seine gegenwärtige Individualität nennt, – im

Buddhismus "Name und Form" oder Namarupa. Es ist dasselbe, was von einer andern philosophischen Richtung Ahamkara genannt wird.

So etwa sagte der Buddha zu seinen Schülern: Als die Menschen in uralten Zeiten noch Hellsichtigkeit hatten und hineinschauten in die Welt, die hinter dem physischen Dasein liegt, da sahen sie in einer gewissen Weise alle dasselbe, denn die objektive Welt ist für alle gleich. Als aber das Nichtwissen sich über die Welt als Dunkelheit breitete, da brachte sich ein jeder individuelle Anlagen mit, die ihn von dem anderen unterschieden. Das machte ihn zu einem Wesen, das man am besten bezeichnet als ein Wesen mit dieser oder jener "Form" der Seele; jeder hatte einen bestimmten "Namen", der ihn von dem anderen unterschied, ein Ahamkara.

Dasjenige nun, was also erzeugt ist im Innern des Menschen unter der Wirkung dessen, was er sich aus den früheren Inkarnationen mitgebracht hat, was "Name und Form", was die Individualität gebildet hat, das bildet in ihm nun von innen heraus Manas und die fünf Sinnesorgane, die sogenannten sechs Organe. – Wohlgermerkt, der Buddha sagte nicht: Das Auge ist bloß von dem Innern heraus gebildet –, sondern er sagte: Dem Auge ist etwas eingegliedert, was im Linga sharira war und mitgebracht ist aus den früheren Daseinsstufen. Daher sieht das Auge nicht rein; es würde anders in die Welt des äußeren Daseins sehen, wenn es nicht innerlich durchdrungen wäre von dem, was aus den früheren Daseinsstufen geblieben ist. Daher hört das Ohr nicht rein, sondern getrübt, abgetönt durch das, was aus früheren Daseinsstufen geblieben ist. Und das bewirkt, daß sich hineinmisch in alles das Verlangen, dieses oder jenes zu sehen, dieses oder jenes zu hören, in dieser oder jener Weise zu schmecken oder wahrzunehmen. So schleicht sich in alles, was dem Menschen in dem gegenwärtigen Zyklus entgegentritt, dasjenige hinein, was von früheren Inkarnationen geblieben ist als das "Verlangen".

Würde sich dieses Verlangen aus den früheren Inkarnationen nicht hineinschleichen – so etwa sagte der Buddha –, so würde der Mensch hinausschauen in die Welt gleichsam wie ein göttliches Wesen, würde die Welt auf sich wirken lassen und nie mehr verlangen, nie mehr begehren als das, was ihm wird. Er würde mit seinem Wissen nicht mehr hinausgehen über das, was ihm beschert ist durch die göttlichen Mächte; er würde keinen Unterschied machen zwischen sich und der äußeren Welt und würde sich wie ein Glied der äußeren Welt empfinden. Denn nur dadurch empfindet sich der Mensch als etwas, was von der übrigen Welt getrennt ist, weil er mehr haben will, anderes haben will, als ihm die übrige Welt an Genüssen freiwillig bietet. Dadurch tritt das Bewußtsein ihm in die Seele, daß er etwas anderes ist als die Welt. Würde er zufrieden sein mit dem, was in der Welt ist, so würde er sich nicht von ihr unterscheiden. Er würde sein eigenes Dasein sich fortsetzen fühlen in der äußeren Welt. Er würde nie kennen, was man Berührung mit der äußeren Welt nennt; er wäre nicht von ihr getrennt, könnte sich also auch nicht mit ihr berühren. Dadurch, daß diese "sechs Organe" gebildet wurden, entstand allmählich die "Berührung mit der Außenwelt" und durch die Berührung erst dasjenige, was man in unserem Leben die Empfindung nennt, und durch die Empfindung das "Haften an der Außenwelt". Dadurch aber, daß der Mensch an der Außenwelt zu haften sucht, entsteht Schmerz, Leid, Sorge, Kummernis." (Lit.: GA 114, S 61ff)

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.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=Namarupa&oldid=28311>“

Kategorien: Mensch | Reinkarnation und Karma

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Mai 2008 um 15:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.115-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Name

Aus AnthroWiki

Der **Name** stand in alten Zeiten, als die Menschen noch die Stimme der Inspiration vernehmen konnten, nicht in einem bloß äußerlichen, konventionellen Verhältnis zu dem Wesen, das er bezeichnete, sondern er war dessen unmittelbarer tönender Nachklang in menschlichen Lauten, durch den sich seine Wesenseigenschaften offenbarten. 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.

"Der Gebrauch der Namen war früher ein ganz anderer. Man hätte sich überhaupt nicht eine solche Vorstellung machen können, daß Namen mit Dingen oder Wesenheiten so in äußerlicher Weise verknüpft werden können, wie es heute geschieht. Der Name war in alten Zeiten etwas, was wesenhaft war, was wesenhaft mit dem Wesen oder Ding zusammenhing und ausdrücken sollte den inneren Charakter des Wesens im Ton. Ein Nachklang des Wesens im Ton sollte der Name damals sein." (Lit.: GA 123, S 115)

Der Name ist Ausdruck der als irdische Persönlichkeit verkörperten Individualität:

"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)

Namarupa, "Name und Form", bestimmen nach der Lehre des Buddha die irdische Individualität des Menschen. Diese wird durch das bestimmt, was sich der Mensch als Extrakt des Ätherleibs, als Linga-Sharira nach östlicher Diktion, aus seinen früheren Inkarnationen mitgebracht hat.

"Nun konnte Buddha sagen: Seht einmal hin auf den Menschen, der geboren ist. Er bringt sich mit in seinem Linga sharira das, was sich aus den früheren Inkarnationen abgeladen hat; da ist es eingeschrieben. In diesem Linga sharira sitzt alles das, wovon der Mensch in dem gegenwärtigen Menschheitszyklus nichts weiß, worüber sich die Dunkelheit des Nichtwissens breitet, was sich aber geltend macht, indem der Mensch ins Dasein hereintritt, als der Durst nach Dasein, als die Begierde zum Leben. In dem, was man Begierde zum Leben nennt, sah der Buddha alles das, was aus früheren Inkarnationen stammt und was den Menschen treibt zu der Sucht, die Welt zu genießen, nicht nur als ein Wanderer durch die Farben- und Tonwelt und durch die Welt der anderen Eindrücke hinzuwandern, sondern diese Welt zu begehren.

Das ist es, was aus den früheren Inkarnationen her als eine Tendenz, als eine Kraft in dem Menschen ist. Diese Kraft bezeichnen die Schüler des Buddha als Samskara. So also sagte der Buddha zu seinen intimen Schülern: Was für den gegenwärtigen Menschen charakteristisch ist, das ist das Nichtwissen über etwas Wichtiges, was in ihm selber vorhanden ist. Dieses Nichtwissen verwandelt das, was dem Menschen sonst entgegneten würde als von den luziferischen und ahrimanischen Wesenheiten herrührend und zu dem er sich sonst in ein Verhältnis setzen könnte, in den Durst nach Dasein, in alle die in ihm schlummernden Kräfte, die dunkel im Menschen wühlen aus früheren Inkarnationen herüber. Das bezeichnete man unter dem Einfluß des großen Buddha als das Samskara. Und es bildet sich aus diesem Samskara heraus, was nun im Menschen sein gegenwärtiges Denken ist und was bewirkt, daß der Mensch in dem gegenwärtigen Menschheitszyklus nicht ohne weiteres objektiv denken kann.

Merken Sie wohl, was für einen feinen Unterschied der Buddha seinen Schülern klarmachte: den Unterschied zwischen dem objektiven Denken, das nur die Sache im Auge hat, und demjenigen Denken, welches unter dem Einfluß der Kräfte steht, die aus dem Linga sharira stammen. Denken Sie darüber nach, wieviel Sie sich über die Dinge als Ihre Meinungen aneignen; fragen Sie sich aber, wieviel Sie sich von diesen Meinungen deshalb aneignen, weil sie Ihnen gefallen, und wieviel deshalb, weil Sie die Dinge objektiv betrachten! Alles, was man als Wahrheit sich aneignet, nicht weil man objektiv über eine Sache denkt, sondern weil man die alten Neigungen aus früheren Inkarnationen mitgebracht hat, das alles bildet für Buddha ein "inneres Denkorgan". Dieses Denkorgan ist

die Gesamtheit dessen, was der Mensch denkt, weil er in früheren Inkarnationen diese oder jene Erlebnisse hatte, welche als Rückstände in seinem Linga sharira geblieben sind. Also eine Art von innerem Denkorgan, das durch die Gesamtheit des Samskara gebildet wird, sah der Buddha im Innern des Menschen. Und nun sagte er: Erst diese Denksubstanz bildet aus dem gegenwärtigen Menschen das, was man seine gegenwärtige Individualität nennt, – im Buddhismus "Name und Form" oder Namarupa. Es ist dasselbe, was von einer andern philosophischen Richtung Ahamkara genannt wird.

So etwa sagte der Buddha zu seinen Schülern: Als die Menschen in uralten Zeiten noch Hellsichtigkeit hatten und hineinschauten in die Welt, die hinter dem physischen Dasein liegt, da sahen sie in einer gewissen Weise alle dasselbe, denn die objektive Welt ist für alle gleich. Als aber das Nichtwissen sich über die Welt als Dunkelheit breitete, da brachte sich ein jeder individuelle Anlagen mit, die ihn von dem anderen unterschieden. Das machte ihn zu einem Wesen, das man am besten bezeichnet als ein Wesen mit dieser oder jener "Form" der Seele; jeder hatte einen bestimmten "Namen", der ihn von dem anderen unterschied, ein Ahamkara.

Dasjenige nun, was also erzeugt ist im Innern des Menschen unter der Wirkung dessen, was er sich aus den früheren Inkarnationen mitgebracht hat, was "Name und Form", was die Individualität gebildet hat, das bildet in ihm nun von innen heraus Manas und die fünf Sinnesorgane, die sogenannten sechs Organe. – Wohlgermerkt, der Buddha sagte nicht: Das Auge ist bloß von dem Innern heraus gebildet –, sondern er sagte: Dem Auge ist etwas eingegliedert, was im Linga sharira war und mitgebracht ist aus den früheren Daseinstufen. Daher sieht das Auge nicht rein; es würde anders in die Welt des äußeren Daseins sehen, wenn es nicht innerlich durchdrungen wäre von dem, was aus den früheren Daseinstufen geblieben ist. Daher hört das Ohr nicht rein, sondern getrübt, abgetönt durch das, was aus früheren Daseinstufen geblieben ist. Und das bewirkt, daß sich hineinmisch in alles das Verlangen, dieses oder jenes zu sehen, dieses oder jenes zu hören, in dieser oder jener Weise zu schmecken oder wahrzunehmen. So schleicht sich in alles, was dem Menschen in dem gegenwärtigen Zyklus entgegentritt, dasjenige hinein, was von früheren Inkarnationen geblieben ist als das "Verlangen". (Lit.: GA 114, S 61ff)

Was die Ägypter und andere Völker in der Namensgebung bewahrt haben, war nur mehr ein schwacher Nachklang dessen, was noch viel stärker in der atlantischen Zeit gepflegt wurde. Damals wurde aber der Name, da die Individualität noch wenig ausgebildet war, noch nicht dem einzelnen Menschen verliehen, sondern bezog sich auf eine ganze Stammesgemeinschaft, die durch das Blut verbunden war.

"Der Name war durchaus in alten Zeiten nicht angewendet auf den einzelnen Menschen in seinem persönlichen Leben, sondern auf das, was durch das Gedächtnis zusammengehalten wurde, so daß sein Name so lange gebraucht wurde, als die Erinnerung dauerte. So ist Noah zum Beispiel nicht ein einzelner Mensch, sondern der Name Noah bedeutet, daß sich zunächst irgend ein einzelner Mensch erinnert an sein eigenes Leben und dann durch die Geburt hindurch an das Leben seines Vaters, seines Großvaters und so weiter, so lange, als das Gedächtnis anhielt. So weit als der Gedächtnisfaden reichte, wurde für eine solche Folge von Menschen derselbe Name gebraucht." (Lit.: GA 123, S 115f)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Lukas-Evangelium*, GA 114 (2001)
2. Rudolf Steiner: *Das Matthäus-Evangelium*, GA 123 (1988), ISBN 3-7274-1230-5
3. Rudolf Steiner: *Die Naturwissenschaft und die weltgeschichtliche Entwicklung der Menschheit seit dem Altertum*, GA 325 (1989), ISBN 3-7274-3250-0 [1] (<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=Name&oldid=38369>“

Kategorien: Mensch | Sprache

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. März 2011 um 07:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.195-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Narada

Aus AnthroWiki

Narada (Sanskrit: Nārada *m.*) zählt im Hinduismus zu den sieben großen Rishis und zu den Prajapatis.

Wirkungskreis

Als Naradas Vater werden entweder der Gott Brahma oder der Weise Kashyapa angegeben, nach der Bhagavatapurana entstand er aus den Gedanken von Hari. Er verkehrt zwischen den Göttern und Menschen und gilt deshalb als Götterbote. Er war der mythische Erfinder der *vina*, dem ältesten Saiteninstrument, und ist der Herr der Gandharven, der himmlischen Musikanten.

Vishnuismus

Bei den Vaishnava wird Narada zu den kleineren Avatara von Vishnu gerechnet und spielt als Freund von Krishna eine besondere Rolle. Zudem gilt er auch als Verkünder des Bhakti-Yoga. Nach der *Nāradaṣāṅcarātra* forderte Brahma seinen Sohn Narada auf, eine Frau zu ehelichen. Dieser schalt jedoch seinen Vater als schlechten Berater, stehe doch die Liebe zu Krishna über allem.

Literatur

- Hans-Wilhelm Haussig (Hrsg.): *Götter und Mythen des indischen Subkontinents. Wörterbuch der Mythologie.* Bd. 5. Klett-Cotta, Stuttgart 1985, ISBN 978-3129098509
- John Dowson: *A Classical Dictionary of Hindu Mythology and Religion. Geography, History and Literature.* 1870. Neuauflage: Rupa & Co, Neu Delhi 2004

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Narada&oldid=45621>“

Kategorien: Hinduismus | Rishi

Möglicherweise Narada mit einer *vina*. Miniatur vom Anfang des 19. Jahrhunderts

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2012 um 14:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 140-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Narasimha

Aus AnthroWiki

Narasimha (Sanskrit, m. , Narasiṃha, wörtlich "Menschlöwe") gilt im Hinduismus als der vierte Avatara Vishnus, dessen Form halb Mensch, halb Löwe war.

Die Puranas, die alten Bücher über die Götter, berichten über den Dämonenkönig mit dem Namen *Hiranyakashipu* (Hiranya="Gold"; Kashipu="weiche Federn" oder „Bett“; jener, der Gold und weiche Betten liebt), der einst über die Welt geherrscht haben soll, aber letztlich von Vishnu in seiner Erscheinung als Narasimha getötet wurde:

Unablässig verfolgt Hiranyakashipu seinen Sohn Prahlada, der sein Leben Vishnu geweiht hatte. Nach jahrelanger extremer yogischer Entsagung wird des Königs Macht so groß, dass er das gesamte Universum stört. Von den Devas, den Himmlischen, gedrängt, erscheint Brahma vor ihm. Hiranyakashipu bittet Brahma um die Gunst, unter folgenden Bedingungen nicht zu sterben oder getötet zu werden:

- Durch kein von ihm (Brahma) geschaffenes Wesen.
- Weder innerhalb eines Hauses noch außerhalb eines Haus.
- Weder am Tage noch in der Nacht.
- Weder auf dem Boden noch in der Luft.
- Weder durch einen Menschen noch durch ein Tier.
- Weder durch eine Waffe noch durch die Hand eines lebenden oder leblosen Wesens.
- Weder durch einen Deva, einen Himmlischen, noch durch einen Dämon (Asura).

Zudem erbat er alle mystischen Kräfte (Siddhi), Alleinherrschaft über alle Lebewesen und die herrschenden Gottheiten. Brahma gewährte ihm die Segnungen, da er mit seinen Bußübungen zufrieden war. (Bhagavatapurana 7.3.35-38)

Vishnus Inkarnation Narasimha (Indien)

Hiranyakashipu will seinen Sohn Prahlada töten

In der falschen Gewissheit, durch Brahmas Segnungen die Unsterblichkeit erlangt zu haben, beginnt Hiranyakashipu seine Herrschaft über das gesamte Universum. Außer Brahma selbst, Shiva und Vishnu untersteht jeder seiner Kontrolle. Als Sein Sohn Prahlada seine Schulfreunde in der Verehrung Vishnus unterweist, befragt er dessen Lehrer. Beide bestätigen ihm, dass Prahladas Vishnu-Bhakti aus ihm selbst kommt, dass es niemanden gibt, der ihn beeinflusst. Das kann der Dämonenkönig kaum glauben. Sein Sohn, ein Verehrer Vishnus, seines Erzfeindes, der seinen Bruder Hiranyaksha getötet hat? So lässt er seinen Sohn zu sich rufen. Als er die Wahrheit erkennt, ordnet Hiranyakashipu augenblicklich die Hinrichtung seines Sohnes an. *„Dieser Junge ist der Mörder meines Bruders, er verließ seine wohlmeinende Familie, um Vishnu wie ein Diener zu verehren. Genauso wie ein krankes Körperteil amputiert werden muss, damit der Körper gesund leben kann, muss in ähnlicher Weise ein feindlich gesinnter Sohn zum Wohl der Familie getötet werden.“* (Bha 7.5.35,37)

So versuchten die dämonischen Gehilfen Prahlada zu töten, indem sie ihn mit einem Dreizack aufspießten. Auf Prahlada, der vollkommen in Meditation über Vishnu versunken war, hatten die Waffen keine Wirkung. So warf man ihn unter die Füße riesiger Elefanten, dann mitten unter furchterregende Schlangen, man stürzte ihn von einem Berggipfel, warf riesige Steine auf ihn, gab ihm Gift zu essen, man ließ ihn hungern, setzte ihn den Naturgewalten aus, doch sein Sohn war nicht zu töten. Seine Unfähigkeit, ihn töten zu können, versetzte Hiranyakashipu in Angst. Nicht wissend was zu tun ist, lässt er seinen Sohn wieder von seinen dämonischen Lehrern unterrichten.

Prahlada unterweist weiterhin seine Kameraden, die Söhne anderer Dämonen, in der Verehrung Vishnus. Diese finden mehr und mehr Gefallen daran. Den Lehrern bleibt das nicht verborgen und angsterfüllt wenden sie sich an Hiranyakashipu, um ihn über die bedrohliche Situation zu unterrichten.

Narasimhas Erscheinen

Hiranyakashipu wird so zornig, dass er am ganzen Körper zittert. Unwiderruflich beschließt er, seinen Sohn zu töten. *„Du Schurke, wenn ich zornig werde erzittern alle Welten mitsamt ihren Führern. Durch welche Kraft bist du so dreist geworden, dich furchtlos meiner Herrschergewalt zu widersetzen?“* Prahlada erwidert: *„Mein lieber König, meine Kraft stammt aus der gleichen Quelle wie deine Kraft. Alle Kräfte kommen aus demselben Urgrund. Ohne ihn kann niemand Stärke erlangen. Sei es Brahma oder ein unbedeutendes Wesen, alle unterstehen der Kontrolle seiner Macht.“* *„O du Unglückseliger“* sprach Hiranyakashipu, *„du hast immer von einem höchsten Wesen gesprochen, das alldurchdringend über alles herrscht. Wo ist er jetzt? Befindet er sich etwa in dieser Säule hier? Du sprichst viel Unsinn, daher werde ich dir jetzt den Kopf vom Körper trennen. Ich möchte nun sehen, wie dich dieser Hari (Vishnu) beschützt.“* (Bha 7.8.6-7/12-13)

Der mächtige König Hiranyakashipu beschimpft seinen Sohn, greift mit einer Hand wutentbrannt zum Schwert und schlägt mit der Faust voll ohnmächtigem Zorn gegen die Säule. *„Daraufhin erklingt aus der Säule ein beängstigendes Grollen. Es klingt, als ob jeden Augenblick das Universum zerspringen würde. Das Grollen dringt bis zu den Halbgöttern, die denken: 'Nun werden unsere Planeten zerstört.' Hiranyakashipu, der gerade seinen Sohn töten will, hört dieses gewaltige Geräusch, ein dröhnender wunderbarer Klang, der noch von niemandem gehört wurde. Die anderen Dämonen fürchten sich. Keiner von ihnen kann die Quelle des Grollens finden. Um Prahlada zu beschützen und seine Worte über seine Allgegenwart zu bestätigen, manifestierte der höchste Herr Vishnu innerhalb der Säule seine wunderbare Gestalt, die weder Mensch noch Löwe war. Während Hiranyakashipu umherblickt, tritt die erstaunliche Gestalt Narasimhadevas aus der Säule hervor.“* (Bha 7.8.15-18)

Narasimha spielt mit Hiranyakashipu, wie eine Katze mit einer Maus. Als die Dämmerung hereintritt, packt er ihn, setzt sich auf die Schwelle des Palastes und legt sich Hiranyakashipu auf seinen Schoss und zerreißt ihn mit seinen diamantharten Nägeln. Alle Segnungen Brahmas konnten ihn nicht vor seinem Tod bewahren. Er starb nicht am Tag und auch nicht in der Nacht, weder durch einen Menschen, noch ein Tier, noch einen Deva (sondern durch Vishnu, der auch Devadeva, Gott der Götter genannt wird). Er starb weder auf Erden, noch in der Luft, weder innerhalb noch außerhalb seines Palastes, weder durch eine Waffe noch durch eine belebte oder unbelebte Hand.

Narasimha wurde unter der Kriegerkaste besondere Verehrung zuteil. Heutzutage wird Narasimha allgemein von den Vaishnavas verehrt, die von ihm Schutz auf dem Weg der Bhakti erbitten.

Weblinks

 Commons: Narasimha - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Narasimha&oldid=45560>“

Kategorien: Vishnu | Indische Gottheit

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. März 2012 um 00:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 105-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Narayana

Aus AnthroWiki

Narayana (Sanskrit, m., , *nārāyaṇa*; wörtl.: "ewiger Mann", "Menschensohn" oder "der aus dem Wasser Kommende") ist eine populäre Form des Göttlichen im Wikipedia:Hinduismus. Er wird meist mit *Vishnu* oder dessen Avatar *Krishna* gleichgesetzt, gelegentlich auch mit *Brahma*.

Die Ikonographie zeigt *Narayana* (ebenso wie *Vishnu*) meist mit vier Armen sowie den Attributen Rad, Muschel, Lotos und Keule. In einer besonders bekannten Darstellung ruht *Narayana*, hier mit dem Beinamen *Anantashayi*, als menschengestaltiger Gott zwischen zwei Weltperioden auf einem Schlangennbett im kosmischen Ozean, dem Milchozean. Auf der Lotosblüte, die aus seinem Nabel entsteht, thront der vierköpfige *Brahma*, der in seinem Auftrag eine neue Schöpfung hervorbringt.

Im Epos Mahabharata^[1] berichtet der Weise Markandeya über eine große Flut, welche am Ende der Zeiten das gesamte Universum vernichtet hat. In der Wasserwüste trifft er auf ein Kind, auf dem Blatt eines Baumes liegend, das sich ihm als *Narayana* offenbart:

In alten Zeiten rief ich die Wasser beim Namen Nara und da die Gewässer immer mein ayana waren, meine Heimstätte, darum wurde ich Narayana genannt (der im Wasser zuhause ist). O bester der Wiedergeborenen, ich bin Narayana, der Ursprung aller Dinge, der Ewige, der Unveränderliche.

Das göttliche Kind tröstet Markandeya und kündigt eine neue Schöpfung an.

Die hinduistische Überlieferung kennt auch eine Doppelform, in der *Narayana* zusammen mit *Nara* als *Nara-Narayana* erscheint. In dem Begriff kommt die Vorstellung zum Ausdruck, dass die Seele des Menschen (*Nara*) der ewige Begleiter des Göttlichen (*Narayana*) ist.

In der Mythologie verkörpern sie zwei Weise, die später als *Krishna* (*Narayana*) und sein Schüler und Gefährte *Arjuna* (*Nara*) wiedergeboren sein sollen.^[2]

Narayana wird mit dem Ashtaksharamantra *Om namo Narayanaya* verehrt.

Siehe auch

- Urvashi
- Dashavatara-Tempel

Einzelnachweise

- ↑ Mahabhrata, Buch CLXXXI (Markandeya-Samasya Parva) in Varna Parva Teil II)
- ↑ A. u. P. Keilhauer, "Die Bildsprache des Hinduismus", DuMont Buchverlag

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Narayana&oldid=45663>“

Kategorien: Vishnu | Indische Gottheit

Vishnu Narayana und Ayya Vaikundar

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. März 2012 um 17:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 129-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nathanischer Jesus

Aus AnthroWiki

Als **nathanischer Jesus** wird jener Jesusknabe bezeichnet, von dem das Lukas-Evangelium berichtet. Rudolf Steiner war durch seine geisteswissenschaftliche Forschung zu der Ansicht gelangt, dass zur Zeitenwende nicht nur ein, sondern *zwei* Jesusknaben geboren wurden. Tatsächlich weisen auch die Evangelien bei genauerer Betrachtung in diese Richtung. Die Geburtserzählung im Lukas-Evangelium unterscheidet sich in wesentlichen Punkten von der im Matthäus-Evangelium, insbesondere sind in beiden Evangelien auch deutlich unterschiedliche Abstammungslinien angegeben. Der Jesusknabe, den uns das Lukas-Evangelium schildert, entstammt der priesterlichen *nathanischen* Linie des Hauses David.

Nach Angaben Rudolf Steiners wurde der nathanische Jesus einige Monate *nach* dem salomonischen Jesus geboren und entging so dem von Herodes dem Großen angeordneten Kindermord, von dem uns das Matthäus-Evangelium kündigt. Der salomonische Jesus konnte nur durch die Flucht nach Ägypten dem Massaker entrinnen; im Lukas-Evangelium, das mit seiner Erzählung etwas später beginnt, wird der Kindermord gar nicht mehr geschildert.

In der lemurischen Zeit war der Funke des *menschlichen* Ichs dadurch entzündet worden, dass die Elohim ihr Ich hingeopfert hatten. Doch ging nicht die ganze Ich-Substanz in die irdischen Inkarnationen der Menschen ein. Ein Teil wurde zurückbehalten in der geistigen Welt und aufbewahrt für den späteren nathanischen Jesusknaben:

"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. Wir können uns nun vorstellen — das zeigt die okkulte Forschung —, daß gleichsam ein Teil der Substanz der Geister der Form eingegangen ist in die menschlichen Inkarnationen zur menschlichen Ich-Bildung. Aber als damals der Mensch seinen fleischlichen Inkarnationen auf der Erde übergeben worden ist, wurde von dem, was Mensch werden sollte, etwas zurückbehalten. Es wurde also gleichsam eine Ich-Substanz zurückbehalten, die nicht in den Strom der fleischlichen Inkarnationen geleitet wurde. Wenn wir uns diesen Strom der fleischlichen Inkarnationen des Menschen vorstellen wollten, der da beginnt mit dem, was die Bibel den Stammvater des Menschengeschlechtes, den Adam nennt, so müßten wir einen weitverzweigten Stammbaum zeichnen. Aber wir können uns einfach vorstellen: was von den Geistern der Form heruntergeströmt worden ist, das fließt nun fort; nur wurde gleichsam etwas zurückbehalten, gleichsam ein Ich, das nun bewahrt wurde vor dem Eingehen in die fleischlichen Inkarnationen — ein Ich, das nicht immer als Mensch wiedererschien, sondern das jene Gestalt, jene Substantialität behielt, die der Mensch hatte, bevor er zu seiner ersten Erdeninkarnation fortgeschritten war. Also ein Ich, das fortlebte neben der übrigen Menschheit, und das bis zu der Zeit, von der wir jetzt sprechen, wo die Ereignisse von Palästina geschehen sollten, noch nicht in einem menschlichen physischen Leibe jemals verkörpert gewesen war, ein Ich, das noch in derselben Lage war wie — wenn wir jetzt biblisch sprechen wollten — das Ich des Adam vor seiner ersten irdischen fleischlichen Verkörperung. Ein solches Ich war immer vorhanden.

Wenn wir nun die okkulten Erkenntnisse über dieses Ich, die natürlich für den heutigen Menschen etwas ungeheuer Törichtes sind, ein wenig berühren, so sehen wir, daß dieses Ich, das gleichsam in Reserve zurückbehalten wurde, nicht in einen Menschenleib geleitet worden ist, sondern eigentlich nur übergeben worden

ist den heiligen Mysterien, wie sie bestanden haben durch die atlantischen Zeiten, durch die nachatlantischen Zeiten hindurch. In einer wichtigen Mysterienstätte war es wie in einem Tabernakel aufbewahrt. Dieses Ich hatte dadurch ganz besondere Eigentümlichkeiten; es hatte die Eigentümlichkeit, daß es unberührt war von allem, was überhaupt ein menschliches Ich jemals auf der Erde hatte lernen können. Es war also auch unberührt von allen luziferischen und ahrimanischen Einflüssen; war überhaupt etwas, was wir uns gegenüber den anderen Ichen der Menschen vorstellen können wie eine leere Kugel, eigentlich nur wie etwas, was noch vollständig jungfräulich war gegenüber allen Erdenerlebnissen, ein Nichts, ein Negatives gegenüber allen Erdenerlebnissen. Daher sah es so aus, als ob jener nathanische Jesusknabe, den das Lukas-Evangelium schildert, überhaupt kein Menschen-Ich hätte, als ob er nur bestünde aus physischem Leib, Ätherleib und Astralleib. Und es genügt vollständig, wenn wir zunächst sagen: ein so entwickeltes Ich, wie es sich durch die atlantische und nachatlantische Zeit entwickelt hatte, ist bei dem Lukas-Jesusknaben gar nicht vorhanden." (Lit.: GA 131, S 177ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Von Jesus zu Christus*, GA 131 (1988)

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

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

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

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Nathanischer_Jesus&oldid=30764“

Kategorien: [Evangelien](#) | [Jesus](#) | [Christologie](#)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Februar 2009 um 18:28 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.624-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nationalismus

Aus AnthroWiki

Nationalismus hat seine geistigen Wurzeln in einer einseitig verzerrten Beziehung zur Gemeinschaft der Volksgeister.

Im wachen Tagesleben ist der Mensch unterbewusst mit seinem im Ätherleib wirkenden Volksgeist verbunden, im Schlaf jedoch mit der Gesamtheit aller anderen Volksgeister, ausgenommen dem eigenen. Haßt man aber einen bestimmten Volksgeist, dann ist man im Schlaf alleine mit diesem vereinigt. Der Haß entspringt dem unterbewussten Vorgefühl, dass man in diesem Volkstum seine nächste Verkörperung suchen wird, mit dem sich unserer höheres Selbst schon längst innig verbunden hat. Luziferische Archangeloi bewirken, dass sich der Mensch mit seiner Nationalität identifiziert. Luziferische Archai verführen ihn zum Glauben, dass die gegenwärtige Denkungsart ewigen Bestand haben wird.

Sehr nachdrücklich hat Rudolf Steiner auch auf den Zusammenhang von Sexualität und Nationalismus hingewiesen. Darüber hinaus hat Steiner sehr deutlich ausgesprochen, dass die moderne Technik nur dann segensvoll für die Menschheit sein kann, wenn sie nicht durch nationalistische Gesinnungen missbraucht wird.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Nationalismus&oldid=31708>“

Kategorie: Grundbegriffe

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Mai 2009 um 21:38 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.376-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Natur

Aus AnthroWiki

Der Begriff **Natur** (lat.: *natura*, von *nasci* „entstehen, geboren werden“) bezeichnet nach heutigem Verständnis ganz allgemein das, was *nicht vom Menschen geschaffen* wurde. Der Natur steht in diesem Sinne die Kultur gegenüber, als jener Teil der Natur, der durch die menschliche Geistestätigkeit umgeschaffen wurde. Mit der modernen Technik, namentlich mit der der Elektrotechnik, Elektronik und mit der Anwendung der Kernenergie stößt der Mensch andererseits in den Bereich der Unter-Natur vor, die dem Reich Ahrimans angehört.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Natur&oldid=47043>“

Kategorien: Grundbegriffe | Natur

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Oktober 2012 um 01:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.524-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Naturgesetz

Aus AnthroWiki

Die **Naturgesetze** sind die grundlegenden Gesetze der physischen Welt und werden gegenwärtig im Rahmen der Physik zumeist in mathematischer Form beschrieben und daher auch zutreffender als **physikalische Gesetze** bezeichnet. Sie beschreiben die einseitig räumliche und zeitliche Ordnung des kosmischen Geschehens, die nur eine schattenhafte Offenbarung der viel umfassenderen geistigen Weltordnung ist, die auch eine moralische Dimension mit umfasst. Beispiele sind das Trägheitsgesetz, das Gravitationsgesetz, die Maxwell'schen Gleichungen der Elektrodynamik, die Relativitätstheorie, die Quantentheorie usw.

"Die Naturgesetze sind Geist, nur daß der Mensch in der gewöhnlichen Anschauung diesen Geist nur in dem schattenhaften Abglanz der Gedanken wahrnimmt." (Lit.: GA 052, S 208 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA052.pdf#page=208>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Spirituelle Seelenlehre und Weltbetrachtung*, GA 52 (1986), ISBN 3-7274-0520-1 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA052.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=Naturgesetz&oldid=45263>“

Kategorien: [Grundbegriffe](#) | [Natur](#) | [Naturwissenschaft](#) | [Physik](#)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Januar 2012 um 02:45 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 938-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Naturkatastrophen

Aus AnthroWiki

Aus geistiger Sicht können **Erdbeben- und Vulkankatastrophen, Flutkatastrophen, Überschwemmungen, Unwetter**, verheerende **Stürme** und **Hagelstürme** und ihre Folgeerscheinungen nicht *allein* durch eine rein äußere kausale Naturbetrachtung verstanden werden. Natürlich gibt es auch äußere Bedingungen und Ursachen, unter denen sie auftreten, aber ihren tieferen, wahren Ursachen nach hängen sie mit negativen Seelenkräften zusammen, die die Menschheit *kollektiv* in sich aufhäuft. Die alte Lemuria wurde so nach den geistigen Forschungen Rudolf Steiners durch Erdbeben- und Vulkankatastrophen zerstört und die Atlantis durch gewaltige Flutkatastrophen hinweggespült, auf die eine weitflächige Vereisung der Erde folgte.

Weit verbreitet ist heute noch die Meinung, dass sich die Erde im wesentlichen genau so entwickelt hätte, wenn es denn Menschen nicht gäbe. Sicher, so meint man, unsere Kulturwerke, unsere Häuser, unsere Straßen, die Dome und Monumente würden fehlen, aber die Natur selbst wäre weitgehend die gleiche. Das ist falsch. Der Mensch war, zuerst als rein geistiges Wesen und erst sehr viel später auch in physisch verkörperter Gestalt, von Anfang an innig mit der ganzen Erdentwicklung verbunden. Er ist durch seine Willenskräfte unbewusst ganz intensiv mit den Naturkräften verwoben und hat dadurch entscheidenden Einfluss auf die Naturentwicklung, natürlich nicht der einzelne Mensch, aber in Summe die Menschheit als Ganzes. In isolierten Experimenten im Laboratorium unter sehr artifiziellen Bedingungen zeigt sich das natürlich nicht, da muss sich der Blick schon weiten in größere Naturzusammenhänge hinein. Eine künftige wirklichkeitsgemäße Naturwissenschaft wird das berücksichtigen müssen.

"Man steht im Erdendasein in zwei polarischen Gegensätzen. Oben breiten sich die Sterne. Von da strahlen die Kräfte, die mit allem errechenbaren Regelmäßigen im Erdendasein zusammenhängen. Regelmäßiger Tag- und Nachtwechsel, Jahreszeiten, längere Weltperioden, sie sind die irdische Spiegelung dessen, was Sternen-Geschehen ist.

Der andere Pol strahlt vom Innern der Erde her. Unregelmäßiges lebt in ihm. Wind und Wetter, Donner und Blitz, Erdbeben, Vulkanausbrüche spiegeln dieses innere Erden-Geschehen.

Der Mensch ist ein Abbild dieses Sternen-Erdeseins. In seiner Denkorganisation lebt die Sternen-Ordnung, in seiner Gliedmaßen-Willensorganisation lebt das Erden-Chaos. In der rhythmischen Organisation wird in freiem Ausgleich das irdische Menschenwesen erlebt." (Lit.: GA 26, S 241)

Wie segensreich die Willenskräfte der Menschheit sich auf Erden entfalten, hängt wesentlich von der moralischen Qualität des menschlichen Willens ab. Überwiegen die unmoralischen Willenskräfte, tragen wir Zerstörungskräfte in die Natur hinein, die namentlich Ahriman sehr nützlich sind und die er gut gebrauchen kann, um damit Naturkatastrophen hervorzurufen.

Naturkatastrophen sind immer Menschheitskarma und niemals die Schuld einzelner Menschen. Sie dürfen daher auch keineswegs als Strafe für frühere Vergehen des einzelnen Menschen aufgefasst werden. Es sind Versäumnisse und Fehler, die sich in der Menschheitsentwicklung insgesamt aufgehäuft haben, auf die die Erdennatur als ganzes reagiert.

Anders als bei Zivilisationskatastrophen werden bei Naturkatastrophen meist karmisch verbundene Menschen zusammengeführt. Durch den unverhofften frühzeitigen Tod können nicht alle karmischen Ursachen ausgeglichen werden. Jugendliche, die bei Naturkatastrophen zugrunde gehen, tragen besonders viel von diesen Kräften, die eigentlich für das irdische Dasein bestimmt waren, hinauf in die geistige Welt. Diese unverbrauchten Kräfte werden von den höheren Hierarchien zu einer verstärkten Innerlichkeit des Menschen im nächsten Erdenleben umgewandelt. Die intellektuellen Fähigkeiten des Menschen werden dadurch gesteigert. Der Astralleib für das nächste Leben wird gewissermaßen verdichtet, weil ihm diese unverbrauchten karmischen Ursachen eingegliedert werden und es tritt eine verschärfte Erinnerung an all das hervor, was im Karma als Ursachen enthalten ist, ein verstärktes Schicksalsbewusstsein entsteht. (Lit.: GA 236, 29. Juni 1924)

Die Erde ist kein toter Klotz, sondern ein beseeltes Wesen, und ihre Seelenkräfte sind eng verbunden mit gewissen niederen Seelenkräften des Menschen. Die beseelte Erde ist in ihrem Inneren, im Erdinneren in 9 Schichten gegliedert, wie sie etwa Dante von einem anderen Gesichtspunkt aus in seinen neun Kreisen der Hölle, der Unterwelt, geschildert hat. Ein Erdbeben entsteht, wenn die Feuererde, die sechste Schicht des Erdinneren, durch menschliche Leidenschaften aufgewühlt wird und durch die Fruchterde, der fünften Schicht des Erdinneren, hindurch nach der Erdoberfläche zu ihre Kräfte entläßt.

"Ebenso wie die Fruchterde alles Leben enthält, so enthält die Feuererde alles Triebartige. Alles dasjenige enthält sie in seinen ursprünglichen Quellen, was tierisches Leben ist, Leben, das Lust und Leid haben kann. Es mag Ihnen sonderbar vorkommen, aber wahr ist es, daß diese Feuererde empfindet, sobald sie ausgedehnt wird. Das kann beobachtet werden. Es ist eine richtig empfindende Schicht der Erde." (Lit.: GA 107, S 177ff)

Die 9 Schichten des Erdinneren

Diese empfindende Schicht reagiert empfindlich auf die astralen Willenskräfte des Menschen. Namentlich zeigt sich, dass, wenn vermehrt materialistisch gesinnte Seelen zur Inkarnation heruntersteigen, sie durch ihre Astralkräfte die Feuererde erregen und dadurch entsprechende Naturkatastrophen heraufbeschwören können.

"Dieses Element der Feuer-Erde steht in enger Verwandtschaft mit dem menschlichen Willen. Sie ist es, die jene entsetzlichen Eruptionen hervorgebracht hat, die der lemurischen Epoche ein Ende bereitet haben. Die Kräfte, die den menschlichen Willen speisen, gingen zu dieser Zeit durch eine Krise, welche die Entfesselung jener Feuergewalt herausforderte, in welcher der lemurische Kontinent unterging. Im Laufe der Entwicklung senkte sich diese sechste Schicht immer mehr gegen den Erdmittelpunkt, und aus diesem Grunde wurden die vulkanischen Eruptionen weniger zahlreich. Aber sie finden immer noch statt unter der Einwirkung des menschlichen Willens, der magnetisch auf die Erdschicht wirkt und sie in Unordnung bringt, wenn er schlecht und irregeleitet ist. Gereinigt vom Egoismus kann der menschliche Wille im Gegenteil dieses Feuer besänftigen. Insbesondere die materialistischen Epochen sind begleitet und gefolgt von Erdkatastrophen, Erdbeben und so weiter. Eine stärkere Befolgung der fortschreitenden Entwicklung ist die einzige Alchimie, die nach und nach den Organismus und die Seele der Erde verwandeln könnte.

Folgendes Beispiel zeigt die Relation zwischen dem menschlichen Willen und den Erdbewegungen: Bei den Menschen, die infolge von Erdbeben oder vulkanischen Eruptionen starben, kann man im Laufe ihrer folgenden Inkarnation ganz andere Eigenschaften beobachten. Sie bringen bei ihrer Geburt große spirituelle Veranlagungen mit, denn sie sind durch ihren Tod in Beziehung getreten zu einem Element, das ihnen das wahre Gesicht der Dinge und das Illusionäre eines bloß materiellen Lebens gezeigt hat.

Man hat auch eine Beziehung beobachtet zwischen bestimmten Geburten und den Erdbeben- und Vulkankatastrophen. In Katastrophenzeiten inkarnieren sich gerne materialistische Seelen, die sich sympathisch angezogen fühlen durch die vulkanischen Phänomene wie durch die konvulsivischen Bewegungen der böswilligen Erdseele. Und ihrerseits können diese Geburten neue Katastrophen herbeiführen. Denn umgekehrt haben die schlimmen Seelen einen erregenden Einfluß auf das Erdfeuer. Die Entwicklung unseres Planeten ist eng verbunden mit der Entwicklung der menschlichen Kräfte und der Zivilisationen." (Lit.: GA 94, S 108ff)

Weltanschaulicher Fanatismus und andere durch Luzifer erregte Leidenschaften wirken nach dem Tod wie eine schwere finstere Wolke in der geistigen Welt. Diese Kräfte werden von Ahriman dazu benützt, zur Unzeit die Wirkungen des alten Mondes, auf dem der Mensch seinen Astralleib bekommen hat, in der Erde regsam zu machen und dadurch Naturkatastrophen auszulösen. (Lit.: GA 236, ebd.) Gerade dadurch aber, dass Ahriman gleichsam den behaglichen geordneten Naturlauf durcheinanderwirft, wird verhindert, dass die Erde *im ganzen* Luzifer verfällt. Bestimmte ahrimanische Wesenheiten ergreifen und beeinflussen die Instinktnatur des Menschen. Sie sind Gegener der Mondenkräfte Jahves, der gemeinsam mit den Kräften von Merkur und Venus der rechtmäßige Regulator des Trieb- und Instinkt-lebens ist. In bestimmten Fällen können diese ahrimanischen Wesenheiten nach dem Tod dem Menschen die Instinkt- und Triebnatur entreißen und damit wäßrig-irdische Elementarwesen schaffen. Diese

ahrimanischen Elementarwesen des Wäßrigen und des Festen, die unter der Erdoberfläche wirken, sind beteiligt an der Entstehung von Ebbe und Flut, Vulkanismus und Erdbeben. Sie kämpfen darum, den Menschen zu verhärten und sich ähnlich zu machen:

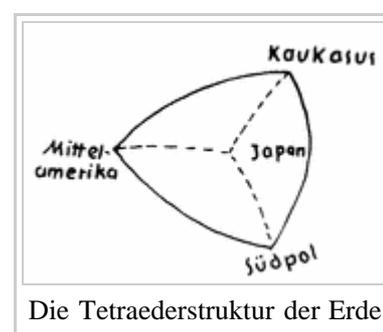
"Er würde dadurch im Materiellen unendlich klug werden; unendlich gescheit, unglaublich intelligent würde er werden. Diese Wesenheiten können das nicht direkt erreichen, sie möchten es indirekt erreichen. Deshalb ist es in der Tat ihren wirklich jahrtausendealten Anstrengungen im Erdenleben schon gelungen, ein ganzes Geschlecht solcher untermenschlicher Wesenheiten auszubilden. Sie machen das so, daß sie sich der Instinktnatur der Menschen bemächtigen, wenn diese Instinktnatur besonders wüst und stark ist; sie reißen gewissermaßen diese Instinktnatur an sich. Der Mensch ist dann während seines Lebens verfallen diesen ahrimanischen Mächten.

Wenn der Mensch während seines Lebens verfallen ist den ahrimanischen Mächten, so daß er seinen Leidenschaften, Instinkten, Trieben ganz hingegeben ist, daß er ein wüster Mensch ist, dann können sie das herausreißen nach dem Tode. Und auf diese Weise gibt es nämlich schon eine ganze Bevölkerung, eine untermenschliche Bevölkerung der Erde. Die ist wirklich vorhanden, die ist im Wasser und im Irdischen vorhanden.

Und wenn wir fragen, was die ahrimanischen Wesenheiten mit dieser untermenschlichen Bevölkerung vorhaben, so ist es das, daß sie denken: Jetzt werde ich aus einem Menschen herausziehen diese Instinktnatur; daraus mache ich ein irdisch-wässeriges Wesen. - Diese irdisch-wässerigen Wesen bevölkern tatsächlich die Schichte, die unmittelbar unter der Erdoberfläche liegt. Da sind sie drinnen. Diejenigen Menschen, die in Bergwerken schauen können, die kennen diese Wesenheiten sehr gut. Es sind Wesenheiten, die dadurch vorhanden sind, daß sie dem Menschen im Momente des Todes entrissen worden sind. Und da wartet Ahriman, da warten die ahrimanischen Mächte darauf, daß die Menschen einmal in einer solchen Inkarnation herunterkommen durch ein Karma, das durch die Instinkte, Triebe, Leidenschaften bewirkt wird, daß sie herunterkommen, daß ihnen nun ein solches Wesen besonders gut gefällt, daß Menschen in einem bestimmten Erdenleben sagen: Ich will nicht wieder zurück in die geistige Welt, ich will, nachdem ich meinen physischen Körper verlassen habe, aus dem man ja doch wiederum herausgeht zu einem übersinnlichen Leben, mich verkörpern in einem solchen untersinnlichen Wesen. Dafür bleibe ich dann mit der Erde vereint. Ich sterbe nicht mehr, ich bleibe mit der Erde vereint. Ich wähle, ein untersinnliches Wesen zu sein.

Und in der Tat, so paradox es klingt - man muß darüber erstaunt sein, weil ja die ahrimanischen Wesen eben außerordentlich klug sind -, aber sie sind immer der Meinung, das kann man ganz richtig konstatieren, daß sie imstande sein werden, so viel Menschen auf diese Weise hereinzulocken in ihr Geschlecht, daß die Erde sich einmal mit lauter solchen ahrimanischen untermenschlichen Wesen bevölkern werde. Und dadurch wollen sie die Erde selbst unsterblich machen, so daß sie nicht zerstäubt im Weltenraum." (Lit.: GA 218, S 142ff.)

Die Linien erhöhter Erdbeben- und Vulkanaktivität hängen nach Rudolf Steiner mit der Tetraederstruktur der Erde zusammen. Er fasst die Erde nicht als aus dem gasförmigen Zustand kondensierte Kugel auf, sondern vielmehr als ein kugelförmig aufgeblähtes Tetraeder, das gleichsam vom Kosmos "herangeschmissen" wurde. Die Kanten dieses Tetraeders sind nicht vollkommen "verkittet". An den Nahtstellen können kosmische Sonnen- und Sternkräfte besonders stark auf die Erde einwirken und hier Erdbeben- und Vulkankatastrophen erzeugen. Vulkane, die nicht unmittelbar auf diesen Tetraederkanten liegen, sind später entstanden aufgrund spezieller Konstellationen an den jeweiligen Orten. (Lit.: GA 354, S 194ff.)

Aufgrund naturwissenschaftlicher Forschungen lassen sich zwar Gebiete mit erhöhtem Risiko lokalisieren, im einzelnen sind Naturkatastrophen dadurch aber kaum prognostizierbar. Die Frage kann allerdings entstehen, inwieweit sie durch okkulte Forschung vorhergesehen werden können:

"Es ist mir heute morgen eine Frage zugekommen, die sich auf Erdbebenkatastrophen bezieht. Diese Frage lautet:

«Wie sind Erdbebenkatastrophen okkult zu erklären? Sind sie vorherzusehen? Wenn die Katastrophen im einzelnen vorauszusehen wären, warum wäre es dann nicht möglich, vorher in unauffälliger Weise eine Warnung zu geben? Eine solche Warnung würde vielleicht das erstemal nicht gleich etwas nützen, gewiß aber später.»

Unsere älteren Mitglieder werden sich erinnern, was am Schlusse des Vortrages über «Das Innere der Erde» zuweilen gesagt worden ist, was gesagt worden ist über die Möglichkeit auf der Erde sich ereignender Erdbeben. Aber das soll jetzt nicht berücksichtigt werden, sondern es soll auf diese Frage in direkter Weise eingegangen werden. Die Frage besteht im Grunde genommen aus zwei Teilen. Der erste Teil ist der: Ob in einer gewissen Weise aus dem okkulten Zusammenhang, der überschaut werden kann, Erdbeben vorausgesehen werden können? Diese Frage muß dadurch beantwortet werden, daß gesagt wird, daß die Erkenntnis solcher Dinge zu den tiefsten Erkenntnissen des okkulten Wissens überhaupt gehört. Für ein einzelnes auf der Erde eingetretenes Ereignis, das im wesentlichen aus einem so tiefen Grunde heraus eintritt, wie es heute geschildert worden ist, das zusammenhängt mit weit über die Erde sich hinziehenden Ursachen, für ein solches Ereignis ist es im Grunde durchaus richtig, daß auch für solche einzelnen Dinge eine Zeitangabe gemacht werden kann. Der Okkultist hätte durchaus die Möglichkeit, eine solche Zeitangabe zu machen. Nun aber ist die andere Frage diese: Ob solche Angaben gemacht werden können, gemacht werden dürfen? Da wird es in der Tat für den, der den okkulten Geheimnissen äußerlich gegenübersteht, fast selbstverständlich klingen, daß das in einer gewissen Beziehung mit Ja beantwortet werden könnte. Und dennoch, die Sache liegt so, daß in bezug auf solche Ereignisse eigentlich im Grunde genommen nur zwei- bis dreimal in jedem Jahrhundert - im Höchsthalle zwei- bis dreimal - aus den Einweihungsstätten heraus etwas vorhergesagt werden kann. Denn Sie müssen bedenken, daß diese Dinge eben mit dem Menschheitskarma zusammenhängen und daß diese Dinge, wenn sie zum Beispiel auch im einzelnen vermieden würden, dann an einer anderen Stelle in einer anderen Erscheinung hervortreten müßten. Durch das Vorhersagen würde sich an der Tatsache nichts ändern. Und bedenken Sie, in welcher furchtbaren Weise in das Karma der ganzen Erde eingegriffen würde, wenn menschliche Maßnahmen getroffen würden gegenüber solchen Ereignissen! In einer furchtbaren Weise würde die Reaktion eintreten, und zwar würde sie so stark eintreten, daß nur in seltenen Ausnahmefällen einer, der ein tiefer Eingeweihter wäre, für sich selbst oder für die, die ihm am nächsten stehen, wenn er eine Erdbebenkatastrophe voraussehen würde, von seinem Wissen einen Gebrauch machen könnte. Wissend würde er untergehen müssen, ganz selbstverständlich. Denn diese Dinge, die durch die Jahrtausende und Jahrmillionen im Menschheitskarma liegen, lassen sich nicht durch Maßnahmen, die innerhalb einer kurzen Menschheitsperiode fallen, paralysieren. Aber es kommt noch etwas anderes hinzu.

Es ist gesagt worden, daß zu den schwierigsten okkulten Untersuchungen gerade dieses Kapitel gehört. Als ich den Vortrag gehalten habe über das «Erdinnere», habe ich schon gesagt, daß es ungeheuer schwierig ist, über das Erdinnere etwas zu wissen, daß es viel leichter ist, über den astralischen Raum, über den devachanischen Raum, selbst über die fernsten Planeten etwas zu wissen als über das Erdinnere. Die meisten Dinge, die über das Erdeninnere zu hören sind, sind eben der reinste Humbug, weil das gerade zu den schwierigsten Dingen des Okkultismus gehört. In dieses Gebiet hinein gehören auch die Dinge, die mit diesen Elementarkatastrophen zusammenhängen. Und vor allen Dingen müssen Sie sich vor Augen halten, daß Hellsehen nicht etwas ist, wo sich irgendeiner hinsetzt und in einen besonderen Zustand kommt und dann sagen kann, was in der ganzen Welt bis in die höchsten Welten hinauf vorgeht. So liegen die Sachen nicht. Wer das glauben würde, der würde ebensowohl gescheit denken wie derjenige, der da sagen würde: Du hast doch die Fähigkeit, in der physischen Welt wahrzunehmen; es ist dir aber doch gar nicht aufgefallen, und du hast das gar nicht gesehen, als die Uhr zwölf war und du hier in dem Zimmer saßest, was um zwölf Uhr draußen an der Spree sich zugetragen hat? - Es gibt doch Hindernisse des Sehens. Wenn der Betreffende um zwölf Uhr draußen gerade spazieren gegangen wäre, dann hätte er vielleicht wohl das betreffende Ereignis wahrgenommen. Es ist nicht so, daß bloß durch den Entschluß, sich in den nötigen Zustand zu versetzen, nun auch alle Welten gleich offenliegen. Auch da muß der Betreffende erst zu den Dingen hingehen und die Dinge untersuchen, und diese Untersuchungen, um die es sich da handelt, gehören zu den schwierigsten Dingen, weil da die größten Hindernisse entgegenstehen. Und hier darf vielleicht gerade über diese Hindernisse gesprochen werden.

Sie können einem Menschen, der die Fähigkeit hat, physisch zu gehen mit seinen beiden Beinen, diese Fähigkeit nicht bloß dadurch nehmen, daß Sie ihm die Beine abschneiden, sondern auch dadurch, daß Sie ihn einsperren; dann kann er nicht herumgehen. Ebenso gibt es auch Hindernisse für okkulte Untersuchungen, und auf dem Gebiete, wovon wir sprechen, gibt es in der Tat gewaltige Hindernisse. Und eines der Haupthindernisse möchte ich Ihnen jetzt anführen. Ich will Sie hinführen auf einen geheimnisvollen Zusammenhang. Das größte Hindernis, das für die okkulten Forschungen auf diesem Gebiete besteht, das ist die gegenwärtige Art und Weise, wie heute materialistisch äußere Wissenschaft getrieben wird. Alles was an Unsummen von Illusionen, von Irrtümern heute in der materialistischen Wissenschaft aufgehäuft wird, all die unwürdigen Untersuchungen, die gemacht werden

und die nicht nur zu nichts führen, sondern eigentlich nur aus der Eitelkeit der Menschen hervorgehen, das sind Dinge, die in ihren Wirkungen in den höheren Welten die Untersuchungen in diesen höheren Welten über solche Erscheinungen, den freien Ausblick geradezu unmöglich machen oder wenigstens sehr schwierig. Der freie Ausblick wird gerade dadurch getrübt, daß hier auf der Erde die materialistische Forschung vorgeht. Diese Dinge kann man gar nicht einmal so ohne weiteres überschauen. Ich möchte sagen: Lassen Sie erst einmal die Zeit kommen, in der die Geisteswissenschaft sich mehr ausbreiten wird und in der durch die Geisteswissenschaft und ihren Einfluß hinweggefegt wird der materialistische Aberglaube unserer Welt! Gerade das sinnlose Kombinieren und Hypothesen-Aufstellen, wobei man alles mögliche dann in das Innere der Erde hineinphantasiert - lassen Sie das alles hinweggefegt sein und Sie werden sehen: Wenn die Geisteswissenschaft sich erst einmal einfügen wird selber als ein Schicksal in das Menschheitskarma, wenn sie die Mittel und Wege finden wird, die Seelen zu ergreifen, und auf diesem Wege die gegnerischen Kräfte, den materialistischen Aberglauben wird besiegen können, wenn das, was mit dem ärgsten Feinde der Menschheit zusammenhängt, der den menschlichen Blick in die Sinneswelt hinein fesselt, weiter erforscht werden kann, dann werden Sie sehen, daß dann auch die Möglichkeit geboten werden wird, auch äußerlich auf das Menschheitskarma zu wirken, indem das Furchtbare solcher Ereignisse abgemildert wird. Suchen Sie in dem materialistischen Aberglauben der Menschen die Gründe, warum die Eingeweihten schweigen müssen über diejenigen Ereignisse, die mit dem großen Menschheitskarma zusammenhängen. Wir sehen einen wissenschaftlichen Betrieb, der vielfach nicht von dem faustischen Streben nach der Wahrheit beherrscht wird, sondern im umfänglichsten Maße mit Eitelkeit und Ehrsucht zusammenhängt. Wie vieles wird an wissenschaftlichen Forschungen dadurch in die Welt gesetzt, weil der einzelne nur etwas sucht für seine eigene Person. Wenn Sie das alles summieren, dann werden Sie sehen, wie stark die Kraft ist, die sich ausbreitet gegen den Ausblick in diejenige Welt, die sich hinter den äußeren sinnlichen Erscheinungen verbirgt. Wenn die Menschheit erst diesen Nebel wegschafft, dann wird die Zeit gekommen sein, in welcher in bezug auf gewisse geheimnisvolle Naturerscheinungen, die von den Feinden der Menschheit ausgehen und tief eingreifen in das menschliche Leben, der Menschheit in einem gewissen Grade umfänglich wird geholfen werden können. Bis dahin ist diese Möglichkeit nicht vorhanden." (Lit.: GA 107, S 180ff.)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Anthroposophische Leitsätze*, GA 26 (1982), *Gedächtnis und Gewissen*
2. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (1979), Paris, 12. Juni 1906
3. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Menschenkunde*, GA 107 (1988), Zwölfter Vortrag, Berlin, 1. Januar 1909
4. Rudolf Steiner: *Geistige Zusammenhänge in der Gestaltung des menschlichen Organismus*, GA 218 (1992), London, 16. November 1922
5. Rudolf Steiner: *Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge*, GA 236 (1977), Dornach, 29. Juni 1924
6. Rudolf Steiner: *Die Schöpfung der Welt und des Menschen. Erdenleben und Sternenwirken.*, GA 354 (1977), Zwölfter Vortrag, Dornach, 18. September 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>) .

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Naturkatastrophen&oldid=28167>“

Kategorien: Erde | Erdentwicklung | Menschheit | Reinkarnation und Karma

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Mai 2008 um 14:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.786-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Naturreiche

Aus AnthroWiki

Die **Naturreiche** sind die vier obersten der insgesamt sieben Elementarreiche und bilden insgesamt die äußerlich sichtbare Natur:

1. Mineralreich
2. Pflanzenreich
3. Tierreich
4. Menschenreich

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Naturreiche&oldid=21436>“

Kategorien: [Weltentwicklung](#) | [Erdentwicklung](#) | [Physische Welt](#) | [Naturreiche](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. März 2007 um 22:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.033-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz [Creative Commons](#) „[Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen](#)“.

Naturwissenschaft

Aus AnthroWiki

Als **Naturwissenschaften** werden zusammenfassend all jene Wissenschaften bezeichnet, die sich der Erforschung der belebten und unbelebten Natur widmen. Ihre Hauptdisziplinen sind: Physik, Chemie, Biologie und Geologie. Methodisch streben die gegenwärtigen Naturwissenschaften dabei, unter weitgehender Abstreifung der unmittelbar erfahrbaren Sinnesqualitäten, nach einer möglichst quantitativen Erfassung der Natur und ihrer Abbildung durch ein mathematisches Modell.

Die von Rudolf Steiner propagierten Goetheanistischen Naturwissenschaften streben demgegenüber nach einer rein qualitativen Erklärung der gesetzmäßigen Zusammenhänge der unmittelbar sinnlich gegebenen Naturphänomene. Komplexere Phänomene werden dabei entweder auf unmittelbar einsehbare grundlegende Urphänomene zurückgeführt oder durch Metamorphose ineinander übergeführt. Musterbeispiele dafür sind Goethes Farbenlehre und dessen Metamorphosenlehre.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Naturwissenschaft&oldid=38092>“

Kategorie: Naturwissenschaft

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Februar 2011 um 23:44 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 534-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nebelriesen

Aus AnthroWiki

Nebelriesen sind ins Riesenhafte vergrößerte Undinen, die die Grenzen ihres eigentlichen Wirkungsbereichs im Pflanzenleben überschritten haben.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Nebelriesen&oldid=8951>“

Kategorie: Elementarwesen

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Januar 2005 um 20:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 809-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nebenübungen

Aus AnthroWiki

Die **Nebenübungen**, auch die sechs Eigenschaften genannt, dienen der Stärkung des Seelenlebens und sind eine wesentliche Vorbedingung für jeden, der eine geistige Schulung anstrebt. Diese Nebenübungen müssen stets die meditativen *Hauptübungen* begleiten. Indem man sich in diesen sechs Eigenschaften übt, wird die 12-blättrige Lotosblume, das Herzchakra, regelmäßig ausgebildet, wird aktiv und beginnt sich zu drehen. Diese sechs Eigenschaften sind:

"Gedankenkontrolle. Sie besteht darin, daß man wenigstens für kurze Zeiten des Tages nicht alles mögliche durch die Seele irrlichtelieren läßt, sondern einmal Ruhe in seinem Gedankenlaufe eintreten läßt. Man denkt an einen bestimmten Begriff, stellt diesen Begriff in den Mittelpunkt seines Gedankenlebens und reiht hierauf selbst alle Gedanken logisch so aneinander, daß sie sich an diesen Begriff anlehnen. Und wenn das auch nur eine Minute geschieht, so ist es schon von großer Bedeutung für den Rhythmus des physischen und Ätherleibes.

Initiative des Handelns, das heißt, man muß sich zwingen zu wenn auch unbedeutenden, aber aus eigener Initiative entsprungenen Handlungen, zu selbst auferlegten Pflichten. Die meisten Ursachen des Handelns liegen in Familienverhältnissen, in der Erziehung, im Berufe und so weiter. Bedenken Sie nur, wie wenig eigentlich aus der eigenen Initiative hervorgeht! Nun muß man also kurze Zeit darauf verwenden, Handlungen aus der eigenen Initiative hervorgehen zu lassen. Das brauchen durchaus nicht wichtige Dinge zu sein; ganz unbedeutende Handlungen erfüllen denselben Zweck.

Gelassenheit. Das dritte, um was es sich handelt, kann man nennen Gelassenheit. Da lernt man den Zustand des Hin- und Herschwankens zwischen «himmelhoch jauchzend» und «zum Tode betrübt» regulieren. Wer das nicht will, weil er glaubt, daß dadurch seine Ursprünglichkeit im Handeln oder sein künstlerisches Empfinden verlorengelange, der kann eben keine okkulte Entwicklung durchmachen. Gelassenheit heißt, Herr sein in der höchsten Lust und im tiefsten Schmerz. Ja, man wird für die Freuden und Leiden in der Welt erst dann richtig empfänglich, wenn man sich nicht mehr verliert im Schmerz und in der Lust, wenn man nicht mehr egoistisch darin aufgeht. Die größten Künstler haben gerade durch diese Gelassenheit am meisten erreicht, weil sie sich dadurch die Seele aufgeschlossen haben für subtile und innere wichtige Dinge.

Unbefangenheit. Das vierte ist, was man als Unbefangenheit bezeichnen kann. Das ist diejenige Eigenschaft, die in allen Dingen das Gute sieht. Sie geht überall auf das Positive in den Dingen los. Als Beispiel können wir am besten eine persische Legende anführen, die sich an den Christus Jesus knüpft: Der Christus Jesus sah einmal einen krepiereten Hund am Wege liegen. Jesus blieb stehen und betrachtete das Tier, die Umstehenden aber wandten sich voll Abscheu weg ob solchen Anblicks. Da sagte der Christus Jesus: Oh, welche wunderschöne Zähne hat das Tier! - Er sah nicht das Schlechte, das Häßliche, sondern fand selbst an diesem eklen Kadaver noch etwas Schönes, die weißen Zähne. Sind wir in dieser Stimmung, dann suchen wir in allen Dingen die positiven Eigenschaften, das Gute, und wir können es überall finden. Das wirkt in ganz mächtiger Weise auf den physischen und Ätherleib ein.

Glaube. Das nächste ist der Glaube. Glauben drückt im okkulten Sinne etwas anderes aus, als was man in der gewöhnlichen Sprache darunter versteht. Man soll sich niemals, wenn man in okkulten Entwicklung ist, in seinem Urteil durch seine Vergangenheit die Zukunft bestimmen lassen. Bei der okkulten Entwicklung muß man unter Umständen alles außer acht lassen, was man bisher erlebt hat, um jedem neuen Erleben mit neuem Glauben gegenüberstehen zu können. Das muß der Okkultist bewußt durchführen. Wenn einer zum Beispiel kommt und sagt: Der Turm der Kirche steht schief, er hat sich um 45 Grad geneigt - so würde jeder sagen: Das kann nicht sein. - Der Okkultist muß sich aber noch ein Hintertürchen offen lassen. Ja, er muß so weit gehen, daß er jedes in der Welt Erfolgende, was ihm entgegentritt, glauben kann, sonst verlegt er sich den Weg zu neuen Erfahrungen. Man muß sich frei machen für neue Erfahrungen; dadurch werden der physische und der Ätherleib in eine Stimmung versetzt, die sich vergleichen läßt mit der wollüstigen Stimmung eines Tierwesens, das ein anderes

ausbrüten will.

Inneres Gleichgewicht. Und dann folgt als nächste Eigenschaft inneres Gleichgewicht. Es bildet sich durch die fünf anderen Eigenschaften nach und nach ganz von selbst heraus. Auf diese sechs Eigenschaften muß der Mensch bedacht sein. Er muß sein Leben in die Hand nehmen und langsam fortschreiten im Sinne des Wortes: Steter Tropfen höhlt den Stein." (Lit.: GA 095, S 117ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA095.pdf#page=117ff>))

Eine Folge der Nebenübungen ist, dass man seine Wesensglieder vom physischen Leib bis hinauf zum Geistselbst immer bewusster zu erleben beginnt:

"Woher kommt es denn, daß man seinen physischen Körper so wenig kennt? Weil man in ihm lebt und ihn nur empfindungsgemäß wahrnimmt. Man sieht mit dem Auge, daher kann man es nicht beobachten. Der Esoteriker muß dazu gelangen, sich mit seinem Geistig-Seelischen zurückzuziehen, frei zu machen vom Physischen. Dann wird es ihm gelingen, seinen physischen Körper zu beobachten. Es verhilft uns dazu, wenn wir unsere Gedanken möglichst auf einen Punkt zusammenziehen, konzentrieren und in diesen Punkt dann untertauchen, für eine Zeitlang darin leben. Durch solche Konzentration tritt eine Verstärkung der Denkkraft ein und durch sie kann man allmählich dahin gelangen, seinen physischen Körper zu beobachten. Ferner müssen wir dahin gelangen, unseren Ätherkörper kennenzulernen. Das ist noch schwieriger, denn der ätherische Körper ist nicht von der Haut eingeschlossen wie der physische Leib, sondern er ist ein feines Gewebe, das seine Strömungen überall hinaussendet in die Außenwelt und auch von allem, was in der Außenwelt vorgeht, beeindruckt wird, oft dem Menschen ganz unbewußt.

Den Ätherleib lernt man erfühlen durch richtiges Betreiben der zweiten Nebenübung, der Übung des Willens. Gewöhnlich wird ja der Mensch durch äußere Eindrücke zu seinen Handlungen getrieben. Er sieht die Blume auf der Wiese, und da sie ihm gefällt, streckt er die Hand nach ihr aus, um sie zu pflücken. Nun, als Esoteriker, müssen wir dahin gelangen, ohne Anregung von außen, nur aus dem inneren Impulse heraus, den wir uns bewußt geben, dies oder jenes zu tun. Dann kommt man dazu [zu erkennen], es ist der Ätherleib, der die Hand zu der Bewegung veranlaßt. So fühlt man seinen Ätherleib erwachen. Durch diesen erwachenden Ätherleib lernt man nach und nach, sich zu erleben in einer ätherischen Welt. In Wirklichkeit geschieht bei jeder Bewegung, die wir machen, ζ. B. wenn ich einen Gegenstand angreife, mich daran stoße, ein Angriff auf die Außenwelt. Der Nicht-Esoteriker ahnt nichts davon, er ist behütet durch den Hüter der Schwelle vor diesem Wissen, aber der Esoteriker verselbständigt nach und nach seinen Ätherleib, der in der ätherischen Welt sich erlebt. Seine Organe werden feiner, er eignet sich immer mehr eine Empfindung an dafür, daß ein jeder Raum erfüllt ist nicht nur von physischen Gegenständen, sondern von einer zahllosen Menge von Elementarwesen, die sich durch Stechen, Stoßen, Brennen bemerkbar machen. Man muß sich in dieser elementarischen Ätherwelt überall Raum schaffen durch Willensimpulse wie Ausstrecken, Zurückziehen, Stoßen, Vorwärtsschreiten etc., und solche Bewegungen müssen mit dem vollen Bewußtsein, daß man es aus seinem eigensten Wesen heraus will, geschehen. Das ist das zweite: Initiative der Handlungen. Wer sich in der Ätherwelt ohne seinen Initiativ- Willen keinen Raum schaffen kann, der kann in dieser Welt ebensowenig etwas ausrichten, wie jemand, der in der physischen Welt tanzen wollte auf einem Podium, das voller Stühle steht. Erst müssen die Stühle fortgeschafft werden. Das lernt man im Geistigen durch die zweite Übung.

Um unseres Astralleibes bewußt zu werden, müssen wir genau das Umgekehrte tun. Wir müssen da die im Astralleib wogenden Begierden zurückhalten, da müssen wir diesen gegenüber Gelassenheit und Gleichmut entwickeln. Wir müssen absolute Windstille, absolute Ruhe in uns herstellen. Dann erst fühlen wir die äußere astrale Welt an unsere innere astrale Welt stoßen. Wie wir an die ätherische Welt stoßen dadurch, daß wir von uns aus in sie eingreifen in unserem Wollen, so fühlen wir die äußere astrale Welt dadurch, daß wir ruhig in uns selber bleiben, daß wir alle Begierden, Wünsche zur Ruhe bringen.

Bevor der Astralleib soweit ist, betäubt er sich durch den Schrei. Wir wissen ja, daß ein Schmerz entsteht, wenn der physische Leib und der ätherische Leib nicht in richtigem Kontakt sind. Das empfindet der Astralleib als Schmerz. Das kleine Kind, wenn es Schmerz empfindet, schreit. Es sucht den Schmerz zu übertönen im Schreien. Der Erwachsene ruft vielleicht: au! Wenn es dem Menschen gelänge, seinen Schmerz völlig in den Vibrationen des Tons hinströmen zu lassen, so würden durch dessen Schwingungen in der Formation des Ätherleibes solche Veränderungen entstehen, daß er nicht den Schmerz empfände, sondern daß er hinuntersänke ins Unterbewußtsein.

Aber die guten Götter haben den Menschen schwächer veranlagt, und es ist gut so, denn sonst gäbe es kein Leid und auch keine artikulierte Sprache. Der Esoteriker muß dahin gelangen, alle Schmerzen, überhaupt alles, was durch das Äußere in ihm angeregt wird, in ihm vorgeht, ruhig, gelassen, gleichmütig zu ertragen. Dann wird er nicht Angriffe machen (durch seinen Astralleib) auf die Außenwelt, sondern die Angriffe wenden sich von außen an ihn. Aber da er völlige Gelassenheit entwickelt hat, so berühren sie nur seinen physischen und ätherischen Leib. Der Astralleib bleibt unberührt. Er wird sozusagen frei, und man kann ihn beobachten. Also durch die Übung in der Gelassenheit gelange ich dazu, meinen Astralleib kennenzulernen. Schließlich muß ich auch noch dazu kommen, mein Ich kennenzulernen. Ich kann mein Ich nicht erfühlen, weil ich in ihm lebe. Daher müssen wir es in die Welt ausgießen. Mein Ich lerne ich kennen durch das, was wir bezeichnen als Positivität (Gleichnis vom Hunde).

Wenn wir es machen wie der Christus-Jesus, so sehen wir nicht das Häßliche, sondern tauchen soweit hinein in alles, daß wir an das Gute kommen. Auf diese Weise kommen wir los von unserm Ich und können es beobachten. Ich ist Liebe und Wille. Durch den entwickelten Willen lernen wir erkennen die Substanz aller Dinge, die im Göttlichen urständet. Durch die Liebe lernen wir das Wesen der Dinge miterleben. So dringen wir durch Wille und Liebe vor zum Erkennen, das frei ist vom persönlichen Ich. Als geistiges Ich lernen wir untertauchen in Wesen und Substanz aller Dinge, die ja aus dem geistigen Vatergrund stammen, wie auch unser eigenes Ich. Unser Ich schaut uns aus allem Geschaffenen an («Schwan»). Der Schüler erreicht die Stufe des «Schwan», wenn er das erleben kann.

Auf der fünften Stufe entwickeln wir Manas oder Geistselbst. Da dürfen wir uns nicht festlegen auf dasjenige, was wir bisher gesehen, gelernt, gehört haben. Wir müssen lernen, von allem dem abzusehen, uns allem, was uns entgegentritt, ganz wie ausgeleert von dem Bisherigen zu erhalten. Manas kann nur entwickelt werden, wenn man lernt, alles, was wir uns durch Eigendenken erworben haben, doch nur zu empfinden als etwas Minderwertiges gegenüber dem, was wir uns erwerben können, indem wir uns den Gedanken öffnen, die aus dem gottgewobenen Kosmos einströmen. Aus diesen göttlichen Gedanken ist alles, was uns umgibt, entstanden. Wir haben sie nicht durch unser bisheriges Denken finden können. Da verbergen es uns die Dinge. Jetzt lernen wir hinter allem wie ein verborgenes Rätsel dies Göttliche zu erahnen. Immer mehr lernen wir in Bescheidenheit einsehen, wie wenig wir bisher von diesen Rätseln ergründet haben. Und wir lernen, daß wir eigentlich alles aus unserer Seele entfernen müssen, was wir bisher gelernt haben, daß wir ganz unbefangen, wie ein Kind, allem entgetreten müssen — daß sich nur der Unbefangenheit der Seele darbieten die göttlichen Rätsel, die uns umgeben. Kindlich muß die Seele werden, um in die Reiche der Himmel eindringen zu können. Der kindlichen Seele strömt dann entgegen die verborgene Weisheit - Manas - wie ein Geschenk der Gnade aus der geistigen Welt.

Weiter zu gehen ist für den Menschen nicht nötig, da er durch diese fünf Stufen den Kontakt mit der geistigen Welt herstellt. Es muß nun noch durch stete Wiederholung dieser fünf Übungen zwischen den verschiedenen Fähigkeiten, die durch sie erlangt werden sollen, die Harmonie des Zusammenwirkens hergestellt werden. Das bewirkt die sechste Übung.

Diese Übungen sind von allergrößter Wichtigkeit. Durch sie kann die Seele den Weg finden in die geistigen Welten. Überall, in allen Schriften, Zyklen, Vorträgen finden Sie Hinweise auf diese fünf Übungen. Und es brauchte keine esoterische Stunde stattzufinden, wenn jeder sie aufmerksam läse und die Kräfte dieser Übungen in seiner Seele zum Leben erweckte. Sie dienen den speziell gegebenen Übungen zur Unterstützung." (Lit.: GA 266c, S 241ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266c.pdf#page=241ff>))

Siehe auch

- Achtgliedriger Pfad

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Vor dem Tore der Theosophie*, GA 95 (1978), Zwölfter Vortrag, Stuttgart, 2. September 1906
2. siehe auch Rudolf Steiner: *Anweisungen für eine esoterische Schulung*, GA 245 (1987), S 15 ff. (Allgemeine Anforderungen, die ein jeder an sich selbst stellen muß, der eine okkulte Entwicklung durchmachen will

(http://www.anthroposophie.net/steiner/bib_steiner_allgemeine_anforderungen.htm))

3. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band III: 1913 und 1914; 1920 – 1923*, GA 266/3 (1998), ISBN 3-7274-2663-2 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266.pdf>)

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

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.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=Nebenübungen&oldid=47523>“

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

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Januar 2013 um 15:17 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 8.537-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Negative Theologie

Aus AnthroWiki

Die **negative Theologie** ist aus dem Versuch hervorgegangen, den religiösen Glauben mit der Philosophie und der Vernunft zu vereinbaren und darüber auszulegen. Darin gleicht sie der natürlichen Theologie, doch im Gegensatz zu dieser bestreitet die negative Theologie die Möglichkeit zur objektiven Erkenntnis und zum Beweis eines Gottes. Alle Eigenschaften, Benennungen oder Definitionen des Göttlichen werden hier konsequent negiert, so dass das Göttliche ein unvorstellbares und nicht beweisbares "Nichts" jenseits der Welt ist und bleibt. Ihm wird in dieser Weise selbst das Sein abgesprochen.

Die negative Theologie trat schon in der Antike stets im Zusammenhang mit der griechischen Philosophie auf und hier besonders mit dem Neuplatonismus (Dionysius Areopagita). Bedeutendster Vertreter einer negativen Theologie im Mittelalter ist Meister Eckhart, der den personalen dreieinigen Gott zusammen mit allen weltlichen Phänomenen zum unerkennbaren *Einen* hin transzendiert.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die antiken Wurzeln der negativen Theologie
 - 1.1 Alexandria: Philo, Kirchenväter
 - 1.2 Gnosis
 - 1.3 Gemeinsamkeiten von negativer Theologie und Neuplatonismus
 - 1.4 Das Ende der negativen Theologie in der Antike
- 2 Taoismus
- 3 Die negative Theologie im Mittelalter
 - 3.1 Eine neue Blüte durch Meister Eckhart
 - 3.2 Die Definition der negativen Theologie durch Heinrich Seuse
 - 3.3 Das erneute Ende der negativen Theologie durch die Inquisition
- 4 Die Unterschiede der Theologien von Meister Eckhart und Nikolaus von Kues
- 5 Die Bedeutung einer negativen Theologie in der heutigen Welt
- 6 Kritik
- 7 Wichtige Werke
- 8 Literatur
- 9 Einzelnachweise

Die antiken Wurzeln der negativen Theologie

Alexandria: Philo, Kirchenväter

Die negative Theologie hat ihre Wurzeln in der von Alexander dem Großen gegründeten ägyptischen Hafenstadt Alexandria, die danach die Hauptstadt des Reiches der griechischen Ptolemäer wurde. In Alexandria lag das geistige Zentrum des östlichen Mittelmeerraumes in den Jahrhunderten um die Zeitenwende mit der ersten Universität im modernen Sinn. In der sogenannten Alexandrinischen Schule kam es zu einer Verschmelzung verschiedener Geistesrichtungen, insbesondere der griechischen Philosophie und dem Judentum unter Anteil weiterer orientalischer Elemente.

Wegweisend war hier zunächst der *Jude Philo*. Bei dieser Verschmelzung entledigte Philo den alttestamentlichen Gott aller weltlichen Eigenschaften und Bestimmungen. Der eine jüdische Gott wurde bei Philo für die Welt und den Menschen schlechthin unerkennbar und unbestimmbar, was den Beginn einer negativen Theologie markierte. Diese Verschmelzung des griechischen systematischen und kritischen Denkens mit dem jüdischen Glauben an den einen Gott kann darüber hinaus als Geburt der wissenschaftlichen Theologie an sich angesehen werden.

Als Vermittler zu diesem unbestimmbaren Gott zog Philo die griechische Logos-Vorstellung heran und nannte diese weltdurchwaltende Vernunft den Sohn dieses Gottes. Diese das jüdische Gottesbild verändernden Gedanken hatten einen maßgebenden Einfluss auf die kurz danach entstehende christliche Theologie.

Die alexandrinischen *Kirchenväter Origenes und Clemens* vertraten eine negative christliche Theologie und standen wie Philo dem griechischen Denken sehr nahe. So ist für Origenes Christus nicht nur alleiniger Erlöser, sondern auch Vorbild, d.h. für ihn zeigte sich der göttliche Logos genau wie für Clemens auch in der heidnischen, also griechischen Philosophie und hier besonders bei Platon.

Gnosis

Das Apokryphon des Johannes beinhaltet die Aussagen, daß man über Gott nur negativ sprechen kann, daß Gott jenseits der Zeit und daß seine Existenz unbeweisbar ist.

Gemeinsamkeiten von negativer Theologie und Neuplatonismus

Das letzte große System der griechischen Philosophie war der Neuplatonismus, der ca. 150 Jahre nach Philo ebenfalls in Alexandria und der alexandrinischen Schule seinen Anfang nahm und den Grundgedanken Philos fortführte. Für den Begründer Ammonios Sakkas und dessen Schüler Plotin war das Göttliche das Eine oder Erste, das genau wie bei Philo jenseits aller Bestimmungen und Gegensätze stand. Grundlage war für Plotin zwar weiterhin das Denken der griechischen Philosophie, doch im Unterschied zu der vorangegangenen griechischen Philosophie lag das Höchste für Plotin außerhalb des Denkens und konnte von und in dem begrifflichen Denken in keiner Weise mehr erfasst werden. Dieser Grundgedanke der absoluten Unvorstellbarkeit und Nichtbestimmbarkeit des Höchsten oder Göttlichen in der alexandrinischen Schule bedingt und begründet die negative Theologie.

In diesem Grundgedanken sind negative jüdische bzw. später negative christliche Theologie und philosophischer Neuplatonismus aufs engste miteinander verbunden und enthalten in dieser Unbestimmbarkeit eines Höchsten, Einen gleichzeitig ein mystisches Element. Das mystische Element bedingt sich vor allem durch die Nichtfassbarkeit im begrifflichen Denken und Vorstellen, geht in dieser Nichtfassbarkeit aber noch tiefer. Sie gründet auf einer strikten Trennung der Strukturen von Welt und jenseitigem Einen, wobei dem Einen bei Plotin und später besonders auch bei Meister Eckhart neben den Kategorien Raum und Zeit selbst die des Seins abgesprochen wird. Die weltlichen Phänomene, die Materie und die Welt selbst gelten in Anlehnung an Platons Schatten hier nur noch als aus der Seele oder dem Geist ausquellende Erscheinungen, so dass Plotin in seiner Abhandlung über Ewigkeit und Zeit zu der Aussage gelangt, dass „es außer der Seele keinen anderen Ort für dieses All gibt“. Während in der Neuzeit Immanuel Kant in seinem Idealismus die Erscheinungshaftigkeit der weltlichen Phänomene nur feststellt, ist die geistige Rückkehr in dieses jenseitige Eine das letztendliche Ziel des Neuplatonismus und der mit ihm verbundenen negativen christlichen Theologie, insbesondere später bei Meister Eckhart. Diese Rückkehr kann als dieser Vorgang in oder mit den erscheinungshaften Strukturen der Welt aber weder erreicht noch erkannt werden kann, wodurch sich sowohl das Negative als auch das Mystische in der Konsequenz dieser Theologie ergibt.

Das Ende der negativen Theologie in der Antike

Problematisch war schon damals, dass die negative Theologie dem mehr emotionalen religiösen Verehrungsglauben das Objekt und die Grundlage entzog. Das und die Nähe zu der als heidnisch angesehenen Philosophie war besonders für fundamentalistische Juden und Christen eine Häresie an ihrem jeweiligen vorstellbaren, bildhaften und benennbaren Glauben. Einen der vielen Höhepunkte dieser oft gewalttätigen Auseinandersetzungen in Alexandria stellte die grausame Ermordung der neuplatonischen Philosophin Hypatia durch die Christen dar.

Ein durchgehend prägendes Kennzeichen der negativen Theologie ist die Nähe zur griechischen Philosophie, besonders in dem damaligen Wissenschaftszentrum Alexandria, während die positive christliche Theologie stets mehr vom Wesen des jüdischen Gottesglaubens geprägt ist. Ganz im Gegensatz zur toleranten negativen Theologie, die jedwede Gottesbilder zwar als ein erstes Hilfsmittel akzeptierte, sie letztlich aber restlos alle verleugnete und in Hinsicht auf das wahre Göttliche eben negierte, ist es das Wesen der positiven Theologie, ein ganz bestimmtes Gottesbild als einzig wahr und heilig anzusehen und alle anderen dementsprechend abzuwerten. Als es dann die Vertreter der positiven christlichen Theologie schafften, im Römischen Reich ihren Glauben zur Staatsreligion zu erheben, wurden entsprechend dieser positiven Theologie alle konkurrierenden, gnostischen Richtungen und hier besonders der Neuplatonismus und die mit ihm eng verwandte negative Theologie verfolgt und unterdrückt. Im Jahre 529 n. Chr. schloss Kaiser Justinian schließlich die in Athen seit Platon bestehende Akademie und verbot jeden weiteren Unterricht in griechischer Philosophie.

Taoismus

Da Gott in der negativen Theologie weder Name, Persönlichkeit noch vorstellbare Eigenschaften hat, ist Gott der negativen Theologie kaum unterscheidbar von Tao, dem zu Beginn des [Tao Te King] auch alle vorstellbaren Eigenschaften abgesprochen werden.

Die negative Theologie im Mittelalter

Eine neue Blüte durch Meister Eckhart

Trotz Verfolgung und Verbots lebte die negative Theologie auch in der Spätantike und im Mittelalter fort. Das entscheidende Bindeglied zum Mittelalter hin war ein, wohl wegen der widrigen Umstände, unbekannt bleibender Autor, der unter dem Pseudonym Dionysius Areopagita verschiedene Schriften veröffentlichte, in denen er erneut versuchte, das Christentum mit der heidnischen griechischen Philosophie zu verbinden, so wie es schon Philo 500 Jahre zuvor mit dem Judentum getan hatte. Da Dionysius mit einem in der Apostelgeschichte genannten gleichnamigen Athener verwechselt wurde (oder verwechselt werden sollte), wurden seine Schriften im Mittelalter intensiv gelesen und kommentiert. Besonders bei Meister Eckhart gelangte die negative Theologie auf diese Weise zu einer neuen Blüte.

Meister Eckhart erklärt ausdrücklich, dass die Heilige Schrift mit der Philosophie und damit auch dem Naturerkennen übereinstimmt, weil es nur eine einzige „Quelle und Wurzel der Wahrheit“ geben kann. Eckharts Ansatz und Methode ist es daher, genau wie bei Philo und Dionysius, den religiösen Glauben durch die Vernunftgründe der Philosophen auszulegen. In seinen lateinischen Werken sagt Eckhart: „Demgemäß wird also die Hl. Schrift sehr angemessen so erklärt, dass mit ihr übereinstimmt, was die Philosophen über die Natur der Dinge und ihre Eigenschaften geschrieben haben, zumal aus einer Quelle und einer Wurzel der Wahrheit alles hervorgeht, was wahr ist, sei es im Sein, sei es im Erkennen, in der Schrift und in der Natur“ (Meister Eckhart, Lat. Werke III, S. 154-155).

Meister Eckhart überwindet in seiner Theologie dabei die personale, dreieinige Gottesvorstellung hin zu dem unvorstellbaren „einigen Einen“. Auch in seinen Aussagen zum Wesen der Welt wird Eckharts Nähe zum Neuplatonismus deutlich, wie etwa in Predigt 43 (nach der Predigt-Zählung der Diogenes-Ausgabe von J. Quint): „Dort, wo niemals Zeit eindrang, niemals ein Bild hineinleuchtete: im Innersten und im Höchsten der Seele erschafft Gott die ganze Welt“.

In der Sohn-Erkenntnis wird bei Eckhart dieses Eine nur in einem, wie er es in Predigt 57 (Quint) ausdrückt, „nichterkennenden Erkennen“ erfasst, so dass die negative Theologie selbst in der Sohn-Erkenntnis nicht aufgehoben wird, ja das ist gerade der entscheidende Aspekt der Sohn-Erkenntnis. Denn das höchste Eine ist für Meister Eckhart letztlich, wie er es in Predigt 23 (Quint) nennt, „das verborgene Dunkel der ewigen Gottheit und ist unerkannt und ward nie erkannt und wird nie erkannt werden.“

Die Definition der negativen Theologie durch Heinrich Seuse

Meister Eckharts Schüler Heinrich Seuse verweist im I. Abschnitt in seinem „Buch der Wahrheit“ auf den „Kern der

Heiligen Schrift“, den er im folgenden II. Abschnitt als eine gleichzeitige Definition der negativen Theologie näher erläutert. Darin heißt es, dass es allen Menschen, die wieder in das Eine geführt werden sollen, nützlich ist, den Ursprung von sich und allen Dingen zu wissen, da dort auch ihr letztes Ziel ist. Dieses nützliche Wissen steht für Seuse als Kern der Heiligen Schrift bei Dionysius, der nach Seuses Aussage dieses Eine unverhüllt geschaut hat.

Das, was dort im einigen Einigen geschaut wurde, ist aber nun als Kern dieser negativen Theologie vor allem, dass dieses einige Eine „mit allen Namen letztlich ungenannt bleibt“, wobei der Name immer auch die Natur und die Definition des genannten Dinges ausdrückt. Der Kern der Heiligen Schrift und gleichzeitig die Definition der negativen Theologie ist demnach also, dass in dem unverhüllten Schauen des Einigen dieses Eine paradoxerweise gerade nicht erkannt, gewusst und benannt werden kann. Die Natur des genannten einfachen Seins ist, wie es bei Seuse heißt, „endlos, unermesslich und unbegreiflich für alles kreatürliche Denken“, so dass „allen gelehrten Theologen bekannt ist, dass eben dieses Wesen, das keine Weise hat, auch ohne Namen ist“. Weiter sagt Seuse hier als konkrete Definition der negativen Theologie über diesen Kern des christlichen Glaubens:

Und darum sagt Dionysius in dem Buch >Von den göttlichen Namen<, Gott sei ein »Nichtsein« oder ein »Nichts«, und das ist in Bezug auf alles Sein und jedes bestimmte Etwas zu verstehen, das wir ihm nach kreatürlicher Weise zulegen können. Denn »was man ihm in dieser Weise zuschreibt, das ist alles in gewissem Sinn falsch, und seine Verneinung ist wahr«. Und daher könnte man ihn ein »ewiges Nichts« nennen. Andererseits, will man von etwas sprechen, wie erhaben und über alles Verstehen es ist, so muss man ihm irgend einen Namen geben.

Für die negative Theologie sind in dieser Weise alle Aussagen über das jenseitige Eine, Absolute nur austauschbare Hilfsmittel oder Krücken, die als solche der Verehrung nicht wert sind. Letztlich erkennt die negative Theologie keine Aussage über das Göttliche an, geschweige denn ein Dogma. In einer negativen Theologie würden daher alle Widersprüche zwischen und Spaltungen in den Religionen mit einem Schlage behoben. Über etwas, das nicht erkannt, benannt und definiert werden kann, kann auch nicht gestritten werden.

Das erneute Ende der negativen Theologie durch die Inquisition

Doch wie schon in der Antike geriet auch im Mittelalter die negative Theologie in Konflikt mit dem Wesen und Dogmatismus der positiven Theologie. Meister Eckhart wurde als einziger Theologe von Rang des gesamten Mittelalters vor ein Inquisitionsgericht gestellt und verurteilt. Mit diesem Prozess und dem allgemeinen Verbot der Schriften und Gedanken Meister Eckharts fand die negative *Theologie* im Mittelalter ihr abruptes Ende.

Die Unterschiede der Theologien von Meister Eckhart und Nikolaus von Kues

Nikolaus von Kues, der ca. 100 Jahre nach Eckhart an der Schwelle des Übergangs vom Mittelalter zur Neuzeit lebte, sah sich als ein Vertreter der negativen Theologie und wird bis heute so verstanden. Doch hinsichtlich Eckharts Theologieverständnis sind bei Nikolaus von Kues entscheidende Abweichungen feststellbar, die das Besondere der negativen Theologie von Meister Eckhart veranschaulichen. Meister Eckhart kennt entsprechend seines neuplatonischen Weltverständnisses kein Gottesreich in der Zeit als nach dieser Welt, in dem dann auch noch andere weltliche Kategorien wie die der Personalität oder die von gut und böse enthalten sind. Er sagt stattdessen: „Nehme ich aber das Nun, so begreift das alle Zeit in sich. Das Nun, in dem Gott die Welt erschuf, das ist dieser Zeit so nahe wie das Nun, in dem ich jetzt spreche, und der jüngste Tag ist diesem Nun so nahe wie der Tag, der gestern war“ (Quint 1979, S. 196). Der Theologe Udo Kern stellt den entscheidenden Aspekt der negativen Theologie Eckharts fest, wenn er sagt: „Der Mensch erreicht hier [in der göttlichen Schau] nach Eckhart die beatitudo. Eine in diesem Sinne noch ausstehende qualitätsmäßig noch zu steigernde beatitudo kennt er nicht. Eckhart dechiffriert die endeschatologischen Aussagen ins Präsens-Eschatologische“ (Kern 2003, S. 244).

Ganz anders sieht das Nikolaus von Kues. Er spricht in seiner negativen Theologie zwar zunächst auch von der Einheit in Gott als „Einer und Alles‘ oder ‚Alles in eins“ (v. Kues, Buch I 2002, S. 97) und sagt: „Im Voraufgehenden wurde erwiesen, dass die Auferstehung der Menschen sich jenseits allen Geschehens, jenseits von Zeit, Quantität, und was sonst der Zeit unterworfen ist, ereignet“ (v. Kues, Buch III 1999, S. 73). Doch mit der

Auferstehung verbindet Nikolaus von Kues nicht wie Eckhart allein die Gottesschau im Hier und Jetzt, die darin das geistige Zunichtwerden alles Weltlichen inklusive Raum und Zeit und besonders des Kreatur-Seins zur Voraussetzung hat, sondern die Auferstehung der menschlichen Kreaturen in der Zeit und dem Sein als Kreatur in unendlich viel Zeit. Nikolaus von Kues sagt: „Der Mensch Christus ist auferstanden; deshalb werden alle Menschen, wenn das gesamte zeitlicher Vergänglichkeit unterliegende Geschehen aufhört, durch ihn auferstehen, um in Ewigkeit unvergänglich zu sein“ (v. Kues, Buch III 1999, S. 55-57). Weiter heißt es: „Es werden also alle durch Christus auferstehen [,Gute wie Schlechte'], aber nicht alle wie Christus und in ihm durch die Vereinigung mit ihm, sondern nur diejenigen, die durch Glaube, Hoffnung und Liebe mit Christus vereint sind“ (v. Kues, Buch III 1999, S. 57), wobei „auch die Strafen der Verdammten gleichfalls alle erdenklichen und beschreibbaren Strafen übersteigen“ (v. Kues, Buch III 1999, S. 73). Eckhart kennt diese Unterscheidungen im göttlichen Jenseits nicht („keinerlei Unterschied“ Quint 1979, S. 186). Unterscheidungen bedingen kein einheitliches Jenseits mehr, sondern sind praktisch eine Erweiterung der Welt ins Jenseitige. Nikolaus von Kues sagt dann etwas Entscheidendes, das zeigt, dass diese unterschiedlichen negativen Theologieverständnisse nicht theoretische Haarspaltereien, sondern gerade heute von zentraler Bedeutung sind: „Du siehst, wenn ich mich nicht täusche, dass es keine vollkommene, die Menschen zum letzten, heißersehten Ziel des Friedens führende Religion gibt, die Christus nicht als Mittler und Erlöser, als Gott und Mensch, als Weg, Leben und Wahrheit umfasst“ (v. Kues, Buch III 1999, S. 57-59). Nikolaus von Kues beklagt in der weiteren Ausführung dieses Satzes die Unstimmigkeit des Glaubens der Sarazenen oder Mohammedaner, die die Gottheit des Menschen Christus leugnen. „Sie sind in der Tat verblendet, weil sie Unmögliches behaupten“ (v. Kues, Buch III 1999, S. 59). „Mit diesen bekennen die Juden gleicherweise den Messias als größten, vollkommensten und unsterblichen Menschen, dessen Gottheit sie, durch dieselbe teuflische Blindheit gehindert, leugnen“ (v. Kues, Buch III 1999, S. 59).

Meister Eckhart versteht die biblischen Figuren genau wie Philo nur allegorisch als Kräfte der Seele („»Petrus« besagt soviel wie Erkenntnis“, Quint 1979, S. 165). Auch der Sohn steht bei Eckhart nur allegorisch für die höchste (Selbst-) Erkenntnis des göttlichen Urgrundes in der Seele (auch als „Funke“) und damit nahe dem griechischen Logos-Begriff für die Geschaffenheit und Erscheinungshaftigkeit der Welt und des Seins, nicht dagegen für eine reale und absolute göttliche Person, die darin stets mit weiteren Jenseitsvorstellungen und –erwartungen verbunden ist. Wenn der Mensch in der höchsten Erkenntnis sein Kreatur-Sein und die Welt überwindet, ist er bei Eckhart Sohn, wobei gilt: „Wo der Vater seinen Sohn in mir gebiert, da bin ich derselbe Sohn und nicht ein anderer“ (Quint 1979, S. 172). Doch auch dieses relativierte Sohn-Sein wird bei Eckhart noch überstiegen, wenn er sagt: „es will in den einfaltigen Grund, in die stille Wüste, in die nie Unterschiedenheit hineinlugte, weder Vater noch Sohn noch Heiliger Geist“ (Quint 1979, S. 316). Meister Eckhart negiert in seiner negativen Theologie im Gegensatz zu Nikolaus von Kues die christlichen Jenseitsvorstellungen nicht nur auf der begrifflichen Ebene, sondern auch auf der Ebene des Seins, d.h. restlos alle religiösen Vorstellungen sind nicht dogmatisch als real und absolut zu nehmen, sondern als bloße und im Grunde austauschbare Hilfsmittel (im Sinne von Dionysius: „Andererseits, will man von etwas sprechen, wie erhaben und über alles Verstehen es ist, so muss man ihm irgend einen Namen geben“). Bestätigt wird das dadurch, dass Eckhart oft heidnische Meister in einem zustimmenden Sinn zitiert und deren Aussagen manchmal sogar über die der Schrift stellt (Quint 1979, S. 219). Eckharts negative Theologie besitzt bezüglich der von Nikolaus von Kues nicht nur ein anderes Sohn-Verständnis, sondern eine völlig andere Eschatologie. Bei Eckhart geht es um die Erkenntnis des wahren Wesens der Welt, ihres verborgenen Urgrundes und um die Identifikation mit diesem einheitlichen Urgrund, nicht dagegen um die Rettung der Kreaturen und des weltlichen Selbstverständnisses in diesen Urgrund. Dabei wird Eckharts negative Theologie im Gegensatz zu der von Nikolaus von Kues mit dessen realen göttlichen Sohn nicht von der Religionskritik von Kant berührt, sondern besitzt über den Neuplatonismus vielmehr eine gemeinsame Wurzel mit Kants idealistischer Philosophie. In dem Verständnis der negativen Theologie als Folge der widerspruchsfreien Vereinigung der Religion mit der Philosophie und der menschlichen Vernunft, wie es von Philo angestoßen wurde und für die heute statt Platon Kant als wichtigster und entscheidender philosophischer Bezug angesehen werden kann, kann die Theologie von Nikolaus von Kues nicht als Fortgang der antiken und mittelalterlichen negativen Theologie verstanden werden. Es ist nach Kants Religionskritik nicht vernünftig, eine bestimmte göttliche oder metaphysische Vorstellung als real (und darin immer auch „positiv“) zu nehmen, wobei uns das „die Vernunft aus der Natur der Handlungen selbst lehrt“ (Kant 1787, B 847).

Die Bedeutung einer negativen Theologie in der heutigen Welt

In der modernen, globalisierten Welt prallen die verschiedenen Kulturen und Religionen mit ihren Gottesbildern

aufeinander und bilden oftmals das Motiv oder den Hintergrund gewalttätiger Auseinandersetzungen (Schlagwort Kampf der Kulturen). Weder die Philosophie noch die moderne Naturwissenschaft kann dabei eines dieser einander widersprechenden Gottesbilder als wahr bestätigen, um so den religiös geprägten Auseinandersetzungen den Boden zu entziehen. Die negative Theologie bietet hier allein aufgrund ihrer Entstehung in der Alexandrinischen Philosophie, sowie ihrer Nähe zum Neuplatonismus und der damit gegebenen Verwandtschaft zum neuzeitlichen Idealismus noch am ehesten die Chance nicht nur zu einem interreligiösen Dialog, sondern auch einer interdisziplinären Verständigung und Problemlösung. So lehnt etwa Kant in seiner Religionskritik die Gottesvorstellungen und -bilder nicht gänzlich ab. Er sagt aber, dass sie nur dazu geschaffen worden sind, den notwendigen moralischen Gesetzen "Effekt zu geben" (Kant, *KRV*, B 846). Wenn dagegen die Vorstellungen oder Ideen eines höchsten Wesens als "unmittelbare Kenntnis neuer Gegenstände“ oder als reales Sein verstanden werden, von denen dann umgekehrt die moralischen Gesetze erst abgeleitet werden, so ist das nach Kant "schwärmerisch oder wohl gar frevelhaft" und muss "die letzten Zwecke der Vernunft verkehren und vereiteln" (Kant, *KRV*, B 847). Das Absolute kann für Kant nicht bestimmt werden, obwohl er es selbst hinter den Phänomenen der Welt voraussetzt.

Manche Autoren, die sich in der Bewältigung drängender religiöser Probleme der Gegenwart engagierten, wie besonders der Philosoph Willi Oelmüller in seiner philosophischen Rede von Gott, gehen davon aus, dass die drei abrahamitischen Religionen die aufklärerische Kritik an anthropomorphen Gottesbildern und Gottesvorstellungen durch die gemeinsame Tradition des Bilderverbotes immer schon in sich tragen und vorweggenommen haben - jedenfalls in einem Teil ihrer Überlieferungen. Da dieses Bilderverbot der negativen Theologie zugeordnet werden kann, heißt das, dass eine mit einer neuzeitlichen aufklärerischen Philosophie verbundene negative Theologie auch so verstanden werden kann, dass sie den Religionen nicht schaden, sondern sie vielmehr zu ihren eigentlichen Wurzeln führen würde. Nichts anderes war auch früher schon die Absicht so wichtiger Vertreter der negativen Theologie wie Philo von Alexandria und Meister Eckhart, indem sie einen vorhandenen Glauben mit Philosophie als einem kritischen und logischen Denken zu einer dadurch negativen Theologie verbanden.

Kritik

Die Grenzen einer rein negativen Theologie liegen, wie besonders Karl Rahner betont hat, in ihrer anthropologischen Grundentscheidung. Das Ziel, Gott und Göttliches von raum-zeitlicher und verbal-rationaler Einengung und Besitzbarkeit frei zu halten, steht im unauflösbaren Widerspruch zum Bedürfnis vieler Menschen, das Transzendente gemeinschaftlich, verbal und rituell zu verehren. Negative Theologie, die sich nicht als Korrektiv, sondern absolut versteht, muss dieses Bedürfnis anerkennen und ernst nehmen. Einige Theologen gehen demgegenüber von einem Konzept der Selbstmitteilung des Göttlichen aus. Einigen Kritikern zufolge geschieht dies um den Preis interreligiöser Rechthaberei, der immer wieder konflikträchtig sei.

Wichtige Werke

- Plotin: *Über Ewigkeit und Zeit*, übersetzt von W. Beierwaltes, Frankfurt/M. 1995
- H. Seuse: *Das Buch der Wahrheit*, hrsg. von L. Sturlese, R. Blumrich, Hamburg 1993
- J. Quint: *Meister Eckhart: Deutsche Predigten und Traktate*, München 1963 (zuletzt als Diogenes-Taschenbuch, Zürich 1990)
- Meister Eckhart, *Die lateinischen Werke Bd. III*, hrsg. und übers. von Karl Christ u.a., Stuttgart 1994, ISBN 3-17-001085-9
- Nikolaus von Kues: *Die belehrte Unwissenheit*, Buch 1-3, Hamburg 1999 und 2002

Literatur

- M. Clauss: *Alexandria – Schicksale einer antiken Weltstadt*. Stuttgart 2003
- J. Halfwassen: *Plotin und der Neuplatonismus*, München 2004
- P. Deussen: *Allgemeine Geschichte der Philosophie mit besonderer Berücksichtigung der Religionen*, II. Band, Leipzig 1911
- I. Kant: *Kritik der reinen Vernunft*, B = 2. Auflage 1787, zitiert nach der Ausgabe Meiner, Hamburg 1998
- Udo Kern: „*Gottes Sein ist mein Leben*“ - *Philosophische Brocken bei Meister Eckhart*, Berlin 2003

Einzelnachweise

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Negative Theologie (http://de.wikipedia.org/wiki/Negative_Theologie) 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=Negative_Theologie&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Negative_Theologie&oldid=29475“

Kategorien: Theologie | Mystik | Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Juni 2008 um 22:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.370-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Neid

Aus AnthroWiki

Neid (lat. *invidia*) oder **Missgunst**, als das gefühlsmäßige Verübeln des Glücks und der Besserstellung Anderer, ist auf den luziferischen Einfluss im Astralleib zurückzuführen und zählt in der christlich-abendländischen Tradition zu den sieben Hauptlastern.

"Wenn wir irgend jemanden beneiden, so sind wir nicht geneigt, uns jener Tugend hinzugeben, die auf den tiefsten, innersten Wesenskern, auf das Göttliche des anderen Menschen eingeht. Denn Mitfühlen hat erst dann Wert, wenn wir nicht nur Mitgefühl haben, sondern wenn wir den Kern, die geistige Wesenheit des anderen Menschen schätzen können. Menschenschätzung aber, als Grundlage des Mitgefühls, schließt in sich, daß wir die Vorzüge des anderen Menschen gelten lassen und uns über die Erfolge, die Entwicklungsstufen anderer Menschen freuen können. Und das alles schließt den Neid aus. Neid zeigt sich als Eigenschaft, die mit dem allerstärksten Egoismus des Menschen nahe zusammenhängt. Neid ist einer der schlimmsten Einflüsse Luzifers. Alles was in unserer Seele leben kann und unter Neid zu registrieren ist, gehört in sein Gebiet, und jedesmal, wenn wir eine Anwandlung von Neid haben, packt uns Luzifer an unseren Trieben in unserem Astralleib." (Lit.: GA 125, S 192ff)

Giotto di Bondone, Der Neid

Wird der Neid bekämpft, kann er sich als karmische Wirkung in die ahrimanische Tadelsucht verwandeln, die ihren Sitz im Ätherleib hat:

"Und der Neid, den wir bekämpfen, tritt dann häufig im Leben so auf, daß wir die Begierde bekommen, die Fehler anderer Menschen aufzusuchen und recht viel zu tadeln. Wir begegnen im Leben manchem Menschen, der wie mit einer gewissen hellsichtigen Kraft immer die Fehler und Schattenseiten anderer Menschen herausfindet, und wenn wir dieser Erscheinung auf den Grund gehen, so liegt er darin, daß der Neid sich in Tadelsucht umgewandelt hat, und diese scheint dem betreffenden Menschen eine recht gute Eigenschaft zu sein. Es ist gut, so sagen sie, daß man auf das Vorhandensein dieser schlechten Eigenschaften aufmerksam macht. Hinter solcher Tadelsucht steckt aber nichts anderes als umgewandelter, maskierter Neid.

Ein Mensch ist zum Beispiel in seiner Jugend neidisch. Der Neid tritt nachher nicht mehr hervor, und es zeigt sich die Umwandlung desselben im Alter wieder dadurch, daß der Betreffende sich mit der Eigenschaft der Unselbständigkeit zeigt, des Abhängig-sein-Wollens von anderen Menschen, immer andere Menschen haben zu müssen, die raten und helfen. Eine gewisse moralische Schwäche tritt als die Folge des umgewandelten Neides auf, und wir werden immer sehen, wenn jemand diese moralische Schwäche hat, daß da die karmische Folge des umgewandelten Neides vorliegt." (Lit.: GA 125, S 194ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA125.pdf#page=194ff>))

"Im Grunde wirkt Karma so, daß es wie eine leise Erfüllung in derselben Inkarnation noch zum Ausdruck kommt, maßgebend aber für den Charakter wird es in der nächsten Inkarnation. So tritt, wo Neid in der Jugend sich gezeigt hat, Hilflosigkeit im Alter auf, Das ist eine leise karmische Nuance. Die bleibt dann bestehen auch nach dem Tode und wirkt weiter durch Kamaloka* hindurch, und das was sich dann als aufbauende Kräfte für das nächste Leben zeigt, das enthält diese karmische Nuance und verwebt sie in das, was als Grundcharakter der drei Leiber, des physischen, des Ätherleibes, des Astralleibes, im nächsten Leben sich ausdrückt. Ist nun Neid eine Grundeigenschaft des Charakters in der einen Inkarnation, so wirkt diese in der nächsten Inkarnation in alle drei Leiber hinein und wird dann eine schwache Gesundheit zur Folge haben." (Lit.: Beiträge 45, S 5)

"So werden wir unter diejenigen Menschen hineingeboren, die wir beneidet haben, oder die wir getadelt haben. Wenn ein Kind mit einem schwachen Leib in eine Umgebung hineingeboren wird, sollten wir uns fragen: Wie

haben wir uns da zu verhalten? Das richtigste Verhalten muß dasjenige sein, was moralisch das hochsinnigste ist: zu verzeihen. Es wirkt ungeheuer erzieherisch, wenn wir einem schwachen Kinde, das in unsere Umgebung hineingeboren ist, liebend verzeihen können. Derjenige, durch den das wirklich kraftvoll geschieht, wird schon sehen, daß das Kind dadurch stärker und stärker wird. Bis auf das Denken hinein muß verzeihende Liebe wirken, denn dadurch kann das Kind Kräfte sammeln, um sein früheres Karma umzubiegen und in die richtige Richtung zu bringen. Das Kind wird auch leiblich stark werden. Ein solches Kind zeigt oftmals Eigenschaften, die unangenehm sind. Wenn wir es lieben – bis ins allertiefste Herz, so wirkt das als das intensivste Heilmittel, und wir werden bald finden, wie wirksam dieses Heilmittel ist." (Lit.: GA 125, S 197 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA125.pdf#page=197>))

Ernährungsratschläge

Die Ernährung beeinflusst auch das Seelenleben. Wer zu Neid, Missgunst und Hinterlist neigt, sollte alle Rankengewächse wie Gurken und Kürbisse meiden; auch bei Früchten sollte man vorsichtig sein. (Lit.: GA 266a, S 558 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266a.pdf#page=558>))

Literatur

1. *Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe*, Heft 45 (Ostern 1974)
2. Rudolf Steiner: *Die Beantwortung von Welt- und Lebensfragen durch Anthroposophie*, GA 125 (1992)
3. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band I: 1904 – 1909*, GA 266/1 (1995)

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

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.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=Neid&oldid=40074>“

Kategorie: Ethik

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 24. April 2011 um 21:10 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.416-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Neophyt

Aus AnthroWiki

Als **Neophyt** wird ein junger Geistesschüler bezeichnet, der in die Mysterien eingeweiht werden soll.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Neophyt&oldid=42236>“

Kategorie: Schulungsweg

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2011 um 21:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 241-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nephesch

Aus AnthroWiki

Nephesch (hebr. נפש) ist der noch am stärksten *animalische* Anteil der Seele, die *tierische Seele*, von der die Begierden und Instinkte ausgehen und entspricht in der siebengliedrigen Wesenheit des Menschen der mit dem Astralleib zu einer Einheit verbundenen Empfindungsseele (Trieb- und Empfindungsleib).

"Denn diese alten hebräischen Ausdrücke nephesch, ruach, n'schamah, die sind nichts anderes als das, was wir parallel unseren geisteswissenschaftlichen Ausdrücken auch charakterisiert haben. Nephesch dürfen wir parallelisieren in bezug auf den Menschen mit der Empfindungsseele, ruach dürfen wir anwenden für die Verstandesseele, n'schamah für die Bewußtseinsseele." (Lit.: GA 122, S 181 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA122.pdf#page=181>))

In der Genesis wird als *Nephesch* die *lebendige Seele* bezeichnet, die entsteht, als Gott dem Menschen den lebendigen Odem, den Hauch des Lebens (Neschama) einbläst (1 Mos 2,7). Auch die Tiere verfügen über *Nephesch*, doch wirkt sie hier, anders als beim Menschen, von außen als Gruppenseele und regelt den Atmungsprozess:

"Beim Tier liegt ein Atmungsprozeß vor, der sozusagen streng von außen geregelt ist, der dem inneren individuellen Ich in der heute geschilderten Beziehung nicht unterliegt. Das, was den Atmungsprozeß unterhält, was ihn eigentlich regelt, das nannte man zum Beispiel in der alttestamentlichen Geheimlehre die «Nephesch». Das ist in Wahrheit das, was man die «tierische Seele» nennt. Also was beim Tier ein Gruppen-Ich ist, das ist die Nephesch. Und in der Bibel heißt es ganz richtig: Und der Gott blies - oder hauchte - dem Menschen die Nephesch - die tierische Seele - ein, und der Mensch ward eine lebendige Seele in sich selber. - Dies versteht man natürlich sehr häufig falsch, weil man in unserer Zeit solche tiefen Schriften nicht lesen kann, denn man liest einseitig. Wenn zum Beispiel dasteht: Und der Gott hauchte dem Menschen die Nephesch ein, die tierische Seele -, so heißt das nicht, er schuf sie in diesem Moment, sondern sie war schon da. Daß sie vorher nicht da war, das steht nicht da. Sie war vorhanden, äußerlich. Und was der Gott tat, war, daß er das, was vorher als Gruppenseele äußerlich vorhanden war, dem Menschen in das Innere verlegte. Das ist das Wesentliche, daß man einen solchen Ausdruck in seiner wirklichen Gründlichkeit versteht. Man könnte fragen: Was entstand denn dadurch, daß die Nephesch in das menschliche Innere verlegt wurde? Dadurch wurde es möglich, daß der Mensch jene Erhabenheit über das Tier erlangte, die es ihm möglich machte, sein Ich innerlich tätig zu entfalten, zu lachen und zu weinen und damit Freude und Schmerz in der Weise zu erleben, daß sie an ihm selber arbeiten." (Lit.: GA 107, S 269f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA107.pdf#page=269f>))

Das Gruppen-Ich, das ähnlich dem tierischen Gruppen-Ich vorher von außen auf den Menschen einwirkte, zieht damit in das Innere des Menschen ein und wird zum individuellen Ich.

Nach hebräischer Ansicht trägt Nephesch kein eigenes Seelenlicht in sich, sondern wird von Ruach, der Verstandes- und Gemütsseele, erleuchtet und beherrscht, die ihrerseits aus Neschama, der Bewusstseinsseele bzw. der Gemeinschaft der höheren geistigen Wesensglieder (Atma, Buddhi und Manas) entspringt. Das weist darauf hin, dass Nephesch nur aus jenen seelischen Substanz gewoben ist, die den vier niederen Regionen der Seelenwelt entstammen. Wenn Neschama nach dem Tod zu den *göttlichen Quellen* aufsteigen darf, kann *Ruach* in den Garten Eden einziehen. Dann findet auch *Nephesch* seinen Frieden in der Erdsphäre. In den Sabbatnächten, in den Nächten des Neumondes und der Feste steigt *Ruach* in noch höhere Regionen auf und wird von dem oberen Licht durchleuchtet, um dann wieder in den Garten Eden zurückzukehren und dann beginnt auch Nephesch zu leuchten und nimmt die Gestalt an, die der Körper vor dem Tod hatte und stimmt den Lobgesang Gottes an.

Nach Isaak Luria zieht Nephesch mit der Geburt in den Menschen ein, Ruach aber erst mit der Geschlechtsreife um das 14. Lebensjahr und Neschama mit der Geburt des Ich etwa im 21. Lebensjahr.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Menschenkunde*, GA 107 (1988), Berlin, 27. April 1909 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA107.pdf>)
2. Rudolf Steiner: *Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte*, GA 122 (1984), München, 26. August 1910 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA122.pdf>)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Nephesch&oldid=39364>“

Kategorien: Wesensglieder | Schöpfungsgeschichte

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. April 2011 um 21:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.852-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nephilim

Aus AnthroWiki

Die **Nephilim** (hebräisch נְפִילִים von *naphil* „Riesen“ [1]) waren in der altisraelischen Mythologie riesenhafte Mischwesen, gezeugt von göttlichen Wesen und Menschenfrauen. Die Nephilim waren größer und stärker als Menschen und laut den Berichten der Apokryphen von großer Boshaftigkeit.

Im Internet kursieren immer wieder angebliche Fotos von archäologischen Ausgrabungen von Riesenskeletten. Dabei handelt es sich jedoch um perspektivische Tricks oder Fälschungen[2].

Inhaltsverzeichnis

- 1 Nephilim in der Bibel
- 2 Nephilim in den Apokryphen
- 3 Literatur
- 4 Einzelnachweise

Nephilim in der Bibel

Der erste Beleg für das Wort „Nephilim“ in der Bibel findet sich im 1. Buch Mose 6, 4: Göttliche Wesen männlichen Geschlechts (hebräisch בני האלהים *benej ha'elohim* „Gottessöhne“) begehrten Menschenfrauen, und diese wurden von ihnen geschwängert. Die Nachkommen waren die Riesen der Vorzeit. Die betreffende Stelle lautet:

Lutherbibel

„Zu der Zeit und auch später noch, als die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen gingen und sie ihnen Kinder gebaren, wurden daraus die Riesen auf Erden. Das sind die Helden der Vorzeit, die hochberühmten.“

Einheitsübersetzung

„In jenen Tagen gab es auf der Erde die Riesen, und auch später noch, nachdem sich die Gottessöhne mit den Menschentöchtern eingelassen und diese ihnen Kinder geboren hatten. Das sind die Helden der Vorzeit, die berühmten Männer.“

Vulgata

„Gigantes autem erant super terram in diebus illis postquam enim ingressi sunt filii Dei ad filias hominum illaeque genuerunt isti sunt potentes a saeculo viri famosi.“

Septuaginta

„οι δε γιγαντες ησαν επι της γης εν ταις ημεραις εκειναις και μετ' εκεινο ως αν εισεπορευοντο οι υιοι του θεου προς τας θυγατερας των ανθρωπων και εγεννωσαν εαυτοις εκεινοι ησαν οι γιγαντες οι απ' αιωνος οι ανθρωποι οι ονομαστοι“

Tanach

„הנפלים היו בארץ בימים ההם וגם אחר־יכן אשר יבאו בני האלהים אל־ בנות האדם וילדו להם המה הגברים אשר מעולם אנשי השם:“

Das Wort Nephilim erscheint noch einmal in Num 13,32-33 , wo die Söhne des Anak, die Anakiter mit ihnen verglichen werden. Die von Mose ausgesandten Kundschafter berichten darüber, was sie im Land Kanaan gesehen haben:

„Und sie verbreiteten bei den Israeliten falsche Gerüchte über das Land, das sie erkundet hatten, und sagten: Das Land, das wir durchwandert und erkundet haben, ist ein Land, das seine Bewohner auffrisst; alle Leute, die wir dort gesehen haben, sind hochgewachsen. Sogar die Riesen haben wir dort gesehen - die Anakiter gehören nämlich zu den Riesen. Wir kamen uns selbst klein wie Heuschrecken vor und auch ihnen erschienen wir so.“

Ob „Nephilim“ eine allgemeine Bezeichnungen für Riesen oder einfach hünenhafte Menschen ist, oder ob „Nephilim“ nur die von den Göttersöhnen gezeugten Wesen bezeichnet (womit dann die Anakiter eventuell deren Nachkommen wären), wird aus den angeführten Stellen nicht klar. In der Septuaginta wurde das Wort einfach mit „Riesen“ (γίγαντες) übersetzt.

Nephilim in den Apokryphen

In den kanonischen Texten werden die Nephilim sonst nicht mehr erwähnt, wohl aber wird ihre Geschichte in den Apokryphen ausführlich dargestellt, nämlich

- im 1. Buch Henoch,
- dem Jubiläenbuch und
- dem Gigantenbuch.

In diesen Schriften werden die Göttersöhne meist als *Egregoroi* (griech. „Wächter“) bezeichnet. Der Inhalt lässt sich etwa wie folgt zusammenfassen:

- Die Göttersöhne/Wächter steigen hinab in die Welt der Menschen.
- Es sind 200 Wächter, ihre Anführer sind 20.
- Shemichaza ist der Oberste.
- Andere Anführer sind Baraq'el und Azazel.
- Angetan von der Schönheit der Menschenfrauen haben sie Gemeinschaft mit ihnen.
- Sie lehren die Menschenkinder verbotene Dinge und Himmelgeheimnisse.
- Die aus der Gemeinschaft mit Menschenfrauen gezeugten Kinder sind die Riesen, die Nephelim.
- Die Nephelim sind riesig, fressen alles, Vieh und Mensch, und sind eine Bedrückung der Erde.
- Shemichaza hat zwei Söhne, Ohajah und Hawajah.
- Ohajah und Hawajah träumen:
 - Ein Traum: eine riesige Steintafel. Alles wird ausgelöscht, bis auf 4 Zeilen. Die eine Version: Die Tafel versinkt im Wasser. Die andere Version: Ein Engel kommt und löscht die Zeilen der Tafel, bis auf 4 Zeilen, Worte oder auch Namen.
 - Der andere Traum: ein paradiesischer Garten mit zahlreichen Bäumen. Ein Engel kommt und haut alle Bäume um, bis auf einen mit 3 Zweigen.
- Die Träumer können die Träume nicht deuten. Ein Bote wird ausgesandt zu Henoch, dem Schreiber. Der Bote ist Mahawaj, Sohn des Wächters Baraq'el. Der macht eine weite Reise, denn Henoch ist nicht mehr in der Welt.
- Henoch deutet die Träume: Alle Nephelim werden vernichtet werden, die Wächter werden den Untergang ihrer Kinder sehen. Die 4 übrig gebliebenen Worte bzw. der Baum mit den 3 Zweigen steht für Noach und seine drei Söhne.
- Letzten Endes werden die Wächter gebunden bis zum Ende der Welt und ihre Nachkommen werden in der Sintflut vernichtet.

Literatur

- P.W. Coxon: Art. *Nephilim*. In: K. van der Toorn; B. Becking; Pieter W. van der Horst (Hg.): *Dictionary of Deities and Demons in the Bible*. Leiden, Boston, Köln, ²1999, 618-620.
- Johann Heinrich Kurtz: *Die Ehen der Söhne Gottes mit den Töchtern der Menschen. Eine theologische Untersuchung zur exegetischen dogmatischen und praktischen Würdigung des biblischen Berichtes Gen. 6,1-4*. Berlin, 1857 (Google Books (http://books.google.com/books?id=a5O2e4GG8p4C&pg=PA81&dq=nephilim&as_brr=1&hl=de#PPP3,M1))

Einzelnachweise

- ↑ Morris Jastrow: *Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic*. 1926, S. 924. [1] (<http://www.tyndalearchive.com/tabs/jastrow/>)
- ↑ Luis’ Illustrated Blog (<http://www.luisescobarblog.com/?p=86>) mit Beispielen von Photofälschungen (englisch)

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Nephilim&oldid=45415>“

Kategorien: Tora | Jüdische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. März 2012 um 13:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 243-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nephthys (Ägyptische Mythologie)

Aus AnthroWiki

Nephthys, auch *Neb-hut* oder *Nebet-hut* ist eine Geburts- und Totengöttin in der ägyptischen Mythologie, die in ihrer Erscheinung auch die Göttin Nut repräsentiert. In den Pyramidentexten galt sie als „Göttin des Südens“.[2]

Inhaltsverzeichnis

- 1 Darstellung
- 2 Name
- 3 Bedeutung
- 4 Kultorte und Kult
- 5 In der griechischen Mythologie
- 6 Siehe auch
- 7 Literatur
- 8 Weblink
- 9 Einzelnachweise

Darstellung

Nephthys wird als stehende Frau dargestellt. Wie ihre Schwester Isis, trägt auch sie die Hieroglyphen ihres Namens auf dem Kopf: Die Zeichen für Herr(in) und Haus. Auf Särgen erscheint sie in menschlicher Gestalt mit ausgebreiteten Flügeln, im Osiris-Mythos hingegen als Raubvogel[3]. Manche Darstellungen zeigen die Gottheit auch beim Säugen des Königs, der als ihr Menstruationsblut bezeichnet wird. Im Alten Reich wurde sie als Beschützerin des Pharaos zum ersten Mal erwähnt, im Neuen Reich dann auf diversen Wänden und Statuen

Name

Ihr Name **Nebet-hut** bedeutet lediglich *Herrin des Hauses*, woraus sich jedoch keine weiteren Hinweise über sie ergeben. Mit Haus ist vermutlich der Palast des Osiris gemeint[4]. Weitere Namen der Nephthys sind *Die Schwester des Gottes (des Osiris)* und *Die Witwe (des Osiris)* [3].

Bedeutung

Über das ursprüngliche Wesen der Nephthys ist nichts bekannt. In der Neunheit von Heliopolis ist sie die Tochter von Nut und Geb und Schwester von Osiris, Seth und Isis. Sie war aber auch die Gattin des Seth, wobei aus dieser Verbindung keine Kinder hervorgingen. Dem Osiris-Mythos zufolge wünschte sie sich ein Kind von Osiris und dieser zeugte mit ihr das Kind Anubis.

Nephthys in Hieroglyphen

Ideogramme	<p>UNIQ3131e3c07bfea335-hiero-00000000-QINU</p> <p>UNIQ3131e3c07bfea335-hiero-00000001-QINU</p>
oder	<p>UNIQ3131e3c07bfea335-hiero-00000002-QINU[1]</p>
oder	<p>UNIQ3131e3c07bfea335-hiero-00000006-QINU</p> <p>Nephthys (Nepht hys) <i>Nb.t ḥw.t</i></p>
Transkription	<i>Nb.t-ḥw.t</i>
Altkoptisch	(<i>Nebthō</i>)

Nephthys mit Was-Zepter und Ankh-Zeichen

Nephtys galt, wie ihre Schwester Isis, als Totengöttin. Sie half Isis beim Auffinden des verstückelten Leichnam des Osiris sowie bei dessen Einbalsamierung. Beide trauerten über dem Toten in Gestalt von Milanen. Sie begleitete die Toten ins Jenseits und trauerte um sie. Einem verstorbenen König riet man, dass er vor den Locken der Nephtys fliehen solle. Sie symbolisierten Mumienbinden. Diese sind zwar erforderlich, gelten im Jenseits aber auch als Hindernis. Sie gilt auch als die Göttin der Magie und der Weissagung.

Zusammen mit Isis, Neith und Selket ist sie eine der vier Schutzgöttinnen der Horussöhne. Sie beschützt die Kanope des Hapi, in der die Lunge des Verstorbenen aufbewahrt wird.

Eine weitere Verbindung besteht zu den Göttinnen Uto und Nechet. Zusammen mit ihnen war sie Amme und Wärterin des Harpokrates ^[3].

Kultorte und Kult

Der Geburtstag der Nephtys wurde am 5. Epagomen (ca. 26.09.) gefeiert. Da sie keine Ortsgöttin war, gab es auch keinen festen Kult um sie, wie bei anderen Göttern. Selten wurde sie ohne Bezug zu Isis verehrt. Aus der Ramessidenzeit, in der 19. und 20. Dynastie, sind Kulte um sie in Verbindung mit Seth belegt.

In der griechischen Mythologie

Hier wird sie mit Teleute, Nike oder Aphrodite gleichgesetzt.

Siehe auch

- Liste ägyptischer Götter

Literatur

- 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
- Rolf Felde: *Ägyptische Gottheiten*. Wiesbaden 1995
- Hans Bonnet: *Lexikon der ägyptischen Religionsgeschichte*. Nikol-Verlag, Hamburg 2000, ISBN 3-937872-08-6

Weblink

 Commons: Nephtys - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

Einzelnachweise

- ↑ [[Wikipedia:Alexandra von Lieven]]: *Grundriss des Laufes der Sterne – Das sogenannte Nutbuch*. The Carsten Niebuhr Institute of Ancient Eastern Studies (u. a.), Kopenhagen 2007, ISBN 978-87-635-0406-5, S. 47.
- ↑ Jan Assmann: *Tod und Jenseits im Alten Ägypten*. Beck, München 2003, ISBN 3-406-49707-1, S. 164.
- ↑ 3,0 3,1 3,2 Rolf Felde: *Ägyptische Gottheiten*. S.42
- ↑ Veronica Ions: *Die Götter und Mythen Ägyptens*. S.65

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Nephtys (Ägyptische Mythologie) ([http://de.wikipedia.org/wiki/Nephtys_\(%C3%84gyptische_Mythologie\)](http://de.wikipedia.org/wiki/Nephtys_(%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=Nephtys_\(%C3%84gyptische_Mythologie\)&action=history](http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Nephtys_(%C3%84gyptische_Mythologie)&action=history)) verfügbar.

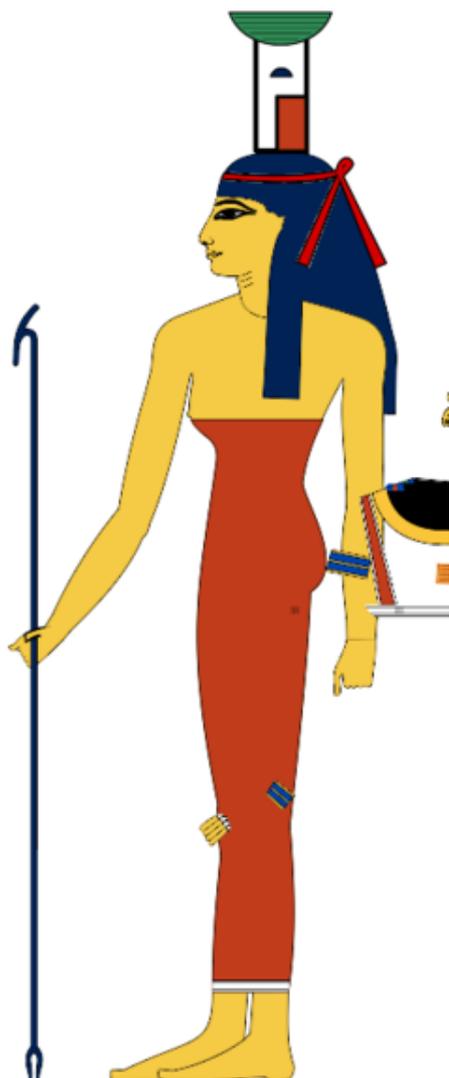
Von „[http://anthrowiki.at/index.php?title=Nephthys_\(Ägyptische_Mythologie\)&oldid=43559](http://anthrowiki.at/index.php?title=Nephthys_(Ägyptische_Mythologie)&oldid=43559)“

Kategorien: [Ägyptische Gottheit](#) | [Totengott](#) | [Weibliche Gottheit](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Juli 2011 um 07:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 285-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz [Creative Commons](#) „[Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen](#)“.

Datei:Nephtys.svg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 276 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (SVG-Datei, Basisgröße: 350 × 760 Pixel, Dateigröße: 127 KB)

Nephtys

Quelle: <http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Nephtys.svg>

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:04, 21. Jul. 2011		350 × 760 (127 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Nephtys Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Nephtys.svg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

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

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

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

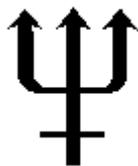
Breite	350
Höhe	760

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Nepthys.svg&oldid=43554>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Juli 2011 um 07:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 65-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Neptun.gif

Aus AnthroWiki

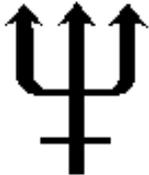
Keine höhere Auflösung vorhanden.

Neptun.gif (100 × 110 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/gif)

Neptun

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)	Neptun
	07:34, 14. Mär. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(1 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Neptun

- 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 4 Seiten verwenden diese Datei:

- Astrologie
- Siebenjahresperioden
- Uranus, Neptun und Pluto
- Wesensglieder

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Neptun.gif&oldid=21904>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. März 2007 um 07:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 365-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nerthus

Aus AnthroWiki

Nerthus oder **Hertha** ist eine germanische Gottheit.

Nach Tacitus, *Germania* Kap. 40, wurde die Gottheit Nerthus von den germanischen Stämmen der Avionen, Anglier, Variner, Eudosen, Suardonen, nördlichen Sueben und Nuitonen verehrt. Tacitus beschreibt Nerthus als *Terra Mater* (Mutter Erde), nennt sie aber nicht *dea* (Göttin), sondern *numen* (göttliches Wesen).

Auf einer Insel des Ozeans (wohl der Ostsee) gab es in einem heiligen Hain einen bedeckten Wagen, der nur von einem Priester berührt werden durfte. Mit diesem von Kühen gezogenen Wagen soll Nerthus durch das Land gefahren sein. Während dieser Fahrt herrschte bei den Stämmen ein heiliger Friede, der an den ebenfalls von Tacitus überlieferten Frieden bei den Suionen erinnert. Nach der Fahrt wurde der Wagen mit den ihn bedeckenden Tüchern in einem See von Sklaven gewaschen, die anschließend dort ertränkt wurden.

Der Name der offensichtlich mehr oder weniger geschlechtslosen Gottheit wird seit Jacob Grimm oft als mit dem des nordgermanischen Gottes Njörðr (<Nerður) für identisch gehalten, weshalb man in Nerthus eine Frühform des Njörð zu sehen pflegt. Außerdem war ja Njörð ein Schiffsgott, was gut zu dem heiligen See bei Tacitus passt. Nerthus wird aber auch gleichzeitig als Schwester und Gattin des Njörð angesehen und gilt als Mutter des Göttergeschlechts der Wanen.

Neuerdings wird die Identifikation von Nerthus mit Njörð stark angezweifelt. (Lit.: Simek, S. 148; Motz). Hier wird die Göttin Nerthus mit ihrer Umfahrt durch das Land mehr im Zusammenhang mit den häuslichen Angelegenheiten gesehen, Frau Holle und Frau Perchta seien die nächsten Parallelen und die eigentlichen Spätformen der Nerthus.

Ungeklärt ist auch, wo das Heiligtum der Nerthus lag. Neben anderen Orten wird Rügen vermutet, wie es etwa Ludwig Bechstein schildert:

"Im Eiland Rügen war das Heiligtum der Mutter Erde, als Göttin gedacht von den alten Urvölkern des germanischen Nordens und Hertha geheißten. Ein geheiligter Buchenwald, die Stubbnitz genannt, umgab einen tiefen See. Im Walde stand der mit einem Gewand bedeckte Wagen der Göttin, darin sie alljährlich einmal das Land durchfuhr, im Geleite eines einzigen Priesters, dem ihr Wille offenbart ward. Zwei heilige Kühe zogen den Wagen der Göttin, und wohin derselbe kam, da war Freude und Fülle und eitel Friedensfest. Niemand durfte da streiten, keine Waffe durfte ergriffen werden. Das währte so lange, als die Göttin an einem Orte verweilte, und wenn sie nicht mehr weilen wollte, da führte der Priester sie zurück in ihr Heiligtum. Dann wurde in dem düstern See ihr Wagen, Gewande und ihr Bildnis gereinigt, und die Sklaven, welche dabei dienten, wurden in dem See geopfert, damit ihrer keiner je erzählte, was er geschaut. Die Sage geht, daß die Insel Rügen weder Wölfe noch Katzen dulde." (Lit.: Ludwig Bechstein, S 63, *Der Herthasee*)

Der geistige Hintergrund des Nerthus-Kults

Im **Nerthus-Kult** kommt die Tatsache zum Ausdruck, dass es einen Übergangszustand von der ungeschlechtlichen zur geschlechtlichen Fortpflanzung gab. Die Fortpflanzung wurde unbewusst vollzogen und deutete sich den Menschen nur ganz zart in Träumen an, solange sie noch im paradiesische Zustand waren. Diejenigen aber, die den Zeugungsakt schon bewusst erlebten, waren früher heruntergestiegen und gehörten damit zu den tieferstehenden Menschen. Im Nerthus-Kult entsprechen ihnen die den Zug der Nerthus begleitenden Sklaven, die nachher getötet werden (Lit.: GA 1065, S 106ff).

Originaltext von Tacitus:

XL. Contra Langobardos paucitas nobilitat:
 plurimis ac valentissimis
 nationibus cincti non per obsequium, sed proeliis ac
 periclitando tuti sunt.
 Reudigni deinde et Aviones et Anglii et Varini et
 Eudoses et Suardones et
 Nuithones fluminibus aut silvis muniuntur.
 Nec quicquam notabile in singulis, nisi quod in
 commune Nerthum, id est terram
 matrem, colunt, eamque intervenire rebus hominum,
 invehī populus arbitrantur.
 Est in insula Oceani castum nemus, dicatumque in
 eo vehiculum, veste
 contectum. Attingere uni sacerdoti concessum. Is
 adesse penetrali deam
 intellegit vectamque bubus feminis multa cum
 veneratione prosequitur.
 Laeti tunc dies, festa loca, quaecumque adventu
 hospitioque dignatur.
 Non bella ineunt, non arma sumunt; clausum omne
 ferrum; pax et quies tunc
 tantum nota, tunc tantum amata, donec idem
 sacerdos satiatam conversatione
 mortalium deam templo reddat. Mox vehiculum et
 vestes et, si credere velis,
 numen ipsum secreto lacu abluitur. Servi ministrant,
 quos statim idem lacus
 haurit. Arcanus hinc terror sanctaque ignorantia,
 quid sit illud, quod
 tantum perituri vident. (Lit.: Tacitus, Kap.40)

40 Dagegen macht die Langobarden ihre geringe Zahl
 berühmt: umgeben von zahlreichen sehr starken Völkern
 sind sie doch nicht durch Gehorsam, sondern durch
 Kämpfe und Wagnisse sicher. Von den Reudignern,
 Avionen, Anghern, Varinern, Eudosen, Suardonen und
 Nuitonen sind sie durch Flüsse und Wälder getrennt. Im
 Einzelnen ist von ihnen nichts bemerkenswertes, außer
 dass sie gemeinsam die Nerthus, die Mutter Erde,
 verehren und glauben, dass sie sich um die
 Angelegenheiten der Menschen kümmert, und sie meinen,
 dass sie zum Volk auf einem Wagen daher gefahren
 kommt. Auf einer Insel im Weltmeer ist ein heiliger Hain
 und auf diesem ein Wagen, der mit einem Tuch überdeckt
 ist; nur einem Priester ist es erlaubt, ihn zu berühren.
 Dieser erkennt, wenn die Göttin im Inneren ist, und
 begleitet sie, deren Wagen von Kühen gezogen wird, mit
 großer Ehrfurcht. Dann sind frohe Tage, alle Stätten sind
 festlicht geschmückt, die die Göttin mit ihrer Ankunft und
 ihrer Einkehr würdigt. Sie fangen keinen Krieg an und
 greifen nicht zu den Waffen; alles Eisen wird
 weggeschlossen; Ruhe und Frieden sind dann bekannt und
 beliebt, bis schließlich der selbe Priester die vom Umgang
 mit den Sterblichen müde Göttin dem Tempel zurück gibt.
 Bald werden der Wagen, das Tuch und, man möge es
 glauben, die Göttin selbst in einem entlegenen See
 gebadet. Dabei sind Sklaven behilflich, die dann der selbe
 See verschlingt. Ein geheimnisvoller Schrecken und
 heilige Unwissenheit herrschen, was dies für ein Wesen
 sei, das nur die Todgeweihten sehen dürfen.

Literatur

- Ludwig Bechstein: *Deutsche Sagen*, Werner Dausien, Hanau 1987
- Publius Cornelius Tacitus: *de origine et situ germanorum liber*.
- Rudolf Simek: *Religion und Mythologie der Germanen*. Darmstadt 2003.
- Lotte Motz: *The Goddess Nerthus. A New Approach*. In: *Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik*. 1992. Bd. 36, S. 1 - 19.
- A. Hultgård: *Nerthus und Nerthuskult*. In: *Reallexikon der germanischen Altertumskunde*. Berlin 2002.
- Rudolf Steiner: *Ägyptische Mythen und Mysterien*, GA 106 (1992)

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Nerthus&oldid=21735>“

Kategorien: Mythologie | Germanische Mythologie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 11. März 2007 um 13:28 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.718-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nerven-Sinnessystem

Aus AnthroWiki

Das **Nerven-Sinnessystem** ist der höchstgelegenen Teil des dreigliedrigen menschlichen Organismus. Es ist hauptsächlich im Kopf zentriert und bildet das physische Werkzeug für die sinnliche Wahrnehmung, das Vorstellen und das Denken. Es gibt dem Menschen die Grundlage für sein waches Tagesbewusstsein, mit dem er die sinnliche Welt erfasst.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Nerven-Sinnessystem&oldid=30427>“

Kategorien: [Grundbegriffe](#) | [Mensch](#) | [Organismus](#) | [Dreigliederung des menschlichen Organismus](#) | [Dreigliederung](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Januar 2009 um 17:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.020-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz [Creative Commons](#) „[Namensnennung](#), [Weitergabe unter gleichen Bedingungen](#)“.

Nervensystem

Aus AnthroWiki

Das **Nervensystem**, das bereits auf dem alten Mond veranlagt wurde, ist primär der unmittelbare physische Ausdruck des Astralleibs. Eine differenziertere Betrachtung zeigt allerdings, dass auch die anderen übersinnlichen Wesensglieder des Menschen an seiner Bildung und Funktion wesentlich beteiligt sind.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Nervensystem und Wesensglieder
- 2 Nerven und Bewusstsein
- 3 Motorische und sensorische Nerven
 - 3.1 Die Willenstätigkeit wird nicht zentral gesteuert
 - 3.2 Blut und Nerv
 - 3.3 Ein sozial verträglicher Begriff der menschlichen Arbeit
- 4 Siehe auch
- 5 Literatur

Nervensystem und Wesensglieder

"Im sympathischen Nervensystem, das die Verdauungsorgane durchsetzt, waltet vornehmlich der ätherische Leib. Die Nervenorgane, die da in Betracht kommen, sind von sich aus vorzüglich nur lebende Organe. Die astralische und die Ich-Organisation wirken auf sie nicht innerlich organisierend, sondern von außen. Daher ist der Einfluß der in diesen Nervenorganen wirksamen Ich- und astralischen Organisation ein starker. Affekte und Leidenschaften haben eine dauernde, bedeutsame Wirkung auf den Sympathikus. Kummer, Sorgen richten dieses Nervensystem allmählich zugrunde.

Das Rückenmarks-Nervensystem mit allen seinen Verzweigungen ist dasjenige, in welches die astralische Organisation vorzüglich eingreift. Es ist daher der Träger dessen, was im Menschen seelisch ist, der Reflexvorgänge, nicht aber dessen, was im Ich, in dem selbstbewußten Geiste vorgeht.

Die eigentlichen Gehirnnerven sind diejenigen, die der Ich-Organisation unterliegen. Bei ihnen treten die Tätigkeiten der ätherischen und astralischen Organisation zurück." (Lit.: GA 027, S 40f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA027.pdf#page=40f>))

Dem widerspricht nicht, dass das sympathische Nervensystem zugleich neben dem Blut den, allerdings völlig unterbewusst bleibenden, Hauptangriffspunkt für das menschliche Ich im physischen Leib bildet (Lit.: GA 174, S 126ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA174.pdf#page=126ff>)).

Nerven und Bewusstsein

"Das Empfindungsleben eines einfachen Wesens ist also ein Abdruck des Kosmos, wie der Kristall ein Abdruck seiner Form ist. Mit einem dumpfen Bewußtsein hat man es in solch einfachem Lebewesen zu tun. Aber was dieses Bewußtsein an größerer Dumpfheit hat, das ist auf der anderen Seite ausgeglichen durch den größeren Umfang. Der ganze Kosmos leuchtet in dem dumpfen Bewußtsein, im Innern des Lebenswesens auf. Nun ist aber im Menschen auch nichts anderes vorhanden als eine kompliziertere Ausbildung derjenigen drei Leiber, die in dem einfachsten empfindenden Lebewesen sich finden. Nehmen Sie den Menschen und sehen Sie ab von seinem Blute,

nehmen Sie ihn als ein Wesen, das geformt ist von der Substanz der es umgebenden physischen Welt, das ebenso wie die Pflanze Säfte in sich enthält, die es zu lebendiger Substanz aufruft, und in die es sich ein Nervensystem eingliedert. Dieses erste Nervensystem ist das sogenannte sympathische. Das sympathische Nervensystem im Menschen dehnt sich zu beiden Seiten längs des Rückgrats aus, hat auf jeder Seite eine Reihe von Knoten, verzweigt und verästelt sich und schickt seine Fäden zu den verschiedenen Organen: Lunge, Verdauungswerkzeuge und so weiter. Es ist durch Seitenstränge mit dem Rückenmark verbunden.

Zunächst bedeutet dieses sympathische Nervensystem das Empfindungsleben, das Ihnen eben geschildert worden ist. Der Mensch kann aber mit seinem Bewußtsein nicht hinunterreichen zu dem, was durch diese Nerven von den Weltvorgängen abgespiegelt wird. Diese Nerven sind Ausdrucksmittel. Und so, wie das Menschenleben aufgebaut ist aus der umliegenden kosmischen Welt, so spiegelt sich wider in dem sympathischen Nervensystem diese kosmische Welt. Diese Nerven leben ein dumpfes Innenleben. Könnte der Mensch untertauchen in dieses sympathische Nervensystem, so würde er, wenn er sein oberes Nervensystem einschläferte, wie in einem Lichtleben die großen Gesetze des Kosmos walten und wirken sehen. Es gab beim Menschen der Vorzeit ein heute überwundenes Hellsehen, welches man erkennen kann, wenn durch besondere Vorgänge die Tätigkeit des höheren Nervensystems ausgeschaltet und dadurch das untere Bewußtsein freigemacht wird. Dann lebt der Mensch in dem Nervensystem, das zum Spiegel für die Welt um ihn herum wird, in einer eigenartigen Weise. Gewisse niedere Tiere haben sich diese Stufe des Bewußtseins allerdings erhalten und bewahren sie noch heute. Es ist also ein dumpfes, dämmerhaftes Bewußtsein, aber es ist wesentlich umfassender als das gegenwärtige Menschenbewußtsein. Es spiegelt als dumpfes Innenleben eine weiterreichende Welt, nicht bloß den kleinen Ausschnitt, den der heutige Mensch wahrnimmt.

Für den Menschen tritt aber etwas anderes ein. Hat im Laufe der Entwicklung bis zum sympathischen Nervensystem der Kosmos ein Spiegelbild gefunden, so öffnet sich auf dieser Stufe der Entwicklung das Wesen wieder nach außen: dem sympathischen System gliedert sich das Rückenmark ein. Das Rückenmark- und Gehirnsystem führt dann hin zu den Organen, die mit der Außenwelt die Verbindung herstellen. Wenn im Menschen die Bildung so weit ist, dann ist er nicht mehr berufen, bloß die ursprünglichen Bildungsgesetze des Kosmos in sich spiegeln zu lassen, sondern es tritt das Spiegelbild selbst in ein Verhältnis zur Umgebung. Wenn das sympathische Nervensystem sich zusammengegliedert hat mit den höheren Teilen des Nervensystems, so ist dies ein Ausdruck der vor sich gegangenen Umwandlung des Astralleibes. Dieser lebt dann nicht mehr bloß das kosmische Leben im dumpfen Bewußtsein mit, sondern er fügt sein besonderes Innenleben zu diesem hinzu. Durch das sympathische Nervensystem empfindet ein Wesen, was außer ihm vorgeht, durch das höhere Nervensystem dasjenige, was in ihm vorgeht. Und durch die höchste Form des Nervensystems, die gegenwärtig in der allgemeinen Menschheitsentwicklung zum Vorschein kommt, wird aus dem höher gegliederten Astralleib wieder das Material entnommen, um Bilder der Außenwelt, Vorstellungen, zu schaffen. Der Mensch hat also die Fähigkeit verloren, die ursprünglichen dumpfen Bilder der Außenwelt zu erleben; er empfindet sein Innenleben und baut sich aus diesem seinem Innenleben auf höherer Stufe eine neue Bilderwelt auf, die ihm zwar ein kleineres Stück der Außenwelt spiegelt, aber in hellerer, vollkommenerer Art." (Lit.: GA 055, S 53ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA055.pdf#page=53ff>))

Motorische und sensorische Nerven

Rudolf Steiner hat vielfach darauf hingewiesen, dass kein prinzipieller Unterschied zwischen den sog. *motorischen* und *sensorischen* Nerven besteht; alle Nerven sind in Wahrheit sensorisch. Die Willenstätigkeit entsteht durch den unmittelbaren Eingriff des Astralleibes in das Stoffwechsel-Gliedmaßen-System; die sogenannten motorischen Nerven nehmen nur die daraus resultierende Bewegung wahr.

"Ich habe gestern gesagt, daß unsere physiologische Wissenschaft in einem furchtbaren Irrtum befangen ist, in dem Irrtum nämlich, daß es zweierlei Nerven gebe, motorische und sensitive, während in Wahrheit alles sensitive sind und kein Unterschied besteht zwischen motorischen und sensitiven Nerven. Die sogenannten motorischen Nerven sind nur dazu da, daß wir innerlich unsere Bewegungen wahrnehmen, das heißt, daß wir sensitiv sind mit Bezug auf das, was wir selbst als Menschen tun. Geradeso wie der Mensch mit dem sensitiven Augennerv die Farbe sich vermittelt, so vermittelt er sich die eigene Beinbewegung durch die «motorischen» Nerven, die nicht da sind, um das Bein in Bewegung zu setzen, sondern um wahrzunehmen, daß die Bewegung des Beines ausgeführt werde."

(Lit.: GA 192, S 172 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA192.pdf#page=172>))

"Und in einem Bewegungsvorgang hat man es physisch auch nicht mit etwas zu tun, dessen Wesenhaftes innerhalb des Organismus liegt, sondern mit einer Wirksamkeit des Organismus in den Gleichgewichts- und Kräfteverhältnissen, in die der Organismus gegenüber der Außenwelt hineingestellt ist. Innerhalb des Organismus ist dem Wollen nur ein Stoffwechselvorgang zuzueignen; aber das durch diesen Vorgang ausgelöste Geschehen ist zugleich ein Wesenhaftes innerhalb der Gleichgewichts- und Kräfteverhältnisse der Außenwelt; und die Seele übergreift, indem sie sich wollend betätigt, den Bereich des Organismus und lebt mit ihrem Tun das Geschehen der Außenwelt mit. Eine große Verwirrung hat für die Betrachtung aller dieser Dinge die Gliederung der Nerven in Empfindungs- und motorische Nerven angerichtet. So fest verankert diese Gliederung in den gegenwärtigen physiologischen Vorstellungen erscheint: sie ist nicht in der unbefangenen Beobachtung begründet. Was die Physiologie vorbringt auf Grund der Zerschneidung der Nerven, oder der krankhaften Ausschaltung gewisser Nerven beweist *nicht*, was auf Grundlage des Versuches oder der Erfahrung sich ergibt, sondern etwas ganz anderes. Es beweist, daß der Unterschied gar nicht besteht, den man zwischen Empfindungs- und motorischen Nerven annimmt. Beide Nervenarten sind vielmehr *wesensgleich*. Der sogenannte motorische Nerv dient *nicht in dem Sinne* der Bewegung wie die Lehre von dieser Gliederung es annimmt, sondern *als Träger der Nerventätigkeit* dient er der inneren Wahrnehmung desjenigen Stoffwechselvorganges, der dem Wollen zugrunde liegt, geradeso wie der Empfindungsnerv der Wahrnehmung desjenigen dient, was im Sinnesorgan sich abspielt. Bevor nicht die Nervenlehre in dieser Beziehung mit klaren Begriffen arbeitet, wird eine richtige Zuordnung des Seelenlebens zum Leibesleben nicht zustande kommen." (Lit.: GA 021, S 158f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA021.pdf#page=158f>))

"Man unterscheidet heute, wie ja genugsam bekannt ist, zwischen den sogenannten sensitiven Nerven, die vom Zentrum zu den Sinnen gehen sollen und die sinnlichen Wahrnehmungen vermitteln, und den sogenannten motorischen Nerven, welche etwas zu tun haben sollen mit dem Willen.

Es gibt in Wahrheit zwar anatomisch-physiologisch metamorphosierte Nerven, aber es gibt nur einerlei Art von Nerven. Jeder Nerv ist nur physischer Vorstellungsvermittler. Und diejenigen Nerven, die wir heute motorische Nerven nennen, die sind in ihrer Funktion nicht anders als die sogenannten sensitiven Nerven. Während der sensitive Nerv zu den Sinnen geht, um die Außenwelt wahrzunehmen, geht der sogenannte motorische Nerv, der auch nichts anderes ist als ein innerlicher sensitiver Nerv, in das Innere und vermittelt die Wahrnehmungen, die ich zum Beispiel habe, wenn ich ein Glied bewege, die ich habe, wenn ich irgendwie eine innerliche unbewußte Bewegung auszuführen habe. Der Nerv ist nur der Vermittler der Wahrnehmung für irgend etwas Äußeres oder Inneres. Es gibt nicht zwei Arten von Nerven, nicht sensitive und motorische Nerven. Meinetwillen, die Terminologie ist mir dann einerlei, ob man sie dann sensitive oder motorische nennt, das ist gleichgültig, aber nur einerlei Art und anatomisch- physiologisch etwas metamorphosiert, nur einerlei Art von Nerven gibt es." (Lit.: GA 319, S 56f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA319.pdf#page=56f>))

"Nerven, die motorische sein sollen, gibt es nicht. Es gibt nur Empfindungsnerven. Die motorischen Nerven sind auch Empfindungsnerven; nur sind sie dazu da, die entsprechenden Bewegungen in den Muskeln selbst zur Empfindung zu bringen. Es wird gar nicht viel Zeit dazu gehören, so werden die Menschen es einsehen, daß der Muskel allerdings nicht in Bewegung gebracht wird durch Nerven, sondern daß er in Bewegung kommt durch unsern astralischen Leib, und zwar durch das in unserem Astralleibe, was in diesem zunächst nicht unmittelbar so wahrgenommen wird, wie es ist. Denn das ist ein Gesetz, daß das, was wirken soll, nicht unmittelbar wahrgenommen wird. Was den Muskel in Bewegung bringt, was irgendeine Bewegung des Muskels hervorruft, das hängt zusammen mit dem Astralleib, und zwar so, daß im Astralleib selber zur Bewegung des Muskels eine Art Tonentwicklung, eine Art Schallentwicklung stattfindet. Etwas wie eine Art Musikalisches durchdringt unsern Astralleib, und der Ausdruck dieser Tonentwicklung ist die Muskelbewegung. Es ist wirklich so, wie wenn wir bei den bekannten Chladnischen Klangfiguren leicht beweglichen Staub auf eine Metallplatte bringen und diese dann mit einem Violinbogen streichen: da bekommen wir eine Figur. Von lauter solchen Figuren - die aber Tonfiguren sind - ist auch unser Astralleib durchzogen, die zusammen bewirken, daß unser Astralleib eine bestimmte Lage annimmt. Das ist eingeprägt in dem Astralleib. Ganz trivial können sich die Menschen davon überzeugen, wenn sie den Bizeps, den Oberarmmuskel, recht anspannen und ihn dann ans Ohr bringen: wenn sie sich einige Übung dafür aneignen, nur den Muskel recht anspannen und den Daumen anlegen, dann können sie den Ton hören. Es soll das kein Beweis sein, sondern nur etwas, wodurch man trivial illustrieren kann, was damit

gemeint ist. - So sind wir musikalisch durchdrungen und leben es aus in unsern Muskelbewegungen. Und daß wir etwas von unsern Muskelbewegungen kennen, dazu haben wir die motorischen Nerven, wie man sie unrichtig nennt. Es spricht heute, wie die Dinge in der Physiologie gruppiert werden, noch vieles dagegen, aber nur scheinbar." (Lit.: GA 124, S 162f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA124.pdf#page=162f>))

Die Willenstätigkeit wird nicht zentral gesteuert

"Das Nervenleben hat nicht die Beziehung zum Wollen, die man ihm gewöhnlich zuschreibt, sondern der Wille hat unmittelbar eine Beziehung zum Stoffwechsel, und diese Beziehung zum Stoffwechsel nimmt der vorstellende Mensch erst wiederum wahr durch das Nervensystem. Das ist die wirkliche Beziehung. Das Nervensystem hat keine andere Aufgabe, als vorzustellen. Ob vorgestellt wird irgendein äußerer Gegenstand, ob vorgestellt wird dasjenige, was durch den Willen im Zusammenhange mit dem Stoffwechsel geschieht, der Nerv hat immer die gleiche Aufgabe. Die heutige Wissenschaft unterscheidet sensitive Nerven, die da sein sollen, um von der Körperperipherie aus gewissermaßen die Eindrücke der Außenwelt zum Zentralorgan, wie man sagt, zu tragen; dann wiederum sollen motorische Nerven da sein, welche dasjenige, was vom Zentralsystem als Willensimpuls ausgehen soll, nach der Peripherie des Körpers zu tragen haben. Man hat, ich werde davon noch genauer reden, sehr geistreiche - geistreich sind sie ja, die Dinge -, sehr geistreiche Theorien ersonnen, um nachzuweisen, wie man durch Durchschneiden und so weiter von Nerven beweisen könne, daß ein solcher Unterschied besteht zwischen sensitiven und motorischen Nerven. Aber in Wirklichkeit existiert er nicht. Und viel bedeutungsvoller als alle im Laufe der Zeit geistreich ersonnenen Theorien über den Unterschied von motorischen und sensitiven Nerven ist die andere Tatsache, daß man allerdings den sogenannten motorischen Nerv zerschneiden kann, sein Ende zusammenstückeln kann mit dem Ende eines ebenfalls durchschnittenen sensitiven Nerven, und daß dies dann wiederum einen Nerv von einer Nervenart gibt. Das ist viel mehr sprechend als alles übrige, was sonst ersonnen worden ist, daß ein Unterschied in der wirklichen Funktion zwischen motorischen und sensitiven Nerven nicht gefunden werden kann. Er kann auch in anatomisch-physiologischer Beziehung nicht gefunden werden. Die sogenannten motorischen Nerven sind nicht dasjenige, was den Willensimpuls vom Zentralorgan zu der Peripherie des Menschen trägt, sondern diese motorischen Nerven sind in Wirklichkeit auch sensitive Nerven. Sie sind dazu da, sagen wir, wenn ich zum Beispiel einen Finger bewege, daß eine unmittelbare Beziehung zwischen dem Willensentschluß und dem Stoffwechsel des Fingers zustande kommt, daß der unmittelbare Einfluß, der vom Willen ausgeübt wird, den Stoffwechsel des Fingers ergreift. Diese Stoffwechseländerung, dieser Stoffwechselvorgang wird durch den sogenannten motorischen Nerv wahrgenommen. Und wenn ich den Stoffwechselvorgang nicht wahrnehme, dann erfolgt auch kein Willensentschluß, weil der Mensch darauf angewiesen ist, dasjenige, was in ihm vorgeht, ebenso wahrzunehmen, wenn er dadurch etwas wissen soll, sich beteiligen soll daran, wie irgend etwas in der äußeren Welt wahrzunehmen ist, wenn er daran beteiligt sein soll.

Es ist geradezu, ich möchte sagen, diese Unterscheidung von sensitiven Nerven und motorischen Nerven der bequemste Knecht des Materialismus, allerdings ein Knecht, der nur hat heraufziehen können in der materialistischen Wissenschaft dadurch, daß man einen billigen Vergleich gefunden hat in dieser neueren Zeit, nämlich den des Telegraphen. Man telegraphiert von einer Station zur anderen hin, und dann telegraphiert man wiederum zurück. Nach diesem Bilde des Telegraphierens stellt man sich ungefähr heute die Vorgänge vor von der Peripherie nach dem Zentralorgan und wiederum zurück durch sensitive und motorische Nerven. Das ganze Bild ist natürlich nur möglich in einem Zeitalter, in dem eben gerade die Telegraphie eine solche Rolle zu spielen hat wie im 19. Jahrhundert. Wäre die Telegraphie nicht da, so hätte man ja auch dieses Bild nicht gefunden, und man wäre vielleicht zu einer naturgemäßerer Anschauung der entsprechenden Vorgänge gekommen.

Sehen Sie, es sieht aus, als wenn man, ich möchte sagen, aus einem gewissen Radikalismus heraus, aus Kritikasterei dasjenige in Grund und Boden treten wollte, mit dem sich so viele Menschen soviel ernstliche Mühe gegeben haben. Aber glauben Sie nicht, daß das leicht ist. Glauben Sie nicht, daß einem das leicht wird. Ich habe mich als ganz junger Mann zu beschäftigen angefangen mit der Nervenlehre, und es war für mich etwas Erschütterndes, zu bemerken, wie gerade diese Nervenlehre der schlechte Knecht des Materialismus ist, weil dasjenige, was ein unmittelbarer seelischer Einfluß des Willens auf den Stoffwechsel ist, dadurch vermaterialisiert wird, daß man sich vorstellt, der materielle Nervenstrang trage den Willensimpuls vom Zentralorgan zu der Peripherie des Menschen, das heißt zum Muskel, zum Bewegungsorgan. Man zeichnet so die materiellen Prozesse in den Organismus hinein.

In Wahrheit ist bei einem Willensakt zunächst durchaus ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen dem, was der seelische Willensimpuls ist, und irgendeinem Prozeß des Stoffwechsels. Der Nerv ist eben nur dazu da, um die Wahrnehmung dieses Prozesses zu vermitteln." (Lit.: GA 301, S 30ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA301.pdf#page=30ff>))

"Sehen Sie, heute hat sich ja alles, möchte ich sagen, was der Mensch über den Menschen denkt, nach dem Kopfe hin geschlagen, und obwohl uns der Kopf selber fortwährend in das Materielle hineindrängt, eigentlich uns jeden Tag totschiagen will, wendet sich alle Menschenbetrachtung heute im Grunde genommen dem Kopfe zu. Das ist das Ungesunde der heutigen Menschenbetrachtung. Sie geht eigentlich von der Wissenschaft aus, diese Menschenbetrachtung, denn man denkt sich: im Kopfe ist das Gehirn, alles wird vom Gehirn aus dirigiert. Nun weiß ich nicht, wie man es gemacht hätte, wenn man diese Theorie in einem Zeitalter ausgebildet hätte, wo es noch keine Telegraphen gegeben hat, wo man also nicht von Telegraphenleitungen die Analogie hat hernehmen können. Aber das braucht uns ja auch nicht weiter zu interessieren. Die Theorie von dem Nervensystem ist ja ausgebildet worden, nachdem man die Telegraphenleitungen als einen Anhaltspunkt hatte, um eine Analogie zu bilden. Und so hat man denn das Gehirn als eine Art Zentralstation, sagen wir, London. (Es wird gezeichnet.) Dann hat man, wenn das das Zentrum ist, dann hat man vielleicht da Oxford, da Dover. Und nun, indem man London als das Zentrum betrachtet, sagt man sich: es geht eine Leitung von Oxford nach London; da wird umgeschaltet, und das geht dann weiter nach Dover. Man kann sich das ja unter gewissen Fällen so vorstellen. Nun, so stellt man sich das Gehirn vor. Der Nerv geht zu dem Sinnesorgan hin, die Sensation tritt auf, wird bis zum Gehirn geleitet; da im Gehirn ist die Zentralstation, das menschliche London. Dann geht der motorische Nerv vom Gehirn zu den Bewegungsorganen hin und treibt in Gemäßheit der Gedanken, die da irgendwie dazwischen sitzen, das Wollen, die Bewegung hervor.

Man kann, wenn man eine solche Theorie ausgesonnen hat, sogar die Tatsachen so registrieren, daß sie diese Theorie zu bestätigen scheinen. Sie können ja heute jedes Physiologiebuch in die Hand nehmen und Sie werden, wenn Sie nicht sehr vorurteilsvoll sind - denn die Dinge schauen alle sehr plausibel aus -, da einfach sehen, wie die Experimente mit dem Nervenzerschneiden gemacht werden, wie die Konklusionen gezogen werden aus der Reaktion und so weiter, und alles stimmt wunderbar. Es stimmt nur nicht vor einer eindringlichen Menschenerkenntnis. Da ist es schließlich nicht so.

Ich will ganz absehen davon, daß ja schließlich die sensitiven von den motorischen Nerven anatomisch fast gar nicht zu unterscheiden sind; die einen sind höchstens etwas dicker als die anderen; aber in bezug auf die Struktur ist wirklich ein wesentlicher Unterschied nicht vorhanden. Was anthroposophische Forschung in dieser Beziehung lehrt - ich kann das nur andeuten, nur Ergebnisse mitteilen, ich müßte sonst anthroposophische Physiologie vortragen -, das ist dieses, daß die Nerven durchaus einheitliche Organe sind, daß es ein Unding ist, von zweierlei Nerven, von sensitiven und motorischen Nerven zu sprechen. Da im Seelischen das Willensmäßige und Empfindungsmäßige überall durchgebildet ist, stelle ich es jedem frei, motorisch oder sensitiv zu sagen, aber er muß einheitlich werten, denn sie sind absolut einheitlich, es gibt keinen Unterschied. Der Unterschied liegt nämlich nur in der Richtung der Funktion. Wenn der sensitive Nerv nach dem Auge hingeht, so öffnet er sich den Eindrücken des Lichtes, und es wirkt wiederum dasjenige, was an der Peripherie des Menschen liegt, auf einen anderen Nerv, den die heutige Physiologie als einen motorischen Nerv anspricht. Wenn er nun vom Gehirn ausgeht nach dem übrigen Organismus, so ist dieser Nerv dazu da, daß er dasjenige wahrnimmt, was bei einer Bewegung vorgeht." (Lit.: GA 301, S 206f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA301.pdf#page=206f>))

Blut und Nerv

"Das Blut ist wirklich ein «ganz besonderer Saft». Denn es ist derjenige Saft, welcher, wenn wir ihn aus dem menschlichen Leibe entfernen könnten - was innerhalb der irdischen Bedingungen nicht geht -, so daß er noch Blut bliebe und durch die anderen physischen Agenzien nicht vernichtet würde, dann als Geist aufwirbeln würde. Damit nicht das Blut als Geist aufwirbele, damit wir es so lange, als wir auf der Erde sind, bis zum Tode in uns behalten können, deshalb muß es vernichtet werden. Daher haben wir immerwährend in uns: Bildung des Blutes - Vernichtung des Blutes, Bildung des Blutes - Vernichtung des Blutes und so weiter durch Einatmung und Ausatmung. Wir haben einen polarischen Prozeß in uns. Wir haben diejenigen Prozesse in uns, die längs des Blutes, der Blutbahnen laufen, die fortwährend die Tendenz haben, unser Dasein ins Geistige hinauszuleiten. Von motorischen Nerven so zu reden, wie dies üblich geworden ist, ist ein Unsinn, weil die motorischen Nerven

eigentlich die Blutbahnen wären. Im Gegensatz zum Blut sind alle Nerven so veranlagt, daß sie fortwährend im Absterben, im Materiellwerden begriffen sind. Was längs der Nervenbahnen liegt, das ist eigentlich ausgeschiedene Materie; der Nerv ist eigentlich abgesonderte Materie. Das Blut will immer geistiger werden, der Nerv immer materieller; darin besteht der polarische Gegensatz.

Wir werden in den späteren Vorträgen diese hiermit gegebenen Grundprinzipien weiter verfolgen und werden sehen, wie ihre Verfolgung uns wirklich das geben kann, was uns auch in bezug auf die hygienische Gestaltung des Unterrichtes dienlich sein wird, damit wir das Kind zur seelischen und leiblichen Gesundheit heranerziehen und nicht zur geistigen und seelischen Dekadenz. Es wird deshalb so viel mißzogen, weil so vieles nicht erkannt wird. So sehr die Physiologie glaubt, etwas zu haben, indem sie von sensitiven und motorischen Nerven spricht, so hat sie darin doch nur ein Spiel mit Worten. Von motorischen Nerven wird gesprochen, weil die Tatsache besteht, daß der Mensch nicht gehen kann, wenn gewisse Nerven beschädigt sind, zum Beispiel die, welche nach den Beinen gehen. Man sagt, er könne das nicht, weil er die Nerven gelähmt hat, die als «motorische» die Beine in Bewegung setzen. In Wahrheit ist es so, daß man in einem solchen Fall nicht gehen kann, weil man die eigenen Beine nicht wahrnehmen kann. Dieses Zeitalter, in dem wir leben, hat sich eben notwendigerweise in eine Summe von Irrtümern verstricken müssen, damit wir wieder die Möglichkeit haben, uns aus diesen Irrtümern herauszuwinden, selbständig als Menschen zu werden." (Lit.: GA 293, S 36ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA293.pdf#page=36ff>))

Ein sozial verträglicher Begriff der menschlichen Arbeit

Ein sozial verträglicher Begriff der menschlichen Arbeit lässt sich nur finden, wenn man erkennt, dass die Willenstätigkeit des Menschen nicht durch die sogenannten motorischen Nerven bedingt ist, sondern durch ein unmittelbares Zusammensein der Seele mit der Außenwelt:

"Kein Mensch kann in irgendeiner Sozialwissenschaft ein richtiges Verständnis des Menschen für sein Verhältnis zur Arbeit gewinnen, der auf der vertrackten Unterscheidung zwischen sensitiven und motorischen Nerven seine Begriffe, seine Vorstellungen aufbaut. Denn man wird stets kuriose Begriffe von dem bekommen, was menschliche Arbeit in Wirklichkeit ist, wenn man einerseits fragt: Was geht eigentlich im Menschen vor, wenn er arbeitet, wenn er seine Muskeln in Bewegung bringt? - und andererseits keine Ahnung davon hat, daß dieses In-Bewegung-Bringen der Muskeln nicht auf den sogenannten motorischen Nerven beruht, sondern auf dem unmittelbaren Zusammensein der Seele mit der Außenwelt [...]

Wenn ich mit einer Maschine in Berührung komme, muß ich als ganzer Mensch mit ihr in Berührung kommen; da muß ich ein Verhältnis herstellen vor allen Dingen zwischen meinen Muskeln und dieser Maschine. Dieses Verhältnis ist dasjenige, worauf des Menschen Arbeit wirklich beruht. Auf dieses Verhältnis kommt es an, wenn man die Arbeit sozial werten will, auf das ganz besondere Verhältnis des Menschen zu der Arbeitsgrundlage.

Mit was für einem Arbeitsbegriff arbeiten wir denn heute? Das, was im Menschen vorgeht, wenn er, wie man sagt, arbeitet, das ist nicht verschieden, ob er nun an einer Maschine sich abmüht, ob er Holz hackt, oder ob er zu seinem Vergnügen Sport treibt. Er kann sich geradeso mit dem Sportvergnügen abnützen, er kann ebensoviel Arbeitskraft konsumieren bei dem sozial überflüssigen Sport wie bei dem sozial nützlichen Holzhacken. Und die Illusion über den Unterschied zwischen motorischen und sensitiven Nerven ist es, die psychologisch die Menschen ablenkt davon, auch einen wirklichen Arbeitsbegriff zu erfassen, der nur erfaßt werden kann, wenn man den Menschen nicht darnach betrachtet, wie er sich abnützt, sondern darnach, wie er sich in ein Verhältnis stellt zur sozialen Umgebung. Ich glaube Ihnen, daß Sie davon noch keinen deutlichen Begriff bekommen haben, weil die Begriffe, die man heute von diesen Dingen erhalten kann, so verkehrt sind durch unser Schulwesen, daß es erst einige Zeit dauern wird, bis man den Übergang von dem sozial unsinnigen Arbeitsbegriff, von dem wahnsinnigen wissenschaftlichen Begriff der Unterscheidung der sensitiven und motorischen Nerven, finden wird. Aber in diesen Dingen liegt zugleich der Grund dafür, warum wir so unpraktisch denken. Denn wie kann eine Menschheit praktisch über das Praktische denken, die sich der wahnsinnigen Vorstellung hingibt: in unserem Inneren waltet ein Telegraphenapparat, und die Drähte gehen hin zu irgend etwas im Gehirn und werden dort umgeschaltet in andere Drähte, sensitive und motorische Nerven? Von unserer, einem verkehrten Schulwesen entspringenden Unwissenschaft, an die das breite Publikum, verführt durch die Zeitungspest, glaubt, geht aus das Unvermögen, wirklich sozial zu denken." (Lit.: GA 192, S 154f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA192.pdf#page=154f>))

Siehe auch

- Nervensystem - Artikel in der deutschen Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Von Seelenrätseln*, GA 21 (1983), ISBN 3-7274-0210-5; **Tb 637**, ISBN 978-3-7274-6370-9 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA021.pdf>)
2. 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 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA027.pdf>)
3. Rudolf Steiner: *Die Erkenntnis des Übersinnlichen in unserer Zeit*, GA 55 (1983), ISBN 3-7274-0550-3 [3] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA055.pdf>)
4. Rudolf Steiner: *Exkurse in das Gebiet des Markus-Evangeliums*, GA 124 (1995), ISBN 3-7274-1240-2 [4] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA124.pdf>)
5. Rudolf Steiner: *Zeitgeschichtliche Betrachtungen. Das Karma der Unwahrhaftigkeit – Zweiter Teil*, GA 174 (1983), ISBN 3-7274-1740-4 [5] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA174.pdf>)
6. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Behandlung sozialer und pädagogischer Fragen*, GA 192 (1991), ISBN 3-7274-1920-2 [6] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA192.pdf>)
7. Rudolf Steiner: *Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik*, GA 293 (1992), ISBN 3-7274-2930-5 [7] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA293.pdf>)
8. Rudolf Steiner: *Die Erneuerung der pädagogisch-didaktischen Kunst durch Geisteswissenschaft*, GA 301 (1991), ISBN 3-7274-3010-9 [8] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA301.pdf>)
9. Rudolf Steiner: *Anthroposophische Menschenerkenntnis und Medizin*, GA 319 (1994), ISBN 3-7274-3190-3 [9] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA319.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=Nervensystem&oldid=38500>“

Kategorien: Mensch | Organe

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 6. März 2011 um 12:58 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 4.864-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Neschama

Aus AnthroWiki

Neschama (hebr. נשמה, auch *N'schama*), der lebendige Odem, der **Hauch des Lebens**, den der Jahve-Elohim dem Menschen einbläst (1 Mos 2,7) bezeichnet in der Genesis die Bewusstseinsseele, insbesondere in ihrer Verschmelzung mit dem Geistselbst.

"Denn diese alten hebräischen Ausdrücke nephesch, ruach, n'schamah, die sind nichts anderes als das, was wir parallel unseren geisteswissenschaftlichen Ausdrücken auch charakterisiert haben. Nephesch dürfen wir parallelisieren in bezug auf den Menschen mit der Empfindungsseele, ruach dürfen wir anwenden für die Verstandesseele, n'schamah für die Bewußtseinsseele." (Lit.: GA 122, S 181 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA122.pdf#page=181>))

"Erst das Werk des Jahve-Elohim machte den Menschen zu dem, was er heute geworden ist. Da mußte vorangehen die gesetzmäßige Schöpfung der anderen, niedrigen Wesenheiten. So sind also, man möchte sagen, durch einen vorzeitigen Schöpfungsakt die niederen tierischen Wesenheiten zu Lebewesen geworden. Derselbe Ausdruck nephesch wird auf diese tierischen Lebewesen angewendet und auch zuletzt auf den Menschen. Aber wie auf den Menschen? So, daß für den Zeitpunkt, da Jahve-Elohim eintritt und den Menschen zum heutigen Menschen macht, ausdrücklich dazu gesagt wird: Jahve-Elohim prägt die n'schamah ein. — Und dadurch, daß der Mensch ein höheres Glied eingepägt erhält, dadurch wird dieser selbe Mensch ein lebendes Wesen.

Merken Sie jetzt wohl, welch ein unendlich fruchtbarer, bedeutungsvoller Begriff da in die Evolutionslehre gerade durch die Bibel eingeführt wird! Gewiß, es wäre ja ganz töricht, in bezug auf die äußere Formung zu verkennen, daß der Mensch sozusagen an die oberste Stufe der Tierreihe gehört. Die Trivialität möge dem Darwinismus überlassen bleiben. Aber das ist das Wesentliche, daß der Mensch nicht auf dieselbe Art wie die anderen niederen Wesen zu einem lebenden Wesen geworden ist, zu einem Wesen, dessen Charakter man mit nephesch bezeichnet, sondern daß dem Menschen erst ein höheres Glied seines Wesens verliehen wurde, ein höheres Glied, das in bezug auf sein Geistig-Seelisches schon vorher vorbereitet worden ist." (Lit.: GA 122, S 179f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA122.pdf#page=179f>))

Im noch allgemeineren Sinn steht Neschama nach den weiteren Lehren der jüdischen Kabbala überhaupt für die höheren geistigen Wesensglieder und wird dann entsprechend in drei Teile untergliedert:

Jechidah oder <i>Jedidjah</i> (hebr. יחידה) zentriert in der obersten Sephira Kether (Krone)	Geistesmensch (Atma)
Chaja (hebr. חיה, <i>Leben</i>) zentriert in Chochmah (Weisheit) lässt uns die göttliche Lebenskraft erkennen bzw. ihrer teilhaftig werden. An anderer Stelle in bezug auf die Wesensglieder Salomos auch Kohelet (hebr. קהלת, <i>Prediger, Versammler, Gemeindeführer</i>) genannt, " <i>damit sich ausgießen kann, was dieser Lebensgeist enthält, auf das ganze Volk</i> ". (Lit.: GA 116, S 83 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA116.pdf#page=83))	Lebensgeist (Buddhi)
Neschama (im engeren Sinn) zentriert in Binah (Verstand); nach Rudolf Steiner auch Salomo (hebr. שלמה, <i>Schalom:o</i>) genannt, der bereits alle 7 Wesensglieder sehr vollkommen ausgebildet bzw. veranlagt hatte. (Lit.: GA 116, S 82f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA116.pdf#page=82f))	Geistselbst (Manas)

Nach hebräischer Auffassung lässt Neschama Ruach, die Verstandes- oder Gemütsseele, aus sich entspringen und herrscht über dieser. Wenn Neschama nach dem Tod zu den *göttlichen Quellen* aufsteigen kann, geht *Ruach* in den Garten Eden ein und Nephesch, die Empfindungsseele, findet ihren Frieden in der Erdsphäre. *Neschama* ist aus den feinsten Substanzen der Seelenwelt gewoben, die der Region des Seelenlebens entstammen.

Nach Isaak Luria zieht Nephesch mit der Geburt in den Menschen ein, Ruach aber erst mit der Geschlechtsreife um das 14. Lebensjahr und Neschama mit der Geburt des Ich etwa im 21. Lebensjahr.

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>)
2. Rudolf Steiner: *Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte*, GA 122 (1984), München, 26. August 1910 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA122.pdf>)

Weblinks

- Die Teile der Seele (<http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/kabbalabuchseele.htm>)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Neschama&oldid=39059>“

Kategorien: Wesensglieder | Schöpfungsgeschichte | Kabbala

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2011 um 01:54 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 5.476-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nestorianismus

Aus AnthroWiki

Nestorianismus ist eine nach Nestorius benannte christologische Lehre, die 431 auf dem Konzil von Ephesos verurteilt wurde.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Inhalt der Lehre
- 2 Ausbreitung
- 3 Siehe auch
- 4 Literatur

Inhalt der Lehre

In den christologischen Diskussionen des 5. Jahrhunderts nimmt der Nestorianismus die gegensätzliche Position zum Monophysitismus ein.

Definiert ist der Nestorianismus im Wesentlichen aus den Anathemata von Kyrill von Alexandria und des Konzils von Ephesos. Nach Kyrill besteht der Hauptpunkt des Nestorianismus in der Lehre, dass es in Jesus Christus eine göttliche und eine menschliche Person gegeben habe (eine Person mit einer göttlichen Natur und eine Person mit einer menschlichen Natur). Jedes zugeordnete Attribut und jede Handlung des inkarnierten Christus könne dabei einer dieser Personen zugeordnet werden. Beide Personen seien lediglich durch das Band der Liebe verbunden.

Jedoch haben weder Nestorius selbst noch die als seine Anhänger beschuldigten Vertreter der Antiochenischen Schule diese Dinge tatsächlich gelehrt. Vielmehr haben sie, wenn auch zum Teil in unglücklichen Formulierungen, Positionen vertreten die schliesslich im Konzil von Chalzedon 451 zum Tragen gekommen sind. Problematisch war, dass Nestorius den Gebrauch des Attributs Theotokos (Gottesgebäerin), ein Attribut paganer Göttinnen, in Bezug auf Maria, die Mutter Jesu, abgelehnt hat. Es sei besser von einer Christusgebäerin zu sprechen.

Auch die von der orthodoxen und römisch-katholischen Kirche oft als Nestorianer bezeichnete Assyrische Kirche des Ostens hat nie die vorgeworfenen Lehren vertreten, so dass man vom Nestorianismus lediglich als einem häresiologischen Konstrukt, nicht von einer historischen Bewegung, sprechen kann. Die monophysitischen Kirchen haben den Nestorianismusvorwurf auch auf die Chalzedonensier, also Orthodoxe und Katholiken, ausgedehnt.

Ausbreitung

Nestorius war bis 431 Patriarch von Konstantinopel, die von ihm vertretene Lehre wurde auf dem Konzil von Ephesos 431 verurteilt.

Viele seiner Anhänger wanderten schließlich ins Sassanidenreich aus, wo es zu dieser Zeit bereits eine relativ große Anzahl von Christen gab (wenn sie auch nie die Mehrheit bildeten). Die sich formierende so genannte *nestorianische Kirche* – die mit Nestorios jedoch weniger gemein hatte und besser als ostsyrische Kirche bzw. als Assyrische Kirche des Ostens bezeichnet werden sollte – in Persien stand der römischen Reichskirche von nun an feindlich gegenüber, sodass die persischen Könige fortan den persischen Christen wesentlich wohlwollender gegenüber standen. Das nestorianische Zentrum war – nachdem die alten **Zentralen** wie Konstantinopel, Alexandria und Antiochia nicht erreichbar waren – Edessa, das heutige Urfa (bzw. Şanlıurfa) im Südosten der Türkei; Sitz des Katholikos war

Ktesiphon. Trotz mancher Behinderung konnte über die Seidenstraße, deren Arm durch Edessa führte, sich eine Missionstätigkeit entfalten. Die Händler nahmen nicht nur Waren sondern auch ihre Religion, ihre Überzeugung mit nach Osten. Christliche Gemeinden entstanden unter den Turkvölkern in Mittelasien und in Sinkiang (chin. Volksrepublik). Teilweise wurden auch ganze Völker christlich. 779 wurde im westlichen China ein Denkmal errichtet, das von der Einführung der großen „leuchtenden Religion aus Ta-Ch'in (dem Judenlande)“ berichtete. Spuren dieser Missionstätigkeit wurden auch in Japan (im 9. Jahrhundert dokumentiert) und auf Sumatra entdeckt. Die Thomaschristen in Südindien sind die Nachfahren dieses kirchlichen Lebens in Indien.

Auf die Blütezeit dieser Kirche im 13. Jahrhundert folgte bald die nahezu vollständige Vernichtung durch den muslimischen Mongolenherrscher Timur Lenk (bzw. Tamerlan) im 14. Jh. Der Jesuitenpater Matteo Ricci stieß im 16. Jh. in China auf Reste des Christentums. Als man die obengenannte Stele 1625 in Sianfu (heute Xian 西安) fand, hatte man damit die Erklärung, wieso Matteo Ricci bei seiner Missionstätigkeit christliche Elemente vorfinden konnte. Aber zugleich entkräftete dieser Fund den Vorwurf der Chinesen, die Missionare brächten etwas ganz Neues, ganz Fremdes in das Reich der Mitte. Die Stele bewies, dass der christliche Glaube schon vor langer Zeit in China Wurzeln geschlagen hatte.

In der mongolischen Hauptstadt Karakorum befand sich um 1250 eine nestorianische Kirche. Daher kann davon ausgegangen werden, dass das nestorianische Christentum im Mongolenreich bis um 1350 eine verbreitete Glaubensrichtung war.

Siehe auch

- Assyrische Kirche des Ostens - korrekte Bezeichnung der oft „nestorianische Kirche“ genannten Kirche

Literatur

- Wassilios Klein: *Das nestorianische Christentum an den Handelswegen durch Kyrgyzstan bis zum 14. Jh.*, Turnhout 2000 (Silk Road Studies III).

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Nestorianismus&oldid=19017>“

Kategorie: Theologie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 16. September 2006 um 08:50 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 678-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Nettesheim.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Nettesheim.png (298 × 327 Pixel, Dateigröße: 89 KB, MIME-Typ: image/png)

Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim (1486–1535) war ein deutscher Universalgelehrter, Theologe, Jurist, Arzt und Philosoph; das Porträt stammt aus seinem Buch De Occulta Philosophia

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:18, 7. Feb. 2008		298 × 327 (89 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim (1486–1535) war ein deutscher Universalgelehrter, Theologe, Jurist, Arzt und Philosoph; das Porträt stammt aus seinem Buch De Occulta Philosophia

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:

- Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Nettesheim.png&oldid=25438>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Februar 2008 um 22:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 172-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Neue Venus

Aus AnthroWiki

Die **neue Venus** wird einmal in ferner Zukunft die sechste Verkörperung unseres Planetensystems sein.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Neue_Venus&oldid=7929“

Kategorie: Weltentwicklung

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Dezember 2004 um 17:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.131-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Neuer Jupiter

Aus AnthroWiki

Der **neue Jupiter** wird die künftige fünfte Verkörperung unseres Planetensystems sein. Sie folgt unmittelbar der gegenwärtigen Verkörperung unserer Erde, nachdem diese durch eine geistige Weltennacht (Pralaya) hindurchgegangen sein wird.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Neuer_Jupiter&oldid=8959“

Kategorie: Weltentwicklung

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Dezember 2004 um 17:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.907-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Neues Jerusalem

Aus AnthroWiki

Als **Neues Jerusalem** wird in der Apokalypse des Johannes die künftige planetarische Verkörperung unserer Erde bezeichnet, in anthroposophischer Terminologie der neue Jupiter, der in der Apokalypse als vollkommener Würfel beschrieben wird.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Apokalypse des Johannes
- 2 Das Würfelkonzept der Kabbala
- 3 Der Aufbau des Neuen Jerusalem im Menschen
- 4 Gralsburg
- 5 Anmerkungen
- 6 Literatur

Die Apokalypse des Johannes

10 Und er führte mich hin im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem herniederkommen aus dem Himmel von Gott, 11 die hatte die Herrlichkeit Gottes; ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis, klar wie Kristall; 12 sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte zwölf Tore und auf den Toren zwölf Engel und Namen darauf geschrieben, nämlich die Namen der zwölf Stämme der Israeliten: 13 von Osten drei Tore, von Norden drei Tore, von Süden drei Tore, von Westen drei Tore. 14 Und die Mauer der Stadt hatte zwölf Grundsteine und auf ihnen die zwölf Namen der zwölf Apostel des Lammes. 15 Und der mit mir redete, hatte einen Messstab, ein goldenes Rohr, um die Stadt zu messen und ihre Tore und ihre Mauer. 16 Und die Stadt ist viereckig angelegt und ihre Länge ist so groß wie die Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr: zwölftausend Stadien^[1]. Die Länge und die Breite und die Höhe der Stadt sind gleich. 17 Und er maß ihre Mauer: hundertvierundvierzig Ellen^[2] nach Menschenmaß, das der Engel gebrauchte. 18 Und ihr Mauerwerk war aus Jaspis und die Stadt aus reinem Gold, gleich reinem Glas. 19 Und die Grundsteine der Mauer um die Stadt waren geschmückt mit allerlei Edelsteinen. Der erste Grundstein war ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalzedon, der vierte ein Smaragd, 20 der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sarder, der siebente ein Chrysolith, der achte ein Beryll, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst. 21 Und die zwölf Tore waren zwölf Perlen, ein jedes Tor war aus einer einzigen Perle, und der Marktplatz der Stadt war aus reinem Gold wie durchscheinendes Glas. 22 Und ich sah keinen Tempel darin; denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. 23 Und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen; denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm. 24 Und die Völker werden wandeln in ihrem Licht; und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. 25 Und ihre Tore werden nicht verschlossen am Tage; denn da wird keine Nacht sein. 26 Und man wird die Pracht und den Reichtum der Völker in sie bringen. 27 Und nichts Unreines wird hineinkommen und keiner, der Gräuel tut und Lüge, sondern allein, die geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes. (Offb 21,14)

Rudolf Steiner bemerkt dazu:

"Wir sehen sich herausheben aus der Kraft der weißen Magier die vorbereitenden Gestalten, die hinüberleben sollen als die Gestalten der nächsten Erdenverkörperung, des Jupiters: das neue Jerusalem sehen wir aus der weißen Magie sich erheben." (Lit.: GA 104, S 232)

Das Würfelkonzept der Kabbala

Das Würfelkonzept wurde auch in der jüdischen Kabbala verwendet, erstmals schon im Sefer Jetzira, wird hier aber nicht primär auf die künftige, sondern auf die *gegenwärtige* Schöpfung bezogen.

Mehr dazu unter dem Stichwort: Raumwürfel

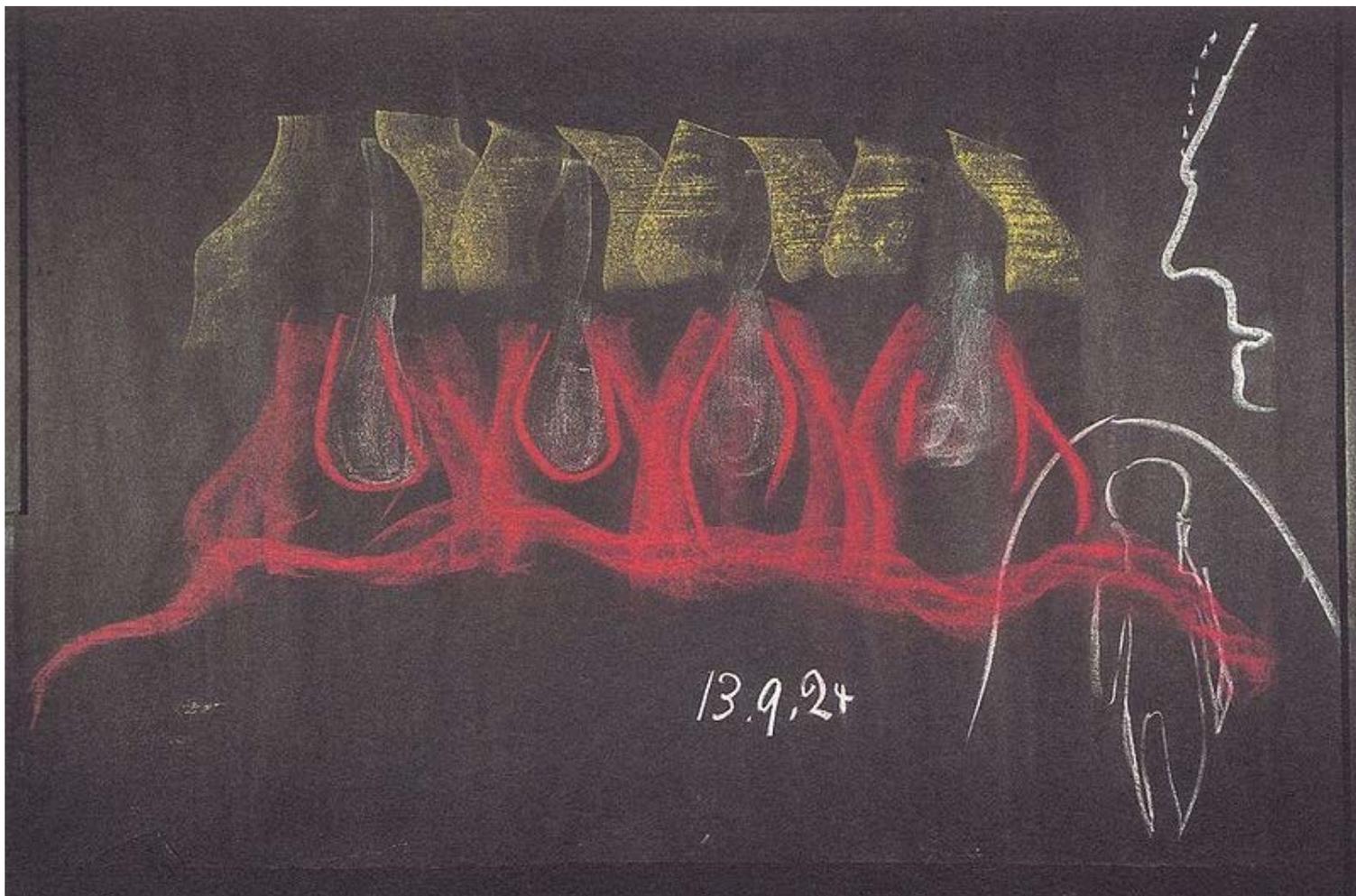
Der Aufbau des Neuen Jerusalem im Menschen

In seinen Vorträgen über Apokalypse und Priesterwirken hat Rudolf Steiner sehr ausführlich geschildert, wie der Aufbau des Neuen Jerusalem eigentlich im Menschen stattfindet. Bis zum Mysterium von Golgatha bzw. bis zur Zerstörung des alten Jerusalem überwog der Aufbau von unten aus den Naturkräften, seitdem ist der Aufbau von oben aus den geistigen Kräften wichtiger und das ist der Aufbau des geistigen neuen Jerusalem. Steiner schildert dabei, wie die mit der Nahrung aufgenommenen irdischen Stoffe tatsächlich nur die Organe des Nerven-Sinnes-Systems aufbauen, nicht aber den Stoffwechsel-Gliedmaßen-Menschen. Das ist auch an der Umwandlung des Gehirns abzulesen, durch die das Vorderhirn immer ähnlicher einem Verdauungsorgan wird. Äußerlich sichtbar wird das in der Physiognomie des Menschen in der zunehmenden Aufwölbung der Stirn, namentlich über das Stadium des klassischen griechischen Profils hinaus, bei dem Nasenrücken und Stirne noch in einer Linie verliefen. Dadurch drückt sich die Dreigliederung des menschlichen Organismus erst vollkommen auch in der Schädelbildung aus und im Seelenleben trennen sich Denken, Fühlen und Wollen voneinander. Die Kinnpartie, die dem Wollen entspricht, hatte sich schon in der Ägyptisch-Chaldäischen Zeit deutlich abzusetzen begonnen, aber Denken und Fühlen waren auch noch in der Antike stark ineinander verwoben. Heute haben sich die drei Seelenkräfte bereits sehr stark voneinander getrennt und müssen aktiv durch das Ich zusammengehalten werden.

"Man hatte es stark empfunden in alten Zeiten, daß der Mensch ja aus der geistigen Welt stammt, daß er aber eine Entwicklung hat, die ihn mit demjenigen stark verbindet, das in der physisch-sinnlichen Welt ihm entgegenkommt. Man hat stark diese Verbindung mit der physisch-sinnlichen Welt gefühlt und war der Ansicht, daß der Mensch gerade dadurch ein sündiges, ein sündenhaftes Wesen geworden ist, daß er sich mit der Materie der Erde verbindet.

Nun, demgegenüber sollte eine andere Zeit vorbereitet werden, und sie wird vom Apokalyptiker vorausgesehen und vorausverkündet. Das Bild, die rechte Imagination dafür, suchte er, um dasjenige, was hinter diesem Geheimnis steckt, in imaginativen Bildern vor die Seelen hinzustellen. Und so erneuert er, faßt er zusammen eine Vorstellung, die in der hebräischen Geheimlehre gang und gäbe war. In der hebräischen Geheimlehre zeigt man das folgende: Die Seelen kommen aus der geistigen Welt. Diese Seelen, die aus der geistigen Welt kommen, umkleiden sich mit dem, was von der Erde kommt; und wenn die Seelen sich äußerlich, für die alleräußerlichsten Verrichtungen des Geistes Häuser bauen, so entstehen Städte. Wenn sie aber die inneren Verrichtungen der menschlichen Seele umhüllen, so entsteht eben der menschliche Leib aus den Bausteinen der Erde. Es floß der Begriff des äußeren Wohnstättenbauens mit dem Begriff des eigenen Leibbauens zusammen. Und das war ja ein schönes, ein wunderbar schönes Bild, weil es sachlich begründet ist, daß man ein Haus als dasjenige ansah, in dem sozusagen das Verbreiten und Fortsetzen der Taten und Seelenvorgänge, Seelenfunktionen, seine Umhüllung findet, und daß man in dem äußeren Haus sozusagen die Hülle dafür sah. Man hatte diese wunderschöne Vorstellung: Wenn ich für mein äußeres Tun ein Haus aus Erdenmaterie auferbaue, so ist die Hausmauer, das ganze Haus, eine Hülle für das, was ich tue. Das ist nur eine erweiterte, ich möchte sagen, eine verhärtete, sklerotisierte Fortsetzung dessen, was der Mensch sich als erstes Haus gebaut hat, denn als erstes Haus baut sich der Mensch ein Haus für die inneren Verrichtungen der Seele, und das ist sein Körper. Und wenn er nun seinen Körper als Haus hat, so baut er sich ein zweites Haus, das nun eben aus den Ingredienzien der Erde gebaut wird. Es war eine ganz gang und gäbe Vorstellung, daß man den Körper wirklich als Haus ansah und dieses Haus sozusagen als die Hülle, die der Mensch sich anzieht hier in der physischen Erdenwelt. Daher sah man das, was aus dem Seelenbildenden hervorgeht, an als ein Häuserbauen der Menschen.

Es war ja in älteren Zeiten der Mensch wirklich auch äußerlich stark zusammengewachsen mit dem, was sein Haus war und dergleichen. Wir wollen es zeichnen: Hier (Tafel 7, rechts unten) hat er seinen Körper mit der Haut. Und würde er jetzt im Verlauf seines Lebens noch eine andere Haut kriegen für die äußerliche Wirksamkeit der Seele, so wäre das wie ein Zelt, nur wächst das Zelt nicht von selber, sondern der Mensch macht es sich.

Nun hat man gerade in der hebräischen Geheimlehre dieses Zusammenfließen im Beherrschen des Irdischen und im Aufnehmen der irdischen Ingredienzien zur menschlichen Entwicklung auf eine ganz bestimmte Art angesehen. Sehen Sie, in bezug auf das Physische wird man zugeben: Die Erde ist so eingerichtet, daß sie einen Nordpol hat, daß sich dort gewissermaßen die Kälte sammelt; und man kann äußerlich physisch-geographisch aus der Natur der Erde diesen Nordpol beschreiben und ihn als etwas Wesentliches der Erde ansehen. Die hebräische Geheimlehre hat das auch mit dem gemacht, was an seelischer Tätigkeit in den Kräften der Erde steckt, und sah nun - wie im Sinne eines geographischen Nordpols - den Pol auf der Erde, wo alles zusammenfließt an Kultur, wo also die Versammlung der vollkommensten Häuser ist, und das sah sie in Jerusalem, in der ganz konkreten Stadt Jerusalem. Das war der Pol für die Konzentrierung der äußeren Kultur um die Menschenseele herum, und die Krönung dieser Stadt war der Salomonische Tempel.

Nun fühlte man, daß dies in der Evolution der Erde erschöpft ist. Diejenigen, die etwas von der hebräischen Geheimlehre verstanden, die sahen in dem, was auf das Mysterium von Golgatha folgte, in der Zerstörung Jerusalems, nicht ein äußeres Ereignis, das durch die Römer bewirkt wurde. Die Römer waren nur die Handlanger der geistigen Mächte, die das ausführten, was ganz im Plan der geistigen Mächte war. Denn, so stellten sie es sich vor: Diese alte Art, von der Erde aus die Ingredienzien zu suchen, um den Menschenleib als Haus zu erbauen, ist erschöpft. Indem Jerusalem zu seiner Größe gekommen ist, ist alles das erschöpft, was von der Erde aus an Substanz, an Materialität verwendet werden konnte, um den Menschenleib als Haus zu erbauen.

In das Christliche umgesetzt, bedeutet diese hebräische Geheimlehre: Wäre das Mysterium von Golgatha nicht geschehen, so wäre dennoch die Zerstörung Jerusalems gekommen. Aber es wäre nicht hineingelegt worden in diesen Untergang des mit Hilfe der Erde schaffenden Menschenwesens dasjenige, was Neugestaltung werden kann. Gewissermaßen der Keim zu einer völligen Neugestaltung ist in das Jerusalem hineingelegt, das zum Untergang bestimmt war. Die Mutter Erde erstirbt in Jerusalem. Die Tochter Erde lebt in der Erwartung eines anderen Keimes. Da werden dann nicht mehr durch Heranziehen der Ingredienzien aus der Erde die Leiber gebaut und die Häuser des alten Jerusalem, das dastand als die Krönung desjenigen, was auf der Erde vor sich geht, sondern die Erde erhebt sich als ein geistiger Pol des alten Jerusalem. Nicht mehr wird man imstande sein, aus den Ingredienzien der Erde heraus so etwas zustande zu bringen wie das alte Jerusalem. Dafür tritt aber die andere Zeit ein, die im Keime veranlagt wurde durch das Mysterium von Golgatha. Die Menschen bekommen nun von oben herunter das, was ihr Inneres umhüllt (Tafel 7), mehr von außen. Die neue Stadt senkt sich von oben herunter und gießt sich über die Erde aus: das neue Jerusalem. Das alte Jerusalem war aus der Erde und ihren Stoffen, das neue Jerusalem ist aus dem Himmel und seinen geistigen Ingredienzien.

Sie werden eine solche Vorstellung zunächst merkwürdig finden gegenüber alle dem, was in unserer Zeit gedacht wird und was Sie eben lernen konnten aus dem, was in unserer Zeit gedacht wird. Wie stellt man sich denn in unserer Zeit anatomisch-physiologisch den Menschen in seiner Entwicklung vor? Er ißt, er bekommt Stoffe der Nahrung in seinen Magen, er verdaut sie, wirft gewisse Stoffe ab und ersetzt das, was ersetzt werden muß, durch die Stoffe, die er aufnimmt.

So ist es aber nicht, sondern der Mensch ist ein dreigliedriges Wesen, er ist Nerven-Sinnes-Mensch, er ist rhythmischer Mensch und er ist Stoffwechsel-Gliedmaßen-Mensch. In den eigentlichen Stoffwechsel-Gliedmaßen-Menschen geht substantiell gar nichts von dem hinein, was in den Nahrungsmitteln liegt, sondern das nimmt alles der Nerven-Sinnes-Mensch auf. Der Nerven-Sinnes-Mensch nimmt das auf, was gebraucht wird an Salzen und an solchen Stoffen, die immer fein verteilt sind in Luft und Licht, und leitet es in den Stoffwechsel-Gliedmaßen-Menschen. Der Stoffwechsel-Gliedmaßen-Mensch wird ganz von oben herunter genährt. Es ist gar nicht wahr, daß er aus den physischen Nahrungsmitteln seine Substanzen erhält. Wenn Substantielles von der Erde in den Stoffwechsel-Gliedmaßen-Menschen kommt, so ist schon die Krankheit da. Alles, was durch die Nahrung aufgenommen und was verdaut wird, alles das versorgt nur die Organe des Nerven-Sinnes-Menschen. Gerade der Kopf ist dasjenige, was substantiell von der Erde aus gebildet wird. Die Organe des Stoffwechsel-Gliedmaßen-Menschen hingegen sind vom Himmel aus gebildet. Das, was im rhythmischen Menschen ist, hat eine nach beiden Seiten hin gehende ausgleichende Bedeutung. Der Mensch ißt nicht den Sauerstoff der Luft, sondern er atmet ihn ein. Es ist eine gröbere Art, wie der Mensch durch sein Nerven-Sinnes-System Substantielles aufnimmt, als für den Stoffwechsel-Gliedmaßen-Menschen. Eine ungeheuer verfeinerte Atmung ist es, wodurch der Mensch das aufnimmt, was er für den Stoffwechsel-Gliedmaßen-Menschen braucht. Die Atmung ist demgegenüber etwas Gröberes. Und was der Mensch mit dem Sauerstoff macht — Kohlensäure erzeugen -, das ist wiederum etwas Feineres gegenüber dem, was geschieht, damit die Nahrungsmittel, die durch den Magen gehen, den Kopf versorgen können. Der Übergang ist im rhythmischen Menschen.

Das ist die Wahrheit über den Bau des menschlichen Organismus und seine Prozesse. Was heute gelehrt wird in Anatomie und Physiologie, ist vor dem Antlitz der Wahrheit nur ein Unsinn, herbeigeführt durch die materialistische Anschauung. In dem Augenblick, wo man so etwas weiß, weiß man, daß nicht nur das, was den menschlichen Körper aufbaut, von unten herauf kommt, vom Pflanzen-, Mineral- und Tierreich der Erde, sondern daß das, was gerade seine oftmals als die größten angesehenen Organe ernährt, das von oben Kommende ist. Da wird man sich vor allem klar vorstellen können, daß eine Art Überschuß in der Ernährung von unten da war bis zu der Zeit, wo Jerusalem zugrunde ging. Dann beginnt wirklich mit dem Mysterium von Golgatha allmählich das wichtig zu werden, was von oben kommt.

Wenn auch die Menschen in der genannten Art diese Tatsachen verkehrt haben, heute wird zunächst die Entwicklung so vollzogen, daß in vieler Beziehung an die Stelle der alten Ernährung von unten die Ernährung von oben die Hauptsache bildet. Damit wird auch der Mensch umgebildet. Unser Kopf gleicht nicht mehr den Köpfen der Alten. Die Köpfe der Alten waren vielmehr so gebildet, daß sie eine etwas weiter zurückgehende Stirne hatten (Tafel 7). Die heutige Stirn des Menschen ist hervortretend, das äußere Gehirn ist wichtiger geworden. Das ist schon die Umgestaltung, denn gerade das, was da wichtiger wird im Gehirn, ist den Verdauungsorganen ähnlicher als das, was darunter liegt. Das peripherische Gehirn wird den Verdauungsorganen des Menschen ähnlicher als die feinen Gewebe des mittleren Gehirns, das heißt, die Fortsetzung der Sinnesnerven weiter gegen den Mittelpunkt des Kopfes hin. Denn gerade das, was Organ des Stoffwechsels ist, wird von oben ernährt.

Diese Dinge kann man bis ins einzelste wirklich einsehen, wenn man den Willen hat, gegenüber gewissen Dingen so zu reden, wie der Apokalyptiker sagt: Hier ist Weisheit. - Nur ist in unserer gewöhnlichen Erkenntnis, die heute unter den Menschen lebt und webt, nicht Weisheit, sondern Finsternis. Das, was man heute Ergebnisse der Wissenschaft nennt, ist durchaus Ergebnis des Kaliyuga, der äußersten Verfinsternung der menschlichen Mentalität. Man sollte das als ein Geheimnis betrachten und es nicht auf die Straße tragen, denn das Esoterische besteht darin, daß es eben in einem gewissen Kreis bleibt.

Sehen Sie, das hat schon begonnen seit dem Mysterium von Golgatha, dieses Heranwachsen des neuen Jerusalem. Der Mensch wird, wenn seine Erdenzeit völlig erfüllt ist, dazu gekommen sein, daß er nicht nur durch seine Sinne in seinen eigenen Leib die Himmelssubstanz hineinarbeitet, sondern daß er diese Himmelssubstanz durch das, was man geistiges Wissen und Kunst nennt, auch ausdehnt auf das, was dann die äußere Stadt sein wird, auf die Fortsetzung des Leibes in dem Sinne, wie ich das auseinandergesetzt habe. Das alte Jerusalem war von unten nach oben gebaut, das neue Jerusalem wird von oben nach unten ganz wirklich gebaut sein. Das ist die gewaltige Perspektive, die aus einer Vision, aus einer überkolossalen Vision des Apokalyptikers aufgegangen ist. Ihm geht dieses Gewaltige auf: Da steigt alles, was die Menschen bauen konnten, aus dem Erdboden auf nach oben, und das konzentrierte sich in dem alten Jerusalem. Das hat nun ein Ende. Er sah dieses Aufsteigen und dieses Abschmelzen in dem alten Jerusalem und er sah die Menschenstadt des neuen Jerusalem herabkommen von oben, von den geistigen Welten." (Lit.: GA 346, S 132ff)

Gralsburg

In einem überlieferten Gespräch mit Johanna Gräfin Keyserlingk zeigt Steiner auch die Verbindung zur Gralsburg auf: Die Gralsburg existiere wirklich in der ätherischen Welt. Das neue Jerusalem sei das Urbild, wie es in Zukunft sein werde.[3]

Die Grals-Imagination enthüllt sich, wenn wir während des Schlafes geistig auf den Ätherleib zurückblicken können:

"Bedenken wir, was der Schlaf ist: Dasjenige, was mit Bewußtsein den physischen und ätherischen Leib durchdringt, ist draußen; da drinnen gehen jetzt nur sozusagen vegetative Vorgänge vor sich, spielt sich alles ab, was die während des Tages verbrauchten Kräfte wiederum ersetzt. Ja, das nehmen wir wahr, nehmen wahr, wie da aus dem Physischen heraus die Kräfte, die namentlich im Gehirn verbraucht worden sind, ersetzt werden. Aber nicht so, daß wir das Gehirn sehen würden wie der Anatom, sondern wir sehen, wie der Mensch der physischen Welt, dessen wir uns während des Tagwachens für unser Bewußtsein bedienen, wie dieser Mensch — von uns verlassen zwar, aber deutlich zeigend, daß er unser Werkzeug ist — gleichsam verzaubert in einer Burg liegt.

Wie unser Gehirn innerhalb der Schädeldecke wie ein Sinnbild liegt, so erscheint uns unser Menschenwesen auf Erden wie eine verzauberte Wesenheit, in einer Burg lebend. Wir treten unserer Menschenwesenheit entgegen wie einer Wesenheit, die wie gefangen, umschlossen von Felsenmauern ist. Das Sinnbild, das gleichsam wiederum zusammengezogene Sinnbild davon ist unsere Schädeldecke. Von außen erscheint uns das als die kleine Schädeldecke. Wenn wir aber auf die ätherischen Kräfte blicken, die zugrunde liegen, so erscheint uns in der Tat das, was Erdenmensch ist, wie da drinnen in der Schädeldecke sich befindend und eingefangen in dieser Burg. Und dann strömen herauf aus dem anderen Organismus die Kräfte, die diesen Menschen unterhalten, der eigentlich in der Schädeldecke drinnen ist wie in einem mächtigen Schlosse. Da strömen die Kräfte herauf. Zunächst strömt diejenige Kraft herauf, die da kommt aus dem im Organismus verbreiteten Werkzeug des astralischen Menschenleibes; es strömt herauf alles das, was erglüht und mächtig den Menschen macht durch die Nervenstränge; das alles strömt zusammen in den irdischen Gehirnmenschen: das erscheint einem als das «mächtige Schwert», das der Mensch sich auf der Erde geschmiedet hat. — Dann dringen herauf die Kräfte des Blutes; diese Kräfte des Blutes — man fühlt allmählich, man lernt erkennen — erscheinen einem als das, was eigentlich den bloß in dem Zauberschloß der Schädeldecke liegenden Gehirnmenschen verwundet: wie die «blutige Lanze» sind die Kräfte, die im Ätherleibe nach dem irdischen Menschen heraufströmen, der in dem Zauberschloß des Gehirns liegt. — Und dann gewinnt man eine Erkenntnis. Diese eine Erkenntnis ist, daß man beobachten kann, was da alles heraufströmen darf nach den edelsten Teilen des Gehirns. Davon hat man ja vorher gar keine Ahnung.

Ja, sehen Sie, da komme ich von einem anderen Gesichtspunkt aus auf das zurück, was ich schon in diesen Tagen berührt habe. Der Mensch kann nämlich noch so viel aus dem Tierreich essen: für einen gewissen Teil seines Gehirns ist das alles nicht brauchbar, ist das alles nur Ballast. Andere Organe mögen dadurch ernährt werden, aber im Gehirn gibt es etwas, wovon der ätherische Leib sogleich alles zurückstößt, was vom tierischen Reiche kommt. Ja, sogar alles das stößt der ätherische Leib zurück von einem Teil des Gehirnes, von einem kleinen edlen Teil des Gehirnes, was vom pflanzlichen Reiche kommt, und nur den mineralischen Extrakt läßt er gelten in einem kleinen edlen Teil des Gehirns; und da bringt er zusammen diesen mineralischen Extrakt mit den edelsten Einstrahlungen durch die Sinnesorgane. Das Edelste des Lichtes, das Edelste des Tones, das Edelste der Wärme berührt sich hier mit den edelsten Produkten des mineralischen Reiches; denn von der Verbindung der edelsten Sinneseindrücke mit den edelsten mineralischen Produkten nährt sich der edelste Teil des menschlichen Gehirns. Von diesem edelsten Teile des menschlichen Gehirns sondert der Ätherleib alles aus, was aus dem Pflanzen- oder Tierreich kommt. Dann dringen ja auch alle die Dinge, die der Mensch als seine Nahrung bekommen hat, herauf. Das Gehirn hat auch unedlere Teile, die halten Mahlzeit von alledem, was da heraufströmt und wovon sich eben der Organismus ernährt. Nur der edelste Teil des Gehirns muß von dem schönsten Zusammenfluß von Sinnesempfindungen und dem edelsten, gereinigten mineralischen Extrakt genährt werden. Da lernt man erkennen einen wunderbaren kosmischen Zusammenhang des Menschen mit dem ganzen übrigen Kosmos. Da blickt man sozusagen an eine Stelle des Menschen, wo sich vor einem abspielt, wie das Denken des Menschen durch das Instrument des dem Astralleibe dienenden Nervensystems das Schwert bereitet für die menschliche Stärke auf Erden; da macht man Bekanntschaft mit dem, was alles dem Blut beigemischt ist und was gewissermaßen zur Tötung gerade des Edelsten im Gehirn beiträgt. Und immerdar hält aufrecht dieses Edelste im Gehirn der Zusammenfluß der feinsten Sinnesempfindungen mit den edelsten Produkten des mineralischen Reiches. Und dann strömen nach dem Gehirne zur schlafenden Zeit, wo sich das Denken nicht mit dem Gehirne beschäftigt, die Produkte, die sich weiter abwärts im Innern gebildet haben aus dem Pflanzen- und dem Tierreich.

So ist es, wenn man in seinen eigenen Ätherleib hineindringt, wie wenn man an einem Abgrunde ankommen würde und über diesen Abgrund hinweg in seinem Ätherleibe sehen würde, was der da macht; und das erscheint alles in mächtigen Bildern, die Vorgänge des geistigen Menschen während des Schlafes darstellen. Dieses Ich und der astralische Leib, dieser

geistige Mensch, der untertaucht in die Burg, die gebildet wird aus dem, was eben sich nur symbolisch in der Schädeldecke darstellt, wo schlafend, verwundet vom Blut, der Mensch liegt, dem man es ansieht, wie Gedanken seine Stärke sind — das, was sich da ernähren lassen muß von alledem, was aus den Reichen der Natur heraufdringt, was in seinem edelsten Teile von jenem Feinsten bedient werden muß, das da gekennzeichnet worden ist —, dieses alles in Bilder gebracht, gab die Gralsage. Und die Sage von dem Heiligen Gral kündigt uns von jener Wunderspeise, die zubereitet ist aus den feinsten Wirkungen der Sinneseindrücke und aus den feinsten Wirkungen der mineralischen Extrakte, die dazu berufen sind, den edelsten Teil des Menschen zu ernähren sein Leben hindurch, wie er es physisch zubringt auf der Erde; denn durch alles andere würde er getötet. Diese Himmelspeise ist das, was in dem Heiligen Gral drinnen ist.

Und das, was sonst geschieht, was aus den übrigen Reichen hinaufdringt, finden wir genugsam dargestellt, wenn wir zurückgehen auf die ursprünglich beschriebene Gralsage, da wo wir vor eine Mahlzeit geführt werden, bei der zuerst eine Hirschkuh aufgetischt wird. Das Hinaufdringen in das Gehirn, wo immerdar schwebt der Gral — das heißt das Gefäß für die edelste Nahrung des durch alles übrige getöteten menschlichen Heros, der in der Burg des Gehirns liegt -, das alles wird uns dargestellt." (Lit.: GA 145, S 109ff.)

Anmerkungen

- ↑ 1 Stadium hat eine Länge von 185,22 m und entspricht 1/8 einer römischen Meile (mille passus) bzw. 625 Fuß.
- ↑ Die Elle entspricht dem Maß des Vorderarms vom Ellenbogen bis zur äußersten Spitze des Mittelfingers. Im ägyptischen System betrug die große, die "königliche" Elle 52,5 cm, die kleinste 45,8 cm. Nach dem babylonischen System betragen diese Maße 51,8 cm bzw. 49,5 cm. 1 Elle = 2 Spannen; 1 Spanne = 3 Handbreiten; 1 Handbreite = 4 Fingerbreiten = 1½ Fuß (siehe auch Maße und Gewichte in der Bibel)
- ↑ *Koberwitz 1924*, herausgegeben v. Adalbert Graf Keyserlingk Stuttgart 1974, S 82

Literatur

- Rudolf Steiner: *Die Apokalypse des Johannes*, GA 104 (1985) [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA104.pdf>)
- Rudolf Steiner: *Welche Bedeutung hat die okkulte Entwicklung des Menschen für seine Hüllen und sein Selbst?*, GA 145 (1986) [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA145.pdf>)
- Rudolf Steiner: *Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken, V*, GA 346 (2001) [3] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA346.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=Neues_Jerusalem&oldid=45270“

Kategorien: Bibel | Christologie | Apokalypse | Weltentwicklung

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Januar 2012 um 12:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.165-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Neumond

Aus AnthroWiki

Zu **Neumond** wirken die von Jahve heruntergesendeten Mondkräfte besonders auf den Kopfmenschen, auf das Gehirn.

Männer wählen die Neumondzeit für den Abstieg zur irdischen Inkarnation. Das heißt nicht, dass nur bei Neumond Männer geboren werden, aber zur Neumondzeit empfangen sie entscheidende Impulse für ihre bevorstehende männliche Inkarnation. Frauen wählen sich hingegen entsprechend die Vollmondzeit, um davon fruchtbare Impulse zu erhalten.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Neumond&oldid=2026>“

Kategorie: Astronomie

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2005 um 16:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.112-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Neuplatonismus

Aus AnthroWiki

Der Begriff des **Neuplatonismus**, der erst in der Neuzeit insbesondere von Thomas Gale (1670) und Dietrich Tiedemann (1791) geprägt wurde, bezeichnet eine spätantike philosophische Schule oder Strömung, die im 3. Jahrhundert aus dem Mittelplatonismus entstand und bis zum Ende der Antike im 6./7. Jahrhundert zahlreiche bedeutende Vertreter hervorbrachte. Er basiert auf den Lehren Platons und des Platonismus, deutet Platon aber teilweise anders als seine Zeitgenossen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Antiker Neuplatonismus
- 2 Neuplatonismus und Christentum
- 3 Renaissance-Neuplatonismus
- 4 Literatur
- 5 Weblinks
- 6 Einzelnachweise

Antiker Neuplatonismus

Als Begründer des Neuplatonismus gilt in der Forschung zumeist Ammonios Sakkas (175-242 n. Chr.), der in Alexandria lehrte, der bis in die ausgehende Spätantike hinein größten und bedeutendsten Forschungsstätte der griechisch-römischen Welt [1]. Da Ammonios aber nichts Schriftliches hinterließ und seine Lehren daher schwer greifbar sind, gilt sein Schüler Plotin bis heute als der eigentliche Erschaffer dieses letzten großen Systems der antiken Philosophie [2]. Erst im hohen Alter legte Plotin seine Philosophie in 54 Einzeltexten nieder, die sein wichtigster Schüler Porphyrios redigierte und in sechs Neunergruppen anordnete, weshalb sie unter dem Gesamttitel *Enneaden* (von griechisch «Neun») bekannt sind. Diese neuplatonische Schule wollte dort beginnen, wo Platons "System" nach Ansicht ihrer Vertreter unvollendet geblieben war:

- In wie weit sind die platonischen Ideen sinnfällig?
- Was macht die Vielheit Ideen zu einer Einheit?
- Das Denken ist dem Wesen nach Transzendenz.
- Die Ideen sind nicht das schlechthin Absolute (Gott)
- Dichotomie Polytheismus und Monotheismus; es muss doch nur einen geben, so, wie es Platon z. B. im *Timaios* aufgezeigt hatte.
- Wie ist das Jenseitige zu denken?

Plotins Lehre steht dem Grundgedanken der Lehre Philo von Alexandria nahe und damit ganz in der Tradition der Alexandrinischen Schule. In dem Unterfangen, die griechische Philosophie mit der jüdischen Religion zu vereinbaren, hatte Philo den jüdischen Gott von allen Bestimmungen und Vorstellungen entkleidet, was darin den Beginn einer negativen Theologie darstellte. Für Plotin steht das Eine oder Höchste als Göttliches jedoch noch schroffer als bei Philo jenseits aller Gegensätze und aller Fasslichkeit [3]. Für Plotin liegt das Göttliche nicht nur jenseits der Personalität und Wesenheit, sondern selbst «jenseits des Seins» (*epekeina tês ousias*), «jenseits des Geistes» (*epekeina nou*) und damit auch jenseits des Denkens, wodurch eine philosophische Mystik begründet wird (Halfwassen 2004, S. 12).

Diese "mystische" Lehre mit ihren All-Einen war der vorangegangenen griechischen Philosophie, die bis etwa 200 vor allem von den Lehren der Stoa dominiert worden war, fremd, entspricht darin aber nach Ansicht einiger Forscher

der Grundstimmung der indischen Philosophie [4]. Dafür, dass die indische Philosophie speziell über Ammonios Sakkas einen Einfluss auf die Alexandrinische Schule und damit den Neuplatonismus gehabt haben könnte, zumindest aber in Alexandria bekannt war, sprechen auch folgende Worte von Plotins Schüler Porphyrios, in denen er die Hochachtung Plotins für Ammonios in einen Zusammenhang mit der Philosophie der Perser und Inder bringt. In seiner Biographie über Plotin schreibt er über dessen erste Begegnung mit Ammonios: „’Das ist der, den ich suchte’. Und von jenem Tage an sei er ununterbrochen bei Ammonios geblieben und so tief in die Philosophie eingedrungen, dass er auch die bei den Persern und bei den Indern gebräuchliche und angesehene Philosophie kennenzulernen trachtete“. Dieses Ziel verwirklichte Plotin direkt nach dem Tod seines Lehrers, indem er Alexandria verließ und sich im Jahre 242 n. Chr. einem gefahrvollen Feldzug der Römer nach Persien anschloss. Dieser Feldzug scheiterte jedoch, wie Porphyrios weiter berichtet, und Plotin gründete danach in Rom seine philosophische Schule. [5]

Neuplatonische Philosophie kann als Denken des Einen bezeichnet werden, wobei dieser Urgrund des Einen als unbedingt und absolut angesehen wird. Indem sich das Denken dann selbst übersteigt und in dem Heraustreten aus sich selbst (*ekstasis*), das auch die körperlich-materielle Ebene betrifft, kommt es in dem mystischen Aspekt dieser Philosophie zu einer unterschiedslosen Einung (Halfwassen 200S. 12). Plotin lehrte das Bestehen eines unbeschreiblichen *Einen* (griech. *hén*), das in der absteigenden Reihenfolge eines Niedergangs in die Seinsstufen des Weltgeistes (griech. *noûs*) mit den platonischen Ideen, der Weltseele (griech. *psyché*) und schließlich der physischen Welt (griech. *kosmos*) ausströmte (so genannte Emanation). Plotin lehrte hier als erster überhaupt, dass die Seele auch die Materie erst hervorbringt und deutet so die Welterschöpfung als die zeitlose Hervorbringung der gesamten erscheinenden Welt durch die Seele (Halfwassen 2004, S. 112). In dieser Ansicht des Weltlichen als bloße Erscheinung in Hinblick auf das Absolute besitzt der Neuplatonismus Verbindungen sowohl zur mittelalterlichen Mystik besonders bei Meister Eckhart, aber auch zur neuzeitlichen Philosophie im Deutschen Idealismus (siehe auch die Gegenüberstellung von Realismus und Idealismus in der evolutionären Erkenntnistheorie).

Später fügten neuplatonische Philosophen, besonders Iamblichos von Chalkis (gest. 333 n. Chr.), Hunderte von "Zwischengöttern" und emanierten Wesen zwischen dem Einen und dem Menschen hinzu und bedienten sich auch der Theurgie; Plotins System war vergleichsweise viel einfacher. Ein weiterer wichtiger Vertreter des Neuplatonismus war Proklos, der die Schriften seiner Vorgänger im 5. Jahrhundert in ein "System" brachte.

Zu den bedeutendsten neuplatonischen Philosophen der Spätantike gehören (neben Plotin, Iamblichos und Proklos) Porphyrios, Hypatia, Ammonios Hermeiou (der Lehrer zahlreicher Neuplatoniker des 6. Jahrhunderts), Olympiodoros der Jüngere, Damaskios und Simplicios. Der wichtigste lateinische Vertreter war der christliche Philosoph Boëthius.

Neuplatonismus und Christentum

Der Neuplatonismus wurde häufig als philosophische Grundlage des Paganismus herangezogen und zur Verteidigung des Heidentums gegen das Christentum. Die neuplatonischen Schulen von Athen und Alexandria galten bis ins 6. Jahrhundert als Reservate des Heidentums, was einen Hauptgrund für die Schließung der athenischen Schule durch den oströmischen Kaiser Justinian (traditionell datiert auf das Jahr 529, vermutlich aber erst später) darstellte. Die athenischen Neuplatoniker, darunter Simplicios und Damaskios, verließen zunächst das Reich und wanderten nach Persien aus, kehrten aber bald ins Oströmische Reich zurück. Vielleicht führten einige von ihnen den Lehrbetrieb noch mindestens bis ins 7. Jahrhundert in Carrhae fort. Die Schule von Alexandria passte sich dem christlichen Umfeld besser an als die athenische und blieb bestehen.

Da die Kirchenväter selbst neuplatonisch bzw. die früheren Kirchenväter mittelplatonisch gebildet waren, beruhen trotz der ablehnenden Haltung Plotins und Porphyrios' gegenüber dem Christentum (siehe Artikel über Porphyrios) weite Teile der christlichen Dogmatik auf neu- /mittelplatonischem Gedankengut; diese Anverwandlung des Neuplatonismus ist besonders gut bei Augustinus von Hippo zu fassen, der in seinen Frühschriften das Christentum geradezu als Vollendung der Lehre Platons beschreibt; sogar seine Bekehrung geschah unter dem Einfluss der Schriften Plotins. Erleichtert wurde diese Adaption durch den Umstand, dass auch der pagane Neuplatonismus starke monotheistische bzw. henotheistische Tendenzen aufwies; die meisten Neuplatoniker gingen von der Existenz einer höchsten Gottheit aus.

Der *christliche Neuplatonismus* setzte dann in einer negativen Theologie das Eine mit dem Christengott gleich. Als

wichtigster Vertreter gilt der Mystiker Dionysius Areopagita (um 500), dessen Werk im Mittelalter erheblichen Einfluss insbesondere auf Meister Eckhart ausübte; spätere Vertreter sind Johannes Philoponos sowie Boëthius und andere.

In der Forschung wurde auch eine umgekehrte Beeinflussung des Neuplatonismus durch die christliche Theologie diskutiert, die jedoch zumindest in den Anfängen bei Plotin sehr unwahrscheinlich ist und sich - wenn überhaupt - auf die späten Neuplatoniker beschränkt. Ebenso gibt es Beziehungen zur Gnosis, gegen die sich Plotin jedoch ausdrücklich abgrenzt und die vielmehr ihrerseits Gedanken der Platoniker, Mittelplatoniker und Neuplatoniker sowie des frühen Christentums zur weiteren Ausgestaltung ihres Systems übernahmen.

Renaissance-Neuplatonismus

Der Neuplatonismus erfuhr in der Renaissance durch Persönlichkeiten wie die Italiener Marsilio Ficino und Giovanni Pico della Mirandola eine Neubelebung.

Siehe auch: Stufenleiter

Literatur

- Werner Beierwaltes: *Denken des Einen. Studien zur neuplatonischen Philosophie und ihrer Wirkungsgeschichte.* Klostermann, Frankfurt/M. 1985, ISBN 3-465-01637-8.
- Mubabinge Bilolo: *Fondements Thébains de la Philosophie de Plotin l'Égyptien* (Academy of African Thought & African Institute for Future Studies, Sect. I, vol. 9), Kinshasa-Munich-Paris, 2007. ISBN 978-3-931169-00-8
- Alexander Fidora (Hrsg.): *Vom Einem zum Vielen. Der neue Aufbruch der Metaphysik im 12. Jahrhundert.* Klostermann, Frankfurt/M. 2002, ISBN 3-465-03209-8
- John Gregory: *The neoplatonists. A reader.* Routledge, London 1999, ISBN 0-415-18785-0.
- Jens Halfwassen: *Plotin und der Neuplatonismus.* Beck, München 2004, ISBN 3-406-51117-1.
- Raif G. Khoury, Jens Halfwassen: *Neoplatonismus in Orient und Okzident. Neuplatonische Denkstrukturen in Judentum, Christentum und Islam.* Winter Verlag, Heidelberg 2005, ISBN 3-8253-5006-1.
- Carlos Steel: *The changing self. A study on the soul in later neoplatonism; Iamblichus, Damascius and Priscianus.* Paleis de Academie, Brüssel 1978.
- Clemens Zintzen (Hrsg.): *Die Philosophie des Neuplatonismus.* Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1977, ISBN 3-534-06669-3.
- Lutz Bergemann: *Kraftmetaphysik und Mysterienkult im Neuplatonismus. Ein Aspekt neuplatonischer Philosophie.* Saur, München 2006, ISBN 978-3-598-77846-9.
- Verena Olejniczak Lobsien, Claudia Olk: *Neuplatonismus und Ästhetik. Zur Transformationsgeschichte des Schönen.* De Gruyter, Berlin 2007, ISBN 3-11-019225-X.

Weblinks

- Edward Moore: Eintrag (<http://www.iep.utm.edu/n/neoplato.htm>) in der *Internet Encyclopedia of Philosophy* (englisch, inkl. Literaturangaben)
- International Society for Neoplatonic Studies (<http://www.isns.us>) - Englisch
- Egon Gottwein: Neuplatonismus und Vorläufer (<http://www.gottwein.de/Eth/philos04.php>) (Tabellarische Übersicht wichtiger Personen)

Einzelnachweise

1. ↑ M. Clauss: *Alexandria – Schicksale einer antiken Weltstadt.* Stuttgart 2003, S. 92
2. ↑ Bilolo, M.: *La notion de « l'Un » dans les Ennéades de Plotin et dans les Hymnes thébains. Contribution à l'étude des sources égyptiennes du néo-platonisme.* In: D. Kessler, R. Schulz (Hrsg.), "Gedenkschrift für Winfried Barta Htp dj n Hzj", (Münchner Ägyptologische Untersuchungen, Bd. 4), Frankfurt; Berlin; Bern; New York; Paris; Wien: Peter Lang, 1995, pp. 67-91.
3. ↑ Hans Joachim Störig, *Kleine Weltgeschichte der Philosophie,* Frankfurt/M. 1988, S. 204

4. ↑ Störig 1988, S. 205
5. ↑ In jedem Fall ist zu konstatieren, dass die Neuplatoniker stets eine besondere Faszination für Indien und Persien empfanden; es sind bis ins [[Wikipedia:6. Jahrhundert]] hinein Fälle von Philosophen bekannt, die selbst auf der Suche nach orientalischer Weisheit in den Osten reisten.

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Neuplatonismus&oldid=29419>“

Kategorie: Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Juni 2008 um 10:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.953-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Neutrales Zentrum

Aus AnthroWiki

Das **neutrale Zentrum** ist ein Begriff, durch den John Ernst Worrell Keely die Wirkungsweise seiner Maschinen zu erklären versuchte:

„In dem Gedankengange keiner einzigen bisher entworfenen Maschine findet sich das Mittel zur Einführung eines neutralen Centrums. Wäre das geschehen, so hätten die Schwierigkeiten für die Sucher nach dem Perpetuum mobile ihr Ende gefunden, und dieses Problem wäre eine begründete und wirksame Thatsache geworden. Es würde nach einer solchen Erfindung bloß des ersten Antriebes durch ein paar Pfundgewichte bedürfen, um die Maschine Jahrhunderte lang laufen zu machen. In der Vorstellung meiner Vibrationsmaschine strebte ich nicht nach der Erreichung der beständigen Bewegung; aber ein Kreislauf ist gebildet, der thatsächlich ein neutrales Centrum hat, welches sich in dem Zustande befindet, um durch meinen vibratorischen Ether belebt zu werden, und, während es sich unter Einwirkung der genannten Substanz befindet, thatsächlich eine Maschine bildet, die virtuell von der Masse (oder dem Globus) unabhängig ist, und zwar ist es die wundervolle Geschwindigkeit des vibratorischen Umschwunges, der sie dazu befähigt. Trotzdem muß sie bei aller ihrer Vollkommenheit mit dem vibratorischen Ether gespeist werden, um sie zu einem unabhängigen Motor zu machen. . . . Alle Konstruktionen haben ein Fundament, dessen Stärke dem Gewichte der Masse entsprechen muß, das sie zu tragen haben, aber die Fundamente des Weltalls ruhen auf einem leeren Punkt, der viel kleiner ist als ein Molekül; thatsächlich, um diese Wahrheit richtig auszusprechen, auf einem interetherischen Punkte, der zu seiner Erfassung einen unendlichen Verstand erfordert. Hinabzublicken in die Tiefen eines etherischen Centrums, ist genau dasselbe, als wollte man in dem weiten Raume des himmlischen Ethers das Ende zu finden suchen, mit dem folgenden Unterschiede: das eine ist das positive Feld, das andere hingegen ist das negative Feld.“

– KEELY: zit. nach H.P. Blavatsky: *Die Geheimlehre*, Band I, S 607

Jeder Körper, vom Planeten bis hin zum einzelnen Atom, verfügt über ein solches *neutrales Zentrum*. So ist etwa im Mittelpunkt eines Planeten die Wirkung der Schwerkraft aufgehoben und dennoch ist er der Angriffspunkt aller äußeren aus dem Kosmos einwirkenden Kräfte:

„Was das planetarische Volumen anbelangt, so möchten wir vom wissenschaftlichen Standpunkte aus fragen, wieso die ungeheure Verschiedenheit in den Volumen der Planeten bestehen kann, ohne das harmonische Zusammenwirken, das sie immer charakterisiert hat, in Unordnung zu bringen? Ich kann diese Frage nur durch Eingehen in eine progressive Analyse beantworten, die von den rotierenden etherischen Centren ausgeht, welche vom Schöpfer mit ihrer attraktiven und akkumulativen Kraft festgestellt wurden. Wenn Sie fragen, was für eine Kraft das ist, die einem jeden etherischen Atom seine unfaßbare Geschwindigkeit der Rotation (oder den einleitenden Antrieb) erteilt, so muß ich antworten, daß kein endlicher Verstand jemals im stande sein wird, ihr Wesen zu erfassen. Die Physik der Akkumulation ist der einzige Beweis dafür, daß eine solche Kraft verliehen worden ist. Der Bereich, wenn wir so sagen dürfen, eines solchen Atoms stellt der anziehenden oder magnetischen, und der auswählenden oder abstoßenden Kraft alle die aufnehmende und alle die zurückstoßende Kraft entgegen, welche einen Planeten der mächtigsten Größe auszeichnen; infolge dessen bleibt, während diese Anhäufung vor sich geht, das vollkommene Gleichgewicht dasselbe. Wenn dieses winzige Centrum einmal festgesetzt ist, müßte die Kraft, es aus seiner Stellung zu verdrängen, notwendiger Weise ebenso groß sein, als die, den allergrößten Planeten, der existiert, zu verschieben. Wenn dieses atomistische neutrale Centrum verschoben wird, so muß der Planet ihm folgen. Das neutrale Centrum trägt die volle Last irgend einer Anhäufung vom Anbeginn an, und bleibt sich gleich, da es immer im ewigen Raum balanciert ist.“

– KEELY: *Geheimlehre*, S 607

Keely illustriert seine Vorstellung des *neutralen Zentrums* dann weiter durch folgendes Bild:

„Wir wollen uns vorstellen, daß nach der Anhäufung eines Planeten von beliebigem Durchmesser, sagen wir 20000 Meilen, mehr oder weniger, denn die Größe hat mit dem Problem nichts zu thun, alles Material desselben entfernt werde, mit Ausnahme einer Kruste von 5000 Meilen Dicke, so daß ein leerer Zwischenraum zwischen dieser Kruste und einem Centrum von der Größe einer gewöhnlichen Billardkugel übrigbleibt; es wäre dann eine ebenso große Kraft erforderlich, diese kleine Centralmasse zu bewegen, als die, die Schale von 5000 Meilen Dicke zu bewegen.

Noch mehr, diese kleine Centralmasse würde die Last dieser Kruste immerfort tragen, und sie in gleichmäßigem Abstände von sich halten; es könnte keine noch so große entgegen wirkende Kraft geben, die die beiden zusammenbringen könnte. Die Einbildungskraft wankt bei der Betrachtung der ungeheuren Last, welche auf diesem Mittelpunkte ruht, wo das Gewicht aufhört. . . . Dies ist es, was wir unter einem neutralen Centrum verstehen.“

– KEELY: *Geheimlehre*, S 607

Literatur

1. Helena Petrovna Blavatsky: *Die Geheimlehre*, Band I, Theosophisches Verlagshaus, Leipzig 1899

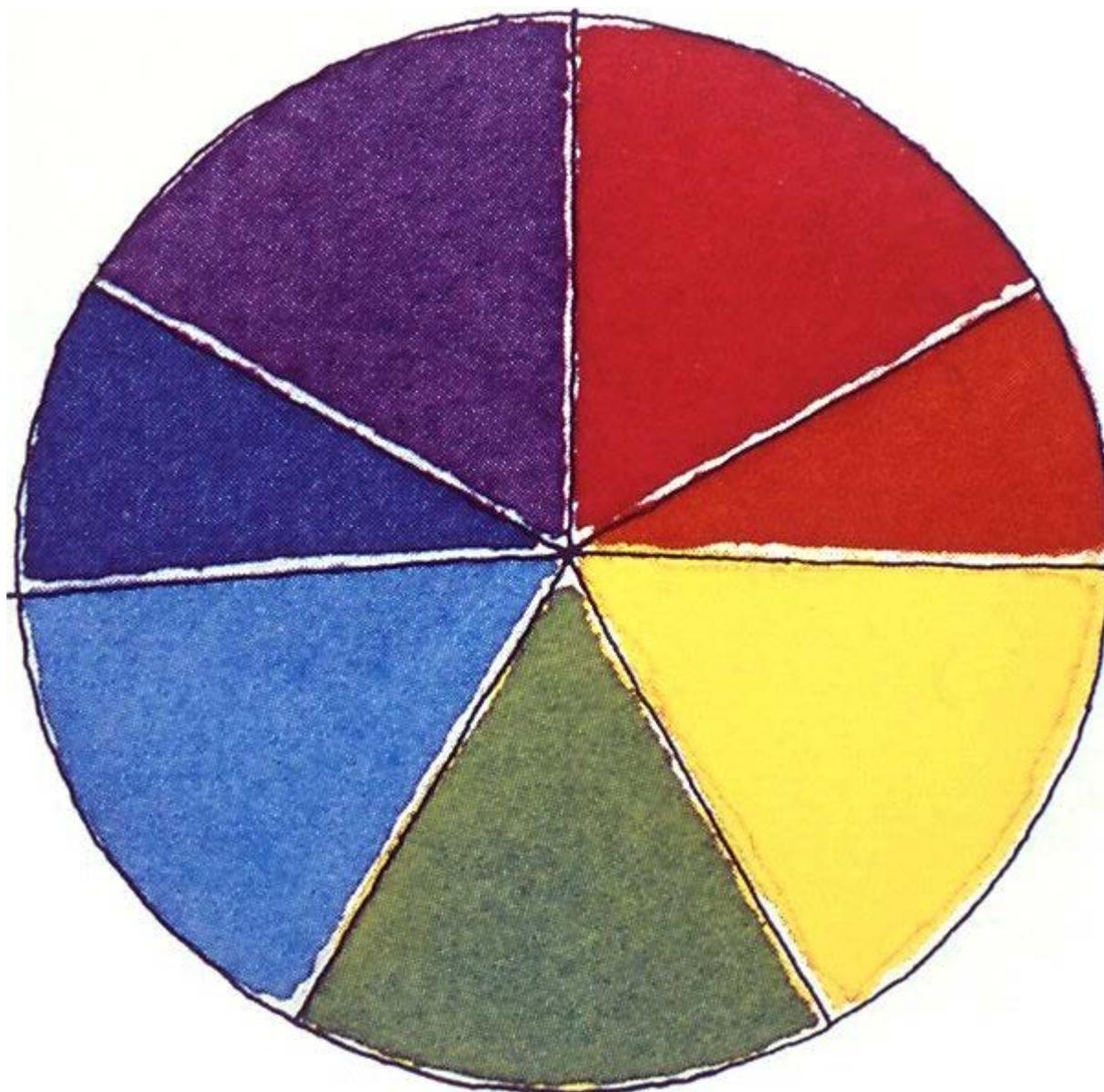
Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Neutrales_Zentrum&oldid=37613“

Kategorien: Naturwissenschaft | Technik | Äther | Keely

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Januar 2011 um 11:01 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 393-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Newton Farbkreis.jpg

Aus AnthroWiki

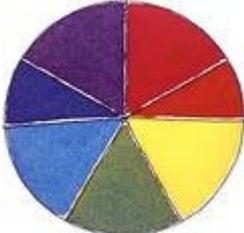
Keine höhere Auflösung vorhanden.

Newton_Farbkreis.jpg (604 × 600 Pixel, Dateigröße: 85 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Isaac Newtons Farbkreis (um 1700)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:57, 18. Apr. 2011		604 × 600 (85 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Wikipedia:Isaac Newtons Farbkreis

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:LYS05 Newton colour circle.JPG aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Farben

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Newton_Farbkreis.jpg&oldid=39780“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 18. April 2011 um 20:57 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 138-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nezach

Aus AnthroWiki

Nezach (hebr. נצח, *Sieg, Vollendung, Ewigkeit, Beständigkeit*) ist die siebente Sefhira am Lebensbaum der Kabbala. Gemeinsam mit Hod (Pracht, Majestät) und Jesod (Fundament) bildet sie die dritte Triade des Lebensbaumes, die für die Ätherwelt (Jetzira) steht.

Nezach ist der **siebente Pfad** der 32 Pfade der Weisheit und bildet die okkulte oder verborgene Intelligenz.

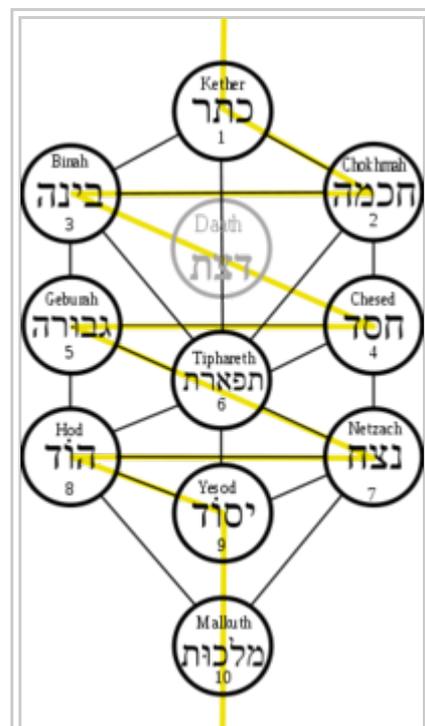
Literatur

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

- Netzach - Sieg (<http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/kabbalabuchnetzach.htm>) - Emotionen - das Prisma

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Nezach&oldid=44519>“

Kategorie: Kabbala

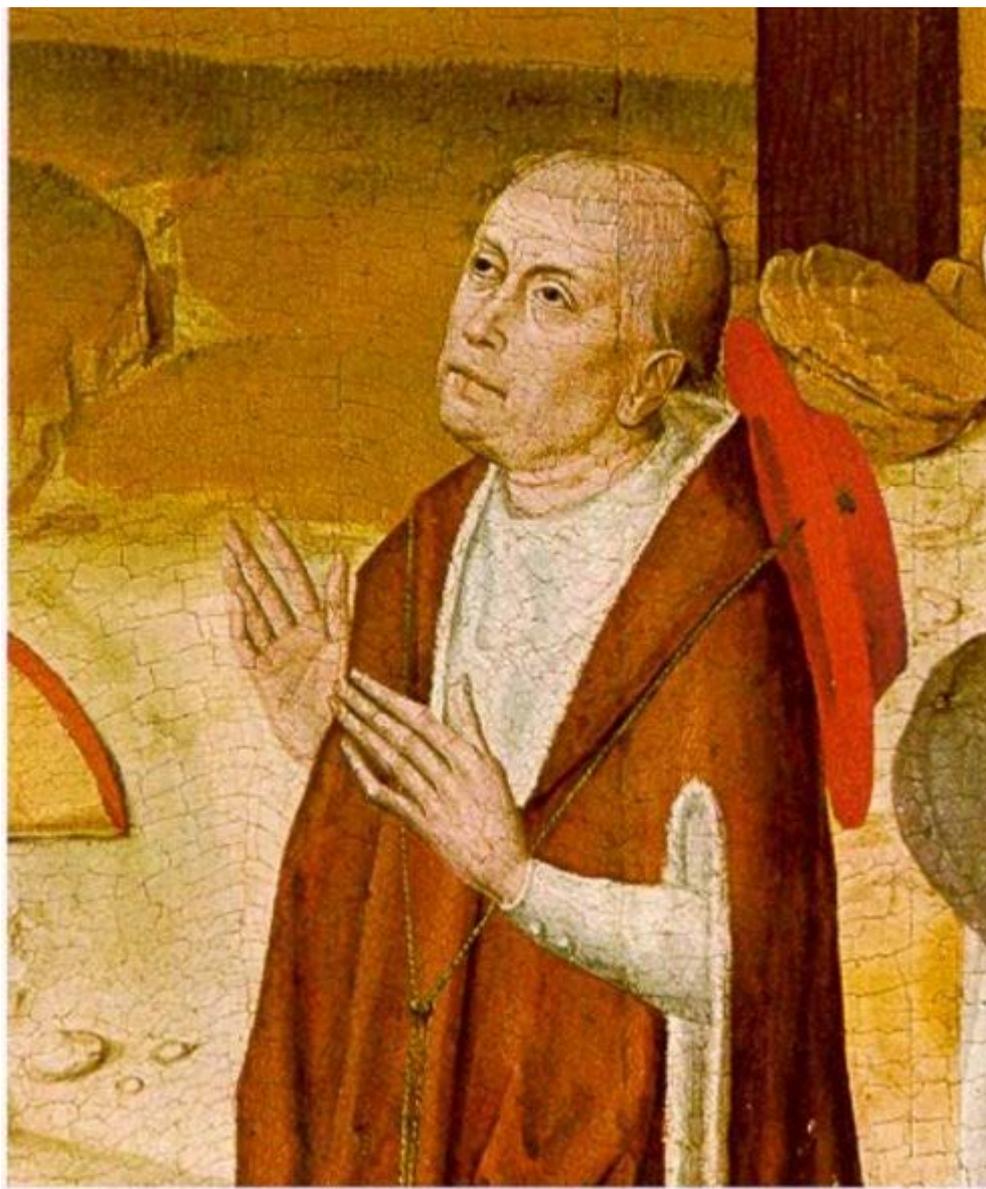
- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Oktober 2011 um 23:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 756-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Nicaea_icon.jpg&oldid=27731“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Mai 2008 um 19:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 60-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Nicholas of Cusa.jpg

Aus AnthroWiki

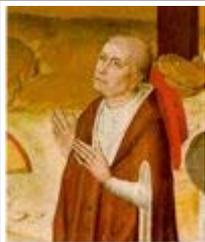
Größe dieser Vorschau: 493 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (526 × 640 Pixel, Dateigröße: 74 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Nikolaus von Kues vom „Meister des Marienlebens“

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:15, 7. Jun. 2008		526 × 640 (74 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Nikolaus von Kues vom „Meister des Marienlebens“

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:Nicholas of Cusa.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Das Eine

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Nicholas_of_Cusa.jpg&oldid=29386“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2008 um 22:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 106-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nicht-Dualität (Spiritualität)

Aus AnthroWiki

Nicht-Dualität ist ein grundlegendes Konzept in der Spiritualität und beschreibt eine subjektive Wahrnehmung in der Gegensätze und Getrenntheiten nicht (mehr) existieren.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Beschreibung
- 2 Abgrenzung zu Wissenschaft und Philosophie
- 3 Nahe & verwandte Begriffe
- 4 Siehe auch
- 5 Erklärende Literatur zur Nicht-Dualität (Beispiele)

Beschreibung

Der Begriff wird in der spirituellen Literatur insbesondere eingesetzt, um auf die grundlegende Andersartigkeit dieser Wahrnehmung zur alltäglichen Wahrnehmung hinzuweisen.

Historisch betrachtet sind es die großen Heiligen und Mystiker, deren Lehren häufig einer metaphysischen und nicht-dualen Sichtweise entspringen. Viele dieser Aussagen werden erst durch das Verständnis dieser Denkweise und Wahrnehmungsweise verständlich.

Abgrenzung zu Wissenschaft und Philosophie

Nicht-Dualität ist keine objektiv überprüfbare Theorie, da sie nach Aussagen von Mystikern und spirituellen Lehrern ausschließlich rein subjektiv erfahren werden kann. Das Konzept lässt sich zwar von außen wissenschaftlich-theologisch oder logisch-philosophisch betrachten und beschreiben, da es aber alle Gegensätze, jede Art Kausalität und jede Logik auflöst, ist es aus diesen Sichtweisen heraus nahezu unsinnig und hat hier entsprechend keine relevante Bedeutung.

Nahe & verwandte Begriffe

- Advaita (Hinduismus, Veden)
- Alleinheit
- Buddhanatur
- Metaphysik
- Monismus (Philosophie, Religion)

Siehe auch

- Ein Kurs in Wundern
- Erleuchtung
- Mystik
- Spiritualität
- Zen

Erklärende Literatur zur Nicht-Dualität (Beispiele)

- Hawkins, David R.: *Das All-sehende Auge*. Sheema-Medien, Wasserburg/Inn 2005, ISBN 3-931560-19-8
- Ein Kurs in Wundern. Greuthof, Gutach i. Br., Deutschland 1994, ISBN 3-923662-18-1

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Nicht-Dualität (Spiritualität) ([http://de.wikipedia.org/wiki/Nicht-Dualit%C3%A4t_\(Spiritualit%C3%A4t\)](http://de.wikipedia.org/wiki/Nicht-Dualit%C3%A4t_(Spiritualit%C3%A4t))) 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=Nicht-Dualit%C3%A4t_\(Spiritualit%C3%A4t\)&action=history](http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Nicht-Dualit%C3%A4t_(Spiritualit%C3%A4t)&action=history)) verfügbar.

Von „[http://anthrowiki.at/index.php?title=Nicht-Dualität_\(Spiritualität\)&oldid=22510](http://anthrowiki.at/index.php?title=Nicht-Dualität_(Spiritualität)&oldid=22510)“

Kategorie: Schulungsweg

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2007 um 19:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 608-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nichts

Aus AnthroWiki

Als **Nichts** bezeichnet man ganz allgemein ein *nicht Vorhandenes*, nicht Daseiendes und auch nicht Soseiendes, ohne zugrunde liegende Substanz und ohne jegliche Akzidenz, das Gegenteil des Seins, das Nichtsein, die Leere schlechthin, die auch in der Philosophie des Buddhismus - dort Shunyata genannt - eine wesentliche Rolle spielt und insbesondere auch im Begriff des Nirvanas.

Das Nichts ist aber nicht einfach *nichts*, sondern hat seinen Ursprung im Unendlichen, Unbeschränkten, Unbegrenzten, das sich eben durch seine völlige Grenzenlosigkeit und Unbestimmbarkeit grundsätzlich jeder Erkenntnismöglichkeit entzieht, aus dem aber letztlich *ohne* kausale Ursache und daher in völliger Freiheit *alles* entstehen kann. Das *Nichts* und das *unbeschränkt Unendliche* sind derart identisch.

In diesem Sinn ist etwa das Ain Soph (hebr. אין סוף, *nicht endlich*) in der kabbalistischen Mystik aufzufassen oder das Apeiron (griech. ἀπειρον, *das Unendliche, das Unbegrenzte*) des Anaximander (um 610–546 v. Chr), das für ihn die Arché, der Ursprung ist, aus dem die ganze Welt entstand. Tasächlich ist das so verstandene Nichts die Quelle allen schöpferisch hervorgebrachten, notwendig begrenzten Seins.

Nach Augustinus kann die Schöpfung nur *ex nihilo*, *aus* dem Nichts erfolgt sein, wenn sie wirkliche Schöpfung und nicht bloße Umwandlung sein soll. Tertullian ging diesbezüglich sogar noch weiter und meinte, dass die Schöpfung eigentlich *a nihilo*, 'von nichts her', entstanden sei, denn wäre sie *ex nihilo* entstanden, würde man das Nichts bereits als Substanz auffassen.

Siehe auch

- Apeiron
- Ain Soph
- Nirvana
- Schöpfung aus dem Nichts

Weblinks

- Nichts - allgemein gefasster Artikel in der deutschen Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>)
- Nichts - Artikel zu verschiedenen philosophischen Ansätzen in der deutschen Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>)

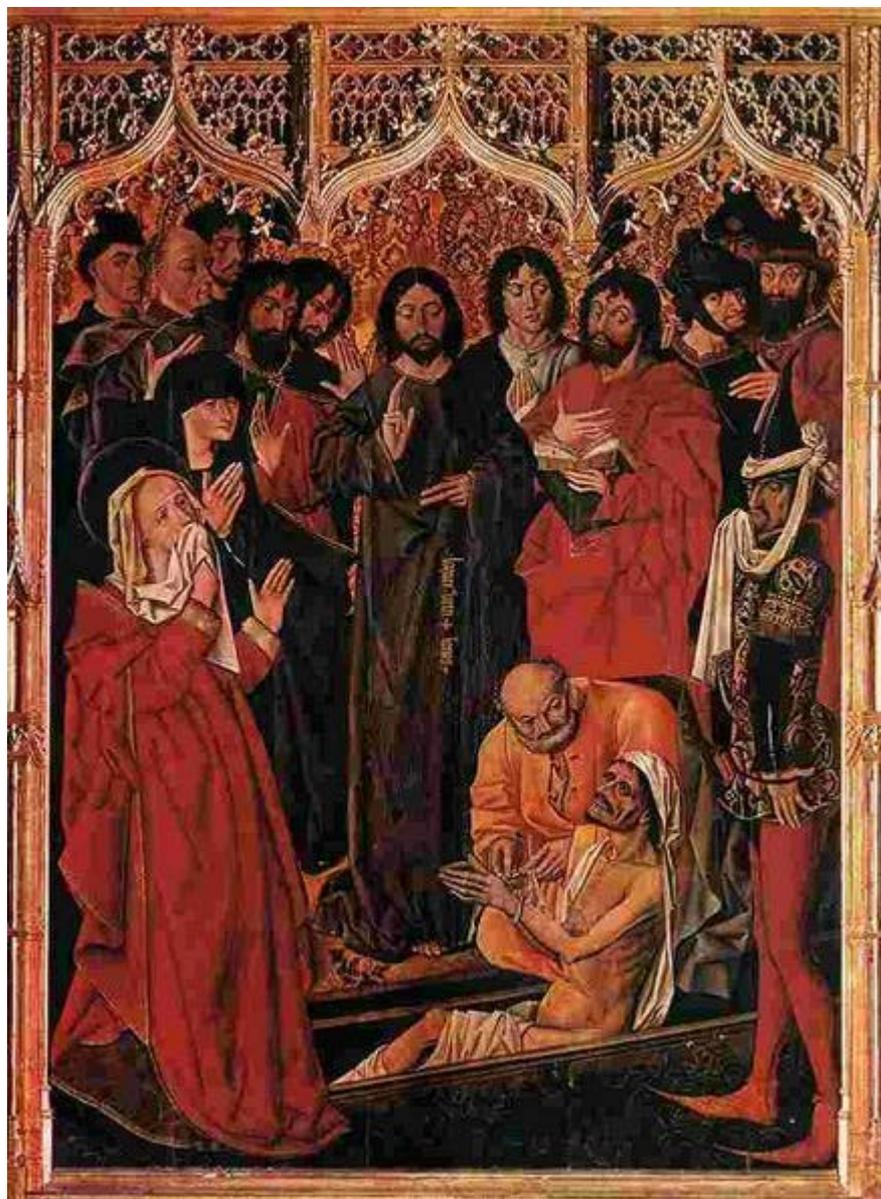
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Nichts&oldid=35245>“

Kategorie: Philosophie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 7. April 2010 um 23:10 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.214-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Nicolas Froment Die Auferweckung des Lazarus.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 436 × 599 Pixel.

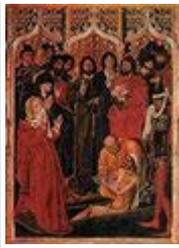
Volle Auflösung (709 × 974 Pixel, Dateigröße: 41 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Nicolas Froment, Die Auferweckung des Lazarus, 1461, Galleria degli Uffizi, Florenz

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:14, 24. Sep. 2007		709 × 974 (41 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Wikipedia:Nicolas Froment, Die Auferweckung des Lazarus, 1461, Galleria degli Uffizi, Florenz

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:Nicolas_Froment_Die_Auferweckung_des_Lazarus.jpg&oldid=23958“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 24. September 2007 um 09:14 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 200-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nicäno-Konstantinopolitanum

Aus AnthroWiki

Das **Nicäno-Konstantinopolitanum** ist eines der wichtigsten Glaubensbekenntnisse des Christentums, das oft in der Liturgie Verwendung findet, wo es (nicht korrekt) als Nicänisches Glaubensbekenntnis (lateinisch *fides Nicaena*) bezeichnet wird. Die römisch-katholische Kirche nennt es in der Liturgie (etwa im Gotteslob Nr. 356) das *Große Glaubensbekenntnis*. In den lutherischen Kirchen ist es das Bekenntnis, das bei Abendmahlgottesdiensten von der Kirchengemeinde bekannt wird.

Das Nicäno-Konstantinopolitanum ist dasjenige christliche Bekenntnis, das in der Ökumene nach der Version des originalen Bekenntnisses von Nicäa am weitesten anerkannt ist. Es wurde von der christlichen Kirche seit 451 als autoritativ bezeichnet und ist es seither geblieben. Alle Bekenntniskirchen erkennen es an.

In den altkatholischen, östlich-orthodoxen und anglikanischen Kirchen ist es immer noch in seiner ursprünglichen Form gültig, mit dem Zusatz des Filioque bildet es ein Bindeglied zwischen den römisch-katholischen und protestantischen Glauben.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
- 2 Textvergleich
- 3 Text mit Übersetzung
- 4 Siehe auch
- 5 Literatur
- 6 Anmerkungen
- 7 Weblinks

Geschichte

Nach der populären Annahme handelt es sich dabei um eine Erweiterung des Glaubensbekenntnisses vom ersten Konzil von Nicäa (325), die vom ersten Konzil von Konstantinopel (381) beschlossen wurde, wobei der Beschluss auch der religionspolitischen Ansicht Kaiser Theodosius I. Rechnung trug, der das Konzil einberufen hatte.

Seine tatsächliche Entstehungsgeschichte und literarische Grundlage ist jedoch bis heute nicht geklärt.

Der Text ist erstmals überliefert vom Konzil von Chalcedon, wo er öffentlich verlesen und als Glaubensbekenntnis von Konstantinopel („Bekenntnis der 150 heiligen Väter“) bezeichnet wird. Dabei werden sowohl das Bekenntnis von Nicäa als auch das Nicäno-Konstantinopolitanum bestätigt:

„Das Konzil hat in erster Linie entschieden, dass das Glaubensbekenntnis der 318 Väter unverändert bleiben soll. Und wegen denen, die gegen den Heiligen Geist streiten, ratifiziert es auch die Lehre, die in der Folge durch die 150 heiligen Väter, die sich in der königlichen Stadt versammelt hatten, aufgesetzt wurde bezüglich des Heiligen Geistes, nicht indem sie behaupteten, etwas fehle am Glauben ihrer Vorgänger, sondern indem sie durch Zeugnisse aus der Schrift deutlich machten, was ihr Begriff bezüglich des Heiligen Geistes ist gegen die, die seine Hoheit beseitigen wollten.“

Vom sechsten Jahrhundert an wird das Nicäno-Konstantinopolitanum als eine Revision des Bekenntnisses von Nicäa bezeichnet; dieses wird in den Orientalisch-Orthodoxen Kirchen bis heute verwendet.

In späteren Zeiten hat die westliche Kirche beim Heiligen Geist den Zusatz „und dem Sohn“, lateinisch: *filioque*, hinzugesetzt. Dieser Zusatz kam zuerst bei den Goten im frühmittelalterlichen Spanien vor und wurde – nach einer Zeit der Ablehnung – auf Bitten Kaiser Heinrich II. (HRR) auch vom Papst Benedikt VIII. akzeptiert, ohne dass dieser die übrigen vier Patriarchate konsultierte. Dieser Zusatz war einer der Hauptgründe für das Schisma zwischen der West- und der Ostkirche (1054)

Textvergleich

Gewöhnlich wird das Nicäno-Konstantinopolitanum als Weiterentwicklung des nicäischen Bekenntnisses betrachtet. Zum genauen Vergleich werden die beiden Texte gegenüber gestellt (mit den **Streichungen** und **Ergänzungen**).

Nicäisches Bekenntnis	Nicäno-Konstantinopolitanum
Wir glauben an einen Gott,	Wir glauben an einen Gott,
den allmächtigen Vater,	den allmächtigen Vater,
	<i>der alles geschaffen hat, Himmel und Erde,</i>
den Schöpfer alles Sichtbaren und Unsichtbaren.	den Schöpfer alles Sichtbaren und Unsichtbaren.
Und an den einen Herrn Jesus Christus,	Und an den einen Herrn Jesus Christus,
den Sohn Gottes,	den Sohn Gottes,
der als Einziggeborener aus dem Vater gezeugt ist <i>d. h. aus dem Wesen des Vaters</i>	der als Einziggeborener aus dem Vater gezeugt ist <i>vor aller Zeit,</i>
<i>Gott von Gott</i> ^[1] , Licht vom Licht,	Licht vom Licht,
wahrer Gott vom wahren Gott,	wahrer Gott vom wahren Gott,
gezeugt, nicht geschaffen,	gezeugt, nicht geschaffen,
eines Wesens mit dem Vater;	eines Wesens mit dem Vater;
durch den alles geworden ist, <i>was im Himmel und was auf Erden ist;</i>	durch den alles geworden ist;
der für uns Menschen und wegen unseres Heils herabgestiegen	der für uns Menschen und wegen unseres Heils <i>vom Himmel</i> herabgestiegen
und Fleisch geworden ist,	und Fleisch geworden ist <i>durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria,</i>
Mensch geworden ist,	Mensch geworden ist,
	<i>der für uns gekreuzigt wurde unter Pontius Pilatus</i>
gelitten hat	gelitten hat <i>und begraben worden ist,</i>
und am dritten Tage auferstanden ist	und am dritten Tage auferstanden ist <i>nach der Schrift</i>
und aufgestiegen ist zum Himmel,	und aufgestiegen ist zum Himmel,
	<i>Er sitzt zur Rechten des Vaters</i>
und wird wiederkommen um die Lebenden und die Toten zu richten;	und wird wiederkommen <i>in Herrlichkeit</i> um die Lebenden und die Toten zu richten;
	<i>und seiner Herrschaft wird kein Ende sein.</i>
und an den Heiligen Geist.	Und an den Heiligen Geist,
<i>Diejenigen aber, die da sagen „es gab eine Zeit, da er nicht war“ und „er war nicht, bevor er gezeugt wurde“,</i>	<i>der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird,</i>

καὶ παθόντα καὶ
ταφέντα.
Καὶ ἀναστάντα τῇ
τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ
τὰς Γραφάς.
Καὶ ἀνελθόντα εἰς
τοὺς οὐρανοὺς
καὶ καθεζόμενον ἐκ
δεξιῶν τοῦ Πατρὸς.
Καὶ πάλιν
ἐρχόμενον μετὰ
δόξης κρῖναι ζῶντας
καὶ νεκρούς,
οὗ τῆς βασιλείας
οὐκ ἔσται τέλος.

Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα
τὸ Ἅγιον,
τὸ κύριον, τὸ
ζωοποιόν,
τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς
ἐκπορευόμενον,
τὸ σὺν Πατρὶ καὶ
Υἱῷ
συμπροσκυνούμενον
καὶ
συνδοξαζόμενον,
τὸ λαλήσαν διὰ τῶν
προφητῶν.
Εἰς μίαν, Ἁγίαν,
Καθολικὴν καὶ
Ἀποστολικὴν
Ἐκκλησίαν.
Ὁμολογῶ ἐν
βάπτισμα εἰς ἄφεσιν
ἁμαρτιῶν.
Προσδοκῶ
ἀνάστασιν νεκρῶν.
Καὶ ζωὴν τοῦ
μέλλοντος αἰῶνος.
Ἀμήν.

Pontio Pilato,
passus et
sepultus est,
et resurrexit
tertia die,
secundum
Scripturas,
et ascendit in
cælum,
sedet ad
dexteram Patris.
Et iterum
venturus est cum
gloria,
iudicare vivos et
mortuos,
cuius regni non
erit finis.

Et in Spiritum
Sanctum,
Dominum et
vivificantem,
qui ex Patre
(filioque)
procedit.
Qui cum Patre et
Filio simul
adoratur et
conglorificatur:
qui locutus est
per prophetas.
Et unam,
sanctam,
catholicam et
apostolicam
Ecclesiam.
Confiteor unum
baptisma in
remissionem
peccatorum.
Et exspecto
resurrectionem
mortuorum,
et vitam venturi
sæculi.
Amen.

angenommen
durch den
Heiligen Geist
von der
Jungfrau Maria
und ist Mensch
geworden.
Er wurde für
uns gekreuzigt
unter Pontius
Pilatus,
hat gelitten und
ist begraben
worden,
ist am dritten
Tage
auferstanden
nach der
Schrift
und
aufgefahren in
den Himmel.
Er sitzt zur
Rechten des
Vaters
und wird
wiederkommen
in Herrlichkeit,
zu richten die
Lebenden und
die Toten;
seiner
Herrschaft
wird kein Ende
sein.

Wir glauben an
den Heiligen
Geist,
der Herr ist
und lebendig
macht,
der aus dem
Vater (und
dem Sohn [3])
hervorgeht,
der mit dem
Vater und dem
Sohn angebetet
und
verherrlicht
wird,
der gesprochen
hat durch die
Propheten,
und die eine,
heilige,

[4]

		<p>katholische und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Amen.</p>	
--	--	---	--

Siehe auch

- Altrömisches Glaubensbekenntnis
- Apostolisches Glaubensbekenntnis
- Bekenntnis von Nicäa
- Apostolikumsstreit

Literatur

- Josef Wohlmuth (Hrsg.): *Dekrete der ökumenischen Konzilien (Concilium Oecumenicum Decreta). Band 1: Konzilien des ersten Jahrtausends: vom Konzil von Nizäa (325) bis zum Vierten Konzil von Konstantinopel (869/870)*. 2. Auflage. Schönningh, Paderborn 1998, ISBN 3-506-79806-5 (Dokumente im Wortlaut)
- Reinhard Staats: *Das Glaubensbekenntnis von Nizäa-Konstantinopel. Historische und theologische Grundlagen*. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1996, ISBN 3-534-01840-0
- John N. D. Kelly: *Early Christian Creeds*. 3. Auflage. Longman, Harlow 1972, ISBN 0-582-49219-X

Anmerkungen

- ↑ Der Ausdruck „Gott von Gott“ fehlt in der griechischen Version des Nizäo-Konstantinopolitanums, wurde aber in der lateinischen Tradition wieder eingefügt.
- ↑ Der griechische Originaltext hat durchgängig die Mehrzahl. In der lateinischen Fassung, wie sie sich im Westen eingebürgert hat, steht durchgängig die Einzahl („*Ich* glaube …“). Dies deswegen, weil das Bekenntnis im Westen als Taufbekenntnis des Einzelnen gebräuchlich war, während es im griechischen Original als verbindendes Bekenntnis der ganzen Kirche konzipiert ist.
- ↑ Das sogenannte Filioque entfällt in der Fassung der griechisch-katholischen, orthodoxen, anglikanischen und altkatholischen Kirchen.
- ↑ „Katholisch“ ist hier im Sinne von „die umfassende, allgemeine, dem gemeinsamen Glauben gemäße Kirche“ gemeint. Um eine Verwechslung mit dem konfessionellen Verständnis des Wortes zu vermeiden, übersetzen Kirchen reformatorischer Tradition an dieser Stelle oft „die eine, heilige, *allgemeine* (bzw. *christliche*) und apostolische Kirche“.

Weblinks

- Wortlaut (Achtung, der griechische Wortlaut entspricht nicht dem Urtext) (http://www.amen-online.de/c_nicaea.htm)
- Aktuelle Literatur zum Nicäno-Konstantinopolitanum (<http://www.theologie->

systematisch.de/christologie/4nizaea.htm)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Nicäno-Konstantinopolitanum (<http://de.wikipedia.org/wiki/Nic%C3%A4no-Konstantinopolitanum>) 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=Nic%C3%A4no-Konstantinopolitanum&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Nicäno-Konstantinopolitanum&oldid=27728>“

Kategorien: [Christentum](#) | [Alte Kirche](#) | [Bekenntnis](#) | [Spätantike](#) | [Liturgisches Gebet](#) | [Gregorianik](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Mai 2008 um 19:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 880-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nidanas

Aus AnthroWiki

Die **Nidanas** (von skrt. *nidana* = Strick, Schlinge), die **Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens** bzw. die **Zwölf Glieder abhängigen Entstehens**, sind nach buddhistischer Lehre die **zwölf Karmakräfte** die den Menschen immer wieder zu einer neuen Geburt ins physische Dasein herabziehen. Sie sind eng verflochten bzw. überschneiden sich mit den fünf Skandhas, d.h. mit den fünf wesentlichen Faktoren, die den karmisch bedingten Charakter der Persönlichkeit ausmachen.

1. avidya = Unwissenheit
2. sanskara = die organisierenden Tendenzen (entspricht dem vierten der Skandhas)
3. vijñana = Bewußtsein (gleich dem fünften der Skandhas)
4. nama rupa = Namen und Form (*rupa* entspricht dem ersten der Skandhas)
5. shadayadana = was der Verstand aus der Sache macht
6. sparsha = Berührung mit dem Dasein
7. vedana = Gefühl (identisch mit dem zweiten der Skandhas)
8. trishna = Durst nach Dasein
9. upadana = Behagen im Dasein
10. bhava = Geburt
11. jati = was zur Geburt gedrängt hat
12. jaramarana = was von dem Erdendasein befreit.

Ausführlich wird diese zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens im *Vinayapitaka* (Mahāvagga) von Buddha selbst nach seinem vollkommenen Erwachen dargestellt:

Zu jener Zeit weilte der Erhabene Buddha bei Uruvelā am Ufer des Flusses Nerañjarā am Fuße des Bodhibaumes, zum ersten Male vollkommen erleuchtet. Da saß der Erhabene sieben Tage lang am Fusse des Bodhibaumes mit gekreuzten Beinen, das Glück der Befreiung genießend. Und der Erhabene überdachte während der ersten Nachtwache in seinem Geiste vorwärts und rückwärts die Kette des bedingten Entstehens:

"Aus dem Nichtwissen entstehen die Geistesregungen, aus den Geistesregungen das Bewusstsein, aus dem Bewusstsein Name und Form, aus Name und Form der sechsfache Sinnesbereich, aus dem sechsfachen Sinnesbereich die Berührung (Bewusstseinseindruck), aus der Berührung die Empfindung, aus der Empfindung der Durst, aus dem Durst das Anhaften (Ergreifen), aus dem Anhaften das Werden (Entstehen), aus dem Werden die Geburt, aus der Geburt Alter, Tod, Kummer, Trauer, Unheil, Mißstimmung und Verzweiflung. So verhält es sich mit dem Ursprung dieser ganzen Masse von Leid. Durch das gänzliche Aufhören und Verschwinden des Nichtwissens nun hören die Geistesregungen auf, durch das Aufhören der Geistesregungen das Bewusstsein, durch das Aufhören des Bewusstseins Name und Form, durch das Aufhören von Name und Form der sechsfache Sinnesbereich, durch das Aufhören des sechsfachen Sinnesbereichs die Berührung, durch das Aufhören der Berührung die Empfindung, durch das Aufhören der Empfindung der Durst, durch das Aufhören des Durstes das Anhaften, durch das Aufhören des Anhaftens der Werdeprozess, durch das Aufhören des Werdeprozesses die Geburt, durch das Aufhören der Geburt Alter, Tod, Kummer, Trauer, Unheil, Mißstimmung und Verzweiflung. So verhält es sich mit dem Aufhören dieser ganzen Masse von Leiden."

Die *Nidanas* gliedern sich in drei Gruppen, die den seelischen Wesensgliedern des Menschen entsprechen. Die ersten 4 *Nidanas* haften an der Bewusstseinsseele, die mittleren vier an der Verstandesseele und die letzten vier an der Empfindungsseele. Letztere sind beim Tier ebenso vorhanden wie beim Menschen.

"In der indischen Esoterik unterscheidet man zwölf Kräfte, die den Menschen wieder ins physische Dasein ziehen. Die erste dieser Kräfte ist: Avidya = Unwissenheit. Avidya ist, was uns in das physische Dasein wieder

hineinzieht, aus dem einfachen Grunde, weil wir erst dann unsere Mission auf der Erde erfüllt haben, wenn wir alles Wissen herausgezogen haben. Wir haben unsere irdische Mission dagegen nicht vollendet, solange wir noch nicht alles wissen, was wir als Wissen aus dem physischen Dasein herausziehen sollen.

Nach Avidya ist das nächste, was uns zurückzieht, alles, was auf der Erde dadurch enthalten ist, daß wir es selbst gemacht haben und deshalb zu unserer Organisation gehört. Wenn ein Maurer zum Beispiel hier an einem Dom gebaut hat, ist das ein Teil seiner selbst geworden. Die zwei Dinge ziehen sich dann gegenseitig an. Was eine organisierende Tendenz für den Urheber hat, das Werk Leonardo da Vincis ebensogut wie das kleinste Werk hier, bildet ein Organ im Menschen, und daher kommt er wieder zurück. Dies alles zusammen, was der Mensch getan hat, nennt man Sanskara oder organisierende Tendenzen, die den Menschen aufbauen. Das ist es, was ihn als zweites zurückzieht.

Nun kommt das dritte. Bevor der Mensch in irgendeine Inkarnation eingetreten ist, hat er nichts gewußt von einer Außenwelt. Das Selbstbewußtsein hat erst mit der ersten Inkarnation angefangen; vorher war der Mensch nicht selbstbewußt. Er mußte erst die Außendinge auf dem physischen Plan wahrnehmen, ehe er das Selbstbewußtsein entwickeln konnte. So wahr den Menschen das, was er getan hat, zurückzieht auf den physischen Plan, so wahr zieht ihn auch das Wissen von den Dingen zurück. Das Bewußtsein ist eine neue Kraft, die ihn an das bindet, was hier ist. Das ist das dritte, was den Menschen hineinzieht in ein neues Erdenleben. Dieses dritte heißt: Vijnana = Bewußtsein.

Bis dahin sind wir noch sehr intim innerhalb der Menschenseele geblieben. Als viertes tritt nun auf, was dem Bewußtsein von außen entgegentritt, was ohne den Menschen zwar da war, was er aber erst mit seinem Bewußtsein kennengelernt hat. Dies war ohne sein früheres Dasein da, schließt sich aber erst auf, nachdem sein Bewußtsein es aufgeschlossen hat. Es ist die Trennung zwischen Subjekt und Objekt, oder wie der Sanskritist sagt, die Trennung zwischen Name und Form = Namarupa. Dadurch ist der Mensch beim äußeren Objekt angelangt. Das zieht ihn als viertes zurück, zum Beispiel die Erinnerung an ein Wesen, an das er sich geheftet hat.

Das nächste ist, was wir am äußeren Objekt als Vorstellung bilden; zum Beispiel das Bild eines Hundes ist die bloße Vorstellung, die dem Maler aber das Wesentliche ist. Es ist alles, was der Verstand aus der Sache macht: Shadayadana.

Nun geht es noch weiter herunter in das Irdische. Die Vorstellung führt uns zu dem, was wir die Berührung mit dem Dasein nennen = Sparsha. Wer am Objekt hängt, steht auf der Stufe von Namarupa. Wer sich Bilder macht, steht auf der Stufe von Shadayadana. Wer aber unterscheidet zwischen Sympathischem und Unsympathischem, der wird zu dem Schönen lieber kommen als zu dem Unschönen. Dies nennt man die Berührung mit dem Dasein = Sparsha.

Etwas anderes als diese Berührung mit der Außenwelt ist aber noch das, was sich dabei im Inneren regt als das innere Gefühl. Jetzt trete ich selbst in Aktion, verbinde mein Gefühl mit der einen oder anderen Sache. Das ist ein neues Element. Es zieht den Menschen weiter hinein, man nennt es Vedana = das Gefühl.

Durch Vedana entsteht nun wiederum etwas ganz Neues, nämlich der Durst nach Dasein. Die Kräfte, die den Menschen ins Dasein zurückziehen, erwachen immer mehr in ihm selbst. Die oberen Kräfte zwingen mehr oder weniger alle Menschen, sie sind nicht individuell. Zuletzt aber kommen ganz persönliche Kräfte, die ihn wieder in das Irdische hineinziehen. Das ist das achte: Trishna = Durst nach Dasein. Noch subjektiver als der Durst nach Dasein ist etwas, das man nennt: Upadana = Behagen im Dasein. Bei Upadana hat der Mensch etwas mit dem Tier gemeinsam, er empfindet es nur etwas geistiger, und die Aufgabe des Menschen ist es, dieses grobe Seelenelement zu vergeistigen.

Dann kommt das individuelle Dasein selbst, die ganze frühere Inkarnation, wenn er schon einmal da war: Bhava = das individuelle Dasein, die Kraft der ganzen Totalität der vorherigen Inkarnation. Die vorherige Inkarnation zieht ihn hinein in das Dasein.

Damit haben wir eigentlich die Stufen der Nidanās bis zu der Stufe der individuellen Geburt zurückgeführt. Der Esoteriker unterscheidet nun noch zwei Stufen, die über die Zeit des individuellen Daseins hinausgehen. Er unterscheidet da ein Vorstadium, das zur Geburt gedrängt hat, bevor der Mensch jemals inkarniert war. Dies nennt

man: Jati = was vor der Geburt zur Geburt gedrängt hat.

Mit dem in die Geburt Gedrängtwerden ist zugleich etwas anderes verbunden. Tatsächlich wird uns mit der Geburt schon der Keim des Verfalls mitgegeben, das Streben, aus der individuellen Geburt wieder herauszukommen. Wir sind interessiert daran, daß dieses unser Erdendasein wieder zerfällt und wir befreit werden, alt werden und sterben können = Jaramarana. Das sind die zwölf Nidanas, die wie Stricke wirken und uns immer wieder ins Dasein zurückziehen. (Nidana bedeutet ja Strick, Schlinge.)" (Lit.: GA 93a, S 118ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1976)

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

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

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

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

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

Weblinks

1. 12 Glieder abhängigen Entstehens (<http://www.buddhismus-schule.de/inhalte/glieder.html>)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Nidanas&oldid=29159>“

Kategorien: Reinkarnation und Karma | Buddhismus

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Juni 2008 um 15:56 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 3.623-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Niederer Devachan

Aus AnthroWiki

Als **niederer Devachan**, oder **Rupa-Devachan** nach indisch-theosophischer Terminologie, werden die vier unteren Bereiche des Geisterlandes, also der geistigen Welt im engeren Sinn, bezeichnet. Es entspricht dem, was wir nach abendländischer Überlieferung die **himmlische Welt** oder das **Himmelreich** nennen. Das niedere Devachan wird gelegentlich auch als Welt der Sphärenharmonie oder als Welt der Inspiration bezeichnet. In der christlichen Esoterik wird das Rupa-Devachan auch die *Welt des Sohnes* genannt. (Lit.: GA 100, S 205 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA100.pdf#page=205>)) Aus kosmologischer Sicht reicht das niedere Devachan von der Sonnensphäre bis zur Saturnsphäre.

Das niedere Devachan gliedert sich in vier Bereiche:

1. Die geistigen Urbilder der physischen Welt (Sonnensphäre).
2. Die Urbilder des Lebendigen (Marssphäre).
3. Die Urbilder des Seelischen (Jupitersphäre).
4. Die Quelle der urbildlichen Gedanken (Saturnsphäre). Diese vierte und höchste Region wird auch als Akasha bezeichnet. Hier ist das geistige Weltengedächtnis, die Akasha-Chronik beheimatet, in die die geistigen Urbilder des gesamten Weltgeschehens eingeschrieben werden.

Im Leben nach dem Tod betritt der Mensch diese himmlische Welt, nachdem er in der Seelenwelt die letzten Bindungen an das vergangene Erdenleben abgestreift hat:

"Und so verläuft auch nach dem Tode - das ist also die Zeit des Abgewöhns - das ganze Leben durch die Astralwelt rückwärts, und Sie durchleben Ihr Leben noch einmal von rückwärts nach vorn und schließen es ab mit den ersten Eindrücken Ihrer Kindheit. Dieses geht aber wesentlich schneller als hier in der physischen Welt und dauert etwa ein Drittel des Erdenlebens... Wenn Sie das soeben Gesagte sich vor Augen halten, werden Sie ohne weiteres einsehen, daß der Mensch wirklich erst in die geistige Welt - und mit der geistigen Welt ist das gemeint, was in der Bibel mit «Himmelreich» oder «das Reich der Himmel» bezeichnet wird - eintreten kann, wenn er eben vorher sein ganzes Leben rückläufig durchlebt hat bis zur Kindheit. Und dieses liegt in Wahrheit dem Worte Christi zugrunde: «So ihr nicht werdet wie die Kindlein, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen.» Dann nämlich, wenn der Mensch rückläufig wieder an der Stufe seiner Kindheit angekommen ist, streift er den Astralleib ab und tritt in die geistige Welt ein.

Nun muß ich Ihnen einmal diese geistige Welt erzählungsweise schildern. Dieses Reich der Himmel ist noch mehr verschieden von der physischen Welt als die Astralwelt. Da man aber selbstverständlich alles nur mit Ausdrücken schildern kann, die dieser physischen Welt entnommen sind, so gilt es noch mehr als für die obige Beschreibung der Astralwelt, daß alle diese Schilderungen nur vergleichsweise gelten dürfen.

Auch in diesem Reich der Himmel gibt es eine Dreiheit, wie hier auf der Erde. Wie man hier die drei Aggregatzustände hat: fest, flüssig und luftförmig, und danach die Erde einteilt in das Kontinentale, die Ozeane und das Luftgebiet, so kann man auch im Geisterlande, wenn auch wie gesagt nur vergleichsweise, drei derartige Gebiete unterscheiden; nur ist das Gebiet der Kontinente aus etwas anderem zusammengesetzt als unsere Felsen und Steine. Was nämlich dort der feste Boden des Geisterlandes ist, das sind die Urbilder alles Physischen. Alles Physische hat ja seine Urbilder, auch der Mensch. Diese Urbilder nehmen sich für den Hellseher aus wie eine Art Negativ, das heißt, man sieht den Raum wie eine Art Schattenfigur, und rings um ihn ist strahlendes Licht. Dieser Schatten ist aber, entsprechend zum Beispiel dem Blut und den Nerven, nicht gleichmäßig, während ein Stein oder ein Mineral im Urbild einen gleichmäßig leeren Raum erscheinen läßt, um den herum auch eine Lichtstrahlung zu sehen ist. Wie Sie auf der Erde auf festen Felsen gehen, so gehen Sie dort auf den Urbildern der physischen Dinge herum. Daraus ist das Land dieser geistigen Welt zusammengesetzt. Wenn der Mensch dieses Land zuerst betritt, dann hat er immer einen ganz bestimmten Anblick: das ist der Moment, in dem er das Urbild seines eigenen physischen Leibes erblickt. Da sieht er zuerst klar daliegen seinen eigenen Leib. Denn er selbst ist ja Geist. Das

geschieht bei einem normal verlaufenen Erdenleben etwa dreißig Jahre nach dem Tode; und dabei hat man die Grundempfindung: Das bist du. - Aus dieser Erkenntnis heraus hat die Vedantaphilosophie das «Tat tvam asi - Das bist du», als einen grundlegenden Erkenntnissatz geprägt. Alle derartigen Ausdrücke sind tief aus dem geistigen Erkennen herausgeholt.

Das zweite Gebiet des geistigen Landes ist das Ozeangebiet. Alles, was hier in der physischen Welt Leben ist, alles also, was einen Ätherleib besitzt, das ist in dem Geisterland wie ein fließendes Element. Fließendes, flutendes Leben durchströmt so das Geisterland. Es sammelt sich auch wie in einem Meerbecken, wie das Wasser im Meer, oder besser gesagt, wie das Blut, das durch die Adern fließt und sich im Herzen sammelt.

Und drittens haben wir das Luftgebiet des Geisterlandes, welches gebildet wird durch alle Leidenschaften, Triebe, Gefühle und so weiter. Alles das haben Sie da oben als äußere Wahrnehmung, wie die atmosphärischen Erscheinungen hier auf der Erde. Alles das durchbraust die Atmosphäre des Devachan. Als Seher können Sie so im Geisterlande wahrnehmen, was hier auf der Erde gelitten wird, und was für Freude hier herrscht. Jede Leidenschaft, jeder Haß und dergleichen wirkt sich im Geisterlande aus wie ein Sturm. Eine Schlacht zum Beispiel wirkt sich so aus, daß der Seher das Erlebnis eines Gewitters in der Devachanwelt hat. So ist das ganze geistige Gebiet durchzogen sowohl mit dahinziehenden wunderbaren Freuden wie auch furchtbaren Leidenschaften. Und so kann man auch von geistigen Ohren sprechen. Wenn Sie so weit vorgeschritten sind, daß Sie sich den Einblick in diese Devachanwelt errungen haben, dann können diese hinwegenden Erscheinungen von Ihnen gesehen und gehört werden, und das also Gehörte ist die Sphärenharmonie.

So haben wir das Gebiet des Geistigen bis zu dieser Stufe charakterisiert. Aber es gibt noch ein viertes Gebiet im Devachan. Wir haben bisher gesehen:

die Urbilder aller physischen Form	= Kontinent	} des Devachan
alles Leben	= Meer	
alles Seelenleben, Gefühle und so weiter	= Luftgebiet	

Es gibt nun etwas im Menschenleben, was nicht in der Außenwelt angelegt werden kann, und der geistige Inhalt dessen bildet das vierte Gebiet des Devachan. Dahin gehört jeder originelle Einfall, bis zum Schöpferischen des Genies. Alles, was originell ist, das heißt, alles, was der Mensch in diese Welt hinein schafft, wodurch die Welt bereichert wird, alle diese Urbilder bilden das vierte Gebiet des Devachan. Damit haben wir das abgeschlossen, was die Beschreibung der unteren Partien des Devachan ist.

Darüber hinaus kommen noch drei höhere Gebiete, die aber der Mensch hier während des Lebens nur durch höhere Einweihung - also nur der Eingeweihte - erreichen kann, und die nach dem Tode auch nur höher entwickelten Individualitäten wahrnehmbar sind. Wenn nun aber ein solch vorgeschrittener Eingeweihter in dieses nächstfolgende höhere Gebiet des Devachan einzutreten vermag, was erlebt er denn da? Zunächst etwas, was man in der Geheimwissenschaft bezeichnet als die Akasha-Chronik." (Lit.: GA 100, S 48ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA100.pdf#page=48ff>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Menschheits-Entwicklung und Christus-Erkenntnis*, GA 100 (1981), Vierter Vortrag, Kassel, 19. Juni 1907
2. Rudolf Steiner: *Theosophie - Einführung in übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung*, GA 9 (1904), im Kapitel III. *Das Geisterland*

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=Niederer_Devachan&oldid=39082“

Kategorien: Geistige Welt | Devachan

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2011 um 23:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.953-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Niflheim

Aus AnthroWiki

Niflheim (altnordisch *Niflheimr*, auch Niefelheim, die dunkle Welt, Nebelwelt, Nebelheim), ist in der germanischen Mythologie eine eisige und vom Nebel umwallte Welt im Norden, die von Reif- und Frostriesen bewohnt wird. Auch der Fluss Hvergelmir entspringt in diesem Reich. Niflheim entspricht im wesentlichen der alten Atlantis.

Sie steht im Gegensatz zu Muspelheim, dem Feuerreich im Süden. Beide Welten sind im ewigen Weltengrund Ginnungagap durch den Willen Fimbultyrs entstanden und haben durch ihr Zusammentreffen den Riesen Ymir erschaffen und damit das Sein der Materie ermöglicht.

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Niflheim&oldid=2028>“

Kategorien: Germanische Mythologie | Mythologischer Ort

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juli 2006 um 20:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.065-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nigredo

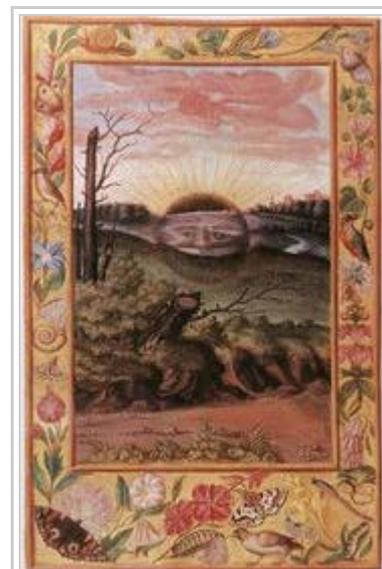
Aus AnthroWiki

Die **nigredo** (lat. *Schwärzung*, griech. *melanosis*), auch als **sol niger** (die **Schwarze Sonne**) bezeichnet, gilt in der Alchemie als erste Hauptstufe des Opus Magnum zur Bereitung des Steins der Weisen.

Die Ausgangssubstanz wurde für mehrere Wochen, meist 40 Tage, der putrefactio, der Fäulnis, unterworfen. Das Gefäß mit der Substanz wurde dazu in Pferdemist eingepackt und im "Bauch der Erde" vergraben. Hier sollte sie verwesen, wie ein Leichnam im Grab, der zur Mutter Erde zurückkehrt. Die rohe Stoff musste zuerst sterben und den in ihm waltenden Geist in seine eigentliche geistige Heimat, die überirdische Welt, entlassen, um später von dort in höherer Gestalt wieder auferstehen zu können. Die eintretende Schwärzung, symbolisiert durch den schwarzen Raben, zeigt den Tod des Stoffes an, der damit in den Zustand der prima materia zurückgeführt wurde. Damit die Substanz wieder auferstehen und den in himmlischen Sphären geläuterten Geist empfangen konnte, musste sie bis zum Weißen aufgehellt werden. Die Albedo tritt ein, symbolisch dadurch dargestellt, dass sich der schwarze Rabe nun in eine weiße Taube verwandelt. Manchmal wird die allmählich einsetzende Aufhellung auch durch ein Rabenhaupt symbolisiert, das sich weiß färbt.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Nigredo&oldid=24838>“

Kategorie: Alchemie

Die Schwarze Sonne - bei den Alchemisten ein Symbol für die **nigredo**, den Auflösungs- bzw. Absterbensprozess der Materie.

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Januar 2008 um 16:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.571-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nikodemus

Aus AnthroWiki

Nikodemus (griech. *Nikodemos* bedeutet sinngemäß: „*Sieger in der Volksversammlung*“ bzw. „*Sieger aus dem Volk*“) ist der Name einer Person aus dem Johannesevangelium im Neuen Testament der Bibel.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Biblisches Zeugnis
- 2 Außerbiblische Quellen
- 3 Literatur
- 4 Siehe auch
- 5 Weblinks

Paul Troger: *Christus bei Nikodemus*, 1739

Biblisches Zeugnis

Nach Joh 3,1 gehört Nikodemus zur jüdischen Gruppe der Pharisäer und wird darüber hinaus als ein „Führer der Juden“ bezeichnet. Er besucht Jesus des Nachts und wird von ihm über die Notwendigkeit einer geistigen Wiedergeburt belehrt. Ihr Verhältnis steht somit im Kontext des christlich-jüdischen Dialogs. Darin geht es wesentlich um die Frage, ob der Mensch wegen seiner leiblichen Herkunft (als Jude) oder in einem bewussten geistigen Akt der Erneuerung erlöst sei.

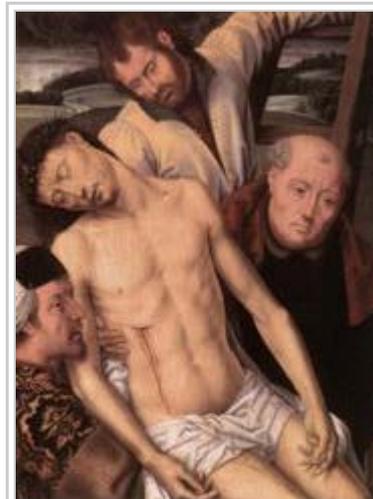
Die nächtliche Situation des Gesprächs wird oft so verstanden, dass Nikodemus nur im Geheimen, ohne Wissen der anderen Pharisäer zu Jesus zu kommen wagt. Die daraus abgeleitete grundsätzliche feindliche jüdische Haltung gegenüber Jesus ist jedoch nicht zwingende Voraussetzung für die Szene. Der Talmud beschreibt eine Gepflogenheit jüdischer Rabbis, sich bei Nacht mit den Geheimnissen der Torah zu beschäftigen (bMen 110a):

Ein Stufenlied: Preiset den Herrn, alle Diener des Herrn, die ihr in den Nächten im Hause des Herrn steht (Ps 134,1). Was heißt: in den Nächten? Rabbi Jochanan erwiderte: Das sind die Schriftgelehrten, die sich nachts mit der Torah befassen. Die Schrift rechnet es ihnen an, als würden sie sich mit dem Opferdienst befassen.

Dem entspricht auch Mt 10,27 : *Was ich euch im Dunkeln sage, davon redet (später) am hellen Tag*. So verstanden ist der nächtliche Besuch des Nikodemus bei Jesus vor allem ein spirituelles Gespräch, wie es der jüdische Gelehrte üblicherweise mit der Torah führt. Das würde darauf hinweisen, dass es dem Johannesevangelium in dieser Szene nicht um eine schroffe Gegenüberstellung zwischen Judentum und Christentum geht, sondern vielmehr darum, die Bedingungen für einen ernsthaften Dialog aufzuzeigen.

In Joh 7,50-52 tritt Nikodemus im Hohen Rat für Jesus ein. Ein drittes Mal wird er bei der Grablegung Jesu erwähnt, als er eine beträchtliche Menge von Myrrhe und Aloe zur Salbung des Leichnams bringt (Joh 19,39).

Außerbiblische Quellen

Hans Memling: *Grablegung Jesu*, Linker Flügel eines Altars, nach 1490, Groeninge Museum in Brügge in Belgien. Mit **Nikodemus** (links), Joseph von Arimathäa (rechts) und Andreas (hinten).

Flavius Josephus erwähnt in seinen *Antiquitates* (XIV, 37) einen Nikodemus, der sich zum Christentum bekehrt habe. Es ist jedoch nicht erwiesen, ob damit der Nikodemus des Johannesevangeliums gemeint ist.

Die apokryphe christliche Schrift *Acta Pilati* wird seit dem Mittelalter auch als *Nikodemusevangelium* bezeichnet.

Aufgrund der spärlichen außerbiblischen Quellen wird die historische Existenz des Nikodemus von Bibelkritikern in Zweifel gezogen.

Die Katholische Kirche verehrt ihn als Heiligen mit dem Gedenktag 31. August.

Literatur

- Cornel Heinsdorff: *Christus, Nikodemus und die Samaritanerin bei Juvencus. Mit einem Anhang zur lateinischen Evangelienvorlage*, Berlin/ New York 2003 (Untersuchungen zur antiken Literatur und Geschichte, Bd. 67) ISBN 3-11-017851-6
- Jan Dobraczynski: *Briefe des Nikodemus*, Warschau 1952

Siehe auch

- Joseph von Arimathäa

Weblinks

 Commons: Nikodemus - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

- Literatur von und über Nikodemus (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118588001>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Nikodemus - Ökumenisches Heiligenlexikon (<http://www.heiligenlexikon.de/BiographienN/Nikodemus.html>)

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

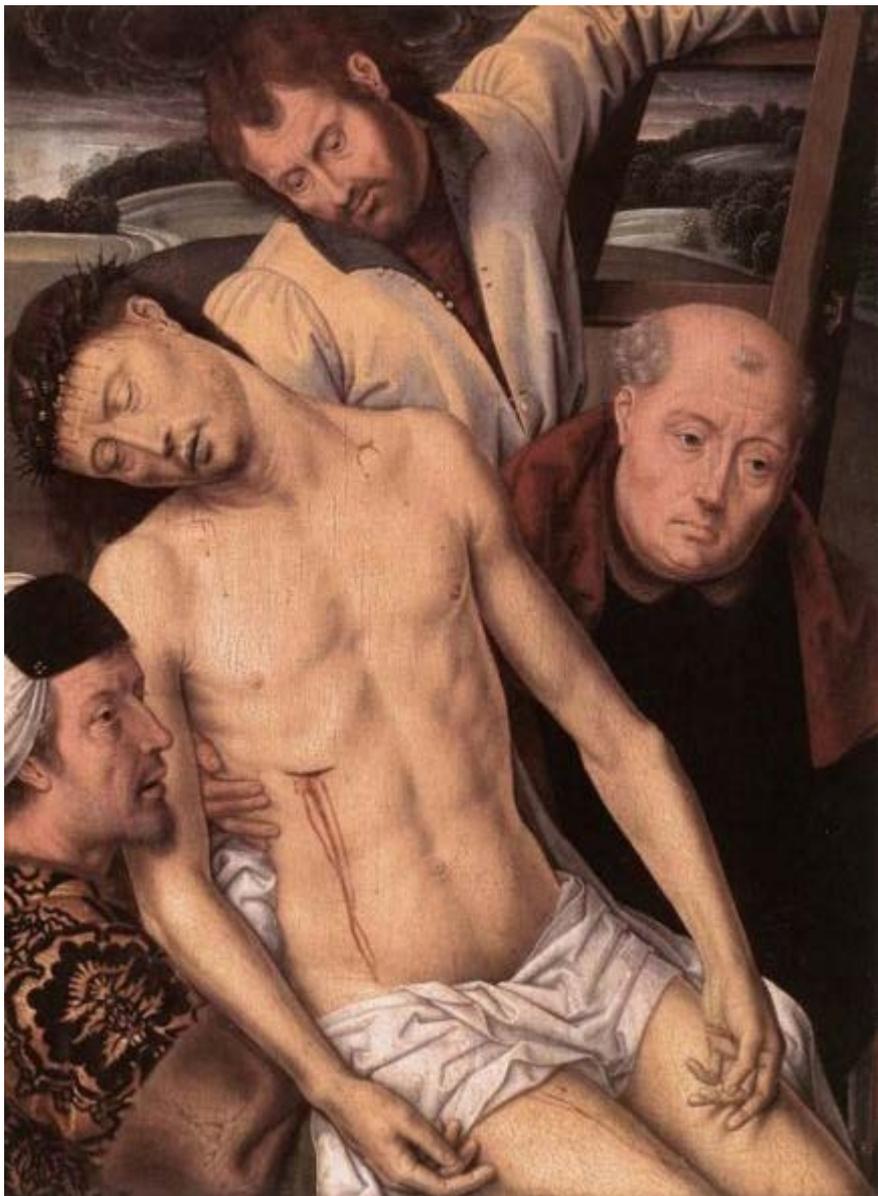
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Nikodemus&oldid=27440>“

Kategorien: Biographie | Mann | Heiliger

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2008 um 05:56 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.075-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Nikodemus2.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 436 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (500 × 687 Pixel, Dateigröße: 85 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Hans Memling: *Grablegung Jesu*, Linker Flügel eines Altars, nach 1490, Groeninge Museum in Brügge in Belgien. Mit Nikodemus (links), Joseph von Arimathäa (rechts) und Andreas (hinten).

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:26, 16. Apr. 2008		500 × 687 (85 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Wikipedia:Hans Memling: "Grablegung Jesu", Linker Flügel eines Altars, nach 1490, Groeninge Museum in Brügge in Belgien. Mit Nikodemus (links), Joseph von

Arimathaia (rechts) und Andreas (hinten).

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:

- Nikodemus

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Nikodemus2.jpg&oldid=27429>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 16. April 2008 um 23:26 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 119-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nikolaus Kopernikus

Aus AnthroWiki

Nikolaus Kopernikus, bürgerlicher Name **Niklas Koppernigk** (* 19. Februar 1473 in Thorn; † 24. Mai 1543 in Frauenburg), latinisierte Namensversion **Nicolaus Copernicus**, auch **Copernicus**, Domherr und Arzt in Frauenburg, der in seiner Freizeit astronomische, mathematische und geographische Studien betrieb. Begründer des kopernikanischen Weltbildes.

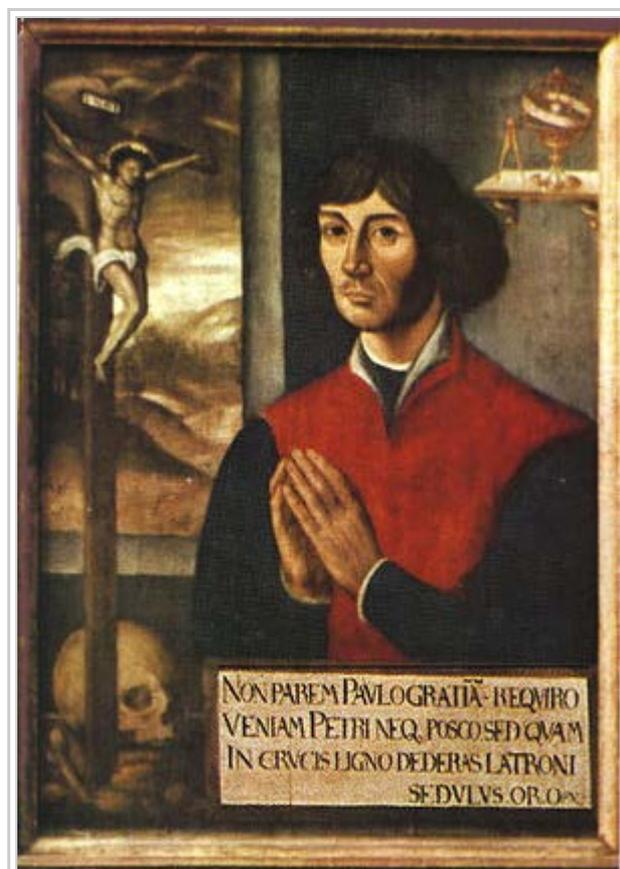
Inhaltsverzeichnis

- 1 Jugend und Studienjahre
- 2 Begegnungen mit Leonardo da Vinci, Michelangelo und Raffael?
- 3 Besonderheiten seines Astralleibes
- 4 Frühere Inkarnationen
- 5 Werke
- 6 Aussagen Rudolf Steiners zur Tat des Kopernikus
- 7 Erweiterung des kopernikanischen Weltbildes durch Rudolf Steiner
- 8 Angeblich aufgefundene sterbliche Überreste des Kopernikus

Jugend und Studienjahre

Kopernikus wuchs als Jüngster von vier Geschwistern in Thorn an der Weichsel auf, einer der zahlreichen Handelsstädte, die im 13. Jahrhundert von deutschen Aussiedlern in dem ursprünglich vom Stamm der Pruzzen bewohnten Gebiet an der Ostsee, dem späteren Ostpreußen, heutigen Nordpolen, gegründet wurden. Sein Vater Niklas Koppernigk (* vor 1454; † um 1483), ein aus Krakau zugewanderter Kupferhändler war auch als Schöppe beim Amtsgericht/Notariat in Thorn tätig. Er trat mit seiner Familie 1469 (4 Jahre vor der Geburt von Kopernikus) dem 3. Orden des heiligen Dominicus bei (Lateinische Urkunde: Prowe, Band II, Urkundenteil). „Frater tertiarius“ war die Bezeichnung für Menschen, die sich als weltliche Laienbrüder mit ihrer Familie dem Dominikanerorden anschlossen und nach der „Regel für die Brüder und Schwestern von der Buße des heiligen Dominikus“ lebten. (Den Bruderorden bezeichnete man als den 1. Orden und den Schwesternorden als den 2. Orden.) Kopernikus' Mutter Barbara Watzelrode (Watzenrode) gehörte einer alteingesessenen Patrizierfamilie in Thorn an.

Als Kopernikus etwa 10 Jahre alt war, starb sein Vater. Die Witwe und ihre vier Kinder Niklas, Andreas, Barbara und Katharina wurden von der wohlhabenden Verwandtschaft unterstützt, insbesondere von der Familie ihrer Schwester Christina von Allen, geb. Watzelrode, sowie ihrem Bruder Lucas Watzelrode, dem späteren Fürstbischof des Ermland. Letzterer ermöglichte Kopernikus und seinem Bruder Andreas nach der Schulausbildung an der Johannes-Schule in Thorn ein Studium an den Universitäten in Krakau und Bologna sowie eine Stellung als Domherren in

Ausschnitt aus dem Copernicus-Epitaph in der Kirche St. Johann in Thorn, wo Copernicus 1473 getauft wurde. Eines der ältesten Kopernikus-Bildnisse, um 1582 gestiftet vom Thorner Stadtphysicus Dr. Melchior Pymnesius (gest. 1589). Der Spruch soll die Religiosität und Demut von Kopernikus betonen. Er stammt von dem ehemaligen ermländischen Bischof und späteren Papst Pius II., Enea Silvio Piccolomini, und lautet: "Weder bitte ich um die gleiche Gnade, die dem Paulus gewährt wurde, noch suche ich die Vergebung, die Petrus fand, sondern ich bitte inbrünstig um diejenige, die Du am Kreuz dem Schächer gegeben hat."

Frauenburg. Zu diesem Zweck erwarben sie sich den Titel eines Doctor canonicus (Kopernikus 1503 in Ferrara). Kopernikus erhielt vom Domkapitel die zusätzliche Erlaubnis für ein Medizinstudium in Padua, um sowohl den Domherren wie auch seinem Onkel auf dem Bischofssitz in Heilsberg mit ärztlichem Rat zur Seite stehen zu können.

Schon auf der Universität in Krakau erwarb sich Kopernikus umfassende mathematische und astronomische Kenntnisse, die es ihm ermöglichten, neben seinem Rechts-Studiums an der Universität in Bologna mit dem dortigen Astronomieprofessor Domenico Maria da Novara zusammen zu arbeiten, der bereits Zweifel an der Richtigkeit des Ptolemäischen Systems hatte.

Begegnungen mit Leonardo da Vinci, Michelangelo und Raffael?

Während Kopernikus an der Universität in Padua Medizin studierte, lehrte dort der Medizinprofessor Marco Antonio della Torre, der zusammen mit seinem Freund Leonardo da Vinci an einem Anatomiebuch arbeitete. Noch gab es in Padua keinen Lehrstuhl für Anatomie. Die Studien am geöffneten Leichnam wurden meist heimlich betrieben. Nur zweimal im Jahr gab es für die Studenten an der Universität eine offizielle Leichenschau. Leonardo da Vinci lieferte die Anatomiezeichnungen zu den Texten seines Freundes. Höchstwahrscheinlich lernte Kopernikus zusammen mit anderen Medizinstudenten Leonardo in Florenz kennen.

Ebenso dürfen wir davon ausgehen, dass Kopernikus während seines längeren Aufenthaltes in Rom im heiligen Jahr 1500 auch dem dort für den Papst tätigen Michelangelo begegnete. Das Fürstbistum Ermland, dem Kopernikus angehörte, unterstand direkt dem Päpstlichen Stuhl und einige Frauenburger Domherren hielten sich jahrelang bei der Kurie in Rom auf (auch Kopernikus' Bruder Andreas), um dort die ermländischen Interessen zu vertreten. Der Überlieferung nach soll Kopernikus in Rom auch mathematische Vorträge gehalten haben.

Als Domherr und Bischofsneffe interessierte sich Kopernikus für religiöse Kunst. Der Maler Raffael hingegen verfolgte mit Interesse die geistige Entwicklung der Menschheit, wie wir an seinem Fresko Die Schule von Athen (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:La_scuola_di_Atene.jpg&filetimestamp=20080229204322) sehen können. In diesem wenig verstandenen Gemälde stellt er auf der rechten Seite dar, wie alles Wissen zunächst durch die königliche Kunst Astronomie dem Makrokosmos abgelesen und mithilfe von Arithmetik und Geometrie auf die Erde herunter gebracht wird. Auf der linken Seite des Gemäldes stellt Raffael dar, wie das vom Mikrokosmos Mensch dann verinnerlichte Wissen mithilfe von Rhetorik, Dialektik, Grammatik und Poesie wieder an die Welt zurückgegeben wird.

Die Gruppe der Astronomen in Raffaels Fresko Die Schule von Athen in der Stanza della Segnatura, Vatikan

Es ist sicherlich kein Zufall, dass sich Raffael gerade zu der Gruppe der Astronomen als interessiert lauschender Zuhörer hingemalt hat. Diese Personengruppe ist deutlich dreigliedert. Der Älteste, mit dem langen Bart, stellt Zarathustra dar, den Begründer der Kosmologie. Er trägt eine Himmelskugel mit dem Sternenhimmel auf seiner Rechten. Ihm gegenüber, dem Betrachter den Rücken zuwendend, steht Ptolemäus. Er trägt eine Erdkugel auf seiner Linken als Begründer des geozentrischen Weltbildes. Traditionsgemäß wurde er mit dem ägyptischen Pharaonengeschlecht der Ptolemäer in Verbindung gebracht und deshalb meist mit goldener Königskrone und Königsmantel dargestellt. Zarathustra und Ptolemäus repräsentieren die Gegensätze Himmel und Erde. Beide blicken sie zu einem Dritten hin, der zwischen ihnen steht und die Sonne mit den sie umgebenden Planeten bzw. das heliozentrische Weltbild repräsentiert. Diese Person trägt das schwarze Untergewand eines ermländischen Domherren und die typische Mütze eines Studenten zu Bologna. Zu dem Zeitpunkt, da Raffael die "Schule von Athen" malte (1510 - 1511), war der Commentariolus des Kopernikus, in dem er die Grundzüge seiner Vorstellung eines

Raffael neben dem zehn Jahre älteren Kopernikus?

heliocentrischen Planetensystems beschrieb, bereits unter interessierten Astronomen bekannt geworden. Offenbar kannte Raffael dieses Werk und hat Kopernikus daher als Vertreter der Sonne und der Planeten zwischen die Repräsentanten des Sternenhimmels und der Erde gemalt. Raffael war 10 Jahre jünger als Kopernikus. Er hat Letzteren wohl aus dem Gedächtnis gemalt, denn es ist durchaus möglich, dass sich beide in den ersten Jahren des 16. Jahrhunderts persönlich begegnet sind, zumal Kopernikus als Domherr und Ziehsohn des Fürstbischofs vom Ermland sich sehr für religiöse Kunst, insbesondere Mariendarstellungen interessiert haben dürfte, denn die Kathedrale von Frauenburg, an der er Domherr war, trug den Namen "Unserer lieben Frau". Sie war der Gottesmutter, insbesondere Mariä Himmelfahrt geweiht (daher auch der Orts- und Domname "Frauenburg"). Nimmt man noch die Aussagen Rudolf Steiners über die besondere Zusammensetzung des Astralleibes von Kopernikus hinzu (siehe unten), so wird es noch einsichtiger, warum Raffael sich selbst (Johannes der Täufer), Zarathustra (Meister Jesus) und Kopernikus auf dem Bild als Gruppe zusammenstellt, auch warum Kopernikus dasselbe weiße Obergewand (als Ausdruck der Seelenhülle bzw. des Astralleibes) trägt wie Zarathustra. Auf dem ganzen Gemälde gibt es überhaupt nur drei Personen, die ein den ganzen Körper bedeckendes, weißes Obergewand tragen. Die dritte Person ist der androgyn wirkende Jüngling mit den langen Haaren in der linken Hälfte des Bildes, den Rudolf Steiner ausdrücklich auch mit Raffael (bzw. Johannes dem Evangelisten) in Verbindung bringt. Leider liegen uns keine Aussagen Rudolf Steiners über den Astralleib des Ptolemäus vor.

Besonderheiten seines Astralleibes

Aussagen Rudolf Steiners zur besonderen Zusammensetzung des Astralleibes von Kopernikus:

- „Er (Nikolaus von Kues) hat vorweggenommen die kopernikanische Planetensystem-Anschauung (die heliozentrische Lehre). Mehr verschleiert brachte er sie. Der **Astralleib des Nikolaus von Kues** wird übergeführt in **Nikolaus Kopernikus**, und der beschreibt und erklärt, was (jen)er vorher verschleiert gegeben hatte. Ein Stück des ägyptischen Hermes war darin (im Astralleib) enthalten, ein wichtiges Stück.“ (GA 109, Das Prinzip der spirituellen Ökonomie, Anhang zu Teil I, Auszug aus Vortrag vom 25.02.1909, Kassel)

Hermes wiederum war ein Schüler Zarathustras und erhielt dessen Astralleib für seine besondere Mission in der ägyptischen Kulturepoche. Dazu teilte uns Rudolf Steiner mit: "Den einen (Hermes) bildete er vorzüglich aus in Bezug auf alles, was die Urteilskraft betrifft, in den Wissenschaften, **Astronomie** und **Astrologie**, in Ackerbau und anderem. Alles dieses übertrug er auf diesen einen Schüler, und zwar wurde dies ermöglicht durch einen Vorgang oder Prozess zwischen ihnen, welcher ein Geheimnis ist. Dadurch wurde der Schüler so vorbereitet, dass er in der folgenden Verkörperung den Astralleib seines Lehrers tragen konnte. Dieser wiedergeborene Schüler mit dem Astralleib seines Lehrers ist Hermes. Hermes war der große Lehrer der ägyptischen Mysterien." (GA 109, Das Prinzip der spirituellen Ökonomie, Vortrag vom 21.01.1909, Heidelberg)

- „In ihm (Nikolaus von Kues) lebte der **astralische Leib Christi** und dieser ging später über in **Nikolaus Kopernikus**. Ein anderes Beispiel: Der ätherische Leib des Christus leuchtet auf in Galilei." (GA 109, Das Prinzip der spirituellen Ökonomie, Anhang zu Teil I, Auszug aus Vortrag vom 19.02.1909, Leipzig)

Berücksichtigt man diese Aussagen Rudolf Steiners, so scheint es erstaunlich, wie treffend der Maler des Bildes im Kopernikus-Epitaph der Johannes-Kirche in Thorn die Seelenstimmung des Kopernikus wiedergegeben hat (siehe Bild ganz oben).

Frühere Inkarnationen

Aussage Rudolf Steiners über Kopernikus als Teilnehmer am Osiriskult im alten Ägypten: „Wir versetzen uns in die Seele des Kopernikus. Diese war da in der alten ägyptischen Zeit; sie hat damals an einer besonders

hervorragenden Stelle den Osiriskultus erlebt und hat gesehen, wie Osiris als ein Wesen betrachtet worden ist, das dem hohen Sonnenwesen gleichkommt. Die Sonne stand in geistig-spiritueller Beziehung in dem Mittelpunkt des ägyptischen Denkens und Fühlens, aber nicht die äußerliche sinnliche Sonne, die nur als der körperliche Ausdruck des Geistigen angesehen wurde. So wie das Auge der Ausdruck der Sehkraft ist, so war für den Ägypter die Sonne das Auge des Osiris, der Ausdruck, die Verkörperung dessen, was der Geist der Sonne war. Das alles hatte die Seele des Kopernikus einst durchlebt, und die unbewusste Erinnerung daran war es, die ihn dazu bewog, in der Gestalt, wie es in einem materialistischen Zeitalter sein konnte, diese Idee wieder zu erneuern, diese alte Osirisidee, die damals spirituell war. Sie tritt uns da, wo die Menschheit tiefer heruntergestiegen ist auf den physischen Plan, in der materialistischen Ausgestaltung des Kopernikanismus entgegen. Die Ägypter haben das spirituell gehabt; sich an diesen Gedanken zu erinnern, war das Weltenkarma des Kopernikus, und das hat herausgezaubert jene Richtungskombination, die zu seinem Sonnensystem geführt hat.“ (GA 105, „Welt, Erde und Mensch“, Vortrag vom 16.08.1908)

Das Wiederaufleben der Seelenstimmung einer alten ägyptischen Inkarnation und einer folgenden griechisch-pythagoräischen Inkarnation: Kopernikus schreibt im 10. Kapitel des 1. Buches von „De revolutionibus orbium coelestium“: „In der Mitte von allen aber hat die Sonne ihren Sitz. Denn wer möchte sie in diesem herrlichen Tempel als Leuchte an einen anderen oder gar besseren Ort stellen als dorthin, von wo aus sie das Ganze zugleich beleuchten kann? Nennen doch einige sie ganz passend die Leuchte der Welt, andere den Weltengeist, wieder andere ihren Lenker, Trismegistos nennt sie den sichtbaren Gott, die Elektra des Sophokles den Allessehenden. So lenkt die Sonne gleichsam auf königlichem Thron sitzend, in der Tat die sie umkreisende Familie der Gestirne. [...] Indessen empfängt die Erde von der Sonne und wird mit jährlicher Frucht gesegnet.“

Kopernikus verwendete zur Unterzeichnung seiner Briefe ein Wachssiegel mit der Abbildung des Apollon mit der Leier. Bis kurz vor seinem Lebensende hielt sich Kopernikus an den pythagoräischen Grundsatz, wonach Philosophie und Wissenschaft nur unter Philosophen und Wissenschaftlern betrieben und diskutiert werden sollten, weil die Unkundigen aus ihrem Unverständnis heraus über vieles nur spotten würden: "*Mathematik wird nur für Mathematiker geschrieben*" (De Revolutionibus, Widmungsvorrede an den Papst). Da er wusste, dass der damals amtierende Papst Paul III. Mathematik und Astronomie sehr zugetan war, bat er ihn in der Widmungs-Vorrede von *De Revolutionibus* um Unterstützung. Die Verfolgung der Heliozentriker vonseiten der katholischen Kirche begann erst im 17. Jahrhundert. Luther und Melanchthon wandten sich dagegen schon zu Lebzeiten von Kopernikus gegen seine Lehre einer ruhenden Sonne und bewegten Erde. Von Luther selbst ist uns überliefert, dass er gegen Kopernikus wetterte: "Der Narr will die ganze Kunst Astronomiae umkehren! Aber wie die heilige Schrift anzeigt, so hieß Josua die Sonne still stehen und nicht das Erdreich." (aus Luthers Tischreden). Dies führte er als biblischen Beweis an, dass die Sonne sich bewegt haben müsse und die Erde still stünde ganz im Sinne des alten geozentrischen Weltbildes.

Werke

Astronomisch-mathematische Werke:

- Commentariolus, vollständiger Titel: *Nicolai Copernici de hypothesibus motuum coelestium a se constitutis commentariolus*, Heilsberg ca. 1507. In dieser frühen Schrift, die Kopernikus auf dem Bischofssitz seine Onkels verfasste, beschreibt er bereits die Grundzüge seines heliozentrischen Weltsystems.
- Epistolae Nicolai Copernici de octava sphaera, contra Wernerum (<http://copernicus.torun.pl/en/archives/astronomical/2/>) , Frauenburg 1524, Kopernikus' Brief gegen die von Johannes Werner in seinem Werk "De motu octavae sphaerae" (1522) geäußerten Ansichten über eine Bewegung des Sternenhimmels.
- De lateribus et angulis triangulorum tum planorum rectilinearum tum sphaericorum (http://dfg-viewer.de/v2/?set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fwww.zvdd.de%2Fdms%2Fmetsresolver%2F%3FPPN=urn:nbn:de:bsz:14-db-id26761747X2&DMDID=DMDLOG_0000) (Über die Seiten und Winkel der ebenen, geradlinigen und sphärischen Dreiecke), Wittenberg 1542, veröffentlicht von Kopernikus' Schüler Georg Joachim Rheticus (enthalten auch in "De Revolutionibus" Buch 1, Kap. 12-14). Dieses Werk von Kopernikus zählt zu den Vorläufern der damals noch nicht zur Verfügung stehenden Sinustabellen. Um die Bahnen der Planeten genauer berechnen zu können, musste er sich selbst entsprechende mathematische Hilfsmittel erst erarbeiten. Für seine

Beobachtungen verwendete Kopernikus einen selbstgefertigten Dreistab. Rheticus weist in seinem Vorwort darauf hin, dass Kopernikus seine Trigonometrie unabhängig von der des Regiomontanus erarbeitet hat.

- *De Revolutionibus Orbium Coelestium*, Nürnberg 1543, ist das Hauptwerk des Kopernikus, in dem er seine vorab im *Commentariolus* angelegten Ideen für alle damals bekannten Planeten und den Mond detailliert ausgearbeitet hat. Der Druck des Buches erfolgte auf Drängen des Papstes in Rom durch den Kardinal Nikolaus von Schönberg, auf Drängen von Kopernikus' Freunden, insbesondere seines engsten Freundes, des Kulmer Bischofs Tiedemann Giese sowie auf Drängen des protestantischen Mathematikers Georg Joachim Rheticus, der schließlich das bis heute erhaltene handschriftliche Manuskript von *De Revolutionibus* (http://copernicus.torun.pl/en/archives/De_revolutionibus/1/) zur Druckerei nach Nürnberg brachte. An seinem Todestag, dem 24.05.1543, wurde Kopernikus, der an einem Schlaganfall darnieder lag, die erste Druckausgabe noch in die Hände gelegt.

Sonstige Werke:

- *Theophilacti scolastici Simocati epistolae morales, rurales et amatoriae* (<http://copernicus.torun.pl/en/archives/simocatta/>), Krakau 1509. Übersetzung der griechischen Episteln des Theophylaktos Simokates ins Lateinische. Wie alle humanistisch Interessierten beteiligte sich Kopernikus mit dieser Übersetzung an der damals üblichen Vorgehensweise, aufgefundene griechische Texte durch Übersetzung ins Lateinische der Allgemeinheit zugänglich zu machen.
- *Denkschriften über das Münzwesen* (http://de.wikipedia.org/wiki/Copernicus%27_Denkschriften_%C3%BCber_das_M%C3%BCnzwesen): 1522 Frühneuhochdeutsch: Gutachten über die Verbesserung der preußischen Münze (http://de.wikisource.org/wiki/Denkschrift_%C3%BCber_die_M%C3%BCnze), 1519 - 1522 Latein: *Meditata* (<http://copernicus.torun.pl/en/archives/money/1/>), 1519 - 1522 Latein: *Modus cudendi monetam* (<http://copernicus.torun.pl/en/archives/money/2/>), 1526 Latein: *Monetae cudendae ratio* (<http://copernicus.torun.pl/en/archives/money/4/>). Diese Schriften wurden von Kopernikus im Auftrag des Bischofs zur Vorlage bei den Preußischen Landtagen erstellt, wo er des öfteren die Interessen der ermländischen Diözese vertrat.
- Kopernikus war auch als **Geograph** tätig. 1519 legte er bei einem Marienburger Gerichtstag zu einem Streit über die Fischereirechte der Stadt Elbing eine selbstgefertigte Landkarte der Küste des Frischen Haffs vor. Aufgrund seiner geographischen Kenntnisse und auch zeichnerischen Fähigkeiten wurde er 1529 vom damaligen ermländischen Bischof Mauritius Ferber beauftragt, gemeinsam mit dem Domherrn Alexander Scultetus eine Karte des ganzen Preußenlandes anzufertigen. Auch über eine von Kopernikus gefertigte "erdkundliche Beschreibung" Preußens wird von preußischen Schriftstellern des ausgehenden 16. Jahrhunderts berichtet. Leider ist von alledem nichts erhalten geblieben. (*Quelle: Hans Schmauch, Nikolaus Kopernikus; Heft 34 der Schriftenreihe des Göttinger Arbeitskreises von 1935*)

Aussagen Rudolf Steiners zur Tat des Kopernikus

"Es gibt Menschen, die in der Tat des Kopernikus die größte der geistigen Kulturumwälzungen sehen, welche die Menschheit, soweit die geschichtliche Erinnerung reicht, überhaupt erlebt habe. Und man muss gestehen, dass der Eindruck und der Einfluss dieser geistigen Umwälzung für alles äußere Denken der Menschen so bedeutsam, so großartig war, dass sich in der Tat kaum irgend etwas an Eindringlichkeit, an Wirksamkeit damit vergleichen lässt. ... Es wurde eigentlich damals den Menschen für ihre Anschauung buchstäblich der Boden unter den Füßen wankend gemacht. Was sie bis dahin fest geglaubt hatten, so fest geglaubt hatten, dass sie dachten, die Sonne und der ganze Sternenhimmel drehe sich um diesen festen irdischen Wohnplatz, und alles, was im Weltenraume ausgebreitet ist, sei nur da, um der Ziele und Eigenartigkeiten dieses irdischen Wohnplatzes willen, darüber mußte man jetzt denken lernen, es sei nun selber etwas, was mit rasender Geschwindigkeit durch den Weltenraum eilt. Die sich bewegende Sonne mußten sie denken lernen als etwas im Verhältnis zur Erde Stehendes und die Erde selbst als etwas Bewegliches. ... Und was sich uns damals als das größte Geschehen der Menschheitsentwicklung gezeigt hat, stellt sich uns gerade in einem schönen speziellen Falle dar, wenn wir auf die Tat des Kopernikus sehen. Was ist denn eigentlich damals im sechzehnten Jahrhundert geschehen, als schon nach dem Tode des Kopernikus sein großes Werk über die Umwälzung der Himmelskörper vor die gebildete Welt trat, welches Kopernikus selber noch so im

Einklänge mit seiner ganzen eigenen Stellung als katholischer Domherr glaubte, dass er es dem Papste widmete, und welches doch bis zum Jahre 1821 auf dem Index der verbotenen Bücher der katholischen Kirche gestanden hat? Nur aus der ganzen Zeitkultur und geistigen Zeiterfassung heraus läßt sich eigentlich die Tat des Kopernikus begreifen, nur dann, wenn man darauf Rücksicht nimmt, dass in den Jahrhunderten bis zum Auftreten des Kopernikus im geistigen Leben, insofern dasselbe sich wissenschaftlich glaubte, dasjenige geherrscht hat, was man den Aristotelismus nennen kann, die Weltanschauung dieses großen griechischen Weisen der vorchristlichen Kultur. ... Und des Kopernikus Lehre ist in einer gewissen Beziehung ein Bruch, man müßte sagen nicht mit der Lehre des Aristoteles, wohl aber mit demjenigen, was im Mittelalter aus dem Aristoteles durch die Forscher, namentlich durch die christlichen Forscher geworden ist. ... Fassen wir das innere Verhältnis der Sterne zur Sonne nicht so auf, wie es die mittelalterliche Wissenschaft und der Aristotelismus aufgefaßt haben, sondern nehmen wir an, daß die Sonne im Mittelpunkt stehe, und daß die Planeten um sie herum kreisen. Was würde daraus folgen, wenn wir diese Annahme machen? So fragte sich etwa Kopernikus. Und er konnte sich sagen: Dann haben wir einen großen Grundsatz, einen methodischen, einen logischen Grundsatz des Aristoteles mehr befolgt als die, welche jetzt in ihrer Art das äußerlich sinnlich Erschaubare erklären wollen. ... So hat Aristoteles, obwohl ihn jene nicht verstanden haben, welche glaubten, echte Aristoteliker des Mittelalters zu sein, im Grunde genommen doch den Impuls gegeben, welcher die Menschheit auf jene Stufe brachte, auf der sie in Kopernikus Innern die Idee fasste, den Gedanken der Einfachheit auf das äußere Weltall anzuwenden. ... Kopernikus blieb, trotzdem seine Lehre später so weltumwälzend gewirkt hat, in bezug auf sein Bekenntnis fest gegründet in dem Glauben an ein Geistiges, das alle Welt durchlebt und durchwohrt." (GA 61, Menschengeschichte im Lichte der Geistesforschung, Vortrag vom 15.02.1912: "Kopernikus und seine Zeit")

Siehe auch: "Aussagen Rudolf Steiners zum kopernikanischen Weltbild".

Erweiterung des kopernikanischen Weltbildes durch Rudolf Steiner

Rudolf Steiner erklärt die Planetenbewegung auf eine völlig andere Weise als wir es vom kopernikanischen Weltbild her gewohnt sind. Er scheint die kopernikanischen Bahnen der Planeten als das Resultat komplizierter Bahnbildungsprozesse zu betrachten, die sich aus verschiedenen Bewegungsformen zusammensetzen. So sprach er in verschiedenen Vortragszyklen z.B. von Schraubenbewegungen, bei denen die inneren Planeten den äußeren Planeten nachfolgen, von "künstlerischen" Bewegungen, aber vor allem von Lemniskatenbahnen der Planeten und hat eine Reihe von Skizzen dazu gegeben.

Angeblich aufgefundene sterbliche Überreste des Kopernikus

Im Jahr 2005 wurden im Dom zu Frauenburg im Bereich des Heilig-Kreuz-Altars die sterblichen Überreste eines Mannes ausgegraben, die nach einer angeblich "wissenschaftlichen Untersuchung" polnischer Forscher mit hoher Wahrscheinlichkeit die des Kopernikus sein sollen. Auch eine Gesichtsrekonstruktion wurde vollzogen. Schaut man sich die "wissenschaftliche Untersuchung" genauer an, wird jedoch deutlich, dass lediglich per DNA-Analyse nachgewiesen werden konnte, dass ein Zahn des ausgegrabenen Schädels, der zu einem im Alter von 60 bis 70 Jahren verstorbenen Mann gehörte, genetisch identisch ist mit zwei Haaren, die in einem Buch gefunden wurden, das nachweislich Kopernikus gehörte. Kopernikus vermachte die meisten seiner Bücher der Dombibliothek, die von zahlreichen Domherren benutzt wurden. So fanden sich in besagtem Buch 9 Haare. Von 4 Haaren konnte genetisches Material gewonnen und nachgewiesen werden, dass sie drei verschiedenen Personen gehörten. Teilnehmer einer internationalen Kopernikus-Konferenz in Krakau warfen dem Untersuchungsteam mangelhafte Recherche und kritische Fehler vor. Dennoch wurden am 22.05.2010 die sterblichen Überreste des vermeintlichen Kopernikus in einem feierlichen Staatsakt erneut im Frauenburger Dom beigesetzt.

Die Unwissenschaftlichkeit der Interpretation des Gutachtens beginnt schon damit, dass der Heilig-Kreuz-Altar im Frauenburger Dom als derjenige des Kopernikus angegeben wird. Jeder der zu Lebzeiten von Kopernikus üblicherweise 16 Domherren hatte einen eigenen Altar an einer der Säulen des Mittelschiffes, an dem er in sein Amt eingeführt wurde. Kopernikus hatte das 14. Numerarkanonikat inne. Daher war ihm der 7. Säulenaltar auf der rechten Seite zugeordnet. (Die Zählung der Altäre erfolgte mit dem 1. Seitenalter links, dem Altar des Domprobstes, beginnend von rechts nach links.) Dies ist uns historisch bestätigt durch ein Epitaph zum Gedenken an Kopernikus, das der ermländische Bischof Martin Kromer an der rechten Außenwand des Domes in unmittelbarer Nähe zum 7. Seitenaltar rechts anbringen ließ. Nachdem "De Revolutionibus", das Hauptwerk von Kopernikus, im Jahre 1616 von

der Katholischen Kirche zumindest auszugsweise auf den Index der verbotenen Bücher gesetzt worden war, schwand in den folgenden Jahrhunderten das Interesse an einer Würdigung von Kopernikus. Im Jahre 1732 ließ der damalige ermländische Bischof Szembek das Epitaph schließlich entfernen, weil an dieser Stelle der Außenwand des Domes der Eingang zu einer von ihm errichteten barocken Seitenkapelle erfolgen sollte. Nach urkundlichen Belegen war geplant, das Epitaph in unmittelbarer Nähe wieder anzubringen. Dieses Vorhaben wurde jedoch letztlich nie ausgeführt und das Epitaph ging schließlich ganz verloren. Nur eine Abbildung ist uns noch erhalten. Im 18. und 19. Jahrhundert begann man sogar zu zweifeln, ob Kopernikus überhaupt in Frauenburg oder nicht vielmehr in seiner Geburtsstadt Thorn gestorben und bestattet worden sei. Durch später aufgefundene Briefe sowie das im Jahre 1581, also 38 Jahre nach dem Tode von Kopernikus, angebrachte Gedenk-Epitaph des Bischofs Kromer ist jedoch eindeutig belegt, dass Kopernikus in Frauenburg verstarb und bestattet wurde. Aufgrund der Zerstörungen durch die Schwedenkriege ist es jedoch möglich, dass sich die sterblichen Überreste nicht mehr an der ursprünglichen Stelle befinden. Im Laufe der letzten Jahrhunderte wurden je nach Gutdünken insgesamt 3 Altäre in größeren Zeitabständen zum Altar und zur Grabstätte des Kopernikus erklärt. Entsprechend findet man im Frauenburger Dom heute an 3 Säulen Gedenktafeln (2. Säulenaltar links, 4. und 7. Säulenaltar rechts). Die Beschränkung der von Sikorski im Jahre 2005 durchgeführten Ausgrabungen allein auf das Umfeld des Heilig-Kreuzaltars (4. Säulenaltar rechts) ist völlig unwissenschaftlich. Unter den Bodenplatten des Domes sind mehr als 200 Leichname bestattet, größtenteils ohne Namenskennzeichnung. Auch das Alter der gefundenen sterblichen Überreste lässt Zweifel an Sikorskis Interpretation aufkommen, denn Kopernikus starb mit 70 Jahren. Sein Skelett würde somit auf ein Sterbealter von 65 bis 75 Jahren geschätzt werden, d.h. 5 Jahre älter als das gefundene. Zudem wurde genetisch nachgewiesen, dass der Schädel zu einem Menschen mit blauen oder grauen Augen, d.h. mit heller Iris, gehörte. Tatsächlich zeigen aber alle erhaltenen Gemälde von Kopernikus diesen stets mit dunkelbraunen Augen und ebensolchen Haaren. Auch wird behauptet, es seien keine lebenden leiblichen Verwandten von Kopernikus mehr auffindbar. Das mag für Polen zutreffen. Aber Kopernikus war deutschsprachig und deutschstämmig und in Deutschland gibt es durchaus noch lebende leibliche Verwandte, z.B. Nachfahren seiner Tante mütterlicherseits, Christina von Allen, geb. Watzelrode, wie eine Stammtafel (<http://geneal.lemmel.at/Copernicus.html>) belegt. Ganz offensichtlich war bei der Interpretation des "wissenschaftlichen" Gutachtens vor allem der Wunsch der Vater des Gedankens.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Nikolaus_Kopernikus&oldid=47452“

Kategorie: Astronomie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Dezember 2012 um 15:46 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 3.201-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nikomachische Ethik

Aus AnthroWiki

Die **Nikomachische Ethik** ist die bedeutendste der drei erhaltenen ethischen Schriften Aristoteles. Wie auch die Eudemische Ethik und die so genannte „Große Ethik“ wurde sie vermutlich nicht von Aristoteles selbst in der uns erhaltenen Form verfasst, sondern später aus Einzelschriften von seinen Schülern zusammengestellt. Der Name geht auf Aristoteles Sohn Nikomaches zurück, den Aristoteles nach seinem gleichnamigen Vater benannt hatte.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Glückseligkeit
- 2 Dreiteilung der Güter in äußere, körperliche und seelische Güter.
- 3 Die Seelenteile
- 4 Die Tugenden
 - 4.1 Die ethischen Tugenden
 - 4.2 Die dianoetischen Tugenden
- 5 Lust und Schmerz
- 6 Gerechtigkeit
- 7 Literatur
 - 7.1 Primärquellen
 - 7.2 Sekundärliteratur
- 8 Weblinks

Glückseligkeit

Glückseligkeit (*eudaimonía*) wird als das höchste Gut angesehen. Das folgt für Aristoteles daraus, dass die Glückseligkeit für sich selbst steht – sie ist nicht, wie andere Güter, lediglich Mittel zum Zweck. Im Gegensatz zu anderen Gütern erstreben wir Glückseligkeit um ihrer selbst willen. Sie ist, wie Aristoteles sagt, „das vollkommene und selbstgenügsame Gut und das Endziel des Handelns.“ (1097 b20)

Doch worin besteht nun die Glückseligkeit? Aristoteles sieht die Glückseligkeit nicht als Zustand, sondern als eine Tätigkeit oder besser ein Tätigsein. Als hervorragendste Tätigkeit betrachtet er diejenige, welche den Menschen ausmacht und ihn von anderen Lebewesen unterscheidet. Auf der Suche nach einem Unterscheidungskriterium gelangt Aristoteles zur Vernunft, die nur dem Menschen zu eigen ist.

Dreiteilung der Güter in äußere, körperliche und seelische Güter.

Aristoteles definiert die Glückseligkeit als eine Tätigkeit der Seele gemäß der vollkommenen Tugend (*areté*). Die vollkommene Glückseligkeit besteht im *bios theoretikos*, im kontemplativen Leben.

Die Seelenteile

Aristoteles unterteilt die menschliche Seele in einen vernunftlosen und einen vernunftbegabten Teil. Der vernunftlose setzt sich wiederum zusammen aus dem vegetativen Seelenvermögen (z. B. Wachstum, Ernährung), das selbst die Pflanzen besitzen, und einem animalischen, das der Mensch mit den Tieren gemeinsam hat. Dieser animalische Teil, das Begehrende und Strebende, ist von der Vernunft zum Teil steuerbar.

Die Tugenden

Aristoteles teilt die Tugenden in zwei Gattungen ein: Die dianoetischen (verstandesmäßigen) Tugenden entstehen aus Belehrung, die ethischen Tugenden ergeben sich hingegen aus der Gewohnheit. In Analogie zum Beherrschen eines Musikinstruments erwirbt man die Tugenden, indem man sie ausübt.

Die ethischen Tugenden

Sie beziehen sich auf die Leidenschaften und die Handlungen, die aus diesen Leidenschaften herrühren. Die ethischen Tugenden bestehen in der Zählung und Steuerung des irrationalen, triebhaften Teils der Seele. Dabei postuliert Aristoteles eine Ethik des Maßhaltens. Bei den ethischen Tugenden gilt es, die richtige Mitte zwischen Übermaß und Mangel zu treffen. Am besten lässt sich dies am Beispiel der Tapferkeit verdeutlichen. Die Tapferkeit bewegt sich zwischen den Extremen der Feigheit und der Tollkühnheit – weder die Feigheit ist wünschenswert, noch eine übersteigerte, vernunftlose Tapferkeit, die Aristoteles als Tollkühnheit bezeichnet. Der Tapfere hält hingegen das richtige Maß. Ähnlich verhält es sich für andere ethische Tugenden, Großzügigkeit, Besonnenheit, richtige Ernährungsweise usw...

Die dianoetischen Tugenden

Die dianoetischen Tugenden sind den ethischen übergeordnet, einerseits, da sie sich nur auf den rein rationalen Seelenteil beziehen, andererseits, da nur durch sie die vollkommene Glückseligkeit, das Leben in der reinen Schau der Wahrheit (theoria), der bios theoretikos erreicht werden kann. Wissenschaft (episteme), Kunstfertigkeit (techne), Klugheit (phronesis), Vernunft (nous) und Weisheit (sophia), Verstand (logos).

Lust und Schmerz

Die ethischen Tugenden stehen in engem Zusammenhang mit Lust und Schmerz. Die Hinwendung der Menschen zum Schlechten erklärt Aristoteles damit, dass die Menschen die Lust suchen und den Schmerz fürchten. Diese natürliche Verhaltensweise gilt es durch Erziehung zum Guten zu beeinflussen und zu steuern. Aus diesem Grund rechtfertigt er auch Züchtigungen: „Sie sind eine Art Heilung, und die Heilungen werden naturgemäß durch das Entgegengesetzte vollzogen.“

Doch auch die Ausübung der Tugend ist mit dem Angenehmen und der Lust verbunden. Aristoteles differenziert zwischen verschiedenen Arten der Lust, von denen lediglich manche für den Menschen schädlich sind. Er verurteilt die Lust also nicht prinzipiell.

Auch dem Glückhaben (eutychia) – im Gegensatz zur Glückseligkeit – weist er einen Platz zu. Auch wenn die Glückseligkeit in der Ausübung der Tugend besteht, müssen gewisse äußere Umstände gegeben sein.

Gerechtigkeit

„Die Gerechtigkeit ist also eine Mitte, freilich nicht auf dieselbe Art wie die übrigen Tugenden, sondern weil sie die Mitte schafft. Die Ungerechtigkeit dagegen schafft die Extreme.“ (1133 b 32)

Literatur

Primärquellen

- Aristoteles: *Nikomachische Ethik*. Rowohlt, Reinbek 2006 ISBN 3499556510 (Übersetzerin Ursula Wolf)
- Aristoteles: *Nikomachische Ethik*. Reclam, Stuttgart 2003 ISBN 3-15-008586-1 (Übersetzer: Franz Dirlmeier)
- Aristoteles: *Nikomachische Ethik*. dtv, München 2000 ISBN 3-423-30126-0 (Übersetzer: Olof Gigon)
- Aristoteles: *Nikomachische Ethik*. F. Meiner, Hamburg 1985 ISBN 3-7873-0655-2 (Übersetzer: Eugen Rolfes)
- griechisch-deutsche Ausgabe:

- Aristoteles: *Nikomachische Ethik*. Artemis & Winkler, Düsseldorf u.a. 2001 ISBN 3-7608-1725-4

Sekundärliteratur

- Otfried Höffe (Hrsg.): *Nikomachische Ethik*. Akademie, Berlin, 1995, ISBN 3-05-002692-8
- Otfried Höffe (Hrsg.): *Aristoteles-Lexikon*. Stuttgart, 2005 ISBN 3520459019
- Christoph Horn, Christof Rapp (Hrsg.): *Wörterbuch der antiken Philosophie*. München, 2002 (Erläuterungen zahlreicher Termini der antiken und auch der aristotelischen Philosophie) ISBN 3406476236
- Christof Rapp: *Aristoteles zur Einführung*. Hamburg, 2004, ISBN 3885063468 (Gute deutschsprachige Einführung zu Aristoteles mit sehr guter thematisch gegliederter Bibliografie für Einsteiger)
- Ursula Wolf: *Nikomachische Ethik*. Wiss. Buchges., Darmstadt, 2002, ISBN 3-534-14142-3

Weblinks

- Übersetzung (<http://www.aristoteles-heute.de/SeinBewegtBelebtBewusst/Ethik/Ethik.htm>) von Adolf Lasson Jena 1909 bzw. englisch von W. D. Ross
- (in der Übersetzung Rolfes (1911) *Nikomachische Ethik* (<http://gutenberg.spiegel.de/aristote/nikomach/nikomach.htm>) als Online-Text im *Projekt Gutenberg-DE*
- *Aristotle's Ethics*. Eintrag (<http://plato.stanford.edu/entries/aristotle-ethics/>) (englisch) in der *Stanford Encyclopedia of Philosophy* (inkl. Literaturangaben)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Nikomachische Ethik (http://de.wikipedia.org/wiki/Nikomachische_Ethik) 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=Nikomachische_Ethik&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Nikomachische_Ethik&oldid=7933“

Kategorie: Philosophie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2006 um 10:58 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.404-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nikotin

Aus AnthroWiki

Nikotin ist ein Alkaloid, das hauptsächlich in Tabakpflanzen, in geringeren Mengen auch in anderen Nachtschattengewächsen vorkommt und vom Menschen hauptsächlich durch das **Rauchen** in geringen Mengen in den Organismus aufgenommen wird. Eine Zigarette enthält etwa 12mg Nikotin, die aber nur teilweise in den Tabakrauch übergehen. In reiner Form ist Nikotin eine farblose, ölige Flüssigkeit, die sich an der Luft rasch braun verfärbt. Nikotin ist ein starkes Nervengift. Die tödliche Dosis für den erwachsenen Menschen liegt bei etwa einem Milligramm pro Kilogramm Körpermasse; Nikotin ist damit giftiger als Arsen oder Kaliumcyanid. Gelangt Nikotin in den Blutkreislauf, regt es die Ausschüttung von Adrenalin und der Neurotransmitter Dopamin und Serotonin an. Nikotin steigert den Blutdruck und erhöht die Pulsfrequenz, wodurch nach Rudolf Steiner zugleich der Sauerstoffbedarf gesteigert wird. Da die Atemfrequenz aber nicht in gleichem Masse gesteigert wird, entsteht durch Nikotingenuß eine latente kleine Atemnot, die unterschwellige Angstzustände auslöst. Durch die Erhöhung der Herzfrequenz wird das Lebenstempo des Menschen überhaupt gesteigert, wodurch der Organismus stärker belastet wird. Eine gewisse positiv anregende Wirkung hat Nikotin bei Menschen mit zu trägem Pulsschlag, was sich seelisch so auswirkt, "daß er herumgeht und irgend etwas will, aber er weiß nicht, was er will. Die sind dann, wie man sagt, unbefriedigt im Leben." (Lit.: GA 348, S 352) In diesen Fällen empfiehlt Rudolf Steiner sogar mäßigen Tabakkonsum.

"Bringe ich also Tabak in den menschlichen Organismus, so regt er zunächst die Blutzirkulation an. Das Blut wird lebhafter, zirkuliert lebhafter. Jetzt regt es aber nicht in demselben Maße die Atmung an. Die Atmungsstöße, die bleiben dieselben. Aber nun paßt der Blutkreislauf nicht mehr mit der Atmung zusammen. Die Folge davon ist, daß, während sich mit jedem Pulsschlag eine bestimmte Menge Sauerstoff mit dem Blut verbinden sollte, das Blut nicht genügend Sauerstoff erhält. Die Folge der Nikotinvergiftung ist also, daß das Blut zu große Mengen Sauerstoff aufnehmen will, das heißt, daß das Blut zu viel Sauerstoff beansprucht. Die Atmung gibt nicht so viel Sauerstoff her. Daher kommt es, daß eine ganz geringe Atemnot eintritt. Diese ganz kleine Atemnot verursacht nämlich bei jedem Atemzug ein Angstgefühl...

Die Folge davon ist, daß der Mensch ein viel zu schnelles Lebenstempo einschlägt und sich deshalb furchtbar rasch abnutzt. Und so wird derjenige, der eben für seine Leibesverhältnisse zu viel Nikotin in seinen Leib hineinbekommt, daran langsam zugrunde gehen. Er geht eigentlich langsam zugrunde an allerlei inneren, das Herz beeinflussenden Angstzuständen. Bei solchen Menschen wird gewöhnlich die Nikotinvergiftung auch dadurch erkannt werden, daß man findet, ihre Gedanken kommen nicht mehr ganz in Ordnung. Sie urteilen gewöhnlich viel zu rasch. Sie steigern dann dieses viel zu rasche Urteilen manchmal bis zu Verfolgungswahngedanken. So also kann man sagen, daß tatsächlich der Nikotingenuß, wenn er als Genuß figuriert, die menschliche Gesundheit untergräbt. Wenn der Blutkreislauf zu schnell ist im Verhältnis zum Atmen, hat man es mit furchtbaren Angstzuständen zu tun, die aber nicht bewußt werden. Wenn aber einer einen zu schwachen Blutkreislauf von irgend etwas anderem hat, dann drückt sich das dadurch aus, daß er herumgeht und irgend etwas will, aber er weiß nicht, was er will. Die sind dann, wie man sagt, unbefriedigt im Leben. Und wenn man also solch einen Menschen hat, dann kann man sagen: Es ist sogar gut, ihm etwas Nikotin beizubringen, ihn durch Nikotin zu heilen. Und da ihm das Rauchen angenehm ist, so braucht man ihm nicht Nikotin als Medizin zu geben, sondern man kann ihm sogar anraten, er solle rauchen, wenn er früher kein Raucher war." (Lit.: GA 348, S 250ff)

Nach Auskunft des anthroposophischen Arztes Werner Christian Simonis lindert regelmässiges Rauchen auch die unterschwellige Aggressivität eines Menschen. Dies berichtet jedenfalls Hermann Keimeyer.

Sofern Tabakgenuß nicht zum Suchtverhalten führt, hat er keinen störenden Einfluss auf den geistigen Schulungsweg.

Der Name des Nikotins leitet sich von dem französischen Diplomaten und Gesandten am portugiesischen Hof Jean Nicot, sieur de Villemain (1530 in Nîmes; † 1604 in Paris) ab, der den Tabak als Heilpflanze nach Frankreich brachte, wo sich dadurch der Tabakkonsum schon sehr früh weit verbreitete.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Über Gesundheit und Krankheit. Grundlagen einer geisteswissenschaftlichen Sinneslehre*, GA 348 (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=Nikotin&oldid=47588>“

Kategorien: **Medizin** | **Heilkunst**

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Januar 2013 um 02:23 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.248-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz **Creative Commons** „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nirmanakaya

Aus AnthroWiki

Nirmāṇakāya (skrt., "manifestierter Körper, Emanationskörper"; tib. , Trülku oder auch Tulku, Umschrift nach Wylie: *sprul sku*; mongol. Kuutuktu), auch als "lebender Buddha" übersetzt, wird der übersinnliche Leib genannt, durch den ein Buddha, nachdem er seine letzte irdische Inkarnation vollendet hat und durch den Tod geschritten ist, von nun an nur mehr in ätherischer oder astralischer Gestalt in das Erdengeschehen hineinwirkt. Im Buddhismus gilt der Nirmanakaya auch als Ausstrahlungs- oder Manifestationskörper, der nicht nur von Eingeweihten oder Bodhisattvas wahrgenommen werden kann, sondern unter bestimmten Bedingungen auch gewöhnlichen Wesen, die keine bewusste Geistesschulung durchgemacht haben, sichtbar werden kann. Hohe Eingeweihte mit voll entwickeltem Nirmanakaya, die zu ihrer eigenen Entwicklung keiner weiteren irdischen Inkarnation bedürfen, können sich dennoch zum Wohl der Menschheit entschließen, zu einem neuen Erdenleben herabzusteigen. So können etwa nach den Lehren des tibetischen Vajrayana-Buddhismus hohe buddhistische Meister sich ganz bewusst für eine bestimmte Wiedergeburt auf Erden entscheiden. Als höchster Trülku gilt hier der jeweilige Dalai Lama. Der gegenwärtige 14. Dalai Lama ist der buddhistische Mönch Tenzin Gyatsho.

Rudolf Steiner bezeichnet den voll zu Manas umgewandelte Astralleib, der nach dem Tod keine Reste im Kamaloka zurücklässt, als Nirmanakaya:

"Der Mensch stirbt, bald nach dem Tode löst sich der Ätherleib los, ein Extrakt bleibt zurück. Der Mensch geht durch Kamaloka, da löst sich die unverarbeitete Schale los; das, was verarbeitet ist, geht im Ich durch alle Ewigkeit, es wird zurückgebracht zur neuen Inkarnation. Je vollkommener der Mensch ist, desto weniger werden diese Reste sein, die er in der astralischen Welt zurückläßt, bis er zuletzt so weit ist, daß nichts mehr von seinem Astralleib in Kamaloka zurückbleibt, bis er so weit ist, daß er sozusagen niemandem auf der Erde durch die Reste, die er in Kamaloka zurückläßt, schädlich werden kann. Ein solcher Mensch, der hat dann auch die Möglichkeit, in die geistigen Welten hineinzuschauen. Denn es ist ja nicht möglich, diesen Zustand zu erreichen, ohne eben bis zu einem gewissen Grade der Hellsichtigkeit im Astralen gekommen zu sein. Der ganze Astralleib ist dann vergeistigt, ist eben Geistselbst geworden, der ganze Astralleib wird mitgenommen. Früher mußte das zurückgelassen werden, was schlecht war, jetzt kann der ganze Astralleib mitgenommen werden in die ganze Folgezeit. Und in dem Augenblick, in dem der Astralleib so weit ist, daß er ganz durchgearbeitet ist, da drückt sich die ganze neue Form des Astralleibes, des Geistselbstes, in den Ätherleib hinein, so daß dann der Ätherleib ein Abdruck ist dieses also umgearbeiteten Astralleibes. Er braucht noch nicht selber ganz umgearbeitet zu sein, aber was in den Astralleib hineingearbeitet werden konnte, das ist in den Ätherleib hinein abgedruckt. Kurz, Sie sehen, wir haben damit geschildert eine besonders hohe Wesenheit, die im eminentesten Sinn weit gekommen ist dadurch, daß sie das ganze Geistselbst entwickelt hat. Diese Wesenheit wird nun in der östlichen Wissenschaft Nirmanakaya genannt, denn es hat sein Astralleib, sein astralischer Kaya die Stufe erreicht, wo er keine Überreste hinterläßt. Das ist ein Nirmanakaya." (Lit.: GA 110, S 149ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA110.pdf#page=149ff>))

Die Wesensglieder des Buddha sind dann ähnlich gestaltet, wie die eines Engels.

Nach Rudolf Steiner kann auch ein Ätherleib, der sich nach dem Tod vollständig erhält, als Nirmanakaya bezeichnet werden. (Lit.: GA 109, S 287 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA109.pdf#page=287>)) Wenn Ätherleib *und* Astralleib erhalten bleiben, hat der Nirmanakaya seine vollkommenste Entwicklungsstufe erreicht. Ein derartiger Nirmanakaya ist dem übersinnlichen Leib eines Erzengels vergleichbar.

Der Nirmanakaya kann u. U. auch als eine Vielheit von Wesenheiten erscheinen. So war, wie Rudolf Steiner ausführt, die Engelschar, die den Hirten auf dem Felde die Geburt des nathanischen Jesusknaben verkündete, in Wahrheit der Nirmanakaya des Buddha Shakyamuni:

"Der Nirmanakaya des Buddha erschien den Hirten in der Form der Engelscharen. Da erstrahlte der Buddha in

seinem Nirmanakaya und offenbarte sich auf diese Weise den Hirten." (Lit.: GA 114, S 72 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA114.pdf#page=72>))

Später, als der nathanische Jesus in seinem 12. Lebensjahr stand und mit der Geschlechtsreife seine jugendliche astralische Mutterhülle abstreifte, verband und durchdrang sich der Nirmanakaya des Buddha mit dieser und wurde selbst verjüngt. Durch seinen verjüngten übersinnlichen Leib konnte der Buddha seine Lehre in völlig neuer, kindlich frischer Art geben und damit den Schreiber des Lukas-Evangeliums inspirieren:

"Wir wissen, daß wir in der Geisteswissenschaft mehrere "Geburten" unterscheiden. In dem, was man die physische Geburt nennt, streift der Mensch gleichsam die physische Mutterhülle ab. Mit dem siebenten Jahre streift er die ätherische Hülle ab, welche ihn bis dahin, bis zum Zahnwechsel, ebenso umgibt wie bis zur physischen Geburt die physische Mutterhülle; und mit der Geschlechtsreife, also in unserer heutigen Zeit im vierzehnten, fünfzehnten Jahre, streift der Mensch das ab, was er bis dahin wie eine astralische Hülle hat. Daher wird also des Menschen Ätherleib eigentlich erst mit dem siebenten Jahre als ein freier Leib nach außen geboren, und des Menschen astralischer Leib wird geboren mit der Geschlechtsreife; die äußere astralische Hülle wird dann abgestreift.

Fassen wir jetzt einmal das ins Auge, was da mit der Geschlechtsreife abgestreift wird. In denjenigen Gegenden, in welchen sich das palästinensische Ereignis abspielte, trat dieser Zeitpunkt etwas früher ein, unter normalen Verhältnissen mit dem zwölften Jahre; da wurde also die astralische Mutterhülle abgestreift. Im gewöhnlichen Leben wird diese Hülle abgestreift und der äußeren astralischen Welt übergeben. Bei demjenigen Kinde, das aus der priesterlichen Linie des davidischen Geschlechtes stammte, trat etwas anderes ein. Es wurde mit dem zwölften Jahre die astralische Hülle abgestreift; aber sie löste sich nicht in der allgemeinen astralischen Welt auf, sondern so, wie sie war als schützende astralische Hülle des jungen Knaben mit all den belebenden Kräften, die zwischen der Zeit des Zahnwechsels und der Geschlechtsreife hineingeflossen waren, strömte sie jetzt zusammen mit dem, was sich als der Nirmanakaya des Buddha heruntergesenkt hatte. Was in der Engelschar herunterscheinend erschienen ist, das vereinigte sich mit dem, was bei dem zwölfjährigen Jesusknaben als astralische Hülle sich löste, vereinigte sich mit all den jugendlichen Kräften, die einen jugendlich erhalten in der Zeit zwischen dem Zahnwechsel und der Geschlechtsreife. Der Nirmanakaya des Buddha, der das Jesuskind von der Geburt an überstrahlte, wurde eins mit dem, was sich von diesem Kinde bei der Geschlechtsreife als seine jugendliche astralische Mutterhülle löste; das nahm er auf, vereinigte sich damit und dadurch verjüngte er sich. Und durch diese Verjüngung war es möglich, daß dasjenige, was er früher der Welt gegeben hatte, jetzt wiedererscheinen konnte in dem Jesuskinde wie in einer kindlichen Einfalt. Damit hat dieses Kind die Möglichkeit aufgenommen, kindlich zu reden über die hohen Lehren vom Mitleid und der Liebe, die wir heute in dieser Komplikation dargestellt haben. Damals bei der Darstellung des Jesus im Tempel redete der Knabe deshalb so, daß seine Umgebung überrascht war, weil ihn umschwebte der Nirmanakaya des Buddha, aufgefrischt wie aus einem Jungbrunnen von der astralischen Mutterhülle des Knaben.

Das ist etwas, was der Geistesforscher wissen kann und was der Schreiber des Lukas-Evangeliums hineingeheimnißt hat in die merkwürdige Szene des zwölfjährigen Jesus im Tempel, wo er plötzlich ein anderer wird. Darum wird im Lukas-Evangelium der Buddhismus in einer für die kindlichste Einfalt verständlichen Weise gelehrt. Das müssen wir begreifen. Dann wissen wir, warum der Knabe nicht mehr so spricht, wie er früher gesprochen hat. So wie er früher gesprochen hat, so spricht jetzt um diese Zeit derjenige, der als der König Kanishka im alten Indien drüben eine Synode zusammenruft und dort den alten Buddhismus als orthodoxe Lehre verkündigen läßt. Aber der Buddha war inzwischen selber fortgeschritten. Er hatte die Kräfte der astralischen Mutterhülle des Jesuskindes aufgenommen, und dadurch ist er fähig geworden, in einer neuen Art zu sprechen zu den Gemütern der Menschen." (Lit.: GA 114, S 72f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA114.pdf#page=72f>))

Der Nirmanakaya des Buddha wirkte erweckend auf das Ich Johannes des Täufers. Seine Predigten waren von Buddha inspiriert und sind, in erneuerte Gestalt, Fortsetzungen der Buddha-Predigten:

"Wir wissen aus dem Evangelium selber, daß wir Johannes den Täufer als den wiedergeborenen Elias aufzufassen haben (Mt 17, 10–13). Aber wir haben es dabei zu tun mit einer Individualität, die aus ihren früheren Inkarnationen nicht gewohnt war, durch die in dem normalen Lebensgange selbst liegenden Kräfte alles das zu entwickeln, was herauskommen sollte. Beim normalen Lebensgange regt sich, während der menschliche physische

Leib sich im mütterlichen Leibe entwickelt, die innere Kraft des Ich. Was damit innerlich verbunden ist, das hatte die Individualität des Elias in früheren Zeiten noch nicht durchgemacht, sie war noch nicht so weit hinuntergestiegen. Das Ich war nicht durch die eigenen Kräfte, wie in normalen Verhältnissen, in Bewegung gesetzt worden, sondern von außen. Das mußte wieder jetzt geschehen. Mehr aus der geistigen Welt heraus, näher schon der Erde ist das Ich dieser Wesenheit, die jetzt viel mehr mit der Erde verbunden ist als die Wesenheiten, welche früher den Elias geleitet haben. Es sollte ja jetzt der Übergang geschaffen werden zu der Verbindung der Buddha- mit der Zarathustra-Strömung. Alles sollte verjüngt werden. Jetzt mußte gerade diejenige Wesenheit von außen einwirken, welche sich mit der Erde und ihren Angelegenheiten so verknüpft hatte wie der Buddha, der jetzt in seinem Nirmanakaya verbunden war mit dem nathanischen Jesus. Diese Wesenheit, welche auf der einen Seite mit der Erde verbunden war, andererseits aber doch wieder entrückt war, weil sie nur in dem Nirmanakaya wirkte, die "jenseits" der Erde lebte, weil sie wieder hinaufgestiegen ist, und nun über dem Haupte des nathanischen Jesus schwebte, sie mußte jetzt von außen hereinwirken und die Ich-Kraft Johannes des Täufers entfalten.

So war es der Nirmanakaya des Buddha, der auf die Entfaltung der Ich-Kraft des Johannes so wirkte, wie früher die geistigen Kräfte auf den Elias gewirkt haben. Damals war das Elias-Wesen in gewissen Zeiten entrückt in ekstatische Zustände; da sprach der Gott, füllte sein Ich mit einer realen Kraft, die es dann der Außenwelt mitteilen konnte. Jetzt war wieder eine geistige Wesenheit da, die als der Nirmanakaya des Buddha über dem nathanischen Jesus schwebte; die wirkte jetzt herein auf die Elisabeth, als der Johannes geboren werden sollte, regte im Leibe der Elisabeth den Keim des Johannes im sechsten Monate der Schwangerschaft an und weckte da das Ich. Nur bewirkte diese Kraft, weil sie jetzt näher der Erde stand, nicht bloß eine Inspiration, sondern wirklich die Herausgestaltung des Ich des Johannes. Unter dem Einflusse des Besuches derjenigen, welche da die Maria genannt wird, regte sich das Ich Johannes des Täufers. So wirkt der Nirmanakaya des Buddha aufweckend und bis in die physische Substanz hinein erlösend auf das Ich des einstigen Elias, auf das jetzige Ich Johannes des Täufers. Was können wir jetzt erhoffen?

Wie Elias einst im neunten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung seine gewaltigen Worte gesprochen hatte, wie das eigentlich Gottesworte waren und wie das, was seine Hand deutete, Gottesgebärde war, so mußte es jetzt bei Johannes dem Täufer ähnlich sein, indem das wieder auflebte, was in dem Elias vorhanden war. Was in dem Nirmanakaya des Buddha war, das wirkte als Inspiration hinein in das Ich Johannes des Täufers. Was sich den Hirten verkündete, was über dem nathanischen Jesus schwebte, das erstreckte seine Kraft hinein in Johannes den Täufer. Und die Predigt Johannes des Täufers ist zunächst die wiedererweckte Buddha-Predigt. Es erscheint dabei etwas höchst Eigentümliches, was tief auf unsere Seele wirken muß, wenn wir uns an die Predigt von Benares erinnern, wenn darin von Buddha gesprochen wurde von dem Leid des Lebens und von der Erlösung von dem Leid des Lebens durch den achtgliedrigen Pfad, den die Seele suchen soll. Damals hat der Buddha das verkündet, was er als achtgliedrigen Pfad erkannt hat; damals hat er seine Predigt auch öfter fortgesetzt, indem er sagte: Ihr habt bis heute die Lehre der Brahmanen gehabt; sie schreiben ihre Herkunft her von Brahma selber. Sie sagen, sie seien etwas Vorzüglicheres als die anderen Menschen, weil sie von diesem edlen Ursprünge abstammen. Diese Brahmanen sagen, der Mensch sei etwas wert durch seine Abstammung. Ich aber sage euch: Der Mensch ist etwas wert durch das, was er aus sich selbst heraus macht, und nicht durch das, was durch seine Abstammung in ihn gelegt ist. Er ist wert der großen Weisheit der Welt durch das, was er als individueller Mensch aus sich selber macht. – Dadurch erregte Buddha gerade den Zorn der Brahmanenwelt, indem er auf die individuelle Qualität hinwies und sagte: Wahrlich, ich sage euch, es mag sich einer noch so viel einen Brahmanen nennen, darauf kommt es nicht an, sondern darauf kommt es an, daß ihr aus euren eigenen persönlichen Kräften heraus einen geläuterten Menschen macht. – Das war, wenn auch nicht wörtlich, so doch der Sinn vieler Buddha-Reden. Und dann setzte er gewöhnlich diese Lehre fort, indem er zeigte, wie der Mensch, wenn er die Welt des Leidens versteht, Mitleid empfinden kann, Tröster und Helfer werden kann, wie er gerade teilnehmen wird am Geschick der anderen, weil er weiß, daß er mit ihnen das gleiche Leid und den gleichen Schmerz empfindet.

Jetzt war der Buddha in seinem Nirmanakaya, überstrahlte das nathanische Jesuskind und setzte dann seine Predigt fort, indem er die Worte ertönen ließ aus dem Munde Johannes des Täufers. Was der Mund des Johannes sprach, das geschah unter der Inspiration des Buddha. Und es klingt uns wie eine Fortsetzung der Rede, die der Buddha einst gehalten hat, wenn zum Beispiel der Johannes sagt: Ihr, die ihr viel darauf baut, daß ihr von denen euch herstammend nennt, die in dem Dienst der geistigen Mächte die "Kinder der Schlange" genannt werden, und euch beruft auf die "Weisheit der Schlange", wer hat denn euch dazu gebracht? Nur so glaubt ihr würdige Früchte der Buße zu bringen, indem ihr sagt: Wir haben Abraham zum Vater. –

Jetzt aber setzte Johannes die Predigt des Buddha fort: Sagt nicht, ihr habt Abraham zum Vater, sondern werdet dort wahrhaftige Menschen, wo ihr in der Welt steht. Ein wahrhaftiger Mensch kann an der Stelle des Steines erweckt werden, auf dem euer Fuß steht. Wahrlich, der Gott kann dem Abraham aus den Steinen Kinder erwecken (Lk 3,7–8). Und dann sagte er, so recht die Predigt des Buddha fortsetzend: "Wer zwei Röcke hat, der teile sie mit dem, der keinen hat" (Lk 3,11). Sie kamen zu ihm und fragten: "Meister, was sollen wir tun?" (Lk 3,12), genau so, wie auch die Mönche einst zu Buddha gekommen waren und gefragt haben: "Was sollen wir tun?" Das alles sind Worte, die sich ausnehmen wie die Worte des Buddha oder wie eine Fortsetzung derselben.

So erscheinen diese Wesenheiten auf dem physischen Plan durch der Zeiten Wende, und so lernen wir verstehen die Einheit der Religionen und geistigen Verkündigungen der Menschheit. Was der Buddha war, lernen wir nicht dadurch kennen, daß wir an dem Traditionellen festhalten, sondern wenn wir hinhorchen auf das, was der Buddha wirklich spricht. Buddha hat fünf bis sechs Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung so gesprochen, wie wir es aus der Predigt von Benares hören. Aber des Buddha Mund ist nicht verstummt. Er spricht auch da, wo er nicht mehr verkörpert ist, wo er inspiriert durch den Nirmanakaya. Aus dem Munde Johannes des Täuflers hören wir, was der Buddha zu sagen hatte sechs Jahrhunderte später, nachdem er in einem physischen Leibe gelebt hat. So ist die "Einheit der Religionen". Wir müssen eine jede Religion im Laufe der Menschheitsentwicklung an dem richtigen Punkte aufsuchen und in ihr das Lebendige suchen, nicht das Tote; denn alles entwickelt sich weiter. Das müssen wir verstehen und begreifen lernen. Wer aber nicht den Buddha-Spruch aus dem Munde Johannes des Täuflers hören will, der kommt einem vor wie ein Mensch, der den Keim eines Rosenstockes gesehen hat und einige Zeit später, nachdem der Rosenstock aufgegangen ist und Blüten trägt, nicht glauben will, daß dieser Rosenstock aus diesem Rosenkeim entstanden ist, und der jetzt sagen würde: Das ist etwas anderes. – Was in dem Keim lebendig war, das blüht jetzt in dem Rosenstock. Und was in der Predigt von Benares lebendig war, das blühte in der Predigt Johannes des Täuflers am Jordan." (Lit.: GA 114, S 123ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA114.pdf#page=123ff>))

Siehe auch

- Trikaya
- Buddha

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Prinzip der spirituellen Ökonomie im Zusammenhang mit Wiederverkörperungsfragen*, GA 109 (2000)
2. 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>) .

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Nirmanakaya&oldid=40205>“

Kategorie: Buddhismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. April 2011 um 03:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.109-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nirodha

Aus AnthroWiki

Nirodha ist im Buddhismus die dritte der *Vier Edlen Wahrheiten*.

Sie besagt, dass es Unabhängigkeit, Befreiung vom Leiden, von der Fortdauer von dukkha gibt. Dies bezeichnet die Wahrheit der Aufhebung von dukkha. Dieser Zustand ist *Nibbana*, in der Sanskritform bekannt als Nirvana. Um dukkha völlig aufzuheben, muss man die Hauptwurzel von dukkha, den "Durst", aufheben. Nirvana wird deshalb auch *Tanhakkhaya* genannt (Vernichtung des Durstes).

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Nirodha&oldid=2030>“

Kategorie: Buddhismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2006 um 13:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 701-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nirvana

Aus AnthroWiki

Auf dem **Nirvanaplan**, im **Nirvana** (skrt., n., , nirvāṇa; *Erlöschen* oder wörtlich „Ver-wehen“, von nis, nir = *aus*, vā = *wehen*) bzw. **Nibbana** (Pali, nibbāna), liegt die Quelle allen aktiven Seins. Hier entspringt die Schöpfung aus dem Nichts. Der Nirvanaplan, der noch über der Welt der Vorsehung, dem Buddhiplan, liegt, ist erfüllt von höchster Tätigkeit. Hier haben zugleich alle Taten, die der Mensch auf dem physischen Plan vollbringt, ihr geistiges Gegenbild und schreiben sich so in die Akasha-Chronik ein.

"Wenn man im Sinne dieser Pläne den Menschen betrachtet, so wird man sehen, daß jedem Gedanken, den der Mensch denkt, als Reaktion auf dem entsprechenden andern Plan, ein anderer, aktiver Gedanke folgt. Wenn man auf dem niederen Mentalplan einen Gedanken hegt, bewirkt dies ein Gegenbild auf dem höheren Mentalplan. Wenn man ein Gefühl hegt, bewirkt dies ein Gegenbild auf dem Budhiplan. Wenn man auf dem physischen Plan tätig ist bewirkt dies ein Gegenbild auf dem Nirvanaplan. Wie früher der aktive Gedanke unser passives Denken geschaffen hat, so schafft sich ein aktiver Gedanke ein entsprechendes passives Gegenbild auf dem höheren Mentalplan und so weiter. Es kann also kein Gedanke von uns gefaßt werden, der nicht sein Gegenbild hätte, ebenso kein Gefühl, keine Handlung.

Die Summe von all diesen Gegengedanken, Gegenerlebnissen, Gegenhandlungen nennt man Akasha-Chronik. Man kann also alle Gedanken des Menschen lesen auf dem höheren Mentalplan, alle Gefühle und Erlebnisse auf dem Budhiplan und alle Handlungen auf dem Nirvanaplan. Die Wesenheiten, welche nun den Zusammenhang zwischen den Gegenbildern und dem Menschen regeln, haben eine große Bedeutung. Die Gedanken lebt der Mensch auf dem Mentalplan aus. Was der Mensch in Gedanken abmacht, geschieht alles auf dem Mentalplan. Dort, im Devachan, baut er sich zwischen Tod und neuer Geburt den Charakter seines Gedankenkörpers für das neue Leben auf. Dort sind die Gegenbilder seiner früheren Gedanken. Die zieht er an seinen vom Physischen und Astralen befreiten Mentalkörper heran und bildet sich so seinen künftigen Mentalkörper nach den von ihm geschaffenen Gedankenbildern. Dagegen würde er nicht von selbst die Gegenbilder seiner Erlebnisse und Handlungen mit sich verbinden können. Das unterliegt von außen regelnden Wesenheiten, den Herren des Karma, den Lipikas, die die geschaffenen Gegenbilder der Gefühle und Taten des Menschen auf dem Budhi- und dem Nirvanaplan mit ihm - der schon wieder die kamische und andere Hüllen um sich hat - in Zusammenhang bringen für die folgenden Inkarnationen." (Lit.: GA 089, S 174ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA089.pdf#page=174ff>))

Aus dem Nirvanaplan stammt auch der geistige Wesenskern des Menschen, die Monade. Als Folge der luziferischen Versuchung in der lemurischen Zeit stieg die Monade zur irdischen Inkarnation herab und damit bildete der Mensch erstmals individuelles Karma. Nirvana ist in gewissem Sinn die Quelle, aus der das individuelle Karma stammt, und es ist zugleich die Senke, in die hinein es wieder verschwindet und sich auflöst.

"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." (Lit.: GA 093a, S 125 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf#page=125>))

Dass der Mensch in das Karma verstrickt wurde und dadurch in das Rad der Wiedergeburten gezwungen wurde, ist eine Folge des Sündenfalls. Dass das Karma dabei einen individuellen Charakter trägt, ist dem Umstand zu verdanken, dass die Monade aus der schöpferischen Quelle des Nirvanas stammt.

Karma entsteht aber nur solange, als der Mensch nicht bewusst aus dieser Quelle schöpfen kann. Durch sein Nichtwissen verfällt er immer wieder der luziferischen Versuchung. Erst wo der Mensch bewusst aus der vollen Freiheit seines Ichs tätig wird, handelt er derart rein aus dem Nirvana, dass *solche* Taten, völlig unbeeinflusst von den Wirkungen der Widersacher, weder karmische Ursachen haben, noch neues Karma schaffen.

"Und nun denken Sie sich einen Menschen, der zunächst durch Karma bestimmt wird; durch Handlungen, Gedanken, Gefühle aus der Vergangenheit. Man denke sich ihn dann so weit vorgeschritten, daß er alles Karma ausgelöscht hat, also dem Nichts gegenübersteht. Wenn er dann noch handelt, sagt man im Okkultismus: Er handelt aus dem Nirvana heraus. - Aus dem Nirvana heraus erfolgten zum Beispiel die Handlungen eines Buddha, eines Christus, wenigstens zum Teil. Der gewöhnliche Mensch nähert sich dem nur dann, wenn er künstlerisch, religiös oder weltgeschichtlich inspiriert wird.

Das intuitive Schaffen kommt aus dem «Nichts». Wer dazu kommen will, muß völlig frei von Karma werden. Er kann dann seine Impulse nicht mehr aus dem nehmen, woraus der Mensch sie gewöhnlich nimmt. Die Stimmung, die ihn dann überkommt, ist die der Gottseligkeit, die als Zustand auch Nirvana genannt wird." (Lit.: GA 093a, S 123f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf#page=123f>))

Im Buddhismus bezeichnet Nirvana jenen Zustand, in dem der Mensch durch die Erleuchtung (Bodhi) den Wahn des äußeren Daseins und seiner eigenen Selbstheit überwunden hat und dadurch aus dem Rad der Wiedergeburten (Samsara) endgültig austritt und sich künftig nicht mehr auf Erden inkarnieren muss. Alles irdische Karma ist dann endgültig ausgelöscht.

Als der Buddha in das Nirvana einging, hatte er damit einen Zustand erreicht, der der Verklärung Christi entspricht. Um im Nirvana aufgehen zu können, muss man das Ego, das im Egoismus verhärtete nieder Ich, in dem zugleich die Quelle des Bösen liegt, vollkommen überwunden haben.

"Das Böse ist nichts anderes, als das nach außen geworfene, im Inneren des Menschen notwendige Chaos. Und in diesem Chaos, in dem, was im Menschen sein muß, aber auch in ihm bleiben muß als ein Herd des Bösen, in dem muß das menschliche Ich, die menschliche Egoität erhärtet werden. Diese menschliche Egoität kann nicht jenseits der menschlichen Sinnessphäre in der Außenwelt leben. Daher verschwindet das Ich-Bewußtsein im Schläfe, und wenn es auftritt in den Träumen, so erscheint es sich oftmals fremd oder geschwächt. Das Ich, das da in dem Herd des Bösen im Inneren eigentlich erhärtet wird, das kann da nicht hinein jenseits der Sphäre der Sinneserscheinungen. Daher die Anschauung des altorientalischen Weisen, daß man nur durch Hingabe, durch Liebe, durch Aufgabe des Ich da eindringen kann, und daß, wenn man ganz eindringt, man nicht mehr lebt in einer Welt des Vana, des Webens in dem Gewohnten, sondern in der Welt, wo dieses gewohnte Dasein verweht ist, Nirvana ist. Diese Auffassung des Nirvana, des höchstgesteigerten Hingebens des Ich, wie es im Schläfe vorhanden ist, war so in vollbewußter Erkenntnis vorhanden für die Schüler der altorientalischen Zivilisation." (Lit.: GA 207, S 27 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA207.pdf#page=27>))

Das eigentliche, höhere Ich wird durch das Eingehen ins Nirvana keineswegs ausgelöscht, wie aus einer falschen Interpretation der buddhistischen Lehre des Anatta, des Nicht-Ich, vielfach gefolgert wird, sondern vielmehr gestärkt. Als einer der wenigen westlichen Interpreten des Buddhismus ging Georg Grimm (1868 - 1945), ein Pionier des Buddhismus in Deutschland, davon aus, dass der Buddha nicht lehren wollte, dass es im letzten Sinn kein Ich gibt, sondern dass er im Gegenteil das wahre und unsterbliche Ich des Menschen offenlegen wollte (Lit.: Grimm). Grimm wurde dafür von führenden Indologen, insbesondere auch von Helmuth von Glasenapp, stark kritisiert.

Um Nirvana erleben zu können, muss man sich mit seinem Bewusstsein in einem Zustand des wachen Träumens in das Luft-Element versetzen. Man muss mittels geeigneter Atemübungen das Leben der Luft in sich erleben:

"... wenn man sich in das Luftförmige versetzt im Traum, so befindet man sich auf dem Nirvanaplan. Nirvana heißt wörtlich «verlöschen», in Luft verlöschen, so wie man ein Feuer auslöscht. Wenn man darin das Leben sucht, ist man mit dem eigenen Leben auf dem Nirvanaplan. Der Mensch atmet Luft ein. Wenn er das Leben der Luft in sich erlebt, dann ist das der Weg, um auf den Nirvanaplan zu kommen. Daher die Atemübungen der Jogis. Niemand kann den Nirvanaplan erreichen, wenn er nicht wirklich Atemübungen macht. Es sind nur dann Hathajoga-Übungen, wenn sie auf der falschen Stufe gemacht werden. Sonst sind sie Rajajoga-Übungen. Man atmet tatsächlich das Leben ein, den Nirvanaplan." (Lit.: GA 093a, S 45 (<http://fvn->

archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf#page=45))

Nirvana zu erleben bedeutet, dass das Bewusstsein bis zum Nirvanaplan hinauf reicht. Nirvana wird erfahren als absolute Leerheit (skrt. Shunyata), als Negation jeglichen sinnlichen *und* übersinnlichen Seins. Alles Geschaffene ist überwunden und das Bewusstsein erwacht, nun von jeglichem Objekt- und Subjektbezug gereinigt, im Zustand seiner eigentlichen Soheit (skrt. Tathata) inmitten der schöpferischen Quelle des Geistes. Der so verstandene Begriff der Leerheit, als die das Nirvana erlebt wird, weist auf die wahre Wirklichkeit des Geistes, wie sie auch aus anthroposophischer Sicht aufgefasst wird. Der Geist kann nicht als ein in irgendeiner Form definierbares, d.h. abgrenzbares Sein beschrieben werden, hier gibt es nicht *klein* und *groß*, kein *oben* und *unten* usw., sondern er verwirklicht sich im beständigen Schaffen und Selbsterschaffen aus dem Nichts. Der Nirvanaplan ist so schwer in Worten zu beschreiben, dass dafür bis heute noch keine zutreffende Bezeichnung in den europäischen Sprachen gefunden hat:

"Wenn wir die europäischen Ausdrücke gebrauchen, nennen wir den physischen Plan die Welt des Verstandes, das Astralische die Welt des Elementarischen, das untere Devachan die himmlische Welt und das obere Devachan die Vernunftwelt. Und weil der europäische Geist sich erst nach und nach heraufarbeitet, um in seiner Sprache die entsprechenden wirklichen Ausdrücke zu haben, so hat er dasjenige, was über der devachanischen Welt liegt, einen religiös gefärbten Ausdruck bekommen und heißt die «Welt der Vorsehung», was darüber ist, das konnte das alte Hellsehen zwar überblicken und alte Überlieferungen konnten es der Menschheit geben, aus den europäischen Sprachen heraus konnte ihm aber kein Name gegeben werden, weil heute erst der Seher sich wieder dazu heraufarbeitet. So daß über der Welt der Vorsehung eine Welt liegt, für die es in ganz ehrlicher und richtiger Weise den Namen in den europäischen Sprachen noch nicht geben darf, denn es kann auch nicht ein beliebiger Name gefunden werden für das, was sonst im Orientalischen «Nirvana» genannt wird und was über der Welt der Vorsehung, dem Buddhiplan liegt." (Lit.: GA 116, S 31f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA116.pdf#page=31f>))

Literatur

1. Georg Grimm: *Die Lehre des Buddha. Die Religion der Vernunft und der Meditation.*, Hrsg. v. Maya Keller-Grimm u. Max Hoppe, Aurum Verlag, Freiburg 1988
2. Rudolf Steiner: *Bewusstsein, Leben, Form. Grundprinzipien der geisteswissenschaftlichen Kosmologie.*, GA 89 (2001)
3. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1987)
4. Rudolf Steiner: *Der Christus-Impuls und die Entwicklung des Ich-Bewusstseins*, GA 116 (1982)
5. Rudolf Steiner: *Anthroposophie als Kosmosophie – Erster Teil*, GA 207 (1990)

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

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

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

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Nirvana&oldid=39593>“

Kategorien: Grundbegriffe | Geistige Welt | Nirvana | Buddhismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. April 2011 um 21:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.801-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nirvana-Sutra

Aus AnthroWiki

Das **Nirvana-Sutra** (auch: *Mahāparinirvāṇa Sūtra*; 大般涅槃經; japanisch: *Daihatsu-Nehan-kyō*; chinesisch: *Dà Bān Nièpán Jīng*; tibetisch: *myang 'das kyi mdo*) ist einer der wichtigsten Mahāyāna-Texte. Es ist nicht zu verwechseln mit dem aus dem Pali-Kanon bekannten *Mahāparinibbāna Suttam*. Zur Unterscheidung wird ersteres mit seinem Sanskrit-Titel, letzteres in Pali bezeichnet.

Das Mahāparinirvana Sutra ist eine gewichtige und umfangreiche Schrift, von der es heißt, sie beinhalte „Buddhas Gesamtzusammenfassung“ seiner Lehre. Das Hauptgewicht liegt auf der Erklärung der Ewigen Gegenwart Buddhas sowie der ewigen, reinen „Buddha-Natur“ (Buddha-dhatu, auch Tathagatagarbha, d.i. "Buddha-Embryon“ / "Buddha-Essenz"), die allen Lebewesen gemeinsam ist. Erkennen derselben führt zur Befreiung von allem Leiden und zum endgültigen Eingehen in den freudvollen Zustand des Nirvana. Das Erkennen der Buddha-Natur wird durch die *Kleshas* (Verlangen [Gier], Hass, Stolz, Verblendung) verhindert.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Versionen
- 2 Japanische Tradition
- 3 Siehe auch
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Versionen

Die verschiedenen tradierten Versionen interpretieren die Buddha-Natur und die Möglichkeiten, diese zu erkennen, unterschiedlich. Besonders populär war das Sutra in China zwischen dem 5. und 7. Jahrhundert. Es existierte eine eigene Schule, die *Nieh-p'an-tsung* (jp.: *Nehanshū*), eine der '13 Schulen', die in der Tien-tai aufging, als das Mahāparinirvana Sutra neben dem Lotos-Sutra und dem *Daiichidoron* zu einem der grundlegenden Texte dieser Schule wurde. Später wirkte es auf die Entwicklung des Zen.

Folgende (voneinander abweichende) Mahāyāna-Versionen [Fragmente] des Sutra sind überkommen:

1. Von Buddhahadra und Fa-hsien (Faxian) zwischen 416 und 418 (6 Faszikel; Taishō 376, 12, Nr. 853-899; NJ 120), ist ein Fragment von 2 bzw. 3.
2. „Nördliches Nirvana-Sutra“ (etwa ein Drittel von 3): Übs. von Dharmakṣema [chinesisch: T'an-mu-ch'an San-t'Sang; = Dharmaraksha d.J.], der „nördliche Text“ (40 Faszikel, 13 Kapitel), zwischen 416 und 423 im nördlichen Königreich Liang unter Kaiser Schau (Taishō 374, 12 Nr. 365c-603c; NJ 113) entstanden. Die grundlegende Erläuterung dieses Textes, die auch ältere Kommentare mit einschließt, stammt von Hwui-Yuen (der Sui-Dynastie 581-618).
3. „Südliches Nirvana-Sutra“ (stark erweiterte Bearbeitung von 2): Zusammengestellt von den Mönchen Huiguan (vom 道場寺) und Huiyan (vom 鳥衣寺; = Hwui-yen) mit dem Literaten *Hsiä Liang Yün* in Nanking unter Kaiser Wen (frühe Sung-Dynastie), (36 Faszikel, 25 Kap.) um 453 (Taishō 375, 12, Nr. 605-852; NJ 114). Diese Version war in Japan niemals wirklich populär. Vasubandhus Kommentar dazu wurde übertragen von Dharmabodhi unter der südlichen Wei 534-50 [NJ 1206]. Kaiser Wu Ti (von Liang) ordnete im Jahr 509 an, dass der Mönch *Pao-liang* die existenten Kommentare zusammenzutragen hatte. Der daraus kompilierte Text, zu dem der Kaiser selbst ein Vorwort schrieb, ist japanisch als *Nehangyō shūge* bekannt. Weiterhin existieren Kommentare von Kwan-ting, dem 5. Patriarchen

des Tien-tai (NJ 1544, 1545), die von dessen Nachfolger *Chan-jan* (9. Patriarch, 711-82) revidiert wurden. Weiterhin kommentierte Chi-yuen den ersteren Kommentar (NJ 1544) im Jahre 1044 (NJ 1546).

- Übs (tibetisch) von: Jinamitra, Jñanagarbha und Devacandra im 8. Jahrhundert.

Von zwei chinesischen Übersetzungen, die kurz vor 1 geschaffen wurden, sind die Texte nicht erhalten. 1 und 4 entsprechen etwa dem ersten Viertel von 2; es wird davon ausgegangen, dass dieser Text indischen Ursprungs ist. In NJ finden sich die Hinayana-Versionen Nr. 552 übs. 290-306 von *Poh Fah-tsu*. Das inhaltlich ähnliche *Caturdāraka-samādhī-sūtra* wurde übs. 266-316 von Dharmarakśa d.Ä. und erneut von Jñānagupta 585-92.

[*Taishō* bezeichnet den gleichnamigen sino-japanischen Kanon-Katalog, *NJ* das ältere Verzeichnis Nanjio's.]

Japanische Tradition

In Japan wird das Sutra, beginnend mit einer Erwähnung des nördlichen Textes (2) 722, [(3) erst ab 804] in den Annalen nachweisbar. Allerdings soll der Hossō-Mönch *Gomyō* bereits eine 788 im Kasuga-dera (Teil des Kōfuku-ji in Nara) einen Vortrag dazu gehalten haben. Seit dem 8. Jh. wird, wie auch in China, am Tage des endgültigen Verlöschens des Erleuchteten (15. Tag des 2. Monats; ein Tag der Abstinenz), bei der Begehung des *Nehan-e*, das Sutra rezitiert.

Siehe auch

- Shinnyo-en

Literatur

- Yamamoto Kosho (Übs.); Page, Tony (Hrsg.); *The Mahāyāna Mahāparinirvana Sutra in 12 Volumes*; London 1999-2000 (Nirvana)
- Ito, Shinjo: *Shinjo: Reflections*, Somerset Hall Press, 2009.

Weblinks

- Tathagatagarbha Buddhism (<http://www.webspawner.com/users/bodhisattva/index.html>)
- Buddha Nirvana The New York Times (<http://www.nytimes.com/2008/02/19/nyregion/19buddha.html>)

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Nirvana-Sutra&oldid=37157>“

Kategorie: Buddhismus

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Januar 2011 um 23:25 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 236-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nixe

Aus AnthroWiki

Nixen sind Wassergeister in der mittel- bis nordeuropäischen Volksüberlieferung.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Zum Namen
- 2 Wesen
- 3 Gestalt
- 4 Bekannte Nixen
- 5 Erotik und Tod
- 6 Literatur

Zum Namen

Der Name kommt vom althochdeutschen *nihhus*, *niccus* oder *nichessa*, was jeweils *Wassergeist* bedeutet. Eine weitere etymologische Ableitung führt ihn auf das lateinische *necare* (= "töten") zurück.

Nixe ist die weibliche Form, daneben gibt es auch den männlichen *Nix*, der, je nach Dialekt auch als *Niss*, *Neck* oder *Nöck* bekannt ist und häufiger als Wassermann (siehe da) bezeichnet wird.

Wesen

Charakteristisches Merkmal der Nixen ist, dass sie den Menschen Gefahr, Schaden und Tod bringen. Häufig betören bzw. verführen sie Männer und ziehen sie etwa auf den Grund von Flüssen und Seen. Manchmal *warnen* sie aber auch (vergeblich) vor Gefahren. Abzugrenzen ist die Nixe insofern insbesondere von

- Wasserfrauen (Aspekt der *Mütterlichkeit* bzw. der *Liebe*)
- Meerjungfrauen (Aspekt der *Erlösungsbedürftigkeit*)

Bei zahlreichen Wasserwesen ist eine eindeutige Zuordnung zu einer der Kategorien nicht möglich (z.B. "Die schöne Lau" von Eduard Mörike). Zudem werden gerade in neuerer Zeit die genannten Begriffe häufig verwechselt und wie Synonyme verwendet.

Wie alle weiblichen Wasserwesen ist die Nixe eine Form des tiefenpsychologischen Mutterarchetyps, einer Ausprägung der sog. Anima (vgl. Carl Gustav Jung). Anders als insbesondere bei den schützenden Wasserfrauen kommt bei der Nixe aber der negative Aspekt der *zerstörenden, verschlingenden Mutter* zum Ausdruck.

Gestalt

In älteren Quellen werden Nixen meist als schöne, junge Frauen mit blasser oder grünlicher Haut beschrieben, die Haare können grün schimmern oder ganz und gar grün sein, das am häufigsten erwähnte Merkmal ist jedoch ein nasser, tropfender Rocksaum. Zumindest an Land gehen sie barfuß. Später tauchen zunehmend auch Nixen mit menschlichem Oberkörper und einem mit Schuppen bedeckten Fischschwanz auf, was eine Annäherung an den Typus

Die Nixen vom Mummelsee - Wandgemälde in der Trinkhalle Baden-Baden

der Meerjungfrau darstellt.

Bekannte Nixen

Den frühesten Beleg für Nixen bieten die Sirenen aus Homers Epos Odyssee, die im Auftrag der Göttin Hera durch ihren Gesang Odysseus und seine Gefährten von der Heimkehr nach Ithaka abhalten sollen.

Nixen kommen auch in der Nibelungensage vor. Zwei einerseits menschen-, andererseits vogelgestaltige Wassergeister, durch Hagen ihrer Kleider beraubt, erkaufen sich deren Rückgabe durch eine Prophezeiung – von der Fahrt zu Etzels Hof wird nur ein einziger zurückkehren: *„Wohl muss es so geschehn: Keiner von euch Degen wird die Heimat wieder sehn als der Kaplan des Königs, das ist uns wohl bekannt, der kommt geborgen wieder heim in König Gunthers Land“* (Karl Simrock, Das Nibelungenlied, Vers 1587). Hagen, dem Schicksal höhnend, wirft den Kaplan bei der Überfahrt in die Fluten des Rheins; dieser, des Schwimmens unkundig, erreicht jedoch glücklich das Ufer und erfüllt so die Prophezeiung. Seit Richard Wagners starker Umformung des Sagenstoffs im Ring des Nibelungen sind jene Nixen als Rheintöchter bekannt.

Die Rheintöchter warnen Hagen - Gemälde von J.H.Füssli

Bei der berühmten Loreley, die durch ihren Gesang die Rheinschiffe in die Tiefe zieht, soll es sich ebenfalls um eine Nixe gehandelt haben. Eine andere Volkssage erzählt von einer Nixe, die als Bettlerin während eines Unwetters an den Pforten einer Raubritterburg abgewiesen wird, woraufhin die Burg in einem See versinkt.

In Minsen im Wangerland steht die Bronzeplastik des Minsener *Seewiefken*. Einer Sage nach haben die Bewohner das Seeweib eingefangen, um ein Heilmittel von ihm zu erpressen, und als es entfliehen konnte, soll es aus Rache den Ort am nächsten Tag, als alle Einwohner zum Beten in der Kirche waren, durch eine Sturmflut vernichtet haben. Daher rührt das Sprichwort: *„Dat geht ut as dat Be'n to Minsen“* (Das geht aus wie das Beten zu Minsen!).

Weitere Nixen tauchen in den Sagen *Rusálka* (slawischer Bereich), *Der Bräutigam auf dem Wasser* (Schweiz), *Die Wasserhexe* (Schwaben), *Die Meeresnixe und die Aale* (England), *Der verzauberte See* (Irland), *Die Seerosennixe* (Deutschland), *Die Nixe mit der goldenen Leier* (Schwarzwald) und *Die Meermaid* (Estland) auf.

In Märchen der Gebrüder Grimm *Die Nixe im Teich* lässt sich die Titelfigur als Gegengabe für Reichtum und Glück versprechen, was zuletzt in seinem Hause geboren wurde, und erschwindelt sich so seinen Sohn. *Die Wassernixe* aus dem gleichnamigen Märchen derselben Autoren entführt zwei Kinder in ihr Reich und lässt sie dort für sich Flachs Spinnen und Bäume fällen, ehe sie ihr mit einer List entkommen.

In Goethes Ballade *Der Fischer* lockt eine Nixe den Fischer mit den vielzitierten Worten *„Halb zog sie ihn, halb sank er hin“* in ihr verborgenes Reich. Es bleibt offen, ob ihre reizvollen Versprechungen zutreffen.

Auch die im sog. Blautopf in Oberschwaben lebende Titelfigur aus Eduard Mörikes Erzählung *Die Historie von der schönen Lau* trägt Züge der Nixe, zieht sie doch einen vorwitzigen Hirtenjungen *„geschwinder als ein Blitz und giftiger als eine Otter“* in die Tiefe. Dass sie der Erlösung von ihrer Kinderlosigkeit harret, rückt sie aber zugleich in die Nähe einer Seejungfrau. Bekannt sind auch Mörikes *Nixen vom Mummelsee*.

Bildliche Darstellungen von Nixen sind insbesondere auf Fresken in romanischen Kirchen anzutreffen, so etwa in der Kirche *St. Martin in Zillis* (Graubünden). Weiter tauchen sie in Hieronymus Boschs apokalyptischem Gemälde *Der Garten der Lüste* (ca. 1500) auf, aber auch etwa in Johannes Heydens Schrift *Von der Natur, Art und Eigenschaft der Kreaturen oder Geschöpfe Gottes* von 1565.

Nixenähnliche Züge tragen auch die Meerjungfrauen aus dem Manga *Mermaid Saga* von Rumiko Takahashi. Ihr Fleisch und Blut soll demjenigen Unsterblichkeit verleihen, der reinen Herzens ist. Stattdessen treibt es die Menschen

aber in Unglück und Wahnsinn.

Erotik und Tod

Trotz ihrer verführerischen äußeren Gestalt bringen Nixen im Gegensatz zu anderen weiblichen Wasserwesen Tod und Verderben. In diesem Zusammenhang ist auch die bereits erwähnte etymologische Ableitung von *necare* zu sehen.

In der indoeuropäischen Mythologie spielt das Element der Nixen - das Wasser - allgemein eine wichtige Rolle im Zusammenhang mit Tod und Totenreich - letzteres wurde als jenseits eines Wassers, oder unter Wasser gedacht. Die in der Edda beschriebene Göttin Ran ist z. B. Herrin über die Seelen der Ertrunkenen. Letztlich handelt es sich bei den Wassergeistern wohl um die Seelen von Verstorbenen.

Die erotische Komponente steht nur in scheinbarem Gegensatz dazu, denn in traditionellen Gesellschaften befindet sich alles in einem Kreislauf aus Werden und Vergehen, Tod und Liebe bzw. Fruchtbarkeit und Entstehen. Diese sind dabei nicht die Anfangs- und Endpunkte einer Lebensspanne, sondern sich endlos wiederholende, einander bedingende Prinzipien. (Zu Fruchtbarkeitsriten im Zusammenhang mit Wassergeistern siehe v. a. Rusálka.)

Die männlichen Formen sind schwerer zu erklären, ihr Verhältnis zu den alteuropäischen Herrschern der Unterwasserwelt (s. Meeresherr, d. h. ob eine entwicklungsgeschichtliche Verwandtschaft der Motive besteht oder nicht, ist undeutlich. Dafür spräche z. B. die Verwandlungsfähigkeit einiger Nöcks in Pferde, also Tiere, die in der griechisch/römischen Mythologie Poseidon/Neptun zugeschrieben werden und die in der britischen Sagenwelt eine häufige Verwandlungsform des Kelpie (Mythologie) sind.

Literatur

- Barbara Stamer (Hsg.): Märchen von Nixen und Wasserfrauen, Frankfurt 1987, ISBN 3596228735
- Enn Vetemaa: Die Nixen von Estland, Frankfurt a.M. 2002, ISBN 3-8218-4515-5 (Rezension (http://home.arcor.de/karger/buechernachlese-archiv/uk_vetemaa_enn_nixen.html))

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Nixe&oldid=21635>“

Kategorien: Geistige Wesen | Elementarwesen | Mythologie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 9. März 2007 um 15:16 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 3.717-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Niyama

Aus AnthroWiki

Niyama (Sanskrit, m., , niyama, Verhaltensregel, Einschränkung) ist die zweite Stufe des Raja Yoga (bzw. Ashtanga Yoga oder Kriya Yoga) nach Patanjali und stellt eine Art Verhaltenskodex dar. Die anderen sieben Stufen des Raja Yoga sind Yama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana und Samadhi.

Es werden insgesamt fünf Niyamas beschrieben: Shauca, Samtosha, Tapas, Svadhyaya und Ishvarapranidhana.

Inhaltsverzeichnis

- 1 1. Shauca
- 2 2. Samtosha
- 3 3. Tapas
- 4 4. Svadhyaya
- 5 5. Ishvarapranidhana
 - 5.1 Literatur

1. Shauca

Shauca bedeutet im Sanskrit Sauberkeit, Reinheit, das "Geklärte" - gemeint sind ein innerer und ein äußerer Aspekt. Äußerlich ist schlicht körperliche Hygiene gemeint, innerlich geht es einerseits um die gesunde und von keinen Unreinheiten blockierte Funktion des Körpers, andererseits um die Klarheit des Geistes. Die asana (Yogahaltungen) und das pranayama (Atemübung) gelten als wesentliche Mittel zur Erlangung der inneren Reinheit. Außerdem gibt es im Yoga eine Reihe von Kriyas (Reinigungsübungen).

2. Samtosha

Samtosha bedeutet im Sanskrit Genügsamkeit, Bescheidenheit, Zufriedenheit. Oft ist es ja so, dass Menschen bestimmte Erwartungen haben, gewünschte Ergebnisse schon vor Augen sehen, und dann ist man enttäuscht, wenn es doch ganz anders kommt. Samtosha meint, anzunehmen, was sich ergeben hat, die Dinge so zu nehmen, wie sie eben sind. Anstatt über Misserfolge zu jammern, kann man sie auch annehmen und aus ihnen lernen. Samtosha meint auch, sich nicht mit anderen zu vergleichen.

3. Tapas

Tapas bedeutet im Sanskrit etwa den Körper "erhitzen": gemeint ist, den Körper gesund und fit zu halten. Disziplin und Ausdauer beim regelmäßigen Üben der Asanas und sich des "Abfalls" im Körper durch "Verbrennung" (Anfachung des inneren Feuers / Agni) zu entledigen. Dazu gehört auch Achtsamkeit gegenüber den Essgewohnheiten. Aufmerksames Üben des Körpers, Achtsamkeit beim Essen und bewusstes Atmen werden als Hilfen gegen die Ablagerung von "Schlacken" betrachtet, worunter nicht nur z.B. Giftstoffe der Nahrung zu verstehen sind, sondern auch der ganze "*Psychomüll*" der verdrängt wird und sich ansammelt.

4. Svadhyaya

Sva bedeutet im Sanskrit "selbst", "zu mir gehörig" - adhyaya bedeutet im Sanskrit Untersuchung, Erforschung, "an etwas nahe herangehen". Svadhyaya ist also Selbsterforschung, Reflexion - sich selbst näher kommen. Das eigene Denken und Handeln soll beobachtet und kritisch hinterfragt werden, um so insgesamt bewusster zu werden. Ein weiterer Aspekt von svadhyaya ist das "Studium der alten Texte", denn gemäß der Lehre sollte man sich nicht immer um sich selbst drehen, sondern braucht Bezugspunkte: Das kann die Bibel sein, das Yoga-Sutra, die Bhagavad-Gita, die Veden und Upanishaden oder andere Überlieferungen und Texte mit spirituellem, philosophischem oder religiösem Hintergrund.

5. Ishvarapranidhana

Ishvarapranidhana bedeutet im Sanskrit die Hinwendung zu Gott oder auch Gottvertrauen. Es genügt, zu wissen, dass man sein Bestes getan hat: Den Rest kann man dann getrost in Gottes Hände legen. Oft zweifeln Menschen, haben Ängste, fürchten sich vor der Zukunft: ishvarapranidhana bedeutet, sich von Ängsten und Zweifeln zu befreien und einfach zu wissen, dass Gott es gut mit uns meint und den richtigen Weg weiß. Wunschlosigkeit, weil Gott viel besser weiß, was wir wirklich brauchen.

Literatur

T.K.V. Desikachar: *Yoga - Tradition und Erfahrung* Verlag Via Nova, ISBN 3-928632-00-0

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Niyama&oldid=18983>“

Kategorie: Yoga

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 12. September 2006 um 06:31 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 821-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Noach

Aus AnthroWiki

Noach (auch **Noah**, **Noé** oder **Noe**; hebr. נח „Ruhe“, arabisch نوح *Nuh*, DMG *Nūḥ*) war nach dem biblischen Bericht der Genesis der zehnte Urvater nach Adam.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Noah und seine Söhne Sem, Ham und Jafet
- 2 Manu, der große Sonneneingeweihte, und die Arche Noah
- 3 Noah, der erste Weintrinker
- 4 Anmerkungen
- 5 Literatur

Noah und seine Söhne Sem, Ham und Jafet

„28 Lamech war hundertzweiundachtzig Jahre alt, da zeugte er einen Sohn 29 und nannte ihn Noach (*Ruhe*). Dabei sagte er: Er wird uns aufatmen lassen von unserer Arbeit und von der Mühe unserer Hände um den Ackerboden, den der Herr verflucht hat. 30 Nach der Geburt Noachs lebte Lamech noch fünfhundertfünfundneunzig Jahre und zeugte Söhne und Töchter. 31 Die gesamte Lebenszeit Lamechs betrug siebenhundertsiebenundsiebzig Jahre, dann starb er. 32 Noach zeugte im Alter von fünfhundert Jahren Sem, Ham und Jafet.“

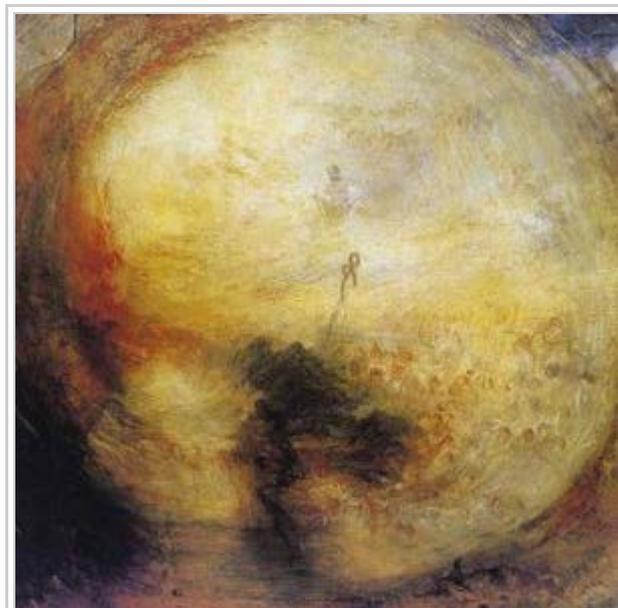
– 1 Mos 5,28-32

Seine drei Söhne Sem, Ham und Jafet wurden laut Bibel die Stammväter der Semiten, Hamiten und Jafetiten (Gen 10,1-32 ; 1 Chr 1,5-23).

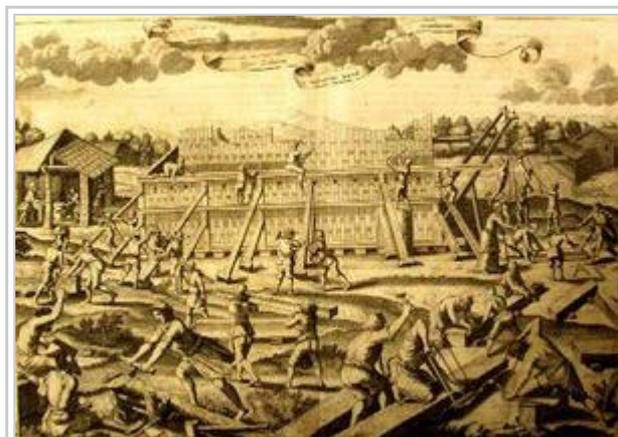
Manu, der große Sonneneingeweihte, und die Arche Noah

Nach Rudolf Steiner ist Noach identisch mit dem Manu, dem großen Eingeweihten und Führer des atlantischen Sonnenorakels, der die Völker von der mit der Sintflut untergehenden Atlantis nach Osten führte und von dort aus die nachatlantische Kultur begründete (Lit.: GA 094, S 162 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=162>)). Dazu sollte Noach seine Arche bauen:

„14 Mach dir eine Arche aus Zypressenholz! Statte sie mit Kammern aus, und dichte sie innen und außen mit Pech ab!
15 So sollst du die Arche bauen: Dreihundert Ellen lang, fünfzig Ellen breit und dreißig Ellen hoch soll sie sein. 16 Mach der Arche ein Dach und hebe es genau um eine Elle nach oben an! Den Eingang der Arche bring an der Seite an!

William Turner: The Morning after the Deluge (1843)

Athanasius Kircher, Bau der Arche Noahs

Richte ein unteres, ein zweites und ein drittes Stockwerk ein!“

– 1 Mos 6,14-16

Die Seitenverhältnissen der Arche Noah sind ein Bild für die physische Leibesform, in die der Mensch in der nachatlantischen Zeit hineinwachsen sollte, während die Maße des Salomonischen Tempels bereits die Formgestalt der Menschen der künftigen sechsten Wurzelrasse^[1] symbolisieren, die allerdings wesentlich stärker vergeistigt als unsere gegenwärtige sein wird (Lit.: GA 101, S 231 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA101.pdf#page=231>)).

"Die Arche Noah ist erbaut worden, damit sich der Mensch hinüberretten konnte in den jetzigen Zustand seines Daseins. Vor Noah lebte der Mensch in der atlantischen und lemurischen Zeit. Da hatte er noch nicht das Schiff gebaut, mit dem er über die Wasser des Astralen in das irdische Dasein kommen konnte. Von den Wassern des Astralen ist der Mensch gekommen, die Arche Noah trägt ihn hinüber. Die Arche stellt das Gebäude dar, welches die unbewußten göttlichen Kräfte gebaut hatten. Es gibt Abmessungen, wonach die Maße der Arche übereinstimmen mit den Maßen des menschlichen Körpers und mit den Maßen des Salomonischen Tempels auch wieder. Aus der Arche Noah ist der Mensch hinausgewachsen, und nun soll er selbst das höhere Ich mit einem Haus umgeben, das durch seinen Geist, durch seine Weisheit, durch salomonische Weisheit geschaffen worden ist." (Lit.: GA 093, S 145 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093.pdf#page=145>))

Noah, der erste Weintrinker

Nach dem Bericht der Bibel war Noach nicht nur der erste Ackerbauer, er pflanzte auch den ersten Weinberg und wurde der erste Weintrinker (1 Mos 5,20-21). Auch darin liegt ein tieferer Sinn. Der Alkohol hatte in der nachatlantischen Zeit die Mission, den menschlichen Leib von seinem Zusammenhang mit der geistigen Welt abzuschneiden und das alte atavistische Hellsehen auszulöschen. Der Glaube an die geistige Welt sollte das unmittelbare Schauen ersetzen. Darum wurde der Wein immer mehr für den kultischen Gebrauch eingesetzt. Durch den Alkohol sollte der einzelne Mensch auf sich selbst gestellt werden, zunächst auf das eigene Ego. Die Blutsbande mussten sich allmählich lösen und auch die Erkenntnis von Reinkarnation und Karma musste für eine gewisse Zeit unterdrückt werden, damit sich der Mensch ganz in dieses *eine* Erdenleben hineinfindet, auf das sich das Ego beschränken muss. Durch das Mysterium von Golgatha, das zur Zeitenwende geschehen ist, kann der Mensch heute den nächsten Schritt machen und sein individuelles Ich bewusst entwickeln, indem er das bloße Ego überwindet. Dadurch findet er wieder den Anschluss an die geistige Welt und ein Bewusstsein für die wiederholten Erdenleben.

"Daher wird in der Bibel gesagt, daß Noah, der Urvater der neuen nachsintflutlichen Rasse, zunächst berauscht wird durch den Wein. Durch einen mineralisch-chemischen Prozeß wird etwas hergestellt aus dem Pflanzenreich. Der Wein spielt dann in der ganzen fünften Wurzelrasse eine bestimmte Rolle. Alle Initiierten vom Anfang der fünften Wurzelrasse haben ihre Traditionen noch herübergenommen aus der Zeit der atlantischen Rasse, als es noch keinen Wein gab: Die indischen, persischen und ägyptischen Initiierten brauchten keinen Wein. Was bei den heiligen Handlungen eine Rolle spielte, war lediglich Wasser.

Mit der fünften Wurzelrasse kam also der Wein herauf, bei dem die mineralische Behandlung der Pflanze mitwirken muß. Die drei ersten Unterrassen waren Wiederholungen von Früherem. Die vierte Unterrasse

Noach war der erste Weinbauer.

entwickelte zuerst das Neue, was mit der fünften Wurzelrasse heraufgekommen war. Sie nahm eine gewisse Heiligkeit für den Wein in Anspruch. Daher treten Kulthandlungen auf, bei denen der Wein eine Rolle spielt (Dionysoskultur). Es entsteht sogar ein Weingott.

Nach und nach hat sich das in der Menschheit vorbereitet. Zunächst tritt die Weinkultur bei den Persern auf. Da ist der Wein aber noch etwas ganz Weltliches. Erst nach und nach findet er auch Eingang im Kultischen, im Dionysoskult. Die vierte Unterrasse ist diejenige, die zuerst das Christentum hervorbringt und auch diejenige, die siebenhundert Jahre vorher ihre Mission ankündigt durch die Dionysosspiele. Sie nehmen zunächst den Wein auf in den Kultus. Diese Tatsache hat in wunderbarer Weise derjenige Evangelist dargestellt, der am meisten vom Christentum gewußt hat: Johannes. Er bespricht gleich anfangs die Verwandlung des Wassers in Wein, denn das Christentum ist zunächst für die vierte Unterrasse der fünften Wurzelrasse gekommen. Eine Lehre brauchte man, welche heiligt, was auf den physischen Plan herauskommen muß. Der Wein schneidet den Menschen von allem Spirituellen ab. Wer Wein genießt, kann nicht zum Spirituellen kommen. Er kann nichts wissen von Atma, Buddhi, Manas, von dem was bleibt, was sich wiederverkörpert. Das mußte sein. Der ganze Gang der Menschheitsentwicklung ist ein absteigender und ein aufsteigender. Der Mensch mußte einmal bis zum tiefsten Punkt herabsteigen. Und damit er ganz auf den physischen Plan herunterkommt, darum tritt der Dionysoskult ein. Der menschliche Körper mußte präpariert werden zum Materialismus durch die Dionysoskultur, deshalb mußte eine Religion auftreten, die das Wasser in Wein verwandelt. Früher herrschte strenges Weinverbot für die Priester; sie konnten Atma, Buddhi, Manas erfahren. Es mußte nun eine Religion geben, die ganz herunterführte auf den physischen Plan, sonst wären die Menschen nicht ganz heruntergestiegen. Diese Religion, die sie da herunterführte, mußte eine äußere Offenbarung haben, eine solche Offenbarung, daß abgesehen wird von Atma, Buddhi und Manas, von der Reinkarnation, und nur den Hinweis auf das Allgemeine hat. Das nächste ist, daß der Wein wieder in Wasser verwandelt wird." (Lit.: GA 093, S 245f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093.pdf#page=245f>))

Anmerkungen

- ↑ Rudolf Steiner hat wiederholt darauf hingewiesen, dass der Begriff «Rasse» in der nachatlantischen Zeit eigentlich nicht mehr berechtigt ist, da nun nicht mehr die körperliche, sondern die seelisch-geistige Entwicklung in den Vordergrund rückt. Die Gliederung der Menschheit in Rassen wird allmählich völlig überwunden werden. Die Begriffe «Wurzelrasse» und «Unterrasse» entstammen noch der damals gebräuchlichen Terminologie der Theosophischen Gesellschaft und wurden später von Rudolf Steiner kaum mehr verwendet (Lit.: GA 099, S 144 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA099.pdf#page=144>)).

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Tempellegende und die Goldene Legende* , GA 93 (1991)
2. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (2001), ISBN 3-7274-0940-1 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf>)
3. Rudolf Steiner: *Die Theosophie des Rosenkreuzers*, GA 99, Dreizehnter Vortrag, München, 5. Juni 1907
4. Rudolf Steiner: *Mythen und Sagen. Okkulte Zeichen und Symbole*, GA 101 (1992)

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

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.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=Noach&oldid=42873>“

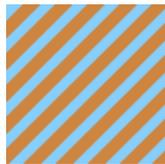
Kategorien: **Biographie** | **Eingeweihte** | **Mann** | **Bibel** | **Altes Testament**

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Juni 2011 um 19:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.205-mal abgerufen.

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

Datei:Noble Gas-Metalloid.svg

Aus AnthroWiki

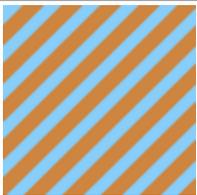

Noble_Gas-Metalloid.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 100 × 100 Pixel, Dateigröße: 1 KB)

Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Noble_Gas-Metalloid.svg

Dateiversiionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:16, 11. Apr. 2007		100 × 100 (1 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Noble_Gas-Metalloid.svg

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

Dateiverwendung

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

- Datei:Noble Gas-Metalloid.svg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Vorlage:Periodisches System/Element

Metadaten

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

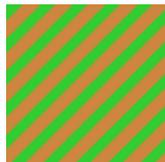
Breite	100
Höhe	100

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Noble_Gas-Metalloid.svg&oldid=22849“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. April 2007 um 10:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 293-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Nonmetal-Metalloid.svg

Aus AnthroWiki

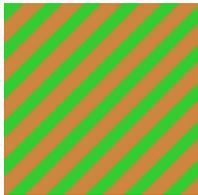

Nonmetal-Metalloid.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 100 × 100 Pixel, Dateigröße: 1 KB)

Quelle: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Nonmetal-Metalloid.svg>

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:20, 11. Apr. 2007		100 × 100 (1 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Nonmetal-Metalloid.svg

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

Dateiverwendung

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

- Datei:Nonmetal-Metalloid.svg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Chemisches Element
- Vorlage:Periodisches System
- Vorlage:Periodisches System/Element

Metadaten

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

Breite	100
Höhe	100

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Nonmetal-Metalloid.svg&oldid=22852>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. April 2007 um 10:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 390-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Norbert Glas

Aus AnthroWiki

Norbert Glas (* 28. Januar 1897 in Wien; † 30. März 1986 in Whaddon bei Stroud, Vereinigtes Königreich) war ein österreichischer Arzt und Anthroposoph.

Leben und Werk

Norbert Glas wuchs in einer jüdischen Familie in Wien auf. Er studierte dort Medizin, unterbrochen vom Ersten Weltkrieg, wo er als Soldat nach Russland, später in albanische Gefangenschaft kam und an Typhus erkrankte. Nach seiner Genesung setzte er das Studium an der Universität Wien fort, wo er Eugen Kolisko und mit ihm der Anthroposophie begegnete. Er heiratete die Ärztin Maria Deutsch; sie bekamen drei Kinder.

1920 lernte er bei der Eröffnungsfeier des ersten Goetheanum Rudolf Steiner und Ita Wegman persönlich kennen. 1921 nahm er am zweiten Ärztekurs in Dornach teil. 1923 wurde er in den Vorstand der Anthroposophischen Gesellschaft in Österreich gewählt. Von 1928 bis 1938 leitete er die mit dem Klinisch-Therapeutischen Institut Wegmans zusammenarbeitende Heilanstalt in Gnadenwald bei Innsbruck. Als er im Zuge des „Anschlusses“ Österreich verließ, übernahmen Margarethe und Rudolf Hauschka die Leitung der Anstalt bis zu deren Schließung 1941.

Glas wanderte mit seiner Familie nach England aus und lebte seit 1940 nahe bei Stroud. Dort war er Schularzt einer 1938 gegründeten Waldorfschule und baute eine eigene Arztpraxis auf, die er bis zu seinem Tod führte. Dazu leitete er eine kleine Privatklinik und später ein Altenheim.

Neben seiner ärztlichen Tätigkeit forschte er im Bereich der anthroposophischen Krebstherapie und verfasste zahlreiche Bücher in englischer und deutscher Sprache, besonders über Themen der menschlichen Biografie sowie der Physiognomik.

Werke (auf Deutsch)

- *Die Formensprache des Gesichtes. Neue Wege zu einer Physiognomik des Menschen.* Weidmann, Wien 1935
- *Kinderkrankheiten als Entwicklungsstufen.* Weidmann, Wien 1937
- *Lebensalter des Menschen.* 3 Bände. Arbeitsgemeinschaft anthroposophischer Ärzte, Stuttgart 1954ff:
 - Band 1: *Frühe Kindheit. Ein Führer für alle, die an der Entwicklung kleiner Kinder interessiert sind,* 1954; 4. A. Mellinger, Stuttgart 1985, ISBN 3-88069-157-6
 - Band 2: *Jugendzeit und mittleres Lebensalter. Wege und Hemmnisse. Betrachtungen und Ratschläge eines Arztes,* 1960; 3. A. Mellinger, Stuttgart 1990, ISBN 3-88069-158-4
 - Band 3: *Lichtvolles Alter. Ein Wegweiser für jüngere und ältere Menschen.* Arbeitsgemeinschaft anthroposophischer Ärzte, Stuttgart 1956; 5. A. Mellinger, Stuttgart 1992, ISBN 3-88069-159-2
- *Gefährdung und Heilung der Sinne.* Arbeitsgemeinschaft anthroposophischer Ärzte, Stuttgart 1958; 4. A. Mellinger, Stuttgart 1994, ISBN 3-88069-160-6
- *Physiognomik,* 8 Bände, Stuttgart 1961ff:
 - Band 1: *Der Antlitz offenbart den Menschen. Eine geistgemäße Physiognomik.* Arbeitsgemeinschaft anthroposophischer Ärzte, Stuttgart 1961; 6. A. Mellinger, Stuttgart 1992, ISBN 3-88069-135-5
 - Band 2: *Der Antlitz offenbart den Menschen. Die Temperamente.* Arbeitsgemeinschaft anthroposophischer Ärzte, Stuttgart 1963; 4. A. Mellinger, Stuttgart 1990, ISBN 3-88069-170-3
 - Band 3: *Die Hände offenbaren den Menschen.* Mellinger, Stuttgart 1966; 4. A. ebd. 1994, ISBN 3-88069-026-X

Norbert Glas

- Band 4: *Die FüÙe offenbaren menschlichen Willen*. Mellinger, Stuttgart 1972; 2. A. ebd. 1982, ISBN 3-88069-129-0
- Band 5: *Die Haare des Menschen*. Mellinger, Stuttgart 1979, ISBN 3-88069-011-1
- Band 6: *Zur Physiognomik von Gang und Haltung des Menschen*. Mellinger, Stuttgart 1981, ISBN 3-88069-067-7
- Band 7: *Mimik. Das bewegte Antlitz*. Mellinger, Stuttgart 1985, ISBN 3-88069-042-1
- Band 8: *Menschenfeindliche Kräfte im Antlitz*. Mellinger, Stuttgart 1987, ISBN 3-88069-224-6
- *Byrons Schicksalsrätsel*. Freies Geistesleben (Anregungen zur anthroposophischen Arbeit 2), Stuttgart 1962
- *Henry Stanley. Schicksals-Forderung und Schicksals-Erfüllung im Leben eines Forschers*. Mellinger, Stuttgart 1964; 2. A. ebd. 1986, ISBN 3-88069-025-1
- *Ferdinand Raimund. Sein Leben und sein Schicksal*. Mellinger, Stuttgart 1974, ISBN 3-88069-201-7
- *Im Zeichen des Saturn. Victor Hugo, Leben und Gestalt*. Mellinger, Stuttgart 1975, ISBN 3-88069-205-X
- *Amos Comenius. Philosoph und Pädagoge des Arabismus*. Mellinger, Stuttgart 1976, ISBN 3-88069-210-6
- *Nero. Das Böse und seine Läuterung*. Mellinger, Stuttgart 1978, ISBN 3-88069-211-4
- *Schicksalsmotive im dramatischen Schaffen Ibsens*. Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, Dornach 1981, ISBN 3-7235-0221-0
- *Geistige Urgründe körperlicher Krankheiten, dargestellt am Leben berühmter Persönlichkeiten*. Mellinger, Stuttgart 1986, ISBN 3-88069-072-3
- *Erinnerungen an Rudolf Steiner und unveröffentlichte Beiträge aus dem Nachlass*, hrsg. v. Thomas Meyer. Perseus, Basel 2001, ISBN 3-907564-57-X
- *Ignatius von Loyola und Emanuel Swedenborg. Eine karmische Betrachtung*. Mit einem Nachwort von Thomas Meyer. Perseus, Basel 2005, ISBN 3-907564-41-3
- *Die „erste“ und die „letzte“ Liebe im Menschenleben und ihre geistige Bedeutung*. Perseus, Basel 2005, ISBN 3-907564-44-8
- *August Strindberg (1849–1912). Wiederverkörperung – Schicksal – Krankheit an einem historischen Beispiel dargestellt*. Mit den Erinnerungen von Carl Ludwig Schleich. Perseus, Basel 2007, ISBN 3-907564-46-4

Weblinks

- Literatur von und über Norbert Glas (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=136748937>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Biographischer Eintrag (<http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=227>) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen *Forschungsstelle Kulturimpuls*

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Norbert Glas (http://de.wikipedia.org/wiki/Norbert_Glas) 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=Norbert_Glas&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Norbert_Glas&oldid=33259“

Kategorien: Biographie | Mediziner (20. Jahrhundert) | Anthroposoph | Autor | Exil (Österreich) | Österreicher | Person (Wien) | Geboren 1897 | Gestorben 1986 | Mann

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Juli 2009 um 16:30 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.218-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Norbert Glas.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Norbert_Glas.jpg (324 × 480 Pixel, Dateigröße: 26 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Norbert Glas

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:23, 30. Jul. 2009		324 × 480 (26 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Norbert Glas

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:

- Norbert Glas

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	0
Horizontale Auflösung	360 dpi
Vertikale Auflösung	360 dpi
Software	Adobe Photoshop 7.0
Speicherzeitpunkt	10:50, 30. Mär. 2006
Farbraum	Nicht kalibriert

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Norbert_Glas.jpg&oldid=33255“

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Juli 2009 um 16:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 93-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nornen

Aus AnthroWiki

Die **Nornen** (vom altnordischen *nornir*) sind in der germanischen Mythologie Wesen, von denen einige von Göttern, andere von Zwergen oder Elben abstammen sollen. Mit Namen genannt werden aber nur die drei Schicksalsfrauen, die das persönlich gedachte *fatum* verkörpern. Sie heißen Urd (das Gewordene), Verdandi (das werdende) und Skuld (das werdensollende), d. h. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Der Name der letzten Norne, "Skuld" (wörtlich = "Schuld", bzw. "skal" = sollen) ist auch bekannt als der Name einer Walküre.

Sie wohnen an der Wurzel der Weltenesche Yggdrasil an einem Brunnen, dem Schicksalsquell, aus dem sie den heiligen Weltenbaum begießen und der nach der ältesten Norne Urdarbrunnen heißt. Sie lenken die Geschehnisse der Menschen und Götter, indem sie die Fäden des Schicksals spinnen und weben. Manche Sagen erzählen, Urd sitzt allein am Urdaborn, während ihre Schwestern in der Gestalt schneeweißer Schwäne auf dem Wasser des Quells schwimmen; andere Sagen berichten, dass Schwäne den Göttern der Nornen Botschaft überbringen. Die Nornen sind auch Gottheiten des Wetters. Den Menschen bringen sie Heil und Unheil. Oft wird berichtet, dass zwei von ihnen dem Neugeborenen Glück und Begabung in die Wiege legen, während die dritte durch ihren Spruch diesem Glück eine Grenze setzt. Diese Grenze ist der Tod, und die, die ihn vorbestimmt, die jüngste der Nornen, die Skuld. Sie teilen allen Wesen Schicksal und Lebensspanne zu. Oft werden die Nornen mit den Walküren verwechselt. Manchmal werden sie auch mit den Schutzgeistern *Fylgjur* (*Fylgja*) sowie den weisen Frauen *volur* und *spåkonur* vermischt. Die Dreieheit von Göttinnen des Schicksals ist ebenfalls in der römischen (Parzen), in der griechischen (Moiren) und der slawischen Mythologie (Zorya) bekannt.

J.L. Lund (1777-1867):
Nornir

Siehe auch

- Liste der weiblichen Gottheiten

Weblinks

- Commons: Nornen** - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema
- http://www.danewerk.de/got9.htm
- http://www.lokis-mythologie.de/nornen.php

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Nornen&oldid=7935>“

Kategorie: Germanische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2006 um 21:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.070-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Nornir by Lund.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 504 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (1.000 × 1.189 Pixel, Dateigröße: 391 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Die Nornen der Nordischen Mythologie.

Gemälde von J.L. Lund (1777-1867).

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:18, 17. Jul. 2006		1.000 × 1.189 (391 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Die Nornen der Nordischen Mythologie. Gemälde von J.L. Lund (1777-1867).

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:Nornir by Lund.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Nornen

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Nornir_by_Lund.jpg&oldid=2522“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2006 um 21:18 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 99-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Notarikon

Aus AnthroWiki

Notarikon (hebr. נוטריקון) ist das Akronym für eine Methode der jüdischen Kabbala, jeden Anfangs- (hebräisch: ראשי תיבות) oder Schlussbuchstaben (hebräisch: סופי תיבות) eines Wortes für ein anderes Wort zu stellen, woraus sich Wörter oder Sätze ergeben.

Das Wort "*Notarikon*" ist verwandt mit dem lateinischen Wort "*notarius*" in der Bedeutung von Stenograf.

Siehe auch

Kabbala

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

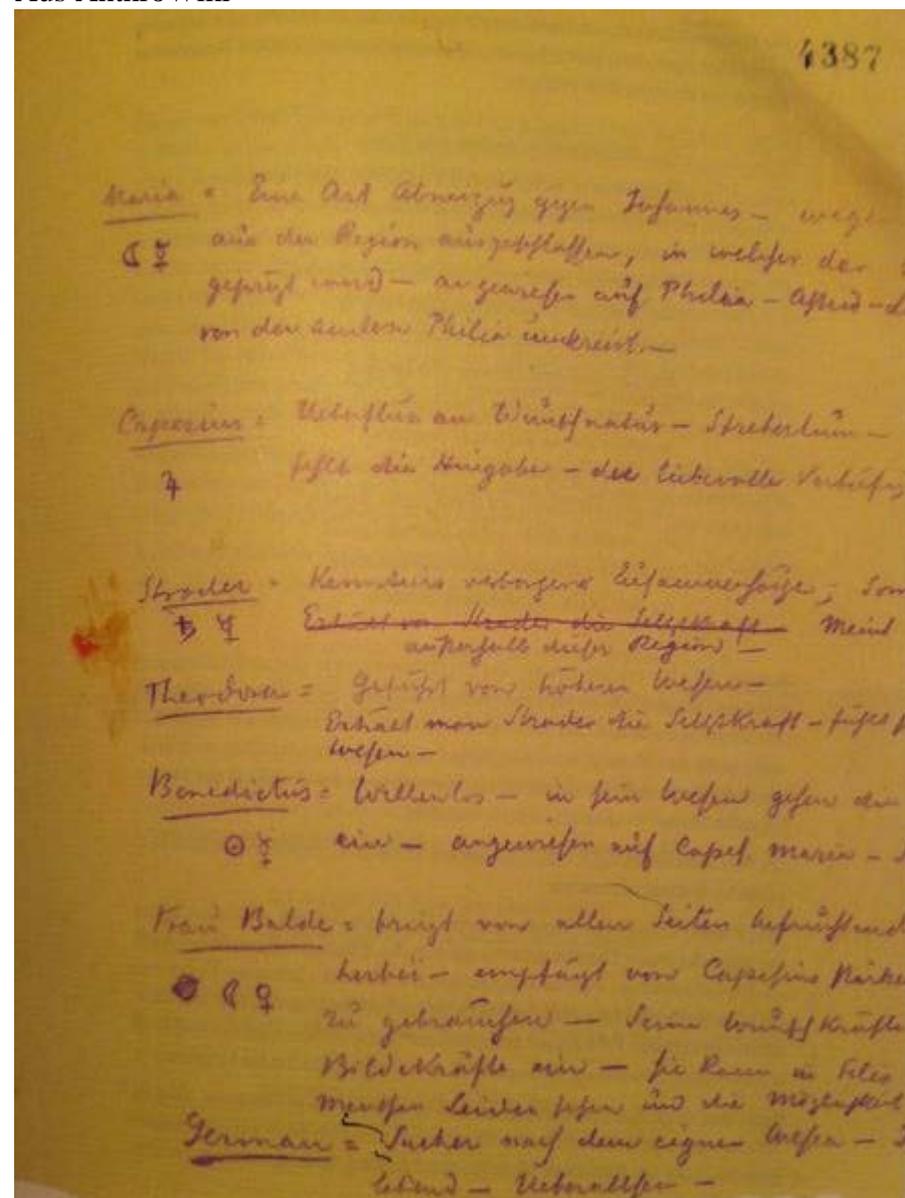
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Notarikon&oldid=34738>“

Kategorie: Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. März 2010 um 12:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 346-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Notizblatt 4387.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 446 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (1.536 × 2.064 Pixel, Dateigröße: 1,98 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Notizblatt 4387 (Rudolf Steiner Archiv) - Zuordnung der Hauptpersonen von Rudolf Steiners Mysteriendramen zu den Planeten.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:00, 29. Dez. 2011		1.536 × 2.064 (1,98 MB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Notizblatt 4387 Zuordnung der Tierkreisbauern zu den Sternzeichen in Rudolf Steiners Mysteriendrama «Die Prüfung der Seele».

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:

- Die Mysteriendramen Rudolf Steiners

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.

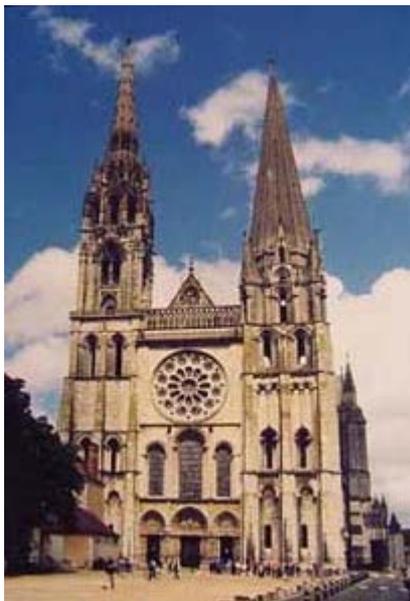
Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	20:57, 29. Dez. 2011
Digitalisierungszeitpunkt	20:57, 29. Dez. 2011
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	75
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	75

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Notizblatt_4387.jpg&oldid=45010“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Dezember 2011 um 22:15 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 228-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Notre-Dame de Chartres.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Notre-Dame_de_Chartres.jpg (203 × 300 Pixel, Dateigröße: 21 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Notre-Dame de Chartres (Westfassade)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	17:10, 7. Jan. 2005		203 × 300 (21 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Notre-Dame de Chartres (Westfassade)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:

- Fulbertus von Chartres

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Notre-Dame_de_Chartres.jpg&oldid=2716“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Januar 2005 um 17:10 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 178-mal abgerufen.

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

Notwendigkeit

Aus AnthroWiki

Notwendigkeit (griech. *ανάγκη*, *Ananke*, "Bedürfnis, Zwangsläufigkeit", lat. *necessitas*) im ontologischen Sinn ist gegeben, wenn ein bestimmter Zustand zwingend und unausweichlich *so und nicht anders* gegeben ist oder erreicht werden *muss*. Sie unterscheidet sich damit von der bloßen Möglichkeit, wie auch von der Kontingenz. Dass alles mit Notwendigkeit geschieht, entspricht der philosophischen Position des Determinismus. In der Logik ist eine Aussage genau dann *logisch notwendig*, wenn es unmöglich ist, dass diese Aussage falsch ist.

In der griechischen Mythologie war Ananke die Herrin des unausweichlichen unpersönlichen Schicksals, der selbst die Götter gehorchen mussten.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Zufall, Notwendigkeit und Vorsehung*, GA 163 (1986), ISBN 3-7274-1630-0 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA163.pdf>)

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

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

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

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

Weblinks

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Notwendigkeit&oldid=42790>“

Kategorien: Grundbegriffe | Philosophie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juni 2011 um 18:20 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 529-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nous

Aus AnthroWiki

Als **Nous** (griech. νοῦς, *nous*) wird schon bei Homer das menschliche Erkenntnisvermögen bezeichnet. Parmenides und Demokrit setzten den *nous* weitgehend mit der Psyche (Seele) gleich und Platon und Aristoteles verstanden darunter den erhabensten, göttlichen Teil der derselben. Aristoteles hat dafür den Begriff *Dianoetikon* geprägt, der im wesentlichen mit dem der Bewusstseinsseele identisch ist. Im trichotomen Menschenbild des spätantiken Neuplatonismus, nach dem der Mensch als aus Leib, Seele und Geist bestehend angesehen wurde, bildete der *nous* die oberste, geistige Instanz. Durch seinen *nous* ist der Mensch unsterblicher, unvergänglicher Bürger der geistigen Welt, die seine eigentliche und oberste Wesensheimat ist, aus der er nur zeitweilige in die Niederungen des vergänglichen Daseins versetzt wird.

Xenophanes sprach als erster von einer objektiv waltenden Weltvernunft, die von Anaxagoras (griech. Αναξαγόρας, * 499 v. Chr.; † 428 v. Chr.) mit dem *nous* gleichgesetzt wurde und ein Hinweis auf die allgegenwärtige kosmische Intelligenz ist, die von dem Erzengel Michael verwaltet wird. Dass der Begriff der Weltvernunft gerade zu dieser Zeit auftrat, ist kein Zufall, denn damals hatte gerade das letzte vorchristliche Michael-Zeitalter begonnen.

Was die griechischen Philosophen als *nous* bezeichneten, steht in enge Beziehung zu dem in der Welt schöpferisch wirkenden Logos (griech. λόγος, *Wort, Rede, Sinn*). Der *nous* ist gleichsam die äußere geistige Erscheinungsform dessen, was seinem innersten Wesenskern nach der *Logos* ist, der in Wahrheit identisch mit dem Christus ist. Das Verhältnis von Wort und Denken, wie wir es aus dem alltäglichen Seelenleben des Menschen kennen, erscheint hier in umgekehrter Ordnung.

Aus dem objektiv waltenden und subjektiv erscheinenden *nous* hat sich der Begriff der menschlichen Vernunft herausgebildet, die als leitende Instanz dem Verstand übergeordnet ist. Die Vernunft wurde ursprünglich nicht als ein rein menschliches Denkvermögen aufgefasst, sondern in ihr konnte man noch den waltenden Weltgeist selbst durch Inspiration als innerlich erlebtes Wort *vernehmen*.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Nous&oldid=42798>“

Kategorie: Philosophie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juni 2011 um 22:14 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.029-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Novalis

Aus AnthroWiki

Novalis (* 2. Mai 1772 auf Schloss Oberwiederstedt; † 25. März 1801 in Weißenfels), eigentlich Georg **Friedrich Philipp Freiherr von Hardenberg**, war ein deutscher Schriftsteller der Frühromantik, Philosoph und Bergbauingenieur.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werk
 - 2.1 Triadenstruktur
 - 2.2 Mystik
 - 2.3 Lyrik
 - 2.3.1 Deutungen
 - 2.4 Prosa
 - 2.4.1 Heinrich von Ofterdingen
 - 2.4.2 Die Christenheit oder Europa
- 3 Rezeption
- 4 Vertonungen
- 5 Werke
- 6 Ausgaben
 - 6.1 Zusammenstellungen
 - 6.2 Hörbücher und Hörspiele
- 7 Einzelnachweise
- 8 Siehe auch
- 9 Literatur
- 10 Weblinks

Leben

Friedrich von Hardenberg wurde auf dem Gut Oberwiederstedt am Harz in Kursachsen geboren. Der dortige elterliche Besitz war ein kleines Renaissanceschloss mit Gutshof. Novalis entstammte altem niederdeutschen Adel; die Familie Hardenberg brachte in verschiedenen Linien einflussreiche Beamte und Ministeriale hervor, so z. B. in der niedersächsisch-gräflichen Linie den preußischen Staatskanzler Karl August von Hardenberg (1750–1822), bekannt geworden u. a. durch die Stein-Hardenbergschen Reformen.

Abgesehen von einem Ölgemälde ist ein ihm zugeschriebenes Taufhäublein die einzige dingliche Überlieferung des Dichters. In der Kirche in Wiederstedt wurde der Sprössling der freiherrlich-obersächsischen Linie auf den Namen Georg Philipp Friedrich getauft. Andere Namen, vor allem Leopold, dürfen als bloße Zueignungen oder Widmungen an Bekannte und Verehrte durch den Vater und Friedrich von Hardenberg selbst gelten, der in Abgrenzung zu seinem jüngeren, Georg gerufenen Bruder, vor allem auf Friedrich (oder Fritz) hörte. Auf dem Gut verbrachte Novalis seine Kindheit und Jugend.

Sein Vater, der Gutsbesitzer und Salinendirektor von Dürrenberg, Artern und Kösen (seit 1784) Heinrich Ulrich Erasmus Freiherr von Hardenberg (1738–1814) war ein streng pietistischer Mensch, der auf Grund früherer Erlebnisse Mitglied der Herrnhuter Brüdergemeine geworden war. In zweiter Ehe war er verheiratet mit Auguste Bernhardine Freifrau von Hardenberg, geborene von Bölzig (1749–1818), die elf Kindern das Leben schenkte, so

auch – als dem zweiten Kind – Georg Friedrich Philipp Freiherr von Hardenberg, der sich selbst später „Novalis“ (Neuland, Brachfeld, wahrscheinlich nach dem Namen eines Guts in Familienbesitz) nannte.

Zunächst wurde der Junge von Hauslehrern unterrichtet, so auch von Christian Daniel Erhard Schmid (1762–1812), dem er zu Beginn seiner Hochschulbildung in Jena erneut begegnete. Novalis besuchte 1790 die Prima des Gymnasiums in Eisleben unter Rektor C. D. Jani, wo er die damals üblichen Kenntnisse der Rhetorik und der antiken Literatur erwarb. Der Onkel, Friedrich Wilhelm Freiherr von Hardenberg, Landkomtur des Deutschen Ordens, nahm Novalis als Zwölfjährigen fast ein Jahr in seine Obhut auf dem Schloss in Lucklum.

Im Juni 1794 schloss Novalis das 1790 begonnene Jurastudium in Jena (dort betreut unter anderem von seinem früheren Hofmeister Christian Daniel Erhard Schmid), Leipzig und Wittenberg mit bestem Examen ab. Im Zuge dieses Studiums hörte er 1791 Schillers Geschichtsvorlesung und knüpfte zu ihm während dessen Krankheitszeit enge persönliche Kontakte. Weiterhin begegnete er Johann Wolfgang Goethe, Johann Gottfried Herder und Jean Paul, schloss Freundschaft mit Ludwig Tieck, Friedrich Wilhelm Joseph Schelling und den Brüdern Friedrich und August Wilhelm Schlegel.

Im Oktober 1794 wurde Novalis nicht – wie eigentlich geplant – in den Staatsdienst aufgenommen, sondern verdingte sich zunächst in Tennstedt als Aktuarius bei dem Kreisamtmann August Coelestin Just, der nicht nur sein Vorgesetzter, sondern auch Freund und schließlich Biograph wurde, gemäß seiner Devise: „Jeder Anfang ist ein Akt der Freiheit“. Während dieser Zeit lernte er im nahen Schloss Grüningen die junge Sophie von Kühn kennen, am 15. März 1795 verlobte er sich mit ihr, an ihrem dreizehnten Geburtstag.

Im Januar des Folgejahres wurde Novalis Akzessist an der Salinendirektion in Weißenfels an der Saale, dem Ort, der seit 1785 zum Wohnort der Familie geworden war. Der frühe und qualvolle Tod seiner dann kaum 15-jährigen Verlobten im März 1797 prägte Novalis stark.

1795/96 setzte sich Novalis intensiv mit der Wissenschaftslehre (1794) Johann Gottlieb Fichtes auseinander, die erheblichen Einfluss auf seine Weltansicht erlangte, denn auf die bloße Rezeption der Schriften folgte die Weiterentwicklung des Konzepts. Aus dem „Ich“ Fichtes, das sich von allem „Nicht-Ich“ abgrenzte, machte Novalis den Ausgangspunkt für eine Liebesreligion. Nun war das „Nicht-Ich“ ein „Du“, ein gleichwertiges Subjekt.

An der Bergakademie in Freiberg, einer der zu dieser Zeit ersten Hochschuladressen für Naturwissenschaften, begann Novalis 1797 sein Studium. Dort war er Schüler von Wilhelm August Lampadius und Abraham Gottlob Werner. Letzterem fühlte er sich bald freundschaftlich verbunden.

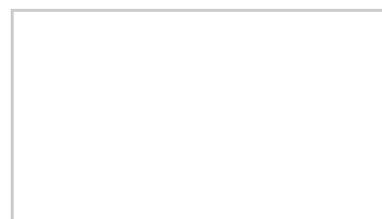

Novalis um 1799, Porträt von Franz Gareis

Das Studium an der Bergakademie Freiberg umfasste Bergwerkskunde, Mathematik, Chemie u. a. m. sowie die praktische Tätigkeit in den Gruben und war damit eine ausgesprochen weitreichende, umfassende Ausbildung, zumal die „Naturlehre“ damals mehr umfasste als die späteren Naturwissenschaften. Sein Bildungsweg hatte in seiner Familie bereits Tradition.

1798 erschienen seine ersten Fragmente unter dem Titel „Blüthenstaub“, und unter der erstmaligen Verwendung des Namens Novalis als Pseudonym im *Athenaeum*, der Zeitschrift der Frühromantiker Friedrich und August Wilhelm Schlegel. Seinen Publikationsnamen wählte Friedrich von Hardenberg nicht ohne Grund, denn er selbst bemerkte in einer Notiz an August Wilhelm Schlegel, es handele sich um einen uralten Beinamen seiner Familie: „De novali“, die „Neuland roden“, abgeleitet vom Gut seiner Vorfahren, Großenrode oder „magna Novalis“ bei Nörten.

Seine zweite Verlobung ging Novalis im Dezember 1798 mit der Tochter des Berghauptmanns und Freiburger Professors Johann Friedrich Wilhelm Toussaint von Charpentier (1738–1805) ein: Julie von Charpentier (1778–1811). Pfingsten 1799 arbeitete Novalis wieder in der Salinendirektion und wurde bereits im Dezember desselben Jahres zum Salinenassessor und Mitglied des Salinendirektoriums ernannt.

Im Spätherbst 1799 traf er in Jena auf andere Schriftsteller der sogenannten „Jenaer Romantik“, nachdem er im Juli bereits die Bekanntschaft von Ludwig Tieck gemacht hatte. Schon im darauffolgenden Jahr, am 6. Dezember 1800, erfolgte die Ernennung des nun 28-Jährigen zum Supernumerar-Amtshauptmann für den Thüringischen Kreis, eine Stellung, die mit der eines heutigen Landrates vergleichbar ist. Der umtriebige und fleißige Friedrich von Hardenberg war im Jahre 1800 an der ersten geologischen Vermessung der Region beteiligt.

Am 25. März 1801 starb Friedrich von Hardenberg in Weißenfels an einem Blutsturz infolge der „Schwindsucht“ (Tuberkulose). Wahrscheinlich hatte er sich während der Pflege von Friedrich Schiller angesteckt. Wohl bereits ab August 1800 war er unheilbar an dem Lungenleiden erkrankt, das es ihm unmöglich machte, seinen Beruf auszuüben. Neuere Forschungen unterstellen allerdings die Erbkrankheit Mukoviszidose als eigentliche Todesursache; seit seiner Kindheit litt Novalis an Lungenentzündungen und allgemeiner Körperschwäche, was diese These stützt.

Nach seinem Tod wurde er in Weißenfels auf dem Alten Friedhof beigesetzt.

Er selbst erlebte lediglich die Veröffentlichung der „Blüthenstaub“-Fragmente, der Fragmentsammlung „Glauben und Liebe oder der König und die Königin“ (1798) und der „Hymnen an die Nacht“ (1800). Die unvollendeten Romane „Heinrich von Ofterdingen“ und „Die Lehrlinge zu Sais“ sowie die später so genannte Rede „Die Christenheit oder Europa“ wurden der Öffentlichkeit erst durch die posthume Drucklegung durch die Freunde Ludwig Tieck und Friedrich Schlegel zugänglich.

Werk

Der rastlose, kreative und reflektierte Friedrich von Hardenberg gilt als einer der bedeutendsten Vertreter der deutschen Frühromantik. Nur wenige Jahre hatte er, um seine Fähigkeiten zu entdecken, zu erkennen und weiterzuentwickeln. Der mit umfassenden Kenntnissen der Naturwissenschaften, des Rechts, der Philosophie, Politik und Wirtschaft ausgestattete Friedrich von Hardenberg wurde früh schreibend aktiv. Schon das Jugendwerk macht deutlich, dass der Autor bereits früh ausgesprochen belesen und gebildet war. Sein Werk hat enge Verbindungen zu seiner beruflichen Tätigkeit, einschließlich der Zeit seines Studiums, denn abgesehen von den Dichtungen, den Fragmenten und Essays, ist eine erstaunliche Fülle von Aufzeichnungen zu Geschichte und Politik, Philosophie, Religion, Ästhetik und Naturwissenschaftsgeschichte bekannt.

Hardenberg sammelte alles das, was ihn selbst gebildet hatte, und reflektierte es, sah und zeichnete Zusammenhänge im Sinne einer allumfassenden Enzyklopädie der Künste und Wissenschaften. Diese Aufzeichnungen aus den Jahren 1798/99 werden auch als das „Allgemeine Brouillon“ bezeichnet.

Zusammen mit Friedrich Schlegel entwickelte Hardenberg das Fragment zu einer spezifisch romantischen literarischen Kunstform.

Den Kern seines literarischen Schaffens machen das Streben nach der „Romantisierung der Welt“ und die Suche nach der Verbindung von Wissenschaft und Poesie aus. Das Ergebnis sollte eine „progressive Universalpoesie“ sein. Hardenberg war weiterhin davon überzeugt, dass die Philosophie und die ihr übergeordnete Dichtung in einem engen Verhältnis der ständigen Wechselbeziehung stehen müssen.

Julie von Charpentier
(Silberstiftzeichnung von Dora Stock)

Das Novalis-Haus in
Weißenfels, in dem Novalis
1801 starb.

Gedenktafel an seinem
Wohnhaus in Freiberg

Dass gerade das romantische Fragment die geeignete Form der Darstellung einer progressiven Universalpoesie ist, zeigt sich an dem Erfolg dieses damals neuen Genres in der späteren Rezeption.

Der Anspruch, den Hardenberg an die Dichtkunst und somit auch an seine eigene Arbeit stellte, wird in folgenden Äußerungen deutlich:

„Poesie ist die große Kunst der Konstruktion der transzendentalen Gesundheit. Der Poet ist also der transzendente Arzt.“

„Man sucht mit der Poesie, die gleichsam nur das mechanische Instrument dazu ist, innre Stimmungen, und Gemälde oder Anschauungen hervorzubringen – vielleicht auch geistige Tänze etc.“

„Poesie = Gemütererregungskunst.“

„Poesie ist Darstellung des Gemüts – der innern Welt in ihrer Gesamtheit.“

Triadenstruktur

Dem gesamten Werk liegt ein Bildungsgedanke zu Grunde: „Wir sind auf einer Mission: Zur Bildung der Erde sind wir berufen“. Es soll vermittelt werden, dass sich alles in einem stetigen Prozess befindet. So auch der Mensch, der immer versucht, sich einem früheren – hypothetisch angenommenen – Zustand anzunähern, der davon geprägt ist, dass Mensch und Natur harmonieren. Diesem Gedanken der romantischen Universalpoesie wurde durch die romantische Triade eine adäquate Darstellungsform gegeben, die dem Rezipienten immer wieder vor Augen führt, dass der beschriebene Moment genau der richtige (der günstigste) Zeitpunkt (Kairos) ist - ein Begriff, den Hardenberg von Lessing übernommen hatte -, der Augenblick der Krise, an dem sich entscheidet, welche Wendung der Lauf der Dinge nehmen wird. Diese immer wieder dargelegten Umbruchszeiten korrespondieren mit einem Gefühl für die Gegenwart des Künstlers, das Novalis mit einigen Zeitgenossen teilte.

Deswegen lässt sich in den Werken meist eine Triadenstruktur erkennen, das heißt, dass es innerhalb eines Werkes drei miteinander korrespondierende Strukturelemente gibt. In der antiken griechischen Dichtung waren dies die drei Strophen: Strophe, Antistrophe und Epode. Novalis gestaltet sie inhaltlich und ggf. auch formal, zumindest die dritte sogenannte Epode, unterschiedlich aus.

Mystik

Von besonderer Bedeutung ist ferner der Einfluss des Mystikers Jakob Böhme, mit dessen Werken er sich ab dem Jahr 1800 intensiv auseinandersetzte. Eine mystische Weltsicht, ein sehr hoher Bildungsstand und die häufig spürbaren pietistischen Einflüsse verbinden sich bei Novalis in dem Versuch, zu einer neuen Auffassung von Christentum, Glaube und Gott zu gelangen und diese mit seiner Transzendentalphilosophie zu verbinden. Ein Ergebnis dieser Bemühungen sind auch die *Geistlichen Lieder*, herausgegeben 1802. Zu ihnen gehören z. B. „Wenn alle untreu werden“ und „Wenn ich ihn nur habe“. Einzelne dieser Lieder wurden schon bald Bestandteil lutherischer Gesangbücher.

Lyrik

Im August 1800 erschien – rund acht Monate nach ihrer Fertigstellung – im „Athenäum“ die zuvor revidierte Fassung der Hymnen an die Nacht. Sie gelten als der Höhepunkt des lyrischen Schaffens Hardenbergs und auch als bedeutende Dichtung der Frühromantik.

Deutungen

Die sechs Hymnen verweben Autobiografisches mit Erdichtetem; sie reflektieren die Erlebnisse Hardenbergs aus den Jahren 1797–1800. Das Thema ist die romantische Deutung von Leben und Tod, der Grenze, für die das Bild der Nacht dient. Leben und Tod werden zu relativen, ineinander verschränkten Bereichen, so dass letztlich „*der Tod [...] das romantisierende Prinzip des Lebens*“ ist (Novalis). Des Weiteren sind Einflüsse der damals aktuellen Literatur

nachweisbar. Die Metaphorik der *Hymnen an die Nacht* weist Parallelen zu Werken auf, die Hardenberg zur Zeit der Niederschrift gelesen hat, unter anderem die Übersetzung von Shakespeares *Romeo und Julia* 1797 (durch A. W. Schlegel) und Jean Pauls *Unsichtbare Loge* von 1793.

In den *Hymnen an die Nacht* wird eine universale Mittlerreligion entfaltet, die auf der Idee beruht, dass es zwischen dem Menschen und dem Göttlichen stets einen Mittler gibt. Dieser Mittler kann Christus sein – wie in der christlichen Mythologie – oder aber auch die verstorbene Geliebte – wie in der 3. Hymne dargelegt.

Je zwei der Hymnen können zusammengefasst werden. Die so entstandenen kleinen Zyklen im Zyklus folgen demselben Schema: In den jeweils ersten Hymnen wird mittels der romantischen Triade der Weg von einem angenommenen glücklichen Erdenleben über die schmerzhaft Entfremdung hin zur Befreiung in der ewigen Nacht gezeigt. Die jeweils darauf folgenden Hymnen erzählen vom Aufwachen aus dieser Vision und der Sehnsucht nach der Rückkehr zu der Vision. Kontinuierlich steigern sich die Hymnenpaare und vermitteln jeweils eine höhere Stufe von Erfahrung und Wissen.

Prosa

Heinrich von Ofterdingen

Die Romanfragmente *Heinrich von Ofterdingen* und *Die Lehrlinge zu Sais* spiegeln deutlich die Idee wider, mit Hilfe der Dichtung eine allumfassende Weltharmonie zu vermitteln. Dem Roman *Heinrich von Ofterdingen* entstammt die *Blaue Blume*, ein Symbol, das für die gesamte Romantik zum Sinnbild wurde. Ursprünglich sollte der Roman ein Gegenstück zu dem zwar begeistert gelesenen aber als unzulänglich beurteilten *Wilhelm Meister* Goethes werden. Die Einstellung Novalis' zu diesem Werk Goethes wird deutlich in den *Fragmenten und Studien* der Jahre 1799–1800:

„Es ist im Grunde ein fatales und albernes Buch – so pretentiös und pretiös – undichterisch im höchsten Grade, was den Geist betrifft – so poetisch auch die Darstellung ist. Es ist eine Satyre auf die Poësie, Religion etc. Aus Stroh und Hobelspänen ein wohlschmeckendes Gericht, ein Götterbild zusammengesetzt. Hinten wird alles Farçe. Die Oeconomische Natur ist die Wahre – Übrig bleibende. [...] Avanturies, Comoedianten, Maitressen, Krämer und Philister sind die Bestandtheile des Romans. Wer ihn recht zu Herzen nimmt, ließt keinen Roman mehr. Der Held retardirt das Eindringen des Evangeliums der Oeconomie.“

Die Christenheit oder Europa

Die sogenannte Europarede „Die Christenheit oder Europa“, entstanden bereits 1799, doch erst 1826 veröffentlicht, ist ein poetisches, kulturhistorisches Programm mit klaren Schwerpunkten auf einer politischen Utopie im Spiegel der Mittelalterrezeption, die ein neues Europa auf den Grundfesten eines 'poetischen Christentums', das Einheit und Freiheit zur Symbiose führt, errichten will. Die Anregungen für diese theoretisch verdichtete Schrift finden sich in Friedrich Daniel Ernst Schleiermachers „Über die Religion“, ebenfalls von 1799.

Rezeption

Die ersten umfassenden Ausgaben des Werkes erfolgten durch Friedrich Schlegel und Ludwig Tieck, Berlin 1802 und 1837, in zwei Bänden. Den dritten Band gaben Ludwig Tieck und Eduard von Bülow 1846 in Berlin heraus.

Das Werk des Dichters hatte – obschon aufgrund der kurzen Lebenszeit des Künstlers auch in kurzer Schaffensperiode entstanden – teils beträchtlichen Einfluss auf das Schaffen anderer Künstler. So las und bearbeitete beispielsweise Karoline von Günderode die literarische Hinterlassenschaft Novalis' bereits 1802, also noch im Jahr der Erstausgabe seiner Schriften. Sie exzerpierte die Schriften, ließ sich selbst inspirieren und verglich eigene Gedichte mit denen Friedrich von Hardenbergs. Früher und näher am Arbeitsprozess lasen die Brüder Schlegel und andere Frühromantiker immer wieder einzelne Texte.

Heinrich Heine erarbeitete sich einen eigenen Zugang zu Novalis, freilich ohne ihn ausreichend zu würdigen. Auch

Eichendorff fand in seiner Literaturgeschichte Platz für den Frühromantiker. Eichendorffs Jugendfreund, der schwärmerische Dichter Otto von Loeben, war ein glühender Verehrer Hardenbergs und lehnte seine eigene Lyrik stark an jene des Novalis an. Weiterhin arbeiteten sich Philosophen – unter ihnen Georg Wilhelm Friedrich Hegel – und Kulturtheoretiker, zum Beispiel Wilhelm Dilthey und Rudolf Haym, an dem umfangreichen Werk des Novalis ab.

Nicht zuletzt durch die Kanonisierung als Schul- und Studienlektüre wurde das Lesen der (vor allem literarischen) Texte Novalis' allen Literaturinteressierten möglich. Von besonderer Problematik ist die Rezeption des Werkes vor allem zur Zeit der NS-Diktatur und der frühen DDR-Literaturwissenschaft.

Lange Zeit wurde das gesamte Werk des jungen Dichters, in dessen Mittelpunkt die Hymnen an die Nacht gestellt wurden, zu eng biographisch, vor allem mit Blick auf den frühen Tod seiner ersten Verlobten, Sophie von Kühn, hin ausgedeutet.

Einen interessanten Effekt hatte die Rezeption des unvollendeten Romans „Heinrich von Ofterdingen“: die noch junge Germanische Philologie begann, sich um den damals noch für eine historische Figur gehaltenen Heinrich von Ofterdingen zu kümmern. Die durch Novalis dargelegte potentielle Wirkkraft des Sängers führte bereits 1812 dazu, dass ihm zunächst August Wilhelm Schlegel, dann auch Friedrich Schlegel und F. H. v. d. Hagen fälschlicherweise das Nibelungenlied zuschrieben. Doch bereits 1820 wurde die These von Karl Lachmann entkräftet. Die Gesänge des Bergmanns im „Heinrich von Ofterdingen“ fanden Eingang in bergmännische Liedersammlungen, einige seiner Geistlichen Lieder wurden – in mehr oder weniger überarbeiteter Form – in lutherische Gesangbücher aufgenommen und es entstanden zahlreiche Vertonungen der Gedichte.

Seine Poetik fand u. a. unter den französischen Symbolisten begeisterte Rezipienten.

Weitere Rezeption und eine intensive Auslegung erfuhr das Werk Novalis' durch Rudolf Steiner, und immer noch beschäftigen sich die Anthroposophen mit einer sehr speziellen Interpretation der Weltansicht des Künstlers.

Auch Wagners Musikdrama Tristan und Isolde ist ohne Novalis' Hymnen an die Nacht undenkbar. Vor allem die Umdeutung der Nacht von Chaos und Bedrohung hin zu einem transzendentalen Raum utopischer Liebeserfahrung spielt eine wesentliche Rolle.

Vertonungen

Von Franz Schubert stammen sechs Novalis-Vertonungen, von denen *Marie* und *Hymne I bis IV* (D 658 bis 662) im Mai 1819 und *Nachthymne* (D 687) im Januar des folgenden Jahres entstanden.^[1]

Alfons Diepenbrock vertonte um 1900 mehrere Gedichte von Novalis. Zwei der *Hymnen an die Nacht* komponierte er als symphonisch angelegte Gesänge mit Orchesterbegleitung.

Thomas Buchholz vertonte Fragmente aus "Hymnen an die Nacht" für Chor a cappella und fasste sie zu seinem Werk "Novalis-Madrigal" zusammen, das in einer Fassung für Männerchor im Jahre 2002 und in einer Fassung für gemischten Chor im Jahre 2010 im Verlag Neue Musik, Berlin erschien (ISBN 978-3-7333-0692-2).

Werke

Lyrik

- Klagen eines Jünglings (1791 in Wielands »Neuem Teutschen Merkur«).
- Blumen, 1798;
- Geistliche Lieder (herausgegeben 1802; u. a. „Wenn alle untreu werden“, „Wenn ich ihn nur habe“)
- Hymnen an die Nacht (entstanden 1799/1800, herausgegeben 1800)
- Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren (Gedicht aus dem Romanfragment „Heinrich von Ofterdingen“)

Fragmente

Blüthenstaub (1798 in der Zeitschrift „Athenaeum“ von Friedrich Schlegel)

- Glauben und Liebe oder der König und die Königin (1798)
- Die Lehrlinge zu Sais, Romanfragment, herausgegeben 1802
- Heinrich von Ofterdingen, Romanfragment, herausgegeben 1802, häufig als fragmentarischer Bildungsroman bezeichnet
- Sammlung von Fragmenten und Studien, entstanden 1799–1800

Sonstiges

- Europa (entstanden 1799, erschienen 1826 als „Die Christenheit oder Europa“)
- Dialoge, 1802;

Das „Allgemeine Brouillon“ umfasst die enzyklopädistischen Materialien, die 1798/99 zusammengetragen wurden.

Ausgaben

- *Novalis Schriften. Die Werke Friedrich von Hardenbergs*; Historisch-kritische Ausgabe (HKA) in vier Bänden, einem Materialienband und einem Ergänzungsband in vier Teilbänden mit dem dichterischen Jugendnachlaß und weiteren neu aufgetauchten Handschriften. Begründet von Paul Kluckhohn und Richard Samuel. Herausgegeben von Richard Samuel in Zusammenarbeit mit Hans-Joachim Mähl und Gerhard Schulz. Stuttgart [u. a.]: Kohlhammer, 1960ff. Insgesamt 6 Bände: 4 Bände (Band I bis IV) + 1 Ergänzungsband (Band V) + 1 Ergänzungsband in vier Teilbänden (Band VI. u. a.: Der dichterische Jugendnachlaß (1788–1791) und Stammbucheintragungen (1791–1793), hg. v. Hans-Joachim Mähl in Zusammenarbeit mit Martina Eicheldinger. Bearbeitung der Stammbücher von Ludwig Rommel; Teilband 2: Kommentar (1999); Schriften und Dokumente aus der Berufstätigkeit Text, Teilband 3 (2006).

Die kommentierte, sogenannte historisch-kritische Ausgabe ist die vollständige Werkausgabe auf Grundlage der erhaltenen Handschriften beziehungsweise der Erstdrucke und Standardedition der Novalis-Forschung. Band 5 enthält ein umfassendes Personen-, Sach- und Ortsregister.

- Werke. Hg. v. Gerhard Schulz. München: C.H. Beck 2001; ISBN 3-406-47764-X
- Werke, Tagebücher und Briefe Friedrich von Hardenbergs, in 3 Bdn., Hg. v. Hans-Joachim Mähl, Richard Samuel. München / Wien: Carl Hanser
 - Bd.1, Das dichterische Werk, Tagebücher und Briefe, 2002; ISBN 3-446-12440-3
 - Bd.2, Das philosophisch-theoretische Werk, 2002; ISBN 3-446-12441-1
 - Bd.3, Kommentar. Hg. v. Hans-Joachim Mähl, Richard Samuel, Hans J. Balmes, 2002; ISBN 3-446-12442-X
- Das allgemeine Brouillon: Materialien zur Enzyklopädistik 1798/99. Mit einer Einleitung von Hans-Joachim Mähl, Hamburg: Meiner, 1993; ISBN 3-7873-1088-6
- Fragmente und Studien. Ditzingen: Reclam 1984; ISBN 3-15-008030-4
- Gedichte. 6., Aufl. Frankfurt: Insel 1987; ISBN 3-458-32710-X
- Gedichte und Prosa. Hg. und mit einem Nachwort versehen v. Herbert Uerlings. Düsseldorf, Zürich: Artemis & Winkler, 2001; ISBN 3-538-06897-6 in verschiedenen Ausgaben ISBN 3-538-05415-0; ISBN 3-538-05915-2).
- Heinrich von Ofterdingen: Berlin 1802. Hg. v. Joseph Kiermeier-Debre, Orig.-Ausgabe; dtv 2603: Bibliothek der Erstausgaben; München: Dtv 1997; ISBN 3-423-02603-0

Zusammenstellungen

- *Blaue Blume & Karfunkelstein*; Ohne Ort: Smaragd, 1999; ISBN 3-926374-77-2
- Ursula Michels-Wenz (Hg.): *Novalis für Gestresste.*; Frankfurt: Insel, 2001; ISBN 3-458-34404-7
- Eckhard Siepmann: *Navigating Novalis. Texte von Friedrich von Hardenberg über die Kunst des Schwebens*; Frankfurt am Main: Anabas-Verlag, 2001; ISBN 3-87038-332-1

Hörbücher und Hörspiele

- *Heinrich von Ofterdingen* - Novalis (Friedrich von Hardenberg). Sprecher Reiner Unglaub. - Beltershausen, 1900; sech Kassetten im Verlag: Studio für Hörbuchproduktionen ISBN 3-926610-24-7
- „*Hiniüber wall ich ...*“. *Novalis-Vertonungen*. Live-Mitschnitt vom 3. November, Klangbrücke, Altes Kurhaus Aachen. Gestaltet von Lutz Grumbach, produziert von OnLine Studios, Monschau. Audio-CD im Pappschuber mit 26-seitigem Booklet mit Texten der Lieder sowie einem Begleitessay. Rechte bei Forschungsstätte für Frühromantik und Novalis-Museum Schloß Oberwiederstedt 2005.
- Hans Jochim Schmidt (Hg. und Sprecher): *Hyazinth und Rosenblüte / Klingsohrs Märchen*. Zwei Märchen aus den Romanfragmenten *Die Lehrlinge zu Sais* und *Heinrich von Ofterdingen*, 2 CDs; Schwerin: Vorleser Schmidt Hörbuchverlag, 2006; ISBN 978-3-937976-47-1
- Hans Jochim Schmidt (Hg. und Sprecher): 'Heinrich von Ofterdingen'. Ungekürzte Lesung des Romanfragments. 1 MP3-CD; Schwerin: Vorleser Schmidt Hörbuchverlag, 2007; ISBN 978-3-937976-90-7
- Christian Brückner (Hg.): *Hymnen an die Nacht*, 1 Audio-CD; Regie: Waltraud Brückner, Musik: Kai Brückner; Edition Christian Brückner; Berlin: Parlanto, 2000; ISBN 3-935125-04-6
- Doris Wolters (Hg.): *Karoline von Günderrode, Eduard Mörike/Novalis: Es hat ein Kuß mir Leben eingehaucht*, 1 Audio-CD; Freiburg i.Br.: Audiobuch, 2005; ISBN 3-89964-111-6

Einzelnachweise

1. ↑ Peter Gülke: *Franz Schubert und seine Zeit*, Laaber-Verlag, 2. Aufl. der Originalausgabe von 1996, 2002, Seite 213, 369 und 370

Siehe auch

- Magischer Idealismus
- Internationale Novalisgesellschaft

Literatur

- Literatur von und über Novalis (<https://portal.d-nb.de/opac.htm?query=Woe%3D118588893&method=simpleSearch>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek (Datensatz zu Novalis (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/PPN?PPN=118588893>) • PICA-Datensatz (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/SET=4/TTL=1/PRS=PP%7F/PPN?PPN=118588893>))
- G. Baur: *Hardenberg, Friedrich Leopold v., genannt Novalis*. In: *Allgemeine Deutsche Biographie* (ADB). Bd. 10, Leipzig 1879, S. 562–570.
- Hans Joachim Mähl: *Novalis*. In: *Neue Deutsche Biographie* (NDB). Band 7, Duncker & Humblot, Berlin 1966, S. 652–658.
- Sophie von Hardenberg: *Friedrich von Hardenberg, genannt Novalis*, Leipzig: Avox Verlag, 2010, ISBN 3-936979-02-2 (authentischste Friedrich-von-Hardenberg-Biographie, verfasst von seiner Nichte Sophie von Hardenberg), 326 Seiten, mit 32 zeitgenössischen Abbildungen, einem vollständigem Personenregister, umfangreichen Biogrammen und ausführlichem Vorwort.
- Ruth Christmann: *Zwischen Identitätsgewinn und Bewusstseinsverlust: Das philosophisch-literarische Werk der Karoline von Günderrode (1780–1806)*; Trierer Studien zur Literatur, 44; Frankfurt / Main u. a. 2005; Zugl. Trier, Univ., Diss., 2003; ISBN 3-631-53292-X
- Manfred Engel: *Der Roman der Goethezeit*, Band 1: *Anfänge in Klassik und Frühromantik: Transzendente Geschichten*; Stuttgart, Weimar: Metzler, 1993; S. 444-496.
- Winfried Freund: *Novalis*; München: Dtv, 2001; ISBN 3-423-31043-X
- Karl von Hardenberg: *Novalis vu par ses contemporains*!. *Trad. de l'allemand par Vincent Choissnel. Préf. de Paul-Henri Bideau. Postface de Heinz Ritter, Ed. Novalis, Montesson 1994, ISBN 2-910112-08-X*
- Hermann Hesse, Karl Isenberg (Hg.): *Novalis. Dokumente seines Lebens und Sterbens*, Insel, Frankfurt/M. 1976. (Enthält unter anderem Ludwig Tiecks *Das Leben des Novalis* und die Novalis-Biographie des Tennstedter Kreisamtmanns August Coelestin Just.)
- Internationale Novalisgesellschaft Schloss Oberwiederstedt, Forschungsstätte für Frühromantik und Novalismuseum (Hrsg.): Informationsbroschüre, Oberwiederstedt/Halle, 2003
- Hermann Kurzke: *Novalis*; München: C. H. Beck, 2001²; ISBN 3-406-45968-4
- Michael Neumann: *Unterwegs zu den Inseln des Scheins. Kunstbegriff und literarische Form in der Romantik*

von Novalis bis Nietzsche, Frankfurt am Main 1991; ISBN 978-3-465-02514-6

- Lothar Pikulik: *Frühromantik: Epoche – Werke – Wirkung*; Arbeitsbücher Literaturgeschichte; München: Beck 1992; ISBN 3-406-36787-9
- Nicholas Saul in Walther Killy (Hg.): *Literaturlexikon. Autoren und Werke deutscher Sprache*, Band 8; Gütersloh, München: Bertelsmann-Lexikon-Verlag, 1988–1991; CD-ROM: Berlin 1998; ISBN 3-932544-13-7; S. 471–476
- Heinz Ritter-Schaumburg: *Die Datierung der <Hymnen an die Nacht>*, In: Euphorion 52, C. Winter, Heidelberg 1958, S. 114-141 ISSN, 0012-0936
- Heinz Ritter-Schaumburg: *Die Geistlichen Lieder des Novalis. Ihre Datierung und Entstehung*. In: Jahrbuch der Deutschen Schiller-Gesellschaft 4, Wallstein, Göttingen 1960, S. 308-342, ISSN 0070-4318
- Heinz Ritter-Schaumburg: *Das Azzo-Fragment. Eine unbekannte Novalis-Handschrift*. In: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 34, Metzler, Stuttgart 1960, S. 378-383, ISSN 0012-0936
- Heinz Ritter-Schaumburg: *Die Entstehung des Heinrich von Ofterdingen*. In: Euphorion 55, C. Winter, Heidelberg 1961, S. 163-195, ISSN 0014-2328
- Heinz Ritter-Schaumburg: *Der unbekannte Novalis. Friedrich von Hardenberg im Spiegel seiner Dichtung*, Sachse & Pohl, Göttingen 1967
- Heinz Ritter-Schaumburg: *Novalis' Hymnen an die Nacht - Ihre Deutung nach Inhalt und Aufbau auf textkritischer Grundlage*, 2. wesentlich erweiterte Auflage mit dem Faksimilé der Hymnen-Handschrift, C. Winter, Heidelberg 1974, ISBN 3-533-02348-6 und ISBN 3-533-02349-4
- Heinz Ritter-Schaumburg und Gerhard Schulz (Hrsg.): *Novalis: Schriften*. Die Werke Friedrich von Hardenbergs. 3. ergänzte und erweiterte Auflage, Kohlhammer, Stuttgart 1977, ISBN 978-3-17-001299-8
- Heinz Ritter-Schaumburg: *Novalis und seine erste Braut*, Urachhaus, Stuttgart 1986, ISBN 3-87838-480-7
- Florian Roder: *Menschwerdung des Menschen*; Stuttgart: Mayer 1997; ISBN 3-932386-01-9
- Gabriele Rommel, Ludwig Stockinger (Hg.): *Novalis und die Aufklärung: „Nur Geduld, sie wird, sie muß kommen die heilige Zeit des ewigen Friedens“*. Katalog zur Ausstellung im Novalis-Schloß Oberwiederstedt und im Romantikerhaus Jena; Wiederstedt, 2004; ISBN 3-9808594-2-8
- Gerhard Schulz: *Novalis*; Reinbek: Rowohlt Tb. 2005¹⁶; ISBN 3-499-50154-6
- Gerhard Schulz: *Romantik*; München: C. H. Beck, 1996²; ISBN 3-406-41053-7
- Eckhard Siepmann: *navigating Novalis*; Frankfurt am Main: Anabas 2001. ISBN 3-87038-332-1
- Rudolf Steiner: *Das Weihnachtsmysterium / Novalis, der Seher und Christuskünder. Vier Vorträge*; Berlin 1908/1909, Köln 1912 1995; ISBN 3-7274-5115-7
- Martina Steinig: *„Wo man singt, da lass' dich ruhig nieder ...“ Lied- und Gedichteinlagen im Roman der Romantik. Eine exemplarische Analyse von Novalis' Heinrich von Ofterdingen und Joseph von Eichendorffs Ahnung und Gegenwart. Mit Anmerkungen zu Achim von Arnims Armut, Reichtum, Schuld und Buße der Gräfin Dolores*; Berlin: Frank und Timme, 2006; ISBN 3-86596-080-4
- Herbert Uerlings: *Blüthenstaub. Rezeption und Wirkung des Werkes von Novalis*; Tübingen: Niemeyer 2005; ISBN 3-484-10827-4
- Herbert Uerlings: *Novalis – Poesie und Poetik*; Tübingen: Niemeyer, 2004; ISBN 3-484-10858-4
- Herbert Uerlings: *Novalis und die Wissenschaften*; Tübingen: Niemeyer, 1997; ISBN 3-484-10741-3
- Herbert Uerlings: *Novalis (Friedrich von Hardenberg)*; Universal-Bibliothek, 17612: Literaturstudium; Stuttgart: Reclam 1998; ISBN 3-15-017612-3
- Herbert Uerlings: *Friedrich von Hardenberg, genannt Novalis: Werk und Forschung*; Stuttgart: Metzler, 1991; ISBN 3-476-00779-0
- Berbeli Wanning: *Novalis zur Einführung*; Junius Verlag 1996; ISBN 3-88506-924-5
- Gerhard Wehr: *Novalis*; Freiburg im Breisgau: Aurum Verlag 1980; ISBN 3-591-08135-3
- Wolfgang Greiner: *Christus-Künder: Elias - Johannes der Täufer - Raffael - Novalis*, Vlg. am Goetheanum, Dornach 1988; ISBN 3-7235-0448-5

Weblinks

 Commons: Novalis - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

 Wikiquote: Novalis – Zitate

 Wikisource: Novalis – Quellen und Volltexte

-
- Werke von Novalis (<http://www.zeno.org/Literatur/M/Novalis>) bei Zeno.org
- Werke (<http://gutenberg.spiegel.de/autoren/novalis.htm>) von Novalis als Online-Texte im *Projekt Gutenberg-DE* (mit Einführung)
- *Novalis* (<http://www.bautz.de/bbkl/n/novalis.shtml>) . In: *Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon* (BBKL).
- Internationale Novalis-Bibliographie (http://www.schloss-oberwiederstedt.de/novalis_bibliografie_und_forschungsberichte.html) – umfassende, internationale sortierte Bibliographie 1791–2003
- Linksammlung (http://www.ub.fu-berlin.de/service_neu/internetquellen/fachinformation/germanistik/autoren/autorn/novalis.html) der Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin
- *Aquarium – Novalis im Netz*. Multilinguale Website zur Novalis-Rezeption (<http://novalis.autorenverzeichnis.de/index.html>)
- Internationale Novalis-Gesellschaft (<http://www.novalis-gesellschaft.de/>) (mit Novalismuseum, Novalisstiftung und Gedenkstätte Schloss Oberwiederstedt)
- Novalis-Gedenkstätte Weißenfels (<http://novalis.autorenverzeichnis.de/weissenfels/gedenkstaette.html>)

Normdaten: Personennamendatei (PND): 118588893 (<http://d-nb.info/gnd/118588893>) | Library of Congress Control Number (LCCN): n 78096916 (<http://erol.oclc.org/laf/n78-96916.html>) | Virtual International Authority File (VIAF): 95155102 (<http://viaf.org/95155102>)

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Novalis&oldid=39166>“

Kategorien: Autor | Romantik (Literatur) | Literatur (Deutsch) | Literatur (18. Jahrhundert) | Lyrik | Dichterjurist | Kirchenlieddichter | Geologe (18. Jahrhundert) | Person (Jena) | Freiherr | Pseudonym | Deutscher | Geboren 1772 | Gestorben 1801 | Mann

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 26. März 2011 um 11:05 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.780-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Novalis-Bühne

Aus AnthroWiki

Die **Novalis-Bühne** und die damit verbundene *Schule für Sprachgestaltung und Dramatische Kunst* wurde 1970 von Wilfried Hammacher gemeinsam mit seiner Frau als Privatbühne in Stuttgart begründet. 1995 musste die Novalis-Bühne und die Schauspielschule aus finanziellen Gründen geschlossen werden.

„Es bot sich mir die Möglichkeit, die Einsichten, die ich in das Wesen der Schauspielkunst gewonnen hatte – wie Rudolf Steiner sie 1924 in seinem Dramatischen Kurs dargestellt hatte – sowohl in der Schule wie auch in der Bühnenarbeit zu realisieren. Und diese Möglichkeit hat meine Frau und mich dazu veranlasst, die Novalisbühne als eine Privatbühne in Stuttgart zu gründen und fünfundzwanzig Jahre zu leiten. Danach musste sie aus rein wirtschaftlichen Gründen wieder geschlossen werden.“

– INTERVIEW MIT W. HAMMACHER: Der Europäer Jg. 8 / Nr. 12 / Oktober 2004[1]

Quellen

- ↑ «Faust berührt das Zentralthema unserer Existenz» (<http://www.perseus.ch/wp-content/uploads/2012/02/Faust-Hammacher.pdf>) - Ein Gespräch mit Wilfried Hammacher.

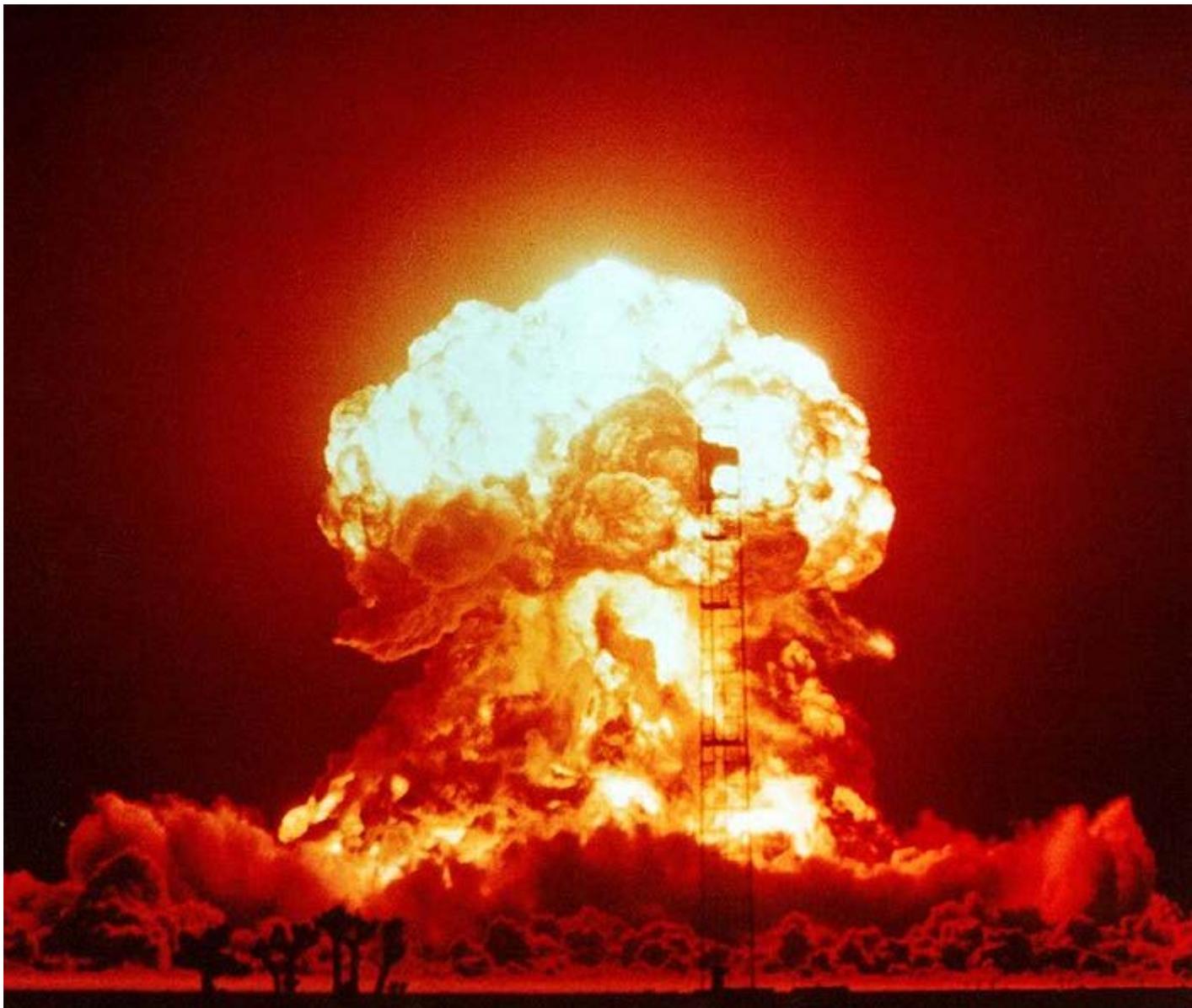
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Novalis-Bühne&oldid=47881>“

Kategorien: Sprachgestaltung | Schauspiel

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2013 um 09:36 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 8-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Nuclear fireball.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 705 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (1.140 × 969 Pixel, Dateigröße: 80 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Atmospheric Testing

Operation Upshot-Knothole, BADGER Event was a 23-kiloton tower event detonated on 18 April 1953, at the Nevada Test Site (NTS). Photo courtesy of National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office

Quelle: <http://www.nv.doe.gov/library/photos/photodetails.aspx?ID=1048>

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
					Atmospheric Testing Operation Upshot-Knothole, BADGER

aktuell	00:04, 24. Mai 2009		1.140 × 969 (80 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Event was a 23-kiloton tower event detonated on 18 April 1953, at the Nevada Test Site (NTS). Photo courtesy of National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office Quelle: http://www.nv.doe
---------	---------------------	--	---------------------	---------------------------------	---

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:Operation Upshot-Knothole - Badger 001.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Technik

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Nuclear_fireball.jpg&oldid=31746“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Mai 2009 um 00:04 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 99-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nukvah

Aus AnthroWiki

Nukvah (hebr. נוקבא, *weiblich*; auch hebr. בַּת, Bath, *Tochter*) wurde nach der jüdischen Kabbala als *archetypische* weibliche göttliche Person nach dem sogenannten Bruch der Gefäße (Schvirat ha-Kelim) im Zuge des Schöpfungsgeschehens aus Malchuth, der zehnten und untersten Sefhira gebildet. Sie ist die Gefährtin und Braut hebr. כַּלָּה, Kallah) von Zeir Anpin (hebr. זַעִיר אֲנַפִּין, *kurzes* oder *kleines Gesicht*), des Mikroprosopon (griech.), der für das Sohnesprinzip steht und als eigentlicher Demiurg in der Welt wirkt. Beide zählen zu den fünf Gesichtern oder Parzufim (hebr. פַּרְצוּפִים, parzuf, *Gesicht*; Plural: parzufim; griech. πρόσωπον, *prosopon*), zu denen nach der Lehre Isaak Lurias (1534-1572) die 10 Sephiroth nach dem *Bruch der Gefäße* transformiert worden waren.

Siehe auch

- Parzufim

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Nukvah&oldid=35804>“

Kategorie: Kabbala

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Mai 2010 um 00:15 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 474-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Numerologie

Aus AnthroWiki

Unter **Numerologie** (lat. *numerus* „Zahl“ und -logie) bzw. *Zahlenmystik* versteht man die Überzeugung, dass Zahlen und Kombinationen aus Zahlen außer ihrer mathematischen Funktion eine weitere Bedeutung zukommt.

Als Grundlage der Numerologie können u. a. zahlreiche aus der Natur abgeleitete kulturelle oder religiöse Bedeutungen von Zahlen betrachtet werden, z. B. die sieben Tage der Woche (aus den Mondphasen abgeleitet) oder die zwölf Monate von den 12 Sternbildern des Tierkreises. Die Zahl Zehn hat für den Menschen schon aufgrund der Anzahl der Finger eine grundsätzliche Bedeutung (z. B. als primitive Zählmethode oder beim Dezimalsystem).

Inhaltsverzeichnis

- 1 Griechische Zahlensymbolik
- 2 Biblische Zahlensymbolik
- 3 Babylonische Zahlensymbolik
- 4 Chinesische Zahlensymbolik
- 5 Zahlen im Märchen
- 6 Zahlen aus Wörtern
- 7 Weiteres
- 8 Siehe auch
- 9 Einzelnachweise
- 10 Literatur
- 11 Weblinks

Griechische Zahlensymbolik

Schon Pythagoras von Samos formulierte Gedanken zur Numerologie.

- eins: Gott, Sonne, Mann, Grundlage aller Zahlen
- zwei: Teufel, Mond, Frau
- drei: Versöhnung von Gegensätzen, Gott Zeus
- vier: Materie, Gott Uranos
- fünf: Sinnlichkeit, Männlichkeit, Sexualität, Gott Hermes
- sechs: Ehe, Harmonie, Göttin Aphrodite
- sieben: Geburt, Tod, Magie, Gott Poseidon
- acht: materielle Welt, Gerechtigkeit, Gott Kronos
- neun: Geist, Gott Ares
- zehn: Vollkommenheit

Biblische Zahlensymbolik

In der Bibel erscheinen die Zahlen 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13 und ihren Vielfachen oft mit symbolischer Bedeutung.

- eins: Einzigartigkeit, z. B. in Bezug auf Gott (5. Mose 6,4), Einmaligkeit (Jesaja 42,8), Einigkeit (Johannes 10,30; 17,21; Galater 3,28), z.B. auch in der Ehe (1. Mose 2,24; Matthäus 19,6; Epheser 5,28-32)
- zwei: Bei Rechtsbestimmungen zwei Zeugen zur Bekräftigung (5. Mose 17,6; 19,15; Matthäus 18,16; Johannes 8,17f; 2. Korinther 13,1; 1. Timotheus 5,19; Hebräer 10,28). Wiederholung zur Erhöhung des Wahrheitsgehalts

- (1. Mose 41,32; Matthäus 8,28; 9,27; 20,30).
- drei: Höhere Eindringlichkeit als bei Zwei. Im Sinne von „ganz bestimmt, sicherlich“ (Prediger 4,12; Matthäus 26,34; 26,75; Johannes 21,15-17).^[1] Jesus wird nach drei Tagen auferstehen (Markus 8,31). Zur Unterstreichung werden Aussagen dreimal wiederholt (Jesaja 6,3; Offenbarung 4,8; 8,13). In nachbiblischer Zeit auch auf die Dreifaltigkeit aus Gott dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist angewendet.
 - vier: In alle oder von allen vier Himmelsrichtungen. Den „ganzen“ Erdkreis betreffend (Matthäus 24,31; Offenbarung 7,1). Anzahl der Evangelien im Neuen Testament.
 - sechs: Deutet auf Unvollkommenheit und Unzulänglichkeit hin. Typisch für diese „gefallene“ Welt und Zeit (2. Mose 21,2; 4. Mose 35,15). Zahl des gegen Gott und sein Volk rebellierenden – die Sieben nicht erfüllenden – Menschen (2. Samuel 21 und 22).
 - sieben: Vollkommenheit, Vollständigkeit, nach der Weisheit Gottes, aber auch die sieben Todsünden. Schöpfungswoche mit dem siebten Tag als besonderem Ruhetag Sabbat = Samstag. Das Fest der ungesäuerten Brote und das Laubhüttenfest dauerten je sieben Tage (2. Mose 34,18; 3. Mose 23,34). Bezug auf Zahl sieben oft vorkommend im Johannesevangelium und in der Offenbarung.
 - acht: Ein Neuanfang wird gemacht. Acht Menschen werden mit der Arche gerettet (1. Petrus 3,20). Am achten Tag wird beschnitten (3. Mose 12,3). Am achten Tag nach Beginn der Monatsblutung gilt die verheiratete, jüdische Frau wieder als rein (3. Mose 15). Das Chanukka-Fest (Tempelweihe genannt in Johannes 10,22) dauert acht Tage.
 - zehn: Repräsentiert alle. Gebote, Plagen (2. Mose 10f), Aussätziges (Lukas 17), Jungfrauen (Matthäus 25), etc.
 - zwölf (zwölf Stämme Israels): Setzt sich zusammen aus 3 x 4. Die Drei steht für „sicherlich, gewiss“. Die Vier steht für „in alle Himmelsrichtungen“, das „ganze Land“, der „ganze Erdkreis“. Also: Die Nachkommen Jakobs werden ganz gewiss das ganze Land füllen (vgl. 1. Mose 28,13-14). Manche Aussagen der Bibel leiten sich von diesen 12 Stämmen ab: 12 Apostel Jesu, die Zahl 144.000 (Offenbarung 7), etc.
 - dreizehn: dreizehn Eigenschaften Gottes (2. Mose 34)^[2]. Nachbiblisch als Teuflische Zahl verstanden, entstanden aus der Störung der Zahl zwölf, die das göttliche Gleichgewicht darstellt. Im Mittelalter eine Glückszahl: die zwölf mit Jesus um den Abendmahlstisch versammelten Jünger plus Jesus als der Dreizehnte. Zahl der Vollkommenheit.
 - vierzig: Vierzig Jahre entsprechen ungefähr der Dauer einer Generation des Menschen. Von daher hat die Zahl wohl eine große Bedeutung erlangt. Neben dem numerischen Zahlenwert bedeutet die Zahl „viele“ bzw. eine „große Anzahl“. 40 Söhne (Richter 12,14). 40 Jahre in der Wüste nach dem Auszug aus Ägypten. Das Land hatte 40 Jahre Ruhe (Richter 3,11; 5,31; 8,28). 40 Tage Versuchung Jesu in der Wüste. Vierzig Tage sind oft eine spezielle Vorbereitungszeit für Menschen: Mose war 40 Tage auf dem Berg (2. Mose 24,18), Elia war 40 Tage unterwegs, um Gott am Horeb zu begegnen (1. Könige 19,8), Jona verkündigte den Bewohnern von Ninive eine 40-Tage-Frist (Jona 3,4), Jesus zeigte sich nach der Auferstehung vierzig Tage seinen Jüngern (Apostelgeschichte 1,3). Meist ist die Vierzig der numerische Wert für eine Anbahnungs- oder Läuterungszeit bis ein konkretes göttliches Wirken auftritt, sie dient aber auch als Merkmal für eine von Gott gewährte Gnade.
 - sechsundvierzig: Die Bauzeit von 46 Jahren in Johannes 2,20 ist wohl als symbolische Zahl zu verstehen.
 - fünfzig: Es unterstreicht die Zahl fünfzig in bestimmten Fällen den Beginn eines neuen Abschnittes. Das hebräisch-jüdische Jubeljahr (Jubeljahr): Jedes fünfzigste Jahr soll die Freilassung für alle Bewohner des Landes ausgerufen werden (3. Mose 25,10). Fünfzig Tage nach dem Auszug aus Ägypten erhielten die Israeliten die 10 Gebote, und sie erneuerten den Bund mit Gott. Daran erinnert das Schawuot-Fest. Ebenfalls an einem Schawuot-Fest (Pfingsten) wurde der Heilige Geist ausgegossen. Dieses Ereignis markierte den Beginn der Mission der Apostel (Apostelgeschichte 2).
 - siebzig: Nach hebräisch-jüdischer Tradition gibt es 70 Völker (1. Mose 10); dementsprechend sandte Jesus 70 Jünger aus (Lukas 10,1). Alle Seelen des Hauses Jakob, die nach Ägypten kamen, waren 70 (1. Mose 46,27). Mose setzte 70 Älteste ein (4. Mose 11,16). Der Sanhedrin umfasste 70 Ratsmitglieder plus den Vorsitzenden.
 - sechshundertsechundsechzig: Die Zahl sechs steht für den gegen Gott rebellierenden Menschen in dieser Zeit und Welt (2. Samuel 21 und 22). In der Zahl 666 nach Offenbarung 13,18 ist die Zahl 6 in dreifacher Steigerung enthalten. Der Text betont, es sei eines Menschen Zahl. Die dreimalige Erwähnung der Zahl 6 will sagen: ohne Zweifel der absolute Gegner Gottes und seines Gesalbten. (Hinweis: Es gibt jedoch auch andere Erklärungsansätze zur Zahl 666).
 - 144.000: Die Anzahl der „versiegelten“ Israeliten in der Offenbarung. Setzt sich zusammen aus (3x4) x 12 x (10x10x10). Will unterstreichen: 3 = ganz gewiss; 4 = vom ganzen Erdkreis; 12 = alle erwählten Stämme; 10x10x10 = ganz gewiss alle, die das Kriterium für die Erwählung erfüllen.

Teils scheinen diese Zahlen nachträglich, an- bzw. eingepasst worden zu sein. Die unterlegte Botschaft dieser Zahlen bekräftigt die Aussagen der jeweiligen Texte und Erzählungen, so im Buch Daniel, im Johannesevangelium und in der

Offenbarung des Johannes.

Babylonische Zahlensymbolik

Für altorientalische Religionen wie z. B. in Babylon haben Zahlen eine mystische Bedeutung. Bestimmte Zahlen entsprechen dem Einfluss der Gestirne und Konstellationen

- eins: Ist das Zeichen für Einheit.
- zwei: Ist das Zeichen für die Zweiteilung des Weltalls, oben und unten; auch Mond und Sonne, Winter und Sommer wurden damit in Verbindung gebracht.
- drei: Entspringt der Dreiteilung des Kosmos in drei Sphären der Fixsterne; ebenso Dreiteilung des irdischen Alls in Lufthimmel, Erde und Ozean. Auch die Trias Vater, Mutter, Sohn (En-Ki, Nin-Hur-Sanga, Marduk) lässt sich damit in Verbindung bringen.
- vier: Die vier Weltecken, vier Weltrichtungen, vier Winde, vier Jahreszeiten, vier Phasen des Mondes usw. stehen damit in Zusammenhang.
- fünf: Das mystische Pentagramm entstand durch Hinzuziehen der Venus als 5. Dimension zu den Planeten der vier Weltecken. Die Woche von fünf Tagen, die kosmischen Türme von fünf Stufen sind zu identifizieren.
- sechs: Zahl des Hadad. Sechs Doppelmonate, sechs Weltalter zuweilen wird das Sonnenrad mit sechs Strahlen dargestellt.
- sieben: Zahl der Gestirne (Sonne, Mond, Planeten Merkur-Jupiter), sieben kosmische Türme mit sieben Stufen, sieben Locken des Gilgamesch, sieben Zweige des Lebensbaums, sieben Plejaden, sieben Hauptsterne am großen Himmelswagen, sieben Namen des Mars, sieben Wochentage mit Hervorhebung des 7. als Unglückstag. Sieben Tage steigt die babylonische Flut, sieben Tage fällt die Flut, sieben Sühneriten, Schlange mit sieben Köpfen oder sieben Zungen. Sieben Tore hat die Unterwelt in der Höllenfahrt der Ištar.
- acht: Ist die Zahl der Ištar-Venus. Sie wird durch ein 8-strahliges Zeichen dargestellt, verdreifacht bedeutet das Zeichen „Stern“. Acht Richtungen der Windrose, acht Speichen des Glücksrades, acht Tore hat ein Bauwerk Sanheribs.
- neun: Hervorgehoben in bestimmten Kalendersystemen, zerlegt in 3×3 ; multipliziert mit 3 ergibt den Tag, an dem sich Mond und Sonne die Bestimmung teilen (27).
- zehn: Zahl des Marduk.
- elf: Die elf Strahlen Marduks, elfsaitige Harfe aus Telloh.
- zwölf: Zahl des Nergal. Grundlage des Duodezimalsystems ($5 + 7$; 5×12). Der zwölfjährige Umlauf des Jupiter, Zwölftteilung des Tierkreises, 12 Doppelstunden für den Tag. 12 Schaubrote in den Ritualtafeln, bisweilen auch die Zahl des babylonischen Olymp.
- dreizehn: Die 13 gehört zur Zwölf. Galt als Glückszahl durch $(12 + 1)$ Götterpaare.
- vierzehn: Zahl der bösen Dämonen. Verdoppelung der Sieben. Vierzehn Tore hat die Unterwelt in der Legende, vierzehn Nothelfer begleiten Nergal in die Unterwelt. Siehe aber auch die christlichen heiligen Vierzehn Nothelfer in positiver Bedeutung.
- fünfzehn: Zahl der Ištar. Ruhetag im Mondlauf, Vollmondstag, Nebukadnezar baut in 15 Tagen seinen Palast. Niniveh, Stadt der Ištar hat 15 Tore.
- siebenundzwanzig: jeden 27. Tag treffen sich Mond und Sonne, um ihre Bestimmung zu teilen.
- fünfzig: 50 Ehrennamen des Marduk, 50 Tempel.
- siebzig: Zahl des vollendeten Kreislaufs.
- zweiundsiebzig: 72 Älteste; Sonnenrechnung ($5 \times 72 = 360$); Präzessionszahl (in 72 Jahren wandert der Frühlingspunkt um 1 Grad).
- dreihundertsechzig: Rundzahl des Jahres. 30×12 Brote aus Weizenmehl werden beim Tempelbau-Ritus aufgelegt.

Chinesische Zahlensymbolik

Hauptartikel: Chinesische Zahlensymbolik

Eine zentrale Rolle spielt(e) die Numerologie auch im alten wie modernen China. Von besonderer Bedeutung sind etwa die 3 als Grundlage zahlreicher Triaden, die fünf, die acht, sowie schließlich die 12 als Determinante des Kalenders wie des Tierkreises.

Zahlen im Märchen

In Märchen werden Zahlen als Symbole mit einer magischen Bedeutung dargestellt. Die Zahlen 3, 7 und 13 haben besonders hervorgehobene Bedeutungen, da sie den Hauptfiguren Glück oder Pech bringen. So ist zum Beispiel in dem Märchen Aschenputtel von drei Haselnüssen die Rede, denen die Heldin letztendlich ihr Glück verdankt.

Zahlen aus Wörtern

Unter Numerologie wird auch häufig die Umwandlung von Wörtern in Zahlenwerte verstanden. Hierzu werden einzelnen Buchstaben Zahlenwerte zugeordnet, die dann gemäß verschiedener Rechenverfahren, die in der Regel die Bildung der Quersumme beinhalten, in Ergebniszahlen resultieren.

Die Bedeutung dieser Ergebniszahlen wird aus Tabellen entnommen, die an die Bedeutungen des Tarot erinnern. Verfahren zur Namenszahlberechnung sind verbreitet von Cheiro, Pythagoras (oder "englisch") und Reichstein. Ähnlich dem Tageshoroskop existieren auch Zuordnungen von Zahlenwerten zu Kalendertagen.

Weiteres

Im ostasiatischen Raum herrscht eine ganz eigene Interpretation, die z.B. in die dortige ganzheitliche Baubiologie gemäß der Feng-Shui-Lehre eingeflossen ist. Verwandte Themen sind hier unter anderem die auf Yin und Yang basierende Sichtweise der Welt.

Auch die Chinesen messen Zahlen eine große Bedeutung zu. Zum Beispiel ist hier die 4 (chin. 四, *sì*) die Unglückszahl, weil sie im Chinesischen ähnlich wie „sterben“ und „Tod“ (chin. 死, *sǐ*) klingt. 8 (chin. 八, *bā*) ist durch eine Lautähnlichkeit (zu chin. 发, *fā*) die Glückszahl. Daher wird die Zahl 4 in China und Japan möglichst vermieden oder ersetzt.^[3]

Einige Verschwörungstheoretiker messen Zahlen eine große Bedeutung zu – siehe Dreiundzwanzig.

In den USA wird auch heute noch vermieden, ein 13tes Stockwerk zu benennen. Stattdessen wird es z.B. mit 12A beziffert oder gleich das 14. daraus gemacht. Ähnlich ist es auch in Flugzeugen oder auf Kreuzfahrtschiffen, wo es ebenfalls keine 13. Sitzreihe bzw. kein 13. Deck gibt. Auch in Krankenhäusern wird auf ein Zimmer Nr. 13 verzichtet, im Formel-1-Motorsport auf die Startnummer 13. In Wellington, der Hauptstadt Neuseelands, sind Regierungsbüros oft im 13. Stock, weil diese nicht an Geschäftsleute vermietbar sind, die anscheinend Bedenken haben, diese Adresse könnte geschäftsschädigend sein.

Bei den Bahai haben die Zahlen neun und neunzehn eine besondere Bedeutung.

Siehe auch

- Kabbala
- Gematrie
- Liste besonderer Zahlen

Einzelnachweise

- ↑ Noch heute wünschen jüdische Volksangehörige dem Erwachsenen bei dessen Geburtstag *dreimal vierzig Jahre*.
- ↑ Hermann Brandt:*Das Judentum*. (http://www.ein-plan.de/ewf/text/evReli_5_Religionswissenschaft_Judentum.pdf) Vorlesungsmitschrift Wintersemester 2002/2003, Erziehungswissenschaftliche Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, S. 26
- ↑ So wurde etwa das Automodell Alfa Romeo 164 in Japan als 168 angeboten.

Literatur

- Helmut Werner: *Lexikon der Numerologie und Zahlenmystik*. Knauer (Esoterik), München 1995; Komet, Köln 2001, ISBN 978-3-89836-132-3
- Helyn Hitchcock: *Das große Buch der Numerologie*. Goldmann (Arkana), München 2003, ISBN 978-3-442-21534-8
- Faith Javane / Dusty Bunker: *Zahlenmystik. Das Handbuch der Numerologie*. Goldmann (Esoterik), München 2005, ISBN 978-3-442-12248-6
- Stefan Heinlein: *Christliche Zahlensymbolik und ihre Chiffrierung in der alten Kunst*. In: *Magie der Zahl. Ausstellungskatalog*. Staatsgalerie Stuttgart 1997. S. 291-303.
- Frédéric Lionel: *Das Vermächtnis des Pythagoras*. Aquamarin Verlag, Grafing 1990, ISBN 3-922936-94-6

Weblinks

- Hebräische Zahlensymbolik in der Bibel (<http://www.kreudenstein-online.de/Bibelkritik/zahlensymbolik.htm>)
- Bedeutung der Zahlen (<http://www.rodurago.net/index.php?site=details&link=1>)
- Numerologie nach Reichstein (<http://schicksal-in-zahlen.de/literatur.html>)
- Online Numerologie-Rechner (<http://numerologie.abhyanga.de>) nach Cheiro, Pythagoras oder Reichstein.

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Numerologie&oldid=34772>“

Kategorien: Mystik | Mantik

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2010 um 12:38 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.602-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nun (Hebräisch)

Aus AnthroWiki

Nun (hebr. נון) ist der vierzehnte Buchstabe im Hebräischen Alphabet. Der Name des Buchstabens hat gleichzeitig die Bedeutung "Fisch". Er hat den Zahlenwert 50.

Steht der Buchstabe am Schluss eines Wortes, wird er als Finalbuchstabe anders geschrieben. Diese Schreibweise wird manchmal für den Zahlenwert 700 verwendet.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
- 2 Bedeutung
- 3 Beispiele
- 4 Zeichenkodierung

Geschichte

Das hebräische Nun hat den gleichen historischen Hintergrund wie das phönizische Nun 𐤎, aus dem das griechische Ny, das lateinische N und das arabische Nun hervorgingen.

Bedeutung

Nach den Lehren der Kabbala ist Nun der achte der zwölf einfachen Konsonanten, die dem Tierkreis zugeordnet werden; Nun entspricht dem Zeichen des Skorpion.

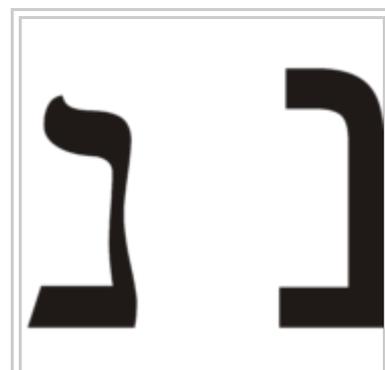
Lamed bezeichnet den **vierundzwanzigsten Pfad** der 32 Pfade der Weisheit, der die Sephiroth Tifereth und Nezach verbindet, und wird auch die *schöpferische Intelligenz* genannt.

Beispiele

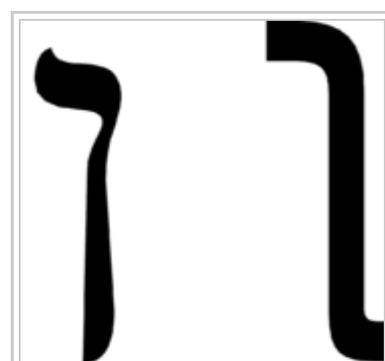
- נח Noach
- נועמי Noemi ("die Angenehme, Liebliche")
- נתן Nathan ("Geschenk")

Zeichenkodierung

	Nun	Schluss-Nun
Unicode Codepoint	U+05e0	U+05df
Unicode-Name	HEBREW LETTER NUN	HEBREW LETTER FINAL NUN
HTML	נ	ן
ISO 8859-8	0xf0	0xef

Nun

Schluss-Nun

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 Nun (Hebräisch) ([http://de.wikipedia.org/wiki/Nun_\(Hebr%C3%A4isch\)](http://de.wikipedia.org/wiki/Nun_(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=Nun_\(Hebr%C3%A4isch\)&action=history](http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Nun_(Hebr%C3%A4isch)&action=history)) verfügbar.

Von „[http://anthrowiki.at/index.php?title=Nun_\(Hebräisch\)&oldid=44633](http://anthrowiki.at/index.php?title=Nun_(Hebräisch)&oldid=44633)“

Kategorie: Hebräisches Schriftzeichen

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. November 2011 um 18:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 919-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nut (Ägyptische Mythologie)

Aus AnthroWiki

Nut in Hieroglyphen	
Ideogramm	UNIQ4258dff3cdbaa134-hiero-00000000-QINU
ausgeschrieben	UNIQ4258dff3cdbaa134-hiero-00000001-QINU <i>nwt</i>
oder mit Determinativ	UNIQ4258dff3cdbaa134-hiero-00000001-QINUUNIQ4258dff3cdbaa134-hiero-00000002-QINU

Nut ist in der ägyptischen Mythologie die Göttin des Himmels. Sie symbolisiert das Firmament und wurde als die Mutter der Gestirne angesehen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Mythen
- 2 Darstellung
- 3 Nut als Himmelsgöttin
- 4 Nut im ägyptischen Totenkult
- 5 Nut in der Astronomie
- 6 Kult
- 7 Siehe auch
- 8 Literatur
- 9 Weblinks
- 10 Einzelnachweise

Mythen

Die Göttin Nut ist als eine der Urgöttinnen Teil des Schöpfungsmythos der Neunheit von Heliopolis. Nach dem heliopolitanischen Schöpfungsmythos ist sie die Tochter des Schu, des Gottes der Luft, und der Tefnut, der Göttin der Feuchtigkeit, und die Enkelin des Sonnengottes Atum. Zusammen mit ihrem Gemahl Geb, dem Gott der Erde, zeugte sie die Gottheiten Osiris, Isis, Seth und Nephtys.

In der altägyptischen Mythologie gilt Nut neben Isis auch als „Mutter des Horus“, da Isis bereits im Mutterleib der Nut durch die Begattung von Osiris schwanger wurde. Im Nutbuch wird sie dagegen als Mutter des Re und Gemahlin des Osiris beschrieben:

Auszüge aus der Sethos-Schrift

Die Majestät (Re) dieses Gottes geht aus ihrem Hinterteil hervor, am Osthorizont. So begibt er sich zur Erde, erschienen und geboren. So öffnet er die Schenkel seiner Mutter Nut. So entfernt sich Re zum Himmel. So entsteht Re, wie er zum ersten Mal entstand auf der Erde beim ersten Mal. Er öffnet seine Fruchtblase und schwimmt in seiner Röte. Er reinigt sich in den Armen seines Vaters Osiris. So lebt auch Osiris, nachdem sich

Re bei ihm platziert hat. So entsteht die Morgenröte. So ist er wirksam in den Armen seines Vaters Osiris im Osten. So wird seine Gestalt groß, wenn er (Re) zum Himmel aufsteigt.

Darstellung

Nut wird zumeist in menschlicher Gestalt abgebildet. Eine der häufigsten Darstellungen zeigt die nackte Göttin von der Seite, wie sie sich mit bogenartig gewölbten Leib über den Erdgott Geb wölbt und mit ihren ausgestreckten Armen und Beinen den Horizont berührt. Manchmal wird sie dabei von ihrem Vater, dem Luftgott Schu gestützt.

Auch wurde sie an der Innenseite von Sarkophagen von vorne gezeigt, häufig beim Verschlucken oder Gebären der Sonne. Das Abbild wurde an der Unterseite des Deckels angebracht, um eine Art Vereinigung mit dem Verstorbenen zu erzielen. Der Sarg stellte dabei den Körper der Nut dar, die den Toten aufnahm, um ihn dann wieder zu gebären.

Nut wurde teilweise auch als *Himmelskuh* abgebildet, wobei die vier Hufe die Himmelsrichtungen symbolisierten, oder als Sau mit ihren Ferkeln.

Nut als Himmelsgöttin

Nut erfüllte eine wichtige Funktion in der ägyptischen Kosmogonie. Sie stellte den Himmel dar; ihr Lachen war der Donner und ihre Tränen der Regen. Der Körper der Nut symbolisierte das Himmelsgewölbe, er trennte die Erde von der sie umgebenden Urflut. Nach mythologischer Vorstellung spannte sich Nuts Körper schützend über die Erde; ihre Gliedmaßen, die den Boden berühren sollten, symbolisierten die vier Himmelsrichtungen.

Zugleich galt sie als die Mutter der Gestirne. Man glaubte, dass die Sonne abends in ihrem Mund verschwinde, um des Nachts durch ihren Körper zu reisen und morgens in ihrem Schoß im Osten wieder zu erscheinen. Im ewigen Kreislauf durchwanderten des Tages ebenfalls die Sterne ihren Körper. Diese Metaphorik ist der Ursprung für die Bezeichnung von Nut als *"Sau, die ihre Ferkel frisst"*. Trotz dieses Beinamens wurde die Göttin als sehr positiv angesehen.

Der Mythos der Geburt ihrer Kinder wurde von dem griechischen Schriftsteller Plutarch dokumentiert: Der Sonnengott Re habe Nut um ihre ewige Position am Himmel beneidet und befürchtete, dass diese ihm seine Macht streitig machen könnte. Er verfluchte sie aus diesem Grunde, so dass sie an keinem Tag des 360 Tage währenden Jahres Kinder gebären könne. Der Gott Thot (bei Plutarch war es der griechische Gott Hermes) jedoch habe daraufhin das Jahr um 5 Tage verlängert und so Nut ermöglicht, ihre Kinder zu gebären.

Nut im ägyptischen Totenkult

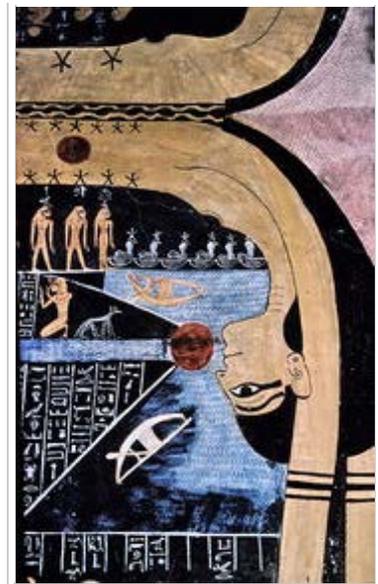
Nut kam ebenfalls eine wichtige Rolle im ägyptischen Totenkult zu. Sie stand in engem Zusammenhang mit dem Glauben an die Auferstehung der Verstorbenen, die nach ihrem Tod als Sterne an ihrem Körper prangten. Zusammen mit ihrem Brudergemahl Geb, dem Erdgott, zeugte sie die Götter Osiris, Isis, Nephtys, Seth die alle mit dem ägyptischen Totenkult verbunden waren.

Nut war auch eine Totengöttin. In den Pyramidentexten wird sie unter anderem als heilende Kuh dargestellt. Als Beschützerin der Toten auf ihrer Reise ins Jenseits wurde sie auch oft auf der Innenseite von Sarkophagen abgebildet. Die Rolle der Nut wurde in späteren Zeiten häufig mit der der Göttin Hathor zusammengefasst. Nut übernahm so teilweise die Rolle von Hathor als Herrin der Sykomore, des Baumes, der den Verstorbenen Speis und Trank geben sollte, und Hathor wurde teilweise als Himmelsgöttin dargestellt.

Himmelsgöttin Nut (Morgen) im Grab von Ramses VI.

Himmelsgöttin Nut (Abend)
im Grab von Ramses VI.

Nut in der Astronomie

Einige Ägyptologen, beispielsweise Kurt Sethe,^[1] Arielle Kozloff^[2] und Ronald Wells,^[3] vertreten die Ansicht, dass die Göttin Nut das Band der Milchstraße symbolisiert habe. Sie bezogen sich dabei unter anderem auf Spruch 176 des ägyptischen Totenbuchs, der ihrer Meinung nach das Sternenband in Zusammenhang mit der Göttin nennt. Ergänzend deuteten sie die Darstellungen aus der Ramessidenzeit mit Sternen auf und um ihren Körper herum als Beweis für ihre Hypothese, ohne jedoch klare Belege dafür nennen zu können. Nach Aufarbeitung dieser und anderer Texte konnten jene Ansichten nicht mehr in die engere Wahl gezogen werden, da durch Harco Willems^[4], Rolf Krauss^[5] und Arno Egberts^[6] eindeutig belegt wurde, dass mit der Mesqet von Nut die „Durchgangsregion des Himmels und der Sterne in den Ein- und Ausgangsbereichen der Duat“ gemeint ist.

Kult

Wie viele andere kosmische Gottheiten hatte Nut weder einen eigenen Kult noch einen eigenen Tempel, jedoch schmücken ihre Bildnisse viele Kultstätten. In der Bevölkerung wurden, wenn auch selten, Amulette getragen, die Nut als Sau darstellten.

Siehe auch

- Liste ägyptischer Götter

Literatur

- Hans Bonnet: *Nut*, in: *Lexikon der ägyptischen Religionsgeschichte*, Hamburg 2000 ISBN 3-937872-08-6 S. 536-539.
- Wolfgang Helck /Eberhard Otto: *Nut*, in: *Kleines Lexikon der Ägyptologie*, Harrassowitz Verlag Wiesbaden, 1999 ISBN 3-447-04027-0 S. 207.
- Alexandra von Lieven: *Grundriss des Laufes der Sterne – Das sogenannte Nutbuch*. The Carsten Niebuhr Institute of Ancient Eastern Studies (u. a.), Kopenhagen 2007, ISBN 978-87-635-0406-5

Weblinks

- Das Nutbild (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/6/68/Goddess_nut.jpg)

Einzelnachweise

- ↑ Vgl. Kurt Sethe: *Die altägyptischen Pyramidentexte - Nach den Papierabdrücken und Photographien des Berliner Museums - Teil 1*, Olms, Hildesheim 2001 (Nachdruck von 1908), ISBN 3-487-02593-0, S. 315.

2. ↑ Vgl. Arielle Kozloff u.a.: *Egypt's dazzling sun - Amenhotep III and his world* -, Cleveland Museum of Art in cooperation with Indiana University Press, Cleveland 1992, ISBN 0-940717-16-6, S. 336-337.
3. ↑ Vgl. Ronald Wells: *"The Mythology of Nut and the Birth of Ra"*, in Studien zur altägyptischen Kultur 19 (1992), S. 305-321.
4. ↑ Vgl. Harco Willems: *The coffin of Heqata (Cairo JdE 36418) - A case study of Egyptian funerary culture of the Early Middle Kingdom* -, Peeters, Leuven 1996, ISBN 90-6831-769-5, S. 262-270.
5. ↑ Vgl. Rolf Krauss: *Astronomische Konzepte und Jenseitsvorstellungen in den Pyramidentexten*, Harrassowitz, Wiesbaden 1997, ISBN 3-447-03979-5, S. 254-255.
6. ↑ Vgl. Arno Egberts: *In quest of meaning - A study of the ancient Egyptian rites of consecrating the meret chests and driving the calves* -, Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten, Leiden 1995, ISBN 90-6258-208-7, S. 292-293.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Nut (Ägyptische Mythologie) ([http://de.wikipedia.org/wiki/Nut_\(%C3%84gyptische_Mythologie\)](http://de.wikipedia.org/wiki/Nut_(%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=Nut_\(%C3%84gyptische_Mythologie\)&action=history](http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Nut_(%C3%84gyptische_Mythologie)&action=history)) verfügbar.

Von „[http://anthrowiki.at/index.php?title=Nut_\(Ägyptische_Mythologie\)&oldid=43630](http://anthrowiki.at/index.php?title=Nut_(Ägyptische_Mythologie)&oldid=43630)“

Kategorien: Ägypten | Ägyptische Gottheit | Schöpfungsgott | Astronomie im Alten Ägypten | Weibliche Gottheit

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juli 2011 um 07:23 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 384-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nutation

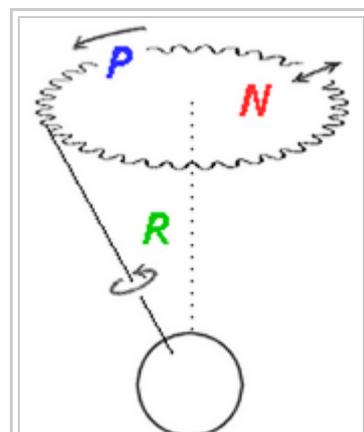
Aus AnthroWiki

Unter **Nutation** versteht die Astronomie eine kleine, periodische Schwankung der Erdachse im Rhythmus von 18,6 Jahren. Sie entsteht durch eine Gravitationswirkung des Mondes auf die nicht ganz kugelförmige Erdfigur.

Angeregt wird die Nutation durch die Neigung der Mondbahn zur Ekliptik (5,1 Grad), wodurch die Präzession (das "Kreiseltaumeln" der Erdachse) 9 Jahre stärker und 9 Jahre schwächer als im Mittel ist. Man zerlegt den Einfluss mathematisch in 2 Komponenten, die "Nutation in Länge" von $\pm 17,24''$ und jene in "Schiefe" von $\pm 9,21''$.

Entdeckt wurde der Nutationseffekt 1728 von James Bradley, als er genaue Analysen von Sternkoordinaten vornahm. Die Ursache konnte man aber erst 20 Jahre später klären. - Die Nutation hat interessanterweise eine ähnliche Dimension wie die ebenfalls von Bradley entdeckte Aberration des Lichts.

Es gibt außer dieser etwa 19-jährigen Nutation auch eine kurzperiodische im Monatssrhythmus. Sie beträgt allerdings nur einige $0,01''$.

Rotation (grün), Präzession (blau) und Nutation (rot) der Erdachse (schematisch)

Weblinks

- http://www.physik.uni-wuerzburg.de/physikonline/video1/m6_starrer/m2versuch7.html - Simulation der Erdachsenbewegung

Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Nutation ([http://de.wikipedia.org/wiki/Nutation_\(Astronomie\)](http://de.wikipedia.org/wiki/Nutation_(Astronomie))) 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=Nutation_\(Astronomie\)&action=history](http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Nutation_(Astronomie)&action=history)) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Nutation&oldid=2032>“

Kategorie: Astronomie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Februar 2005 um 08:49 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 816-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nyaya

Aus AnthroWiki

Nyaya (skrt.: Regel, Methode, Analyse) ist eines der sechs orthodoxen Systeme der indischen Philosophie. Das Nyaya setzt sich vorrangig mit den Themengebieten Epistemologie und Logik auseinander, und legte innerhalb dieses Rahmens einige Standards fest, die von den meisten orthodoxen wie nicht-orthodoxen Systemen im philosophischen Diskurs akzeptiert und angewandt wurden.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte und Entwicklung
- 2 Philosophie
 - 2.1 Wissen
 - 2.2 Kategorienlehre
 - 2.3 Vier Arten der Negation
- 3 Literatur
- 4 Einzelnachweise

Geschichte und Entwicklung

Als Gründer des Nyaya gilt der legendäre Gautama Rishi, der in der Tradition auch unter dem Beinamen "Akshapada" ("Augenfüßler") bekannt ist. Er ist Verfasser der "Nyaya-Sutras", die ca. im 2. Jh. n. Chr. entstanden.

Das "Nyayabhashya", ein von Vatsyayana Pakshilasvamin (ca. 5. Jh. n. Chr.) verfasster Kommentar zu den "Nyaya-Sutras", enthält erstmals den für die Logik der indischen Philosophie typischen fünfgliedrigen Syllogismus:

These (pratijna): Auf dem Berg ist Feuer.

Begründung (hetu): Weil dort Rauch zu sehen ist.

Beispiel (udaharana): Wo Rauch ist, dort ist Feuer (wie in der Küche, anders als im See).

Anwendung (apanaya): Es ist Rauch auf dem Berg zu sehen.

Schlussfolgerung (nigamana): Also ist auf dem Berg Feuer.

Im 7. Jahrhundert n. Chr. findet mit der "Nyayavarttika", einem Kommentar zum "Nyayabhashya" von Bharadvaja Uddyotakara, eine Neuorientierung hin zum Theismus statt. Im 10. Jahrhundert n. Chr. erlischt das Nyaya in seiner klassischen Form, indem es vollständig im Schwestersystem des Vaisheshika aufgeht. Dieser Schritt wurde von Udayana eingeleitet, der in seinen theistisch ausgerichteten Werken "Atmatattvaviveka" und "Nyayakusumanjali" eine Philosophie der Synthese vertrat, mithilfe derer er beide Systeme mit der Vorstellung eines Gottes ("Ishvara") in Einklang bringen wollte (er versuchte sich in diesem Rahmen auch an einem Gottesbeweis, vor allem als Reaktion gegen die buddhistischen Schulen). Erst im Laufe des 12. Jahrhunderts n. Chr. wird das System mit dem Aufkommen des "neuen Nyaya" (skrt.: navya nyaya) als eigenständige Schule wiederbelebt - eine Entwicklung, die auf Gangesha Upadhyaya, den Verfasser der "Tattvacintamani" ("Wunschsteine der Wahrheit"), zurückgeht.

Philosophie

Das Nyaya wird traditionell "Debattierwissenschaft" (skrt.: tarka vidya) oder auch "Diskussionswissenschaft" (skrt.: vada vidya) genannt. Es dreht sich in diesem System alles um eine analytische Herangehensweise an die Erkenntnis und das Wissen, ist dabei aber stets dem Moksha-Gedanken verpflichtet. Der thematische Ansatz besitzt somit eine

starke soteriologische Komponente, die über den Anspruch der reinen Wissensgewinnung hinausreicht. Ziel des Nyaya ist es, die zur Befreiung aus dem Wiedergeburtenskreislauf Samsara notwendigen Mittel genauestens zu untersuchen, und zu erörtern, welches Wissen eine Voraussetzung für die Erlösung darstellt. Metaphysik und Ontologie stehen im klassischen Nyaya eher im Hintergrund, da diese Themengebiete bereits vom Schwestersystem des Vaisheshika vollständig abgedeckt werden - dazu gehören die Atomtheorie und das Prinzip von "Adrishta" im Zusammenhang mit der Karmalehre, welche das Nyaya-System allesamt anerkennt.

In seiner Erkenntnistheorie und Logik setzte das Nyaya eigene Maßstäbe, die von den meisten Systemen der indischen Philosophie akzeptiert wurden, insbesondere die Lehre von den "Erkenntnismitteln" (pramanas) und die Lehre der "16 Kategorien" (padarthas)".

Wissen

Alles Wissen, das zur Befreiung (skrt.: apavarga) notwendig ist, setzt vier Bedingungen voraus:

1. Das Subjekt, den "Erkennenden" (pramata),
2. Das Erkenntnisobjekt (prameya), wovon das Nyaya insgesamt zwölf angibt. Das sind im Einzelnen:
 - (i) das Selbst (atman)
 - (ii) der Körper (sharira)
 - (iii) die Sinne (indriyas)
 - (iv) die Sinnesobjekte (artha)
 - (v) der Intellekt (buddhi)
 - (vi) der Geist (manas)
 - (vii) Aktivität (pravritti)
 - (viii) Unzulänglichkeit, Mangel (dosha)
 - (ix) Wiedergeburt (pretyabhava)
 - (x) Frucht (phala)
 - (xi) Leid (duhkha) und
 - (xii) Erlösung (apavarga)
3. Das Erkennen (pramiti), und
4. Das Erkenntnismittel (pramana), wovon das Nyaya vier als gültig anerkennt:
 - (i) Wahrnehmung (pratyaksha)
 - (ii) Schlussfolgerung (anumana)
 - (iii) Vergleich (upamana) und
 - (iv) Verbale Mitteilung (sabda)

Kategorienlehre

Das Nyaya arbeitete sechzehn Kategorien (padarthas) aus, die die Ermittlung gültigen Wissens im Diskussionsverlauf anhand aufeinander folgender Stufen beschreiben. Sie setzten sich in philosophischen Debatten weitgehend als allgemein akzeptiertes Standardreglement durch.

1. Erkenntnismittel (pramana)
2. Erkenntnisobjekt (prameya)
3. Zweifel (samsaya)
4. Absicht (prayojana)
5. Beispiel (drstanta)
6. Satz (siddhanta)
7. Glieder einer Schlussfolgerung (avayava)
8. Überlegung (tarka)
9. Sichere Entscheidung (nirnaya)
10. Diskussion (vada)

11. Argumentationsstrategie (jalpa)
12. Kritik (vitanda)
13. Scheinargumente (hetvabhasa)
14. Sinnverdrehungen/Unterstellungen (chala)
15. Irreführende Einwände (jati)
16. Widerlegung/Niederlage (nigrahasthana)

Vier Arten der Negation

Das Nyaya unterscheidet zwischen vier verschiedenen Formen der Negation.^[1] Die Verneinung von Aussagen sei ein Teil der Erkenntnistheorie und wurde von dieser Schule gesondert beschrieben.

1. Apriori-Negation (Beispiel: Die Sonne scheint nicht in der Nacht)
2. Posteriori-Negation
3. Totale Negation (Beispiel: Die Luft hat keine Farbe)
4. Reziproke Negation (Beispiel: Sein und Nichtsein schließen sich gegenseitig aus)

Literatur

- Gerhard Oberhammer: *Wahrheit und Transzendenz. Ein Beitrag zur Spiritualität des Nyaya*. Wien 1984. ISBN 3-7001-0638-6

Einzelnachweise

1. ↑ Anton Grabner-Haider. Vorlesung: Indische Weltdeutungen, Karl-Franzens-Universität Graz, 18. Juni 2010

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Nyaya&oldid=37145>“

Kategorie: Indische Philosophie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Januar 2011 um 09:30 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 213-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nymphe

Aus AnthroWiki

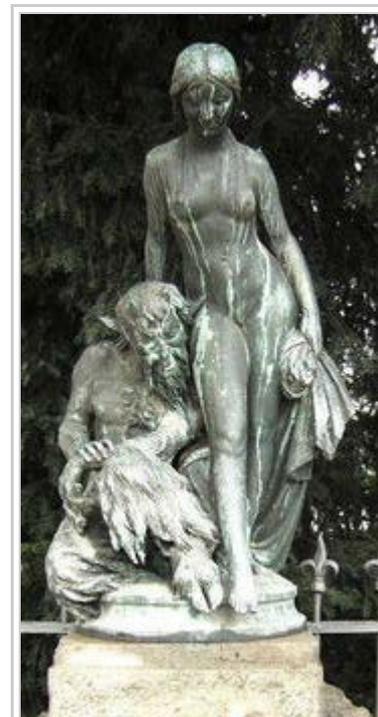
Eine **Nymphe** (griech. Νύμφη, *Braut, junge Frau, heiratsfähiges Mädchen*,^[1] latinisiert *nympha*) ist in der griechischen und römischen Mythologie ein Naturgeist. Im weiteren Sinne wird er auch für Priesterinnen gebraucht.

In der griechischen Mythologie sind Nymphen weibliche Gottheiten niederen Ranges, welche als Personifikationen von Naturkräften überall auftreten und teils als Begleiterinnen höherer Gottheiten wie des Dionysos, der Artemis oder der Aphrodite, teils als selbstständig wirkend gedacht wurden.

Sie galten als die – vorwiegend – wohltätigen Geister der Orte, der Berge, Bäume, Wiesen oder Grotten, sind aber nicht immer an dieselben gebunden, schweifen vielmehr frei umher, führen Tänze auf, jagen das Wild, weben in kühlen Grotten, pflanzen Bäume und sind auf verschiedene Weise den Menschen hilfreich. Geräuschvolle Tätigkeiten der Menschen meiden sie aber. Nymphen galten wie die Menschen als sterblich. Sie sollten allerdings wesentlich länger leben – bis hin zur Fast-Unsterblichkeit und ewiger Jugend. Der Tod einer Nymphe wurde meist mit dem Ende dessen, was sie verkörperte – zum Beispiel eine Quelle oder ein Baum – gleichgesetzt.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Nymphenarten
- 2 Deutung
- 3 Darstellung in der Kunst
 - 3.1 Gemälde
 - 3.2 Weitere Künstler
 - 3.3 Andere Darstellungen
 - 3.4 Nymphen in der Musik
 - 3.5 Nymphen in der Literatur
- 4 Sonstiges
- 5 Literatur
- 6 Weblinks
- 7 Siehe auch
- 8 Einzelnachweise

Wilhelm Neumann-Torborg:
„Faun und Nymphe“ (1890)

Nymphenarten

Es gab zahlreiche Arten von Nymphen:

- Wassernymphen:
 - *Najaden*, Nymphen der Quellen, Brunnen und Frischwasserströme
 - *Pegaeae* (lateinischer Name) (Bäche)
 - *Potameiden* (Flüsse)
 - *Krenäen* (Quellen)
 - *Wikipedia:Limnaden* (Seen)

Quellnympe im Bad des

Meernymphen:

- *Nereiden*, Töchter des Nereus, Nymphen des Mittelmeers
- *Okeaniden*, Töchter des Okeanos

Wald- und Baumnymphen:

- *Dryaden*
- *Hamadryaden*
- *Meliaden*

Berg-, Grotten- und Höhlennymphen:

- *Oreaden*

Wiesennymphen:

- *Leimoniaden*

Talnymphen:

- *Napaien*

Regennymphen

- *Hyaden*

Siebengestirn

- *Plejaden*

und weitere.

Als Lokalgöttinnen gewisser Gegenden wurden sie auch nach diesen benannt; beispielsweise sind die Peliaden die Nymphen des Pelion.

Eine der berühmtesten Oreaden war Echo, die Nymphe des Berges Helikon. Die Göttin Hera beraubte sie der Sprache und ließ ihr lediglich die Fähigkeit, die letzten an sie gerichteten Wörter zu wiederholen. Eine Baumnymphe stellt Eurydike, die Gattin des Orpheus, dar.

Auch in nach-antiken Dichtungen taucht das Motiv der Nymphe immer wieder auf, etwa in der Renaissance und der Romantik.

Deutung

Die Symbolik der Nymphen ist vielfältig. Sie umfasst insbesondere die Bereiche Fruchtbarkeit und Sexualität.

Wegen der befruchtenden Kraft des Wassers galten die Nymphen als Erzieherinnen des Zeus und Bakchos und, da manchen Quellen begeisternde Kraft beigelegt wurde, auch als Erzieherinnen des Apollon und Verleiherinnen der Dicht- und Wahrsagekunst.

Das Konzept der Nymphe ist jedoch älter als die klassische antike Vorstellungswelt und hat ihre Wurzeln bereits im Schamanismus, der Orte, Pflanzen und Tiere stets als beseelt auffasst.

Moderne Parallelen bietet das Konzept der Elementarwesen.

Darstellung in der Kunst

In der bildenden Kunst werden Nymphen meist als liebliche Mädchengestalten dargestellt, gewöhnlich leicht bekleidet und Blumen und Kränze tragend. Die Wassernymphen insbesondere pflegte man mit Wasserkrügen und Urnen auf den Köpfen darzustellen. Bekannte Kunstwerke aus dem Altertum sind Statuen des Praxiteles, eine Gruppe des Arkesilaos und Reliefs von verschiedenen Meistern.

Gemälde

- Francesco Albani: *Venus mit Nymphen und Amoretten*^[2]
- Jacob Jordaens: *Nymphen am Brunnen der Liebe*^[3]
- Lucas Cranach der Ältere: *Das Anlehnen der Flussnymphe am Brunnen*^[4]
^[5]

Limeskastells Schirenhof
(Ostalbkreis)

Nymphs and Satyr; Gemälde von William Adolphe Bouguereau

Lucas Cranach d. Ä.: *Nymphe*

- Peter Paul Rubens: *Diana und ihre Nymphen werden durch Faune überrascht*^[6]
- Rembrandt: *Das Bad der Diana mit Aktäon und Kallisto*

Weitere Künstler

- Arnold Böcklin: *Das Spiel der Najaden* (und zahlreiche weitere Bilder)
- Jean-Baptiste-Camille Corot: *Tanz der Nymphen*
- Jean-Baptiste-Camille Corot: *Eine Nymphe spielt mit Cupido*
- Jacob Jordaens: *Cupido und schlafende Nymphen*.
- Wilhelm Neumann-Torborg: *Faun und Nymphe* (1890)
- Édouard Manet: *Überraschte Nymphe* (1861)
- Auguste Rodin: *Faun und Nymphe* (1886)
- Tizian: *Schäfer und Nymphe* (1570)
- Henryk Siemiradzki: *Naijaden beim Spiel* (1880)

Brunnen im Nymphengarten in Karlsruhe

Andere Darstellungen

Nymphen dienten auch als Motiv für Statuen, insbesondere Brunnenfiguren, sowie als Münzprägefiguren in der Antike.

Nymphen in der Musik

Der französische Komponist Jean-Philippe Rameau komponierte 1745 die Oper *Platée* als lyrische Komödie. Die Naivität der alternden und hässlichen Wassernymphe Platée wird von Jupiter genutzt, um die Eifersucht seiner Gattin Juno zu entlarven.

Der finnische Komponist Jean Sibelius komponierte 1894 die symphonische Dichtung für Orchester op. 15, *Skogsrådet* (Die Waldnymphe).

Die Band In Extremo spiegelt das Bild der Nymphen in ihrem Lied *Nymphenzeit* wider.

Rusalka ist die erfolgreichste Oper von Antonín Dvořák. Das Libretto geht auf slawische Volksmymthen über die Rusálki (Wassergeister, Nixen) zurück, und ähnelt der deutschen Erzählung Undine von Friedrich de la Motte Fouqué, Hans Christian Andersens Märchen Die kleine Meerjungfrau sowie der altfranzösischen Melusinensage. Die Oper mit dem Untertitel Lyrisches Märchen wird auch als „tschechische Undine“ bezeichnet.

Nymphen in der Literatur

So bezeichnet sich Catharina Elisabeth Goethe an einer entscheidenden Textstelle als Wassernymph. In einem berühmten Brief vom 28. August 1808 schreibt sie an ihre junge Freundin Bettina Brentano: "Doch ich muss dir zutrinken, denn mein Lieschen hat mir alleweil den besten Wein heraufgebracht und eine Boutelle Wasser, denn du weißt dass ich ein Wassernymph bin; und zwei Pfirsich sind daneben, der eine für dich, der andere für mich, ich werd sie beid verzehren in deinem Nahmen, und jetzt stoß ich mit dir an, *Er soll Leben*."^[7]

Aus Vladimir Nabokovs Roman *Lolita* stammt der Ausdruck „Nymphchen“ für einen Typus frühreifer Mädchen, die der Protagonist sexuell anziehend findet.

Sonstiges

Ein *Nymphäum* ist ein ursprünglich den Nymphen geweihter Tempel, der meist an einer Quelle gelegen war.

Das Wort „Nymphe“ wurde im Mittelalter besonders im nordeuropäischen Raum sowohl auf eine Hexe als auch auf eine Fee angewandt, weil beide, wie die Nymphen, von den vorchristlichen Priesterinnen abstammen.

Die alte Verbindung der Nymphen mit der Sexualität blieb mehr oder weniger in europäischen Sagen und Märchen erhalten. Der inzwischen veraltete Ausdruck Nymphomanie stand für eine übermäßige sexuelle Motivation und „Leidenschaft“, die „Mannstollheit“.

Das Wort „Nymphe“ wird in manchen Kulturen auch für Symbole der weiblichen Genitalien wie Lotosblüten, Wasserlilien (Familie der Nymphaeaceae) und bestimmte Schnecken benutzt (siehe auch Kaurischnecke).

Einige Kolibrigattungen werden wegen ihren prachtvollen Federkleidungen als Nymphen bezeichnet.

Das lateinische Wort *arbor* (= Baum) ist, obwohl diese Form regelmäßig maskulin dekliniert würde, grammatikalisch feminin, da die Römer glaubten, in den Bäumen würden Nymphen leben.

Literatur

- Krause: *Die Musen, Grazien, Horen und Nymphen*; Halle 1871

Weblinks

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

- Informationen zu Nymphe (<http://www.bam-portal.de/searchExpert.do?action=search&query=Nymphe>) im BAM-Portal

Siehe auch

- Liste der Fabelwesen
- Eurydike, Geliebte des Orpheus
- Hesperia, Tochter des Kebren
- Oinone, ebenfalls Tochter des Kebren
- Nana, Tochter des Flussgottes Sangarios und Mutter des Attis
- Orseis, mit Hellen die Ahnfrau der bedeutendsten „hellenischen“ Nationen
- Daphne und Apollon
- Heuresis, Hüterin oder Göttin der Erfindung
- Die Nymphe als eine der 12 Stunden der Schutzgöttinnen der Tageszeiten

Einzelnachweise

- ↑ Wilhelm Gemoll: *Griechisch-Deutsches Schul- und Handwörterbuch*, München/ Wien 1965
- ↑ Albanis *Venus mit Nymphen und Amoretten* (<http://www.wga.hu/art/a/albani/venus.jpg>) in der Web Gallery of Art
- ↑ Jordaens’ *Nymphen am Brunnen der Liebe* (<http://www.wga.hu/art/j/jordaens/2/nymphs.jpg>) in der Web Gallery of Art
- ↑ Cranachs *Das Anlehnen der Flussnymphe am Brunnen* (http://www.wga.hu/art/c/cranach/lucas_e/2/07nymph.jpg) in der Web Gallery of Art
- ↑ Cranachs *Nymphe* (http://www.wga.hu/art/c/cranach/lucas_e/2/08nymph.jpg) in der Web Gallery of Art
- ↑ Rubens’ *Diana und ihre Nymphen werden durch Faune überrascht* (<http://www.wga.hu/art/r/rubens/23mythol/50mythol.jpg>) in der Web Gallery of Art
- ↑ Catharina Elisabeth Goethe zitiert nach: Ulrike Prokop "Die Illusion vom Großen Paar. Band 1. Weibliche Lebensentwürfe im deutschen Bildungsbürgertum 1750 - 1770. Psychoanalytische Studien zur Kultur." Fischer, Frankfurt/Main 1991 S. 258

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Nymphe&oldid=36638>“

Kategorie: Elementarwesen

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Januar 2011 um 17:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.003-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nīvarana

Aus AnthroWiki

Die **5 Nīvarana** oder **Fünf Hindernisse** (auch *Fünf Hemmungen*) sind ein wichtiger Begriff der buddhistischen Geistesschulung, der in den grundlegenden Schriften des Pali-Kanons mehrmals (AN I 2, AN IX 64) behandelt wird, wie auch die Methoden, um die Hindernisse durch die Übungen der Achtsamkeit und Meditation vorübergehend zurückzudrängen oder gänzlich zu überwinden. (vgl. Satipatthana Sutta, DN 22, MN 10 und AN IX 40)

1. **Sinnenlust** (Pali kāma-cchanda),
2. **Übelwollen** (p. vyāpāda),
3. **Stumpfheit und Mattheit** (p. thīna-middha),
4. **Aufgeregtheit und Gewissensunruhe** (p. uddhacca-kukkucca),
5. **Skepsis und Zweifel** (p. vicikicchā).

Alle fünf Trübungen des Geistes behindern Einsicht und Klarheit (samadhi) und verhindern, dass wir die Wirklichkeit erkennen wie sie tatsächlich ist. Diese nichtgetreue Widerspiegelung der Wirklichkeit im Geist wird im Brāhmana-Vagga (AN V 193) sehr bildhaft als das Nichterkennen des eigenen Spiegelbildes in verunreinigtem Wasser geschildert, wobei *Sinnenlust* einem durch vielerlei Farben verunreinigten Wasser gleichgesetzt wird, *Übelwollen* mit kochendem, *Stumpfheit* mit moosbedecktem, *Aufgeregtheit* mit windgepeitschtem und *Zweifel* mit schlammigem Wasser verglichen wird.

Weblinks

- Nivarana auf palikanon.com (<http://www.palikanon.com/wtb/nivarana.html>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Nīvarana (<http://de.wikipedia.org/wiki/N%C4%ABvarana>) 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=N%C4%ABvarana&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Nīvarana&oldid=29100>“

Kategorien: Buddhismus | Ethik

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Mai 2008 um 12:30 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 639-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

O

Aus AnthroWiki

O bzw. **o** (gesprochen: [ʔo:]) ist der 15. Buchstabe des lateinischen Alphabets und ein Vokal. Der Buchstabe O hat in deutschen Texten eine durchschnittliche Häufigkeit von 2,51 %. Er ist damit der 15.-häufigste Buchstabe in deutschen Texten.

Herkunft

Proto-semitisches Auge

Phönizisches 'Ayin

Griechisches Omikron

Griechisches Omega

Etruskisches O

Lateinisches O

Im proto-semitischen Alphabet ist der Buchstabe das Symbol für ein Auge. Mit der Zeit änderte sich die Pupille in einen Strich und ist später ganz verschwunden; bereits im phönizischen Alphabet wurde aus dem Augen-Symbol ein Kreis. Bei den Phöniziern erhielt der Buchstabe den Namen 'Ayin (Auge). Der Lautwert des Buchstabens bei den Phöniziern war der stimmhafte pharyngale Frikativ [ʕ]. Im Deutschen wird dieser Lautwert nicht verwendet, er erinnert etwas an Gurgeln, für ein Hörbeispiel, siehe hier.

Die Griechen verwendeten diesen Lautwert ebenfalls nicht und übernahmen das 'Ayin anstelle dessen als Buchstaben für den Vokal /o/. Ursprünglich gab es im Griechischen nur ein Symbol für O, das direkt vom 'Ayin abgeleitet war, dieses Symbol stand sowohl für [o] als auch [o:]. In der Ionischen Variante der griechischen Schrift wurde später für [o:] ein neuer Buchstabe eingeführt, der eine Modifikation des ursprünglichen O war. Das ursprüngliche O bekam den Namen Omikron (kleines O) und behielt seine Stellung im Alphabet, der lange O-Laut den Namen Omega (großes O) und wurde am Ende des griechischen Alphabets eingefügt.

Die Etrusker übernahmen nur den ursprünglichen Buchstaben für O, ebenso die Römer. In beiden Alphabeten behielt es sein Aussehen und den Lautwert [o] bei.

Bedeutung

O zeichnet sich durch seinen warmen vollen Klang aus, der Sympathie verströmt. Ihm entspricht die Sympathiegeste. Man möchte sich freudig mit der Welt vereinen. Der Mund muß sich schön runden. Das O erklingt inmitten der Brust.

Von den sieben Planeten entspricht dem O der Jupiter. Von den Pflanzenorganen ist dem O die Frucht zugeordnet und von den tierischen und menschlichen Organen die Leber.

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=O&oldid=44488>“

Kategorien: Sprache | Sprachgestaltung | Vokal

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Oktober 2011 um 12:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.183-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:ORG Rudolf Steiner.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

ORG_Rudolf_Steiner.jpg (197 × 275 Pixel, Dateigröße: 5 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Oberstufenrealgymnasium Rudolf Steiner

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:15, 8. Feb. 2010		197 × 275 (5 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Oberstufenrealgymnasium Rudolf Steiner

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:

- Oberstufenrealgymnasium Rudolf Steiner

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:ORG_Rudolf_Steiner.jpg&oldid=34242“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2010 um 01:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 112-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Oberstufenrealgymnasium Rudolf Steiner

Aus AnthroWiki

Das **Oberstufenrealgymnasium Rudolf Steiner** (ORG Rudolf Steiner) ist eine Privatschule mit Öffentlichkeitsrecht und wurde auf Initiative von Karl und Elisabeth Rössel-Majdan, aufbauend auf der 8-stufigen Friedrich Eymann Waldorfschule, 1992 in Wien-Hietzing gegründet und führt die Schüler von der 9. bis 12. Schulstufen als erste Waldorfschule Österreichs direkt zur öffentlich anerkannten Matura. Die Kombination von öffentlichem Lehrplan und Waldorfpädagogik ist einzigartig in Österreich. Rechtsträger der Schule ist das Kuratorium für künstlerische und heilende Pädagogik. Das ORG Rudolf Steiner gehört nicht dem Bund der freien Waldorfschulen an.

Adresse

Auhofstraße 78 e-f, 1130 Wien [1] ([http://maps.google.com/maps/ms?](http://maps.google.com/maps/ms?msa=0&msid=201763994201120485233.00000112782cac9813b59&hl=de&ie=UTF8&ll=48.189988,16.28383&spn=0.005915,0.010428&t=m&z=17&vpsrc=6&iwloc=000001127831be27fcb29)

[msa=0&msid=201763994201120485233.00000112782cac9813b59&hl=de&ie=UTF8&ll=48.189988,16.28383&spn=0.005915,0.010428&t=m&z=17&vpsrc=6&iwloc=000001127831be27fcb29\)](http://maps.google.com/maps/ms?msa=0&msid=201763994201120485233.00000112782cac9813b59&hl=de&ie=UTF8&ll=48.189988,16.28383&spn=0.005915,0.010428&t=m&z=17&vpsrc=6&iwloc=000001127831be27fcb29)

Weblinks

- ORG Rudolf Steiner (http://www.waldorf-hietzing.at/org_leitbild.htm)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Oberstufenrealgymnasium_Rudolf_Steiner&oldid=46597“

Kategorien: Waldorfpädagogik | Waldorfschule

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 15. August 2012 um 18:04 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.361-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Objekt

Aus AnthroWiki

Das **Objekt** (lat.: *obiectum*, das *Entgegengeworfene*) wurde in der Philosophiegeschichte unterschiedlich begrifflich erfasst, wird aber heute im Sinne der Subjekt-Objekt-Spaltung als der objektive Gegenwurf des Subjekts aufgefasst, als Nicht-Ich, das dem bewussten, individuellen, selbstbestimmten Ich entgegentritt.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Objekt&oldid=24983>“

Kategorie: Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2008 um 23:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 889-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Objektivität

Aus AnthroWiki

Objektivität ist eine Grundforderung jeder wissenschaftlichen Erkenntnis, insofern dabei das erkennende Subjekt seine eigenen Grenzen überschreitet und sein Bewusstsein auf die Welt der Objekte richtet und deren gesetzmäßigen Zusammenhang der Wahrheit gemäß beschreibt.

Der **Objektivismus**, als besondere philosophisch-erkenntnistheoretische Richtung, steht auf dem extremen Standpunkt, dass eine objektive Erkenntnis unabhängig vom erkennenden Subjekt möglich sei. Dabei wird allerdings übersehen, dass die Objekte nicht *an und für sich* als eigenständige Wirklichkeit bestehen, sondern im Sinne der Subjekt-Objekt-Spaltung nur als Gegenwurf des betrachtenden Subjekts existieren und daher immer auf dieses bezogen werden müssen. Der Fehler entsteht dadurch, dass der Betrachtung stillschweigend ein ganz bestimmter subjektiver, kulturhistorisch oder ideologisch bedingter Standpunkt zugrunde gelegt wird, der, ohne dass darüber klare Rechenschaft abgelegt wird, als der einzig mögliche empfunden wird. Damit wird man aber der wissenschaftlichen Forderung nach Objektivität nicht gerecht.

Objektiv ist vielmehr eine Darstellung der Wirklichkeit, wenn sie die objektiven Tatsachen und deren gesetzmäßigen Zusammenhang zutreffend von einem bestimmten, bewusst gefassten subjektiven Standpunkt aus schildert. Wahrheit entsteht aus der Erkenntnis des richtigen Verhältnisses von Subjekt und Objekt zueinander, ist also, entgegen einer weit verbreiteten Meinung, keineswegs unabhängig von der Wahl des subjektiven Standpunkts. Von welchem Standpunkt aus der Mensch die Wirklichkeit betrachten will, liegt grundsätzlich in seiner freien Wahl. Wahrheit ist in diesem Sinn, wie Rudolf Steiner schon in seinen grundlegenden philosophischen Schriften betont hat, ein *freies* Erzeugnis des Menscheingeistes. Sehr zutreffend sagt Goethe daher:

„Kenne ich mein Verhältnis zu mir selbst und zur Außenwelt, so heiß ich’s Wahrheit. Und so kann jeder seine eigene Wahrheit haben, und es ist doch immer dieselbige.“

– GOETHE: Maximen und Reflexionen

Alle wissenschaftlich gewonnene Wahrheit ist derart notwendig relativ, aber deshalb keineswegs subjektiv und willkürlich. Um wissenschaftliche Erkenntnisse besser vergleichen zu können, wird oft die Forderung nach Intersubjektivität erhoben, die dann gegeben ist, wenn die Wirklichkeit von einem einzigen, in den wesentlichen Punkten übereinstimmenden, gemeinsamen unveränderlichen Standpunkt aus betrachtet wird. Das ist *methodisch* solange gerechtfertigt, als einerseits der dabei verabredete subjektive Standpunkt ebenso klar und deutlich dargestellt wird wie die dadurch gewonnenen objektiven Erkenntnisse, und andererseits Erkenntnisse, die von einem *anderen* subjektiven Standpunkt aus erzielt wurden, nicht von vornherein als grundsätzlich unwissenschaftlich abgetan werden. Über die Wissenschaftlichkeit entscheidet nicht die Wahl des Standpunkts, sondern allein die Klarheit und Wahrhaftigkeit der Darstellung.

Jeder objektiven wissenschaftlichen Erkenntnis, die nur von einem einzigen unverrückbaren Standpunkt aus gewonnen wird, haftet notwendig eine starke Einseitigkeit an. Das mag überall dort gerechtfertigt sein, wo die Forschung nur auf einzelne rein pragmatische Ziele gerichtet ist, wie das etwa in der Technik der Fall ist. Eine umfassende, den Menschen in seiner ganzen Tiefe befriedigende Welterkenntnis ist so aber nicht zu erringen. Dazu bedarf es eines beweglichen Denkens, mittels dessen die Wirklichkeit möglichst allseitig von verschiedensten Blickpunkten aus betrachtet wird. Man nähert sich dadurch allmählich asymptotisch der absoluten Wahrheit an, die alle relativen Wahrheiten in sich mit umfasst.

Die absolute Wahrheit, die in der unmittelbaren Vereinigung mit dem schöpferischen Weltgrund erlebt werden kann, ist nur einem Bewusstseinszustand zugänglich, in dem die Trennung von Subjekt und Objekt überhaupt aufgehoben wird, etwa in der durch Intuition erreichbaren Unio Mystica oder in dem aus dem Buddhismus bekannten Samadhi.

Siehe auch

- Subjekt-Objekt-Spaltung
- Subjekt
- Objekt

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Objektivität&oldid=28467>“

Kategorien: Philosophie | Erkenntnistheorie

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Mai 2008 um 00:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.212-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Odhin thron.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 397 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (882 × 1.331 Pixel, Dateigröße: 340 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Odin mit seinen beiden Raben Hugin und Munin und seinen beiden Wölfen Geri und Freki.

Scan aus dem Buch "Walhall" von Felix und Therese Dahn von 1888

Quelle: de.wikipedia.org (<http://de.wikipedia.org>)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
			882 ×		Scan aus dem Buch "Walhall" von

aktuell	20:32, 9. Jul. 2006		1.331 (340 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Felix und Therese Dahn von 1888 Quelle: [de.wikipedia.org]
---------	---------------------	--	-------------------	------------------------------------	--

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

Dateiverwendung

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Geri und Freki
- Hugin und Munin
- Odin

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Odhin_thron.jpg&oldid=30224“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 18. November 2008 um 17:47 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 299-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

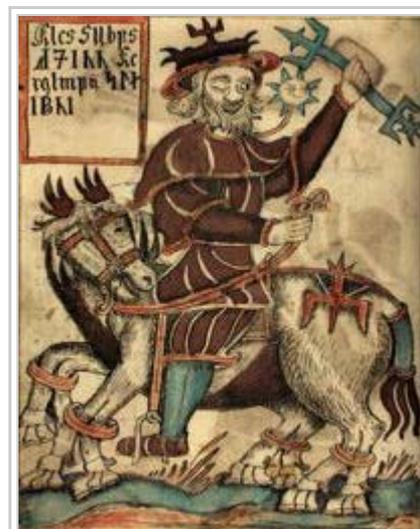
Odin

Aus AnthroWiki

Odin (aisl. *Óðinn*, ags. *Wóden*, as. *Uuoden*, ahd. *Uuodan*, urgerm. **Wōðanaz*) ist der Hauptgott in der nordischen Mythologie. Seine Gattin ist Frigg (aisl. *Frigg*).

Inhaltsverzeichnis

- 1 Wodan in der frühmittelalterlichen Überlieferung
- 2 Odin in der nordischen Mythologie
 - 2.1 Odins Selbstopfer
 - 2.2 Magische Artefakte und Begleiter
- 3 Verehrung Odins
 - 3.1 Menschenopfer
 - 3.2 Ächtung durch die christliche Kirche
- 4 Odins Namen
 - 4.1 Zusätzliche Namen in den Kenningr
- 5 Folklore
- 6 Literatur
- 7 Weblinks

Odin reitet auf Sleipnir.

Wodan in der frühmittelalterlichen Überlieferung

Georg von Rosen – *Oden som vandringsman, 1886* (Odin, der Wanderer)

Wodan ist der bestbezeugte Gott bei den Kontinentalgermanen.

Langobarden: Der Gelehrte Paulus Diaconus erzählt eine Sage, wie *Frea* ihren Mann *Wodan / Godan* überlistete.

Alemannen: Die Runenfibeln von Nordendorf (Anf. 7. Jh.) nennt die Götter *Wodan* und *Wigiponar*. Dagegen ist umstritten, ob *logapore* einen Gott bezeichnet. Ein weiteres Zeugnis berichtet von den Missionaren Columban und Gallus (um 600), die bei Bregenz eine Gruppe Leute antrafen, die dabei waren, dem *Wodan* ein Bieropfer darzubringen. Als der heilige Columban in das Opfergefäß pustete, sei dieses zerborsten und der *Teufel* sei zum Vorschein gekommen.

Franken: Im zweiten Merseburger Zauberspruch erscheint *Uuodan* als geschickter Magier, der das verletzte Pferd des Gottes *Phol* heilte.

Sachsen: Das sächsische Taufgelöbnis nennt die Götter *Thunaer*, *Uuoden* und *Saxnote*.

Schweden: Adam von Bremen berichtet von einem Tempel in Uppsala, wo die drei Götter *Wodan*, *Thoro* und *Fricco* verehrt wurden. Zur Deutung des Namens von

Wodan schreibt er: „Wodan id est Furor“

Odin in der nordischen Mythologie

Odin ist eine der komplexesten Gestalten in der nordischen Mythologie. Er ist das

Oberhaupt der Asen, die mit den Wanen zusammen die nordischen Götter darstellen und beherrscht Asgard von seiner Himmelsburg Gladheim mit Walhalla aus. Ebenso ist er der Gott der Schlachten, der Weisheit und der Magie, aber auch der Poesie. Sein Name hat im altnordischen Wort *óðr* seine Wurzeln, was „Inspiration, Wut“ bedeutet.

Er ist verheiratet mit der Göttin Frigg, die im Mythos um Balder als dessen besorgte Mutter erscheint. Odin hatte zahlreiche Liebschaften und entsprechend viele Kinder: Von Jörd: Thor, von Grid: Vidar, von Rinda: Vali.

Er selbst ist der Sohn von Bestla und Bör sowie Bruder von Ve und Vili (oder Hoenir und Lodur), mit denen er die Menschen schuf (siehe auch Ask und Embla).

Er sendet Walküren aus, um nach einer Schlacht die gefallenen Krieger (Einherjar) zu sich zu nehmen, die in der Endzeitschlacht Ragnarök gebraucht werden, um an seiner Seite zu kämpfen. Dennoch werden die Götter und mit ihnen die bestehende Welt vernichtet und Odin wird vom Fenriswolf verschlungen.

Odin mit den beiden Wölfen Geri und Freki sowie den Raben Hugin und Munin

Odins Selbstopfer

Odin ist beharrlich auf der Suche nach Weisheit. Er gibt ein Auge als Pfand gegen einen Schluck aus Mimirs Brunnen, um seherische Kräfte zu bekommen. Er raubt von der Riesin Gunnlöd den Dichternet Odrörir und bringt ihn in Adlergestalt zu den Göttern. Als Opfer für die Menschen hängt er im Weltenbaum Yggdrasil, verwundet von seinem eigenen Speer. Er hängt dort während neun Tagen und Nächten („Vom Speer verwundet, dem Odin geweiht, mir selber ich selbst, am Ast des Baums, dem man nicht ansehen kann, aus welcher Wurzel er spross“; aus Odins Runenlied 138), wobei er die Runen ersinnt (Odins Runenlied im Havamal der älteren Edda).

Magische Artefakte und Begleiter

Odin reitet jeden Morgen auf seinem achtbeinigen Ross Sleipnir und mit seinen beiden treuen Raben Hugin und Munin („Gedanke“ und „Erinnerung“) über den Morgenhimmel und erkundet die Welt. Seine Wölfe Geri und Freki („Gierig“ und „Gefräßig“) helfen ihm bei der Jagd. Er besitzt den goldenen Zwergen-Ring Draupnir und den Speer Gungnir, mit dem er den ersten Krieg in die Welten (Asgard, Midgard und Utgard, Wanaheim, Schwarzalbenheim, Lichtelfenheim, Helheim, Niflheim, Muspelheim) brachte, als er ihn ins Heer der Wanen warf. Weiterhin hat er den abgetrennten Kopf des Riesen Mimir, der die Zukunft vorhersagen kann. Von seinem Thron Hlidskjalf aus (er steht in Valaskjalf; siehe auch: Sökkvabekk oder Gladheim) kann Odin alles sehen, was sich in der Welt ereignet.

Odin auf Sleipnir (Bildstein von Gotland)

Odin trägt einen Wunschemantel, der ihn an die Orte bringt, an denen er sich aufhalten will.

Verehrung Odins

Menschenopfer

Es war ein seltener Brauch, Gefangene vor einer Schlacht Odin zu weihen oder nach einer Schlacht zu opfern. Möglicherweise war der „Tollund Mann“ solch ein Gefangener: Er wurde erhängt und nackt mit einigen anderen in Jütland gefunden. Speziell bei Opfern für Odin wurden Praktiken wie Erhängen, Aufspießen auf Speeren und Verbrennung angewandt. Die Orkneyinga saga erwähnt noch ein weiteres (und ungewöhnliches) Ritual, das man *Blutaar* nennt. Hierbei wurde dem Opfer der Brustkorb aufgebrochen und weit aufgeklappt. Die Lungenflügel wurden herausgenommen und auf dem geöffneten Brustkorb ausgebreitet. So ergab sich das Bild von blutigen Adlerschwingen.

Ächtung durch die christliche Kirche

Im Verlauf der Christianisierung wurde der Glaube an die germanischen Götter und mit ihnen an Odin nicht vollkommen ausgelöscht. Vielmehr existierten sie als Vorlagen für Teufels- oder Spukgestalten weiter. Eine weitere Strategie war die Ersetzung heidnischer Götter durch christliche Gestalten.

Doch abseits der Verfolgung durch die Kirche hielt sich die Erinnerung an Odin in Legenden und Märchen. Noch heute finden sich zahlreiche Ortsbezeichnungen, die auf Odin verweisen: unter anderem Wodenesberg, Wuodenesberg, Godesberg, Gudensberg, Odisheim, Wodensbolt oder das Odinsthal in Wachenheim an der Weinstraße.

Ein weiteres Indiz für die Nachwirkung germanischer Mythologie sind die Merseburger Zaubersprüche, in denen unter anderem Woutan vorkommt.

Odins Namen

Alföðr</dt>

Allvater (Gylfaginning 14 , Völuspa 1)</dd>

Aldafaðir</dt>

Vater der Menschen (Vm 5 u. 53 sowie bei Bragi gamlis Ragnarsdrápa 14)</dd>

Atriðr</dt>

Angreifer (Grímnismál 48)</dd>

Báleygr</dt>

der mit dem flammenden Augen (Grímnismál 47)</dd>

Bileygr</dt>

der schlecht sehende (Grímnismál 47)</dd>

Biflindi</dt>

der mit dem bemalten Schild (Grímnismál 49)</dd>

Bifliði</dt>

der die Heere zittern macht (Gylfaginning 2)</dd>

Bölverkr</dt>

der Übelstifter (Grímnismál 47)</dd>

Farmatýr</dt>

Gott der Last (Grm 48)</dd>

Fimbulþulr</dt>

mächtiger Redner/mächtiger Weiser (Hav. 80 und 142)</dd>

Fimbultýr</dt>

gewaltiger Gott (Vsp 60)</dd>

Fjölnir</dt>

der viel Wissende (Grm 47, Reginsmál 18, Gylf 2 und 19)</dd>

Fjölsviðr</dt>

der sehr Weise (Grm 47)</dd>

Gangleri</dt>

der vom gehen Müde (Grm 46)</dd>

Gagnráðr</dt>

der Entgegen-Rater (in der Vafdrudnismál 8 und Folgende)</dd>

Gautatýr</dt>

Göten-Gott (Eyvindr Finnson: Hákonarmál 1 um 960 entstanden)</dd>

Gautr</dt>

Götländer (Grm 54)</dd>

Glapsviðr</dt>

der geübte Verführer (Grm 47)</dd>

Grimnir</dt>

der Maskierte (bezieht sich auf seine Verkleidung in der Grímnismál; Grm 47 und 49)</dd>

Grímr</dt>

(siehe oben, kommt in der Grm 46 und 47 vor)</dd>

Göndlir</dt>

der Zauberer (Grm 49)</dd>

Hangatýr</dt>

Hänge-Gott (Reflexion auf Háv 138, und bei den Skalden und bezieht sich auf sein Selbstopfer in Odins Runenlied)</dd>

Hár</dt>

der Graue (Grm 46; könnte aber auch der Große, der Ruhmreiche bedeuten)</dd>

Hárbarðr</dt>

Graubart (Grm 49; von hárr = grauhaarig)</dd>

Hárr</dt>

der Hohe (Háv 109, 111, 164)</dd>

Herblindi „nicht Helblindi“</dt>

der das feindliche Heer Blendende (Grm 46)</dd>

Herföðr</dt>

Heervater (Vsp 29; häufiger allerdings Herjaföðr in der Vsp 43, Grm 19, 25, 26 Vm 2, Hyndluljóð 2)</dd>

Herjann</dt>

Herrscher, genauer: Führer des wütenden Heeres bzw. Heerführer (Vsp 30, Grm 46, Guðrúnarkviða I 19)</dd>

Herteitr</dt>

der Heer-Frohe (Grm 47)</dd>

Hjálmberi</dt>

Helmträger (Grm 46; Odin mit dem Goldhelm: Gylf 51, Skaldsk 17)</dd>

Hjarrandi</dt>

von hjarri, was bewegen, springen, aufhängen bedeuten kann, Bedeutung allerdings nicht klar und gesichert (bei Bragi gamli Boddasons Ragnarsdrápa 11)</dd>

Hnikar(r)</dt>

Aufhetzer (Grm 47, Reginsmál 18 und 19)</dd>

Hnikuðr</dt>

siehe oben, in der Grm 48 belegt</dd>

Hrafnaguð</dt>

Rabengott (nur in der Gylf 37 belegt)</dd>

Hroptatýr</dt>

nicht eindeutig geklärt, könnte aber vom altnord. hróp abstammen was Verleumdung, Gerücht, Ruf, Schrei bedeutet, was eine Anspielung auf Odin als Rabengott bedeuten kann, oder auch auf ihn als Kriegs- und Schlachtengott, also ein Schlachtruf, beziehungsweise auch eine Anspielung auf seine Stimme sein könnte. (Grm 54, Háv 160)</dd>

Jafnhárr</dt>

der ebenso Hohe (Grm 48)</dd>

Jalkr</dt>

Wallach (Grm 49 und 54)</dd>

Kjalarr</dt>

Schlittenfahrer (Grm 49)</dd>

Miðvitnis</dt>

Konjunktion der Wörter mið, was Mitte oder einfach mit bedeutet und vit(i) was Verstand/Wissen bedeutet, also der Mittwisser Simek schreibt in dem „Lexikon der germanischen Mythologie“, dass der Name Meerwolf oder auch Wolf der Mitte bedeutet, dem ich nicht zustimmen kann, wenn man die Sprachwurzeln beachtet. (laut Grm 50 ein Name Odins, nicht eines Riesen)</dd>

Ófnir</dt>

der Aufhetzer ? von ófa was Streitbarkeit ? bedeutet (Grm 54)</dd>

Ómi</dt>

der Lärmer (Grm 49)</dd>

Óskí</dt>

der Wunsch-Erfüller (Grm 49)</dd>

Saðr</dt>

der Wahre (Grm 47)</dd>

Sanngetall</dt>

der die Wahrheit Erratende (Grm 47)</dd>

- Síðskeggr**</dt>
Langbart (Grm 47)</dd>
- Síðhötr**</dt>
Lang-Hut (Grm 47)</dd>
- Sígtýr**</dt>
Kampf- oder Sieggott (Pl. von sigtívar in der Grm 45, Vsp 44 und 49)</dd>
- Sigvaðir**</dt>
Kampfvater oder wahrscheinlicher Siegvater (Vsp 55, Ls 58)</dd>
- Sigföðr**</dt>
siehe oben (Grm 48)</dd>
- Skilfingr**</dt>
der auf einem Berg oder Felsen Wohnende (Grm 54)</dd>
- Sváfnir**</dt>
der in den Schlaf, Tod? versetzt (Grm 54)</dd>
- Sviðrir**</dt>
von sviða, was Speer bedeutet, möglicherweise Speergott, sviða kann aber auch erhitzen oder sieden bedeuten, was bei Odin wiederum auf die schamanische Praxis hindeuten könnte (Grm 50, auch Gylf 2 und 19)</dd>
- Sviðr oder Sviðurr**</dt>
siehe oben (Grm 50)</dd>
- Svipall**</dt>
veränderlich (Grm 47, bezieht sich auf seine Vielgestalt, bzw. auch auf die häufig wechselnden Namen)</dd>
- Þekkr**</dt>
der Beliebte (Grm 46)</dd>
- Þriði**</dt>
der Dritte (Grm 46 und der Gylfaginning, wo Odin zusammen mit Hárr und Jafnhárr als Göttertrias gedeutet werden kann)</dd>
- Þror**</dt>
Angreifer, eher aber der Gedeihliche (Grm 49)</dd>
- Þuðr**</dt>
der Mächtige ? Bedeutung nicht gesichert! (Grm 21, 46, 54)</dd>
- Þundr**</dt>
siehe oben</dd>
- Uður oder Uðr**</dt>
der Gönner (Grm 46)</dd>
- Vakur Vakr**</dt>
der Tüchtige (Grm 54)</dd>
- Valföðr**</dt>
Vater der Erschlagenen dt. Walvater (Grm 48 und Vsp 1)</dd>
- Váfuðr**</dt>
Wind (Grm 54)</dd>
- Viður**</dt>
Bedeutung nicht klar, Töter ? (Grm 49)</dd>
- Yggr oder Yggir**</dt>
der Schreckliche (Háv 3, Grm 53 u. 54, Vm 5, Hym 2, Fm 43)</dd>

Zusätzliche Namen in den Kenningr

- Viðrimnir**</dt>
der weit Umzäunde</dd> **Gollor**</dt>
der Goldene, der Glänzende</dd>
- Dresvarpr**</dt>
?</dd>
- Fjallgeiguðr**</dt>
? Fjall bedeutet Fels/Berg, oder auch Fell/Haut</dd>
- Gapþrosnir** </dt>
?</dd>
- Geiguðr**</dt>

am Galgen Baumelnder</dd>

Gollnir</dt>

wie Gollor</dd>

Hleifruðr</dt>

?</dd>

Hrami</dt>

Reißer</dd>

Hrjóðr</dt>

Vernichter</dd>

Hvatmóðr</dt>

der zur Aufhetzung strebt</dd>

Hléfreyr</dt>

Herr des Schutzes</dd>

Rognir</dt>

der Zänkerer, der Streiter</dd>

Skollvaldr</dt>

Mächtiger Sonnenwolf</dd>

Sigðir</dt>

Schwert/Sense; Schwerträger oder Sensenmann</dd>

Ennibrattr</dt>

schroffe Stirn</dd>

Londungr</dt>

?</dd>

Jolfuðr</dt>

Bär</dd>

Yjungr?</dt>

Yggjungr? Nachkomme des Gottes Yggr (König oder Fürst)</dd>

Folklore

Es heißt, dass Wodan sich zur Zeit der Herbststürme in der wilden Jagd (skand.: Odensjakt) mit dem Heer der Verstorbenen durch den Himmel bewegt. Die wilde Jagd heißt im Nordischen auch Asgardareid. Odin und Frigg nehmen dort gemeinsam teil.

Literatur

- Horst Obleser: *Odin*, 1993, ISBN 392678914X
- Kris Kershaw: *Odin*, 2004, ISBN 3935581386

Weblinks

- **Commons: Odin** - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema
- Odin: Eine ausführliche Erklärung (<http://www.o-brinkop.de/gemanischeMythologie/ArtikelAnzeigen.php?artikelId=3>)
- Die Odin-Texte in Vingilot (http://www.vingilot.de/Vingilot/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=77&Itemid=73)
- Wodan Odin - Grundlegende Einführung und verschiedene Aspekte des Gottes (<http://www.tivar.de/wodan/1wotan.php>)
- Die Edda in der Simrockübersetzung (<http://www.thomasnesges.de/edda/>)
- Zeus - Jupiter - Ódinn: Ein Vergleich (http://www.vingilot.de/Vingilot/index.php?option=com_content&task=view&id=104&Itemid=72)
- Odin in der Mythologie (<http://www.wikinger.org/myth/odin.htm>)

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Odin&oldid=2034>“

Kategorien: Germanische Gottheit | Germanische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juli 2006 um 22:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.851-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Odin riding Sleipnir.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 464 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (592 × 764 Pixel, Dateigröße: 390 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Odin reitet auf seinem achtfüßigen Pferd Sleipnir

- from the 18th century Icelandic manuscript NKS 1867 4to now in the care of the Danish Royal Library;

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:27, 9. Jul. 2006		592 × 764 (390 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Odin reitet auf seinem achtfüßigen Pferd Sleipnir *from the 18th century Icelandic manuscript NKS 1867 4to now in the care of the Danish Royal

Library;

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:

- [Odin](#)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Odin_riding_Sleipnir.jpg&oldid=2524“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juli 2006 um 20:27 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 201-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Offenbarung

Aus AnthroWiki

Als **Offenbarung** (griech.: *αποκάλυψις*, Apokalypsis; eng. *revelation*) im religiösen Sinn wird die durch übersinnliche Erfahrung gegebene *Enthüllung* bislang verborgener geistiger Tatsachen bezeichnet. Die Offenbarungen werden entweder durch Visionen oder seltener auch durch Auditionen vermittelt und geben in der Regel Prophezeiungen für die Zukunft.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Offenbarung&oldid=39260>“

Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. März 2011 um 05:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.193-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Offenbarung des Petrus

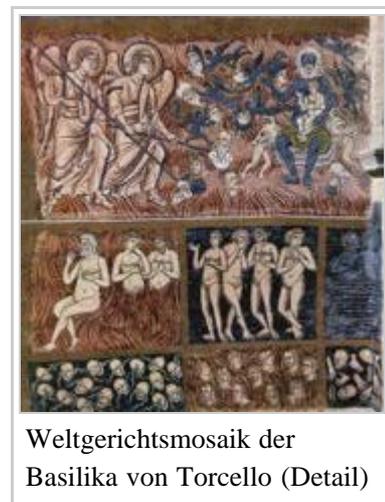
Aus AnthroWiki

Die **Offenbarung des Petrus** (auch **Petrusapokalypse**) ist ein um 135 oder kurz danach in Ägypten, vermutlich in Alexandrien, verfasster, in griechischer und äthiopischer Sprache überlieferter christlicher Text, der den Apokryphen zugerechnet wird. Niedergeschrieben wurde er vermutlich von einem konvertierten Juden, der aus jüdischen und griechischen eschatologischen Quellen schöpfte. Ein griechischer und ein äthiopischer Text sind überliefert. Die Offenbarung des Petrus gehörte zunächst zum Kanon der römischen Kirche, wurde aber in der dritten Synode von Karthago 397 daraus ausgenommen.^[1] Dennoch hatte er eine immense Wirkung auf das christliche Mittelalter.

Der Text bietet eine ausgesprochen ausführliche Schilderung der zukünftigen Hölle und ihrer Strafen, welche die christliche Phantasie bis hin zu Dantes "Inferno" der *Göttlichen Komödie* gespeist haben.

Die Grundlagen für das theologische Höllenbild im Abendland, das seine "Blütezeit" im Hochmittelalter erlebte, hatten die Theologen Augustinus und Papst Gregor der Große geschaffen.

Wie viele andere detailreiche Darstellungen der Höllenstrafen im Hochmittelalter geht zum Beispiel auch die Darstellung des Weltgerichts auf einem Mosaik von Torcello (frühes 12. Jh.) auf die *Petrus-Apokalypse* zurück.

Weltgerichtsmosaik der Basilika von Torcello (Detail)

Einzelnachweise

- ↑ Jaques le Goff: *Die Geburt des Fegefeuers*. Stuttgart 1984 S.50f.

Literatur

Caspar Detlef Gustav Müller: "Offenbarung des Petrus" (Einleitung und dt. Übersetzung), in: Wilhelm Schneemelcher: *Neutestamentliche Apokryphen in deutscher Übersetzung, Bd.2: Apostolisches, Apokalypsen und Verwandtes*, Tübingen 1989.

Weblinks

- Die Hölle nach der Apokalypse des Petrus (deutsche Übersetzung des äthiopischen Textes von Hugo Duensing, 1913) (<http://www.etika.com/d95/95h3.htm>)
- Die Apokalypse des Petrus aus Kodex VII von Nag Hammadi (<http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node399.html#SECTION00067000000000000000>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Offenbarung des Petrus (http://de.wikipedia.org/wiki/Offenbarung_des_Petrus) 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=Offenbarung_des_Petrus&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Offenbarung_des_Petrus&oldid=29602“

Kategorie: Apokryphen

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2008 um 14:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.420-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

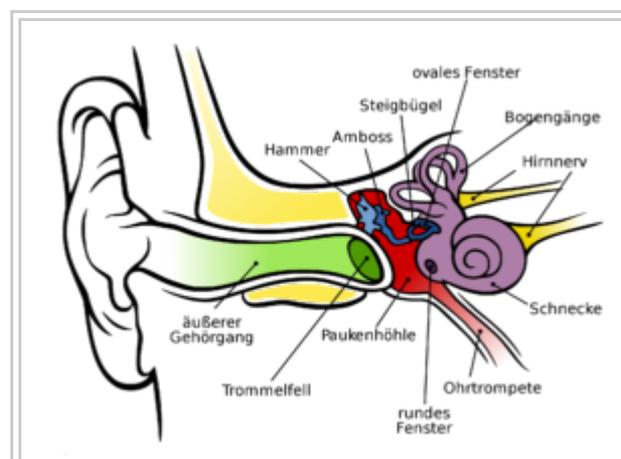
Ohr

Aus AnthroWiki

Das **Ohr** (lat. *auris*) ist ein Teil des *Hörorgans*, das als Sinnesorgan der auditiven Wahrnehmung dient. Das **Hörorgan** umfasst insgesamt die beiden Ohren, die Hörnerven (*Nervi cochleares*) und die auditiven Hirnrinde. Das Ohr ist auch der Sitz des Gleichgewichtssinns, dessen wesentlichsten Teil die drei Bogengänge bilden. Diese ermöglichen es uns zugleich nach Rudolf Steiner, gehörte Töne oder Sprache im Gedächtnis zu bewahren (siehe unten). Eine besondere Bedeutung kommt auch dem Ohrläppchen zu.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Das Ohr als metamorphosierter kleiner Mensch
- 2 Ohr, Musik und Sphärenharmonie
- 3 Gedächtnis für Sprache und Töne
- 4 Ohr und Kehlkopf
- 5 Literatur

Anatomie des menschlichen Ohrs.

Das Ohr als metamorphosierter kleiner Mensch

In seinem Bau ist das Ohr in gewissem Sinn eine Metamorphose des ganzen Menschen.

"Wenn Sie das menschliche Ohr in seiner innerlichen Formung ins Auge fassen, so treffen Sie zuerst, wenn Sie durch den äußeren Gehörgang durchsehen, auf das sogenannte Trommelfell. Hinter diesem Trommelfell sitzen kleine, winzig kleine Knöchelchen; die äußere Wissenschaft spricht von Hammer, Amboß, Steigbügel. Man kommt dann weiter hinter diesen Knöchelchen in das innere Ohr hinein. Ich will nicht ausführlich über diese Konfiguration des inneren Ohres sprechen. Aber schon die Bezeichnungen, die diese winzigen Knöchelchen haben, die man gleich hinter dem Trommelfell trifft, die Bezeichnungen, die diesen Knöchelchen die äußere Wissenschaft gibt, zeigen, daß eben diese äußere Wissenschaft gar keine Ahnung von dem hat, was da eigentlich vorliegt. Wenn man mit anthroposophischer Geisteswissenschaft diese Sache zu durchleuchten versteht, dann nimmt sich - ich will jetzt in der Betrachtung von innen nach außen gehen - dasjenige, was zuerst mehr auf dem inneren Teil des inneren Ohres aufsitzt, und was die Wissenschaft Steigbügel nennt, das nimmt sich aus wie ein umgewandelter, metamorphosierter menschlicher Oberschenkel mit seinem Ansatz an der Hüfte. Und dasjenige, was die Wissenschaft Amboß nennt, dieses kleine Knöchelchen, das nimmt sich aus wie eine umgewandelte Kniescheibe, und dasjenige, was von diesem Amboß dann zum Trommelfell hingehet, das nimmt sich aus wie ein umgewandelter Unterschenkel mit dem Fuß daran. Und der Fuß stützt sich in diesem Falle beim Ohr eben nicht auf den Erdboden, sondern auf das Trommelfell. Sie haben tatsächlich ein menschliches Glied im Inneren des Ohres, das umgewandelte Gliedmaße ist. Sie können auch sagen: Oberarm - , nur ist beim Arme die Kniescheibe nicht ausgebildet, es fehlt der Amboß; Sie können sagen: Unterarm - anderes kleines Gehörknöchelchen, das dann auf dem Trommelfell aufsitzt. Und ebenso wie Sie mit Ihren beiden Beinen den Erdboden befühlen, so befühlen Sie mit dem Fuß des kleinen Gehörknöchelchens das Trommelfell. Nur ist Ihr Erdenfuß, mit dem Sie herumgehen, grob gebildet. Da fühlen Sie grob den Fußboden mit der Fußsohle, während Sie das feine Erzittern des Trommelfells fortwährend abtasten mit dieser Hand oder mit diesem Fuße, den Sie da drinnen im Ohre haben. Wenn Sie weiter nach hinten gehen, so finden Sie darinnen die sogenannte Ohrschnecke. Diese Ohrschnecke, die

ist mit einer Flüssigkeit gefüllt. Das alles ist zum Hören notwendig. Es muß sich das, was der Fuß abtastet am Trommelfell, fortsetzen nach dieser im Inneren der Ohrhöhle liegenden Schnecke. Oberhalb unserer Oberschenkel liegt das Eingeweide. Diese Schnecke im Ohr ist nämlich ein sehr schön ausgebildetes Eingeweide, ein umgewandeltes Eingeweide, so daß Sie eigentlich sich vorstellen können, da drinnen im Ohre liegt in Wirklichkeit ein Mensch. Der Kopf ist in das eigene Gehirn hineingesenkt. Wir tragen überhaupt in uns eine ganze Anzahl von mehr oder weniger metamorphosierten Menschen. Das ist einer, der da drinnen sitzt.

Ja, was liegt denn da eigentlich vor? Sehen Sie, derjenige, der nun nicht mit der bloßen groben sinnlichen Wissenschaft das Werden des Menschen studiert, sondern der weiß, daß dieser Menschenkeim, der sich im Leibe der Mutter ausbildet, eben das Abbild ist desjenigen, was im vorirdischen Leben vorangegangen ist, der weiß auch, daß in den ersten Stadien der Kindeskeimesentwicklung eigentlich im wesentlichen der Kopf veranlagt ist. Das andere sind kleine Ansatzorgane. Die Ansatzorgane, die als Stümpelchen da sind und die dann die menschlichen Beine und Füße werden, die könnten nämlich, wenn es nur auf die inneren Möglichkeiten ankäme, aus dem Keim heraus, der im Mutterleibe ist, ebensogut eine Art Ohr werden. Die haben durchaus die Anlage, ein Ohr zu werden. Das heißt, der Mensch könnte auch so wachsen, daß er nicht ein Ohr nur hier hätte und hier, sondern daß er ein Ohr nach unten hätte. Das ist zwar paradox gesprochen, aber diese Paradoxie ist völlige Wahrheit. Der Mensch könnte auch nach unten ein Ohr werden. Warum wird er denn kein Ohr nach unten? Er wird aus dem Grunde kein Ohr, weil er in einem gewissen Stadium schon seiner Keimesentwicklung in den Bereich der irdischen Schwerkraft kommt. Die Schwerkraft, die einen Stein zur Erde fallen läßt, die das Gewicht bedeutet, diese Schwerkraft lastet an dem, was ein Ohr werden will, gestaltet es um, und es wird der ganze untere Mensch überhaupt daraus. Unter der Wirkung der irdischen Schwerkraft wird das Ohr, das nach unten wachsen will, der untere Mensch. Warum wird denn das Ohr nicht auch so, daß es seine Gehörknöchelchen so zu hübschen Beinchen links und rechts macht? Einfach aus dem Grund, weil durch die ganze Lage des menschlichen Keimes im Mutterleib das Ohr davor geschützt ist, in den Bereich der Schwerkraft so zu kommen, wie die Beinstummeln; es kommt nicht in den Bereich der Schwerkraft. Daher bewahrt das Ohr noch dasjenige weiter fort, was es als Anlage im vorirdischen Dasein in der geistigen Welt erhalten hat; es ist ein reines Abbild dieser geistigen Welten. Was ist denn aber in diesen geistigen Welten? Nun, davon habe ich oftmals gesprochen, die Sphärenmusik ist eine Realität, und sobald wir in die geistige Welt kommen, die hinter der Seelenwelt liegt, sind wir in einer Welt, die überhaupt in Laut und Ton, in Melodie und Harmonie und Lautzusammenklängen lebt. Und aus diesen Laut- und Tonzusammenhängen formt sich das menschliche Ohr heraus. Daher können wir sagen, in unserem Ohre haben wir eine Erinnerung an unser geistiges, vorirdisches Dasein; in unserer unteren menschlichen Organisation haben wir vergessen das vorirdische Dasein und den Organismus angepaßt an die Erdschwerkraft, an alles dasjenige, was vom Gewicht kommt. So daß, wenn man richtig versteht die Formung des Menschen, die Gestaltung des Menschen, man immer sagen kann, irgendein Organsystem zeigt, daß es angepaßt ist an die Erde, aber ein anderes Organsystem zeigt, daß es noch angepaßt bleibt an das vorirdische Dasein. Denken Sie doch, daß wir ja eigentlich, auch wenn wir schon geboren sind, noch fortsetzen dasjenige, was schon im Keimeszustand veranlagt wird. Aufrecht gehen, uns vollständig einfügen in die Schwerkraft, uns orientieren in den drei Dimensionen des Raumes, das lernen wir erst, wenn wir schon geboren sind. Aber das Ohr reißt sich heraus aus diesen drei Dimensionen des Raumes und behält die Eingliederung, die Anpassung in und an die geistige Welt. Wir sind als Menschen immer so gebildet, daß wir zum Teile eben ein lebendiges Denkmal sind für dasjenige, was wir im Verein mit höheren Wesen zwischen dem Tode und einer neuen Geburt gemacht haben, und auf der anderen Seite ein Zeugnis dafür, daß wir uns eingliedern in das Erdendasein, das von der Schwerkraft, von dem Gewichte beherrscht wird.

Aber solche Umgestaltungen, sie sind nicht bloß in der Richtung verlaufend, wie ich eben gesagt habe, sondern auch in umgekehrter Richtung. Mit Ihren Beinen gehen Sie auf der Erde herum. Und Sie gehen - verzeihen Sie — zu guten, besseren und zu schlechteren Taten. Aber schließlich, für die Beinbewegungen bleibt es zunächst auf der Erde neutral, ob man zu guten oder zu bösen Taten geht. Aber ebenso wahr als es ist, daß sich der untere Mensch aus einer Ohranlage umwandelt zu demjenigen, als was er auf der Erde steht mit seinen Beinen, ebenso wahr ist es, daß alles Moralische, was durch das Gehen bewirkt worden ist, ob Sie zu guten oder zu schlechten Taten gegangen sind, sich umwandelt, nachdem der Mensch durch die Pforte des Todes gegangen ist - nicht gleich, aber nach einiger Zeit - in Töne und Laute.

Wir nehmen also an, der Mensch sei zu einer schlechten Tat gegangen. Hier ist es höchstens so, daß wir nur verzeichnen können, wie sich die Beine bewegen. Aber den Beinbewegungen haftet die schlechte Tat an, wenn Sie durch die Pforte des Todes schreiten. Da verwandelt sich, nachdem der Mensch den physischen Leib abgelegt hat

und nachdem er auch seinen Ätherleib abgelegt hat, alles, was in den Bewegungen der Beine lag, es verwandelt sich in einen Mißton, in eine Dissonanz in der geistigen Welt. Und der ganze untere Mensch verwandelt sich zurück in eine Kopforgaorganisation. Die Art, wie Sie sich hier auf der Erde bewegen, wird, indem wir die moralische Nuancierung nehmen, zur Kopforganisation nach Ihrem Tode. Und Sie hören mit diesen Ohren, wie Sie sich moralisch benommen haben hier in der Erdenwelt. Ihre Moralität wird schöne, Ihre Unmoralität wird häßliche Musik. Und aus den konsonierenden oder dissonierenden Tönen heraus werden die Worte, wie von den höheren Hierarchien als Richtern gesprochen über Ihre Taten, von Ihnen gehört werden." (Lit.: GA 218, S 310ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA218.pdf#page=310ff>))

"So stark wird das Ohr aus der Sphärenharmonie heraus gebildet, daß es geschützt bleibt vor der Schwerkraft. Und die ganze Einlagerung des Ohres in dieser Flüssigkeit bezweckt, daß das Ohr geschützt ist gegen die Schwerkraft. Das Ohr ist auch in die Flüssigkeit so hineingelagert, daß die Schwerkraft nicht heran kann; dieses Ohr ist wirklich nicht ein Erdenbürger, dieses Ohr in seiner ganzen Organisation ist ein Bürger der höchsten geistigen Welt. Ebenso das Auge, und ebenso die anderen Sinnesorgane." (Lit.: GA 218, S 318 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA218.pdf#page=318>))

Ohr, Musik und Sphärenharmonie

Das Ohr, eines der ältesten Organe überhaupt, ist aus der Sphärenharmonie heraus gebildet und diente noch auf dem alten Mond als Aufnahmeorgan für diese. Erst während der Erdentwicklung öffnete es sich für die äußeren Töne, durch die sich die Musik als irdischer Schatten der Sphärenklänge offenbart.

"Man lernt es allmählich dem Ohre anfühlen, daß man ihm gegenüber, möchte man sagen — man muß manchmal paradoxe Ausdrücke wählen —, daß man ihm gegenüber melancholisch werden könnte, weil das Ohr zu den Organen gehört, die in ihrer ganzen Einrichtung, in ihrer ganzen Struktur zeugen von vergangenen Vollkommenheiten. Und wer die eben ein wenig angedeuteten Erlebnisse allmählich sich heranzieht, der wird den Okkultisten verstehen, der allerdings aus noch viel tieferen Kräften heraus seine Erkenntnis schöpft, den Okkultisten, der ihm sagt: Auf dem alten Mond hatte das Ohr eine viel größere Bedeutung für den Menschen als heute. Damals war das Ohr dazu da, gleichsam ganz zu leben in der auf dem Mond in einer gewissen Beziehung noch erklingenden Sphärenmusik. Und gegenüber diesen Klängen der auf dem Monde, obzwar schon schwach im Vergleich zu früher, aber doch erklingenden Töne der Sphärenmusik verhielt sich das Ohr so, daß es sie aufnahm. Es war sozusagen auf dem alten Monde vermöge seiner damaligen Vollkommenheit immer in Musik getaucht. Diese Musik, die teilte sich noch auf dem alten Monde der ganzen menschlichen Organisation mit; die Musikwellen durchdrangen auf dem alten Monde noch die menschliche Organisation, und das innere Leben des Menschen war auf dem alten Monde ein Miterleben mit der ganzen musikalischen Umgebung, ein Anpassen an die ganze musikalische Umgebung; das Ohr war ein Kommunikationsapparat, um jene Bewegungen innerlich nachzumachen, welche außen als Sphärenmusik erklangen. Der Mensch fühlte sich auf dem alten Monde noch wie eine Art Instrument, auf welchem der Kosmos mit seinen Kräften spielte, und die Ohren waren in ihrer damaligen Vollkommenheit die Vermittler zwischen den Spielern des Kosmos und dem Instrument des menschlichen Organismus auf dem alten Mond. So wird einem die heutige Einrichtung des Gehörorgans wie zum Wecker einer Erinnerung, und man verbindet einen Sinn damit, daß durch eine Art Korruption des Gehörorgans der Mensch unfähig geworden ist, die Sphärenmusik zu erleben, daß er sich emanzipiert hat und daß er diese Sphärenmusik nur hereinfangen konnte in das, was heutige Musik ist, die sich im Grunde genommen doch nur innerhalb der Luft, die die Erde umspielt, abspielen kann." (Lit.: GA 145, S 48f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA145.pdf#page=48f>))

"Die ganze Größe dieser Tatsache können wir nur dann ermessen, wenn wir sozusagen mit Hilfe der Akasha-Chronik in eine weite Vergangenheit des Menschen zurückblicken und dann aus dem, was wir da erforschen können, uns eine Vorstellung zu bilden in der Lage sind, was denn der Gehörapparat, das Ohr, einmal eigentlich war. Ungeheuer aufschließend für die Erkenntnis des menschlichen Wesens ist es, gerade das Ohr zurückzuerfolgen. Denn in seinem jetzigen Zustand ist dieser Gehörapparat des Menschen eigentlich, man möchte sagen, wirklich nur noch ein Schatten dessen, was er war. Dieser menschliche Gehörapparat hört heute nur die Töne oder die in Tönen sich ausdrückenden Worte des physischen Planes. Das ist gewissermaßen ein letzter Rest dessen, was durch das Gehör in den Menschen eingeflossen ist, ein letzter Rest davon; denn es flößen

einstmals durch diesen Apparat ein die gewaltigen Bewegungen des ganzen Universums. Und wie wir heute nur irdische Musik durch das Ohr hören, so floß in den Menschen herein in alten Zeiten Weltenmusik, Sphärenmusik. Und wie wir heute die Worte in die Töne kleiden, so kleidete sich einstmal in die Sphärenmusik das göttliche Weltenwort, dasjenige, wovon das Johannes-Evangelium als dem göttlichen Weltenworte, dem Logos, kündigt. Aus der geistigen Welt floß ein in alles, was im alten Sinn als Gehör bezeichnet werden kann, wie jetzt nur das menschliche Wort und die irdische Musik, so einst die himmlische, die Sphärenmusik, und innerhalb der Sphärenmusik das, was die göttlichen Geister sprachen. Und wie heute der Mensch durch sein Wort und durch seinen Gesang, durch seinen Ton die Luft in Formen zwingt, in Formen bringt, so brachten die göttlichen Worte und die göttliche Musik Formen hervor. Und die kostbarste dieser Formen, die kann uns in der folgenden Weise vor die Seele treten. Betrachten Sie einmal, wenn Sie heute irgendein Wort, meinetwillen auch nur einen Vokal aussprechen, zum Beispiel das A, wie dann durch dieses A in die Luft eindringt die Möglichkeit, in dieser Luft eine Form zu bilden. So drang heraus aus dem Weltenwort in die Welt herein die Form, und die kostbarste dieser Formen ist der Mensch selber. Der Mensch selber in seinem Urzustände wurde erzeugt dadurch, daß er aus dem göttlichen Worte ausgesprochen wurde. Die Götter sprachen — und wie heute die Luft in Formen kommt durch des Menschen Wort, so kam unsere Welt in ihre Form hinein durch das Wort der Götter. Und der Mensch ist die kostbarste dieser Formen. Da war allerdings das Gehörorgan ein viel, viel komplizierteres noch. Jetzt ist es zusammengeschrumpft. Denn das, was Sie heute als äußeres Gehörorgan haben, was nur bis zu einer gewissen Tiefe in das Gehirn eindringt, das breitete sich von außen nach innen aus über die ganze menschliche Wesenheit. Und überall im Innern der menschlichen Wesenheit breiteten sich aus die Wellengänge, die den Menschen aus dem Gotteswort heraus in die Welt hineinsprachen. So ist der Mensch, als er noch spirituell erzeugt wurde, erzeugt worden durch das Gehörorgan, und so wird in der Zukunft der Mensch, wenn er wieder aufgestiegen sein wird, ein ganz rudimentäres, ein ganz zusammengeschrumpftes Ohr haben. Der Sinn des Ohres, er wird ganz und gar vergangen sein. Das Ohr ist in absteigender Bewegung; dafür aber wird zu höherem Glänze und höherer Vollkommenheit sich entwickelt haben das, was heute erst im Samenzustande ist, der Kehlkopf. Und in seiner Vollkommenheit wird es hinausprechen das, was der Mensch für die Welt als die Wiederholung seines Wesens hervorbringen kann, wie die Götter den Menschen als ihr Geschöpf auf die Erde hereingesprochen haben. So kehrt sich der Weltengang in einer gewissen Weise um. Dieser ganze Mensch, wie wir ihn haben betrachten können, er ist so, eben wie er vor uns steht, das Produkt einer absteigenden Entwicklung, und wenn wir ein solches Organ wie das Ohr betrachten, so müssen wir uns überall sagen: Dieses Ohr, das es schon bis zu der inneren Verdichtung des Knochigen in den Gehörknöchelchen gebracht hat, dieses Ohr ist sozusagen im letzten Stadium absteigender Entwicklung. Der Sinn als solcher schwindet hin, der Mensch aber entwickelt sich in die Welt der Geistigkeit hinein, und seine aufsteigenden Organe sind die Brücken, die ihn hinaufleiten in die Geistigkeit. So verhält sich die Welt der Sinne zu der Welt des Geistes, indem die Welt der Sinne uns angezeigt wird durch lauter absterbende Organe, die Welt des Geistes durch aufsteigende Organe." (Lit.: GA 134, S 103ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA134.pdf#page=103ff>))

Gedächtnis für Sprache und Töne

"Damit Sie nun auch im Gedächtnis dasjenige, was Sie hören, behalten können, ist noch eine andere Einrichtung da. Da sind nämlich hier drei solche Bögen; die sind da oben (siehe Zeichnung). Sie müssen sich vorstellen also solche Bögen, die hohl sind. Da ist der zweite, der steht senkrecht drauf auf dem ersten; und da ist noch ein dritter, der steht wiederum senkrecht auf dem ändern. Sie stehen in den drei Richtungen senkrecht aufeinander. Das ist also noch ein weiteres wunderbares Gebilde, das in diesem Ohr drinnen ist. Diese Kanäle da oben sind aber hohl - natürlich, weil es Kanäle sind. Und da drinnen ist wiederum ein feines, lebendiges Wasser. Das sitzt da drinnen.

Aber das Merkwürdige an diesem lebendigen Wasser ist das, daß sich fortwährend kleine Kristalle aus diesem Wasser heraus bilden, winzige kleine Kristalle. Wenn Sie zum Beispiel hören: Haus, oder ein C hören, so bilden sich da drinnen solche kleine Kristalle; wenn Sie hören: Mensch, bilden sich etwas andere Kristalle. In diesen drei winzigen Kanälen bilden sich winzige Kristalle, und diese winzigen Kristalle, die machen, daß wir nicht nur verstehen können, sondern auch das Verstandene im Gedächtnis behalten können. Denn was tut der Mensch unbewußt?

Sie brauchen sich nur vorzustellen, Sie hören, sagen wir: fünf Franken; Sie wollen das Gesprochene erinnern, schreiben sich das in Ihr Notizbuch. Das, was Sie da mit Blei in Ihr Notizbuch eingeschrieben haben, das hat

nichts mit den fünf Franken zu tun, aber Sie erinnern sich daran durch die Notiz. Geradeso wird in diese feinen Kanäle durch die winzigen Kristalle, die eigentlich wie Buchstaben sind, eingeschrieben, was man hört. Und durch einen unbewußten Verstand wird das wiederum, wenn wir es brauchen, gelesen. So daß wir sagen können: Da drinnen (in den drei halbkreisförmigen Kanälen), da ist das Gedächtnis für die Töne und für die Laute. Da hier, bei diesem Arm oder Bein (Zeichnung, Gehörknöchelchen), da ist das Verständnis. Da drinnen in dieser Schnecke, da ist ein Stückchen Gemüt vom Menschen, ein Stückchen Gefühl. Da fühlen wir die Töne in diesem (Teil des) Labyrinth, in diesem Schneckenhauswasser drinnen. Da fühlen wir die Töne. Und wenn wir reden und selbst den Ton hervorbringen, so geht durch unsere Eustachische Trompete der Wille zum Sprechen. Da ist das ganze Seelische des Menschen drinnen im Ohr: In dieser Trompete hier, da lebt der Wille; da drinnen (in der Schnecke) lebt das Gefühl; da drinnen (bei diesem Arm oder Bein, den Gehörknöchelchen) lebt der Verstand; und da in diesem (in den drei kleinen halbkreisförmigen Kanälen) lebt das Gedächtnis. Und damit der Mensch sich das, wenn es fertig ist, zum Bewußtsein bringen kann, geht von hier aus durch diese Höhle hier (siehe Zeichnung), durch dieses Loch hier ein Nerv. Der Nerv breitet sich überall aus, kleidet alles aus, geht überall hin. Und durch diesen Nerv kommt uns das Ganze dann zum Bewußtsein hier im Gehirn.

Sehen Sie, meine Herren, etwas höchst Eigentümliches! Wir haben da in unserem Schädel, in unseren Schädelknochen, eine Höhle drinnen; es geht einfach eine solche Höhle hinein. In die Höhle kommt man hinein, wenn man vom äußeren Ohr durch den Gehörgang mit Durchstoßung vom Trommelfell hineingeht. In dieser Höhle ist all das drinnen, was ich Ihnen gezeigt habe. Zunächst streckt man die Hand aus, welche die Töne, die hereinkommen, berührt, so daß wir die Töne verstehen können. Dann übertragen wir das auf diese Schnecke, auf das lebendige Wasser; dadurch fühlen wir den Ton. Wir stoßen mit dem Willen hinein durch unsere Eustachische Trompete. Und durch die kleinen Kristallzeichen, die in diesen drei, wie man sie nennt, halbkreisförmigen Kanälen sind, erinnern wir uns an dasjenige, was gesprochen oder gesungen wird, oder was uns sonst als Klang kommt.

Wir können also sagen: Da drinnen tragen wir eigentlich wiederum einen kleinen Menschen, richtig einen kleinen Menschen. Denn der Mensch hat Wille, Gefühl, Verständnis, Verstand und Gedächtnis. In dieser kleinen Höhle tragen wir wieder einen kleinen Menschen drinnen. Wir bestehen halt nur aus lauter kleinen Menschen. Unser großer Mensch ist nur die Zusammenfassung von lauter kleinen Menschen." (Lit.: GA 348, S 63ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA348.pdf#page=63ff>))

Ohr und Kehlkopf

Erst während der Erdentwicklung haben sich Ohr und Kehlkopf zu getrennten Organen entwickelt, auf dem alten Mond bildeten sie noch ein einziges zusammenhängendes Organ. In Rudolf Steiners Statue des Menschheitsrepräsentanten ist diese Verbindung im Antlitz des Luzifer angedeutet, der bis zu einem gewissen Grad auf dem alten Mondendasein zurückgeblieben ist.

"Und dann ist vor allem zu bemerken, daß an dieser Gestalt dasjenige da ist, was in dem Luziferwesen von dem Mondendasein zurückgeblieben ist. Das stülpt sich über das eigentliche Antlitz, das sehr tief hinein zurücktritt.

Sie können sich aus dieser Beschreibung schon denken, daß wir es mit ganz anderem zu tun haben als mit dem gewöhnlichen menschlichen Antlitz. Es ist, wie wenn der Schädelkopf für sich wäre und unten hineingesteckt dasjenige, was beim Menschen das Antlitz ist. Und dann kommt noch etwas hinzu: daß eine gewisse Verbindung gerade bei Luzifer hinzutritt zwischen dem Ohr und dem Kehlkopf. Ohr und Kehlkopf sind ja beim Menschen erst seit seinem Erdendasein auseinandergeschnitten; sie waren im Mondendasein ein einziges Organ. Was die kleinen Flügel am Kehlkopf sind, das waren mächtige Verbreiterungen, die dann die untere Ohrmuschel bildeten. Mächtige Ohrmuscheln bildeten sich etwa da, während das obere Ohr, was jetzt

Luzifer als Teil der von Rudolf Steiner geschaffenen Holzskulptur "Der Menschheitsrepräsentant zwischen Luzifer

nach außen geht, von der Stirn aus gebildet ist. Und was heute getrennt ist, so daß, wenn wir sprechen und singen, dieses nach außen geht und wir nur mit dem Ohr zuhören, das ging während der Mondenzeit nach innen und von da in die Sphärenmusik. Der ganze Mensch war Ohr. Das kommt daher, daß das Ohr die Flügel waren; so daß Sie haben Ohr, Kehlkopf und Flügelbildungen, die nach den Schwingungen des Weltenäthers sich harmonisch-melodisch bewegen, die dann hervorbringen die eigentümliche Erscheinung des Luzifer; die heranbringen, was makrokosmisch ist, denn Luzifer hat nur lokalisiert, was eigentlich nur kosmisch ist.

und Ahriman", gezeichnet nach dem großen 1:1-Modell (Quelle: Urs Schwendener (Hrsg.): *Anthroposophie - eine Enzyklopädie in 14 Bänden*, Band 5, S 297)

Sie werden da sehen, daß man Konzessionen machen muß, damit die Menschen nicht erschrecken, wenn sie ein Gesicht sehen, das uns nicht Menschengestalt zeigt. Dann werden Sie sehen, daß sein Gesicht langgestreckt sein muß. Luzifer muß aussehen wie ein in die Länge gezogenes Antlitz, denn er ist ja ganz Ohr, die Flügel sind ja ganz Ohr, eine in die Länge gezogene Ohrmuschel." (Lit.: GA 157, S 253 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA157.pdf#page=253>))

Allerdings ist die Anlage des Ohres viel älter als die des Kehlkopfs.

"Den Ton empfängt der Mensch von außen durch das Ohr und gibt ihn als solchen der Umwelt zurück. Das Ohr ist als solches eines der ältesten Organe und der Kehlkopf eines der jüngsten. Ohr und Kehlkopf stehen ganz anders zueinander als alle anderen Organe. Das Ohr schwingt selber mit, es ist wie eine Art Klavier. In ihm sind eine Anzahl Fäserchen, von denen jedes auf einen gewissen Ton stimmt. Es verändert das, was draußen vorgeht, was zu ihm von außen hereinkommt, nicht oder doch nur sehr wenig. Alle anderen Sinnesorgane, zum Beispiel das Auge, verändern die Eindrücke der Umwelt. Und alle anderen Sinne müssen sich zu der Stufe des Ohres erst in der Zukunft entwickeln, denn wir haben im Ohr ein physisches Organ, das auf der höchsten Stufe der Entwicklung steht.

Das Ohr steht im Zusammenhang mit einem Sinn, der noch älter ist. Das ist der Sinn für die Raumorientierung, das heißt für die Fähigkeit, die drei Richtungen des Raumes zu spüren. Der Mensch hat nicht mehr das Bewußtsein, daß dieser Sinn in ihm steckt. Dieser Sinn steht in inniger Verbindung mit dem Ohr. Wir finden tief im Inneren des Ohres merkwürdige Bögen, drei halbzirkelförmige Kanäle, die senkrecht aufeinander stehen. Die Wissenschaft weiß nichts mit ihnen anzufangen. Doch wenn diese verletzt sind, hört bei den Menschen das Orientierungsvermögen auf. Dies sind Überbleibsel des Raumsinnes, der viel älter ist als der Gehörsinn. Früher nahm der Mensch den Raum so wahr, wie heute den Ton. Jetzt ist der Raumsinn ganz in ihn übergegangen und unbewußt geworden. Der Raumsinn nahm den Raum wahr, das Ohr nimmt den Ton wahr, das heißt das, was übergeht vom Raum in die Zeit.

Man wird jetzt verstehen, daß eine gewisse Verwandtschaft bestehen kann in bezug auf den musikalischen und den mathematischen Sinn. Der letztere ist gebunden an diese drei Halbbögen. Die musikalische Familie zeigt als Merkmal das musikalische Ohr, die mathematische Familie eine besondere Ausbildung der drei Halbbögen im Ohr, an die das Raumtalent gebunden ist. Und diese waren bei der Familie Bernoulli besonders ausgebildet und vererbten sich von einem Mitglied zum anderen wie das musikalische Ohr in der Familie Bach. Und die zur Verkörperung herabsteigenden Individualitäten mußten sich, um ihre Anlagen ausleben zu können, die Familie suchen, wo diese Erbschaft bestand." (Lit.: GA 283, S 35f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA283.pdf#page=35f>))

Der Kehlkopf, als aktives Klangorgan, ist noch ein sehr junges, entwicklungsfähiges Organ und wird einmal zum eigentlichen Reproduktionsorgan des Menschen aufsteigen, das Ohr hingegen bewegt sich bereits in der absteigenden Linie.

"Und es ist insbesondere darauf hingewiesen worden, wie der menschliche Kehlkopf eigentlich ein Zukunftsorgan ist, wie er dazu berufen ist, in der Zukunft etwas ganz und gar anderes zu sein, als er heute ist. Heute teilt er nur unsere inneren Zustände durch das Wort der Außenwelt mit, während er in der Zukunft mitteilen wird alles das, was wir selbst sind, das heißt, was zur Hervorbringung des ganzen Menschen dienen wird. Er wird das zukünftige Reproduktionsorgan sein. Der Mensch wird in der Zukunft nicht nur die Verfassung seines Gemütes durch das Wort zum Ausdruck bringen mit Hilfe des Kehlkopfes, sondern er wird sich selbst in die Welt hinein durch den

Kehlkopf zur Darstellung bringen; das heißt, die Vermehrung des Menschen wird an das Organ des Kehlkopfes gebunden sein.

Nun gibt es in diesem komplizierten Mikrokosmos, in dieser komplizierten kleinen Welt, die wir als den Menschen bezeichnen, für ein jegliches Organ, das in dieser Weise gleichsam in seinem Samenzustande ist und in der Zukunft dann einen höheren Vollkommenheitsgrad erreichen wird, ein anderes Organ, welches dafür — sagen wir — in allmählicher Abnahme, im Hinsterven ist. Für den menschlichen Kehlkopf ist nun das entsprechende hinschwindende Organ der Gehörapparat. Und in demselben Maße, in dem der Gehörapparat für den Menschen immer mehr dahinschwinden wird, immer mehr abnehmen wird, in demselben Maße wird der Kehlkopf immer vollkommener und vollkommener werden, ein immer bedeutungsvolleres Organ werden." (Lit.: GA 134, S 102f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA134.pdf#page=102f>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Welt der Sinne und die Welt des Geistes*, GA 134 (1990), ISBN 3-7274-1340-9 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA134.pdf>)
2. Rudolf Steiner: *Welche Bedeutung hat die okkulte Entwicklung des Menschen für seine Hüllen (physischer Leib, Ätherleib, Astralleib) und sein Selbst?*, GA 145 (2005), ISBN 3-7274-1450-2 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA145.pdf>)
3. Rudolf Steiner: *Menschenschicksale und Völkerschicksale*, GA 157 (1981), ISBN 3-7274-1571-1 [3] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA157.pdf>)
4. Rudolf Steiner: *Geistige Zusammenhänge in der Gestaltung des menschlichen Organismus*, GA 218 (1992), ISBN 3-7274-2180-0 [4] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA218.pdf>)
5. Rudolf Steiner: *Das Wesen des Musikalischen und das Tonerlebnis im Menschen*, GA 283 (1989), ISBN 3-7274-2831-7 [5] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA283.pdf>)
6. Rudolf Steiner: *Über Gesundheit und Krankheit. Grundlagen einer geisteswissenschaftlichen Sinneslehre*, GA 348 (1997), ISBN 3-7274-3480-5 [6] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA348.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>) .

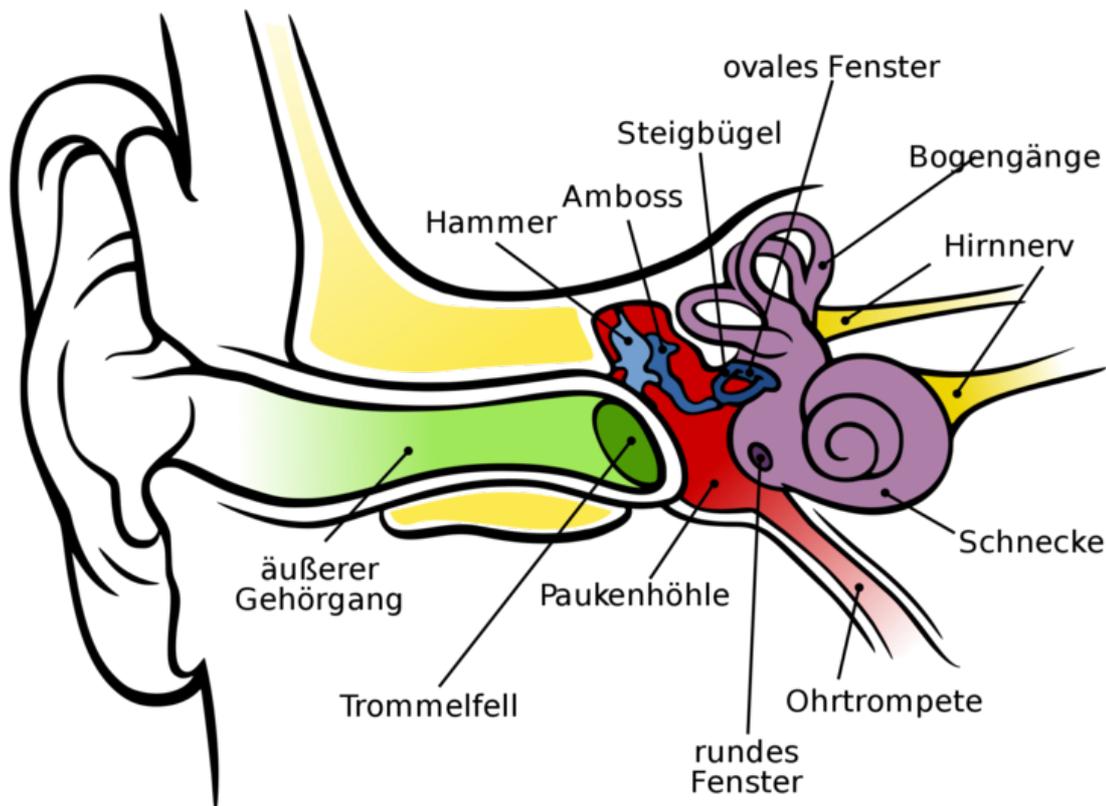
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Ohr&oldid=44790>“

Kategorien: Organ | Sinne

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. November 2011 um 06:12 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:Ohr.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 600 Pixel.

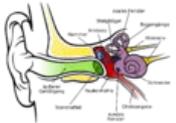
Volle Auflösung (2.000 × 1.500 Pixel, Dateigröße: 299 KB, MIME-Typ: image/png)

Anatomie des menschlichen Ohrs.

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Anatomy_of_the_Human_Ear_de.svg (Chittka L, Brockmann)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:17, 3. Aug. 2011		2.000 × 1.500 (299 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Anatomie des menschlichen Ohrs. Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Anatomy_of_the_Human_Ear_de.svg (Chittka L, Brockmann)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:

- Ohr

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Ohr.png&oldid=43836>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. August 2011 um 01:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 137-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ohrläppchen

Aus AnthroWiki

"Es bedeutet viel für den Menschen, zu fühlen, daß alles, was uns äußerlich in der sinnlichen Welt, im sinnlich-sichtbaren Dasein entgegentritt, so erscheinen kann wie die äußere Physiognomie eines zugrunde liegenden unsichtbaren, übersinnlichen Daseins. Die Welt mit allem, was darinnen ist, wird ja schließlich dem, der die Anthroposophie ins Leben einführt, immer mehr und mehr ein physiognomischer Ausdruck des göttlich-geistig Wesenhaften, und wenn er die Welt des Sichtbaren um sich herum betrachtet, wird es ihm sein, wie wenn er von den Zügen eines Menschenantlitzes durchdringt zu dem Herzen, zu der Seele des Menschen." (Rudolf Steiner, GA 104, Vortrag vom 18.6.1908)

"Das Ohr ist ein Bild vergangener Erdenleben, zeigt Begabungen und Schwächen, die man von Geburt an mitbringt. Das Ohr ist das einzige physiognomisch wichtige Organ, das sich von Geburt an kaum verändert." (Rudolf Steiner). Auch der Physiognomieforscher Norbert Glas betont das: "Nur das äußere Ohr bleibt von Veränderungen durch das Leben fast ganz unberührt. Es ist als ein Bild des vergangenen Erdenlebens zu betrachten. Was jemand aus seiner Vergangenheit an Fähigkeiten in das neue Leben mitbringt, das vermittelt uns die Gestalt des Ohres." (Lit.: Norbert Glas, S. 28). Dabei kommt dem **Ohrläppchen** u. U. eine besondere Bedeutung zu.

"Wäre Ihr **Ohrläppchen** nur ein bißchen anders geformt, dann müßten Sie auch eine ganz andere Nase, Sie müßten andere Fingerspitzen haben und so weiter." (Rudolf Steiner, GA 339, S. 30).

"(Es ist) ganz selbstverständlich, dass in körperlichen Merkmalen nach der einen oder anderen Richtung hin Zeichen gefunden werden können. Es handelt sich ja darum, diese Zeichen in der richtigen Weise zu durchschauen. Gewiss ist ein **Ohrläppchen** unter Umständen außerordentlich charakteristisch (...), weil solche (...) Eigentümlichkeiten doch zusammenhängen mit dem Karma, das aber aus früheren Inkarnationen herüberwirkt." (Rudolf Steiner, GA 318, S. 13 - 14).

Das äußere Ohr ist nicht nur wichtig in seiner physiognomischen Bedeutung, es kann auch herangezogen werden für die Aussagen vom Zusammenspiel der "Dreigliederung von Kopf (Nerven-Sinnes-System), der Körpermitte (rhythmisches System) und dem unteren Teil des Menschen (Stoffwechsel-Gliedmassen-System). Im oberen Teil des Ohres findet man die Anlage für das Nerven-Sinnesystem, die Kraft der Wahrnehmung, der Vorstellung und des Denkens. Im mittleren Abschnitt des äußeren Ohres finden sich die Kräfte von Atmung, der Blutzirkulation, den sensitiven Reizen und das "Fühlen". Der untere Teil des Ohres (**Ohrläppchen**) weist auf die Kräfte des "Wollens" hin und gibt Erkenntnisse über den Stoffwechsel. In diese Richtung deutet auch das Sprichwort: "auf Herz und Nieren geprüft werden". Das Herz steht für die Gefühlskräfte, die Nieren stehen für die Willens- und Inkarnationskräfte. Letztere findet man in der Ohrenbildung als **Ohrläppchen** wieder.

In der tibetischen Medizin gilt die Niere als übersinnlicher Sitz der Inkarnationsseele. Als Karma-Träger der einstigen Lebenserfahrungen, die der Mensch in seinem Durchgang durch die Planetensphären vor der sogenannten "Weltenmitternachtsstunde" in der Mondensphäre zurückgelassen hat, gelten nach Dr. Guenther Wachsmuth im Rahmen einer gewaltigen Metamorphose die im Nieren-System, die im Milz-System und die im Leber-System aktiven übersinnlichen Kräfte. „Es gibt einen Zeitpunkt zwischen dem Tod und einer neuen Geburt, wo eine vollständige Umstülpung stattfindet, wo das Innere nach Außen gekehrt wird, wo sich das, was sich in unserem unteren Menschen als der Zusammenhang darstellte zwischen der Leber- und Milz-Organisation, umgestaltet in seiner ganzen Kraftstruktur zu demjenigen, was in uns ist als Gehör- (bzw. Ohr-) Organisation, wenn wir wiedergeboren werden.“ (Lit.: Guenther Wachsmuth).

"Für die traditionelle Medizin Chinas gilt das Ohr als Widerspiegelung der Niere und der äußere Gehörgang als die Öffnung der Nieren. Bestimmte Partien des Ohres werden zusätzlich bestimmten Organsystemen zugeordnet. Das Ohrläppchen entspricht danach der Niere" (Lit.: Michael Noack).

Es gibt auch eine Legende, nach der der Gautama Buddha von einem Besucher nach der Bedeutung seiner besonders

langen **Ohrläppchen** gefragt wird und er diesem antwortet, dass die Ohrläppchen um so länger seien, je mehr Erdenleben "im Rad der Wiedergeburten" bereits zurückgelegt worden seien.

Der Physiognomieforscher Norbert Glas benutzt für die Ohrenbildung des ich-losen Menschen das Bild des Fauns. (Lit.: Norbert Glas, S. 32 - 33).

In Rudolf Steiners Werk ist aber keine abschliessende Aufklärung über die Frage der **Ohrläppchen** zu finden, so dass die genannte Buddha-Legende und die weiteren Quellen nur als Anhaltspunkt zur Hypothesenbildung dienen können.

Falls die vorstehenden Ausführungen sich aus anthroposophischer Sicht bejahen ließen, so müssten die sogenannten Heuschreckenmenschen (Ichlose Menschen) als eines ihrer wesentlichen Erkennungsmerkmale - neben der Jugendlichkeit ihrer Gesichtszüge - in der Regel nur über verkümmerte bzw. keine **Ohrläppchen** verfügen, wie dies bspw. bei Bill Gates (der Begründer von Microsoft Inc.) und bei Philipp Rösler (ein führender deutscher FDP-Politiker) oder auch bei Erzbischof Rainer Maria Woelki, dem katholischen Erzbischof von Berlin der Fall ist, um nur einmal drei Prominente beispielhaft zu benennen. Auch bei dem Oslo-Attentäter Anders Behring Breivik besteht der begründete Verdacht, dass es sich bei ihm um einen Heuschreckenmenschen handelt.

Literatur

- Rudolf Steiner: *Das Zusammenwirken von Ärzten und Seelsorgern. Pastoral-Medizinischer Kurs*, GA 318, Dornach 1994
- Rudolf Steiner: *Die Apokalypse des Johannes*, GA 104, Dornach 1985
- Rudolf Steiner: *Anthroposophie, soziale Dreigliederung und Redekunst*, GA 339, Dornach 1984
- Guenther Wachsmuth: *Die Reinkarnation des Menschen als Phänomen der Metamorphose*, Dornach 1983
- Johann Caspar Lavater: *Physiognomische Fragmente zur Beförderung der Menschenkenntnis und Menschenliebe* (4 Bde., 1775-78)
- Johann Wolfgang von Goethe: *Für Lavater verfasste Erklärung* (1774)
- Norbert Glas: *Das Antlitz offenbart den Menschen. Eine geistgemäße Physiognomik, I. Band*, Stuttgart 1992
- Bernhard P. Wirth: *Alles über Menschenkenntnis, Charakterkunde und Körpersprache*, mvg Verlag, München 2000, S. 182 - 183
- Michael Heinen-Anders: *Aus anthroposophischen Zusammenhängen*, BOD, Norderstedt 2010
- Michael Heinen-Anders: *Aus anthroposophischen Zusammenhängen Band II*, BOD, Norderstedt 2011

Weblinks

- Michael Noack: Die Ohrmassage (in der Traditionellen Chinesischen Medizin) (<http://www.ak-ohrakupunktur.de/html/beitraege/ohrmassage.htm>)
- Dr. Guenther Wachsmuth: Die Reinkarnation des Menschen als Phänomen der Metamorphose (<http://www.scribd.com/doc/29836709/Reinkarnation-d-Menschen-Dr-G-Wachsmuth>)

- Der Gautama Buddha und seine überlangen Ohrläppchen (<http://www.gutefrage.net/frage/warum-hat-der-buddha-auf-allen-abbildungen-so-ueberlage-ohren#answer70289363>)

Siehe auch

- Heuschreckenmenschen
- Ichlose Menschen

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=Ohrläppchen&oldid=47725>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Februar 2013 um 13:05 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 3.730-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Okkulte Gefangenschaft

Aus AnthroWiki

Okkulte Gefangenschaft wird dadurch bewirkt, dass der Mensch gezielt in eine Welt illusionärer seelischer Bilder eingesponnen wird, die ihm den Blick auf die geistige Wirklichkeit versperren und durch die sein Denken und Handeln zwanghaft geprägt wird.

"Es gibt in gewissen okkulten Kreisen einen Unfug; da wird der Mensch belehrt mit allerlei okkulten Lehren, aber man führt ihn nicht zu dem Endpunkt desjenigen, aus dem eigentlich diese Lehren stammen. Man gibt ihm nur Bilder, und man führt ihn nicht zu dem, wovon diese Bilder eigentlich das Abbild sind, gemalt sind. Dadurch wird der Mensch in seiner Seele von einer Bilderwelt umgeben, statt daß er die Empfindung bekommt, er muß durch diese Bilder erst das Weltenall kennenlernen.

Sehen Sie, aus diesem Grunde mußte ich, nachdem meine «Theosophie» erschienen war, die «Geheimwissenschaft» der «Theosophie» folgen lassen. Da ist dasjenige, was in der «Theosophie» in Bildern dargestellt ist, hinausgeführt in die Wirklichkeit der Sternenwelt, in die Evolution durch Saturn, Sonne, Mond und so weiter. Diese beiden Bücher ergänzen sich. Gibt man aber auf irgendeinem Gebiete dem Menschen nur Bilder, so ist er von den Bildern umgeben. Leute, die okkulten Unfug treiben, machen das so mit ihren Schülern, die sie nicht so recht besitzen; dadurch bringen sie sie in das, was man okkulte Gefangenschaft nennt. Der Mensch wird in dieser okkulten Gefangenschaft von Bildern umgeben, die ihm als Bilder nicht klar werden, aus denen er nicht herauskommt. Er ist in einem Bildergefängnis. Es ist dies dasjenige, womit viel okkulter Unfug von Leuten getrieben worden ist und auch heute noch getrieben wird. Aber es gibt auch geistige Wesenheiten, die den Menschen, oder sogar Teile der Menschen, in eine solche okkulte Gefangenschaft bringen. Es ist die ganz gleiche seelische Erscheinung. Das sind geistige Wesenheiten, die dann los werden in der Natur, wenn man die Natur nicht geistig begreift, wenn man in die Natur nur so hineinsieht, daß man die atomistischen Prozesse als naturalistische begreift. Dann verleugnet man den Geist der Natur. Dann werden gerade die dem Menschen entgegenstrebenden, sogenannten ahrimanischen Geister in der Natur rege, und die umstellen den Menschen mit allen möglichen Bildern, so daß der Mensch in diese okkulte Gefangenschaft auch geführt werden kann durch diese ahrimanischen Geistwesenheiten.

Und ein großer Teil desjenigen, was man heute wissenschaftliche Anschauung nennt - nicht die Tatsachen der Wissenschaft, die sind gut, aber dasjenige, was man wissenschaftliche Anschauung nennt -, das ist nichts anderes als Bilder einer universellen, über die Menschheit als Gefahr hereinbrechenden okkulten Gefangenschaft. Solch eine Gefahr einer hereinbrechenden okkulten Gefangenschaft ist vorhanden in dem Umstelltwerden des Menschen überall mit den atomistischen und molekularistischen Bildern. Solch eine okkulte Gefangenschaft stellt diese Bilder um einen her, man kann nicht hinausschauen in die freien Geistes- und Sternenbilder, weil sich eben das Weltenbild des Atoms wie die seelischen Wände, die geistigen Wände eines Gefängnisses, in dem man sich dabei geistig befindet, hinstellt.

Das ist es, was als Bild uns auch zeigen kann in geisteswissenschaftlichem Lichte ein richtiges Streben der Gegenwart, denn die Tatsachen der Naturwissenschaft sind überall fruchtbar und führen in die Geistesweiten hinaus, wenn man ihnen nicht kommt mit dem Vorurteile der okkulten Gefangenschaft, in der heute im Grunde genommen die Wissenschaft ist. Das sind die Dinge, die wir innerlich durchleben müssen, wenn wir uns richtig in die Gegenwart der Erden- und Menschheitsevolution hineinstellen wollen, in Gemäßheit der Erden- und Menschheitsvergangenheit und der Erden- und Menschheitszukunft. Und das ist es, was uns, ich möchte sagen, immer entgegengerufen wird, wenn wir irgendwo altes Streben, aber jetzt wirklich mit dem Geiste und der Seele angesehen, vor uns haben." (Lit.: 227 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA227.pdf#page=GA>), 13. Vortrag)

Rudolf Steiner erwähnt die «okkulte Gefangenschaft» namentlich in einzelnen Vorträgen über die Geschichte der okkulten Bewegung im 19. Jahrhundert, wo er verschiedentlich berichtet, wie H.P. Blavatsky, von der die Theosophische Gesellschaft ihren Ausgang genommen hat, zeitweilig durch westliche Okkultisten gezielt in eine

«okkulte Gefangenschaft» gesetzt wurde. (Lit.: GA 162, 11. Vortrag)

"1879, auf einer von Okkultisten der verschiedensten Länder besuchten okkultistischen Versammlung wurde dies beschlossen und über die Blavatsky verhängt. Und so lebte jetzt eine größere Anzahl von Jahren Blavatsky wirklich in okkultur Gefangenschaft." (Lit.: 167 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA167.pdf#page=GA>) , 3. Vortrag)

"H. P. Blavatsky wurde in okkulte Gefangenschaft gesetzt. Diese besteht darin, daß durch gewisse Dinge, die nur gemacht werden können von gewissen Brüdern - und die nur Bruderschaften machen, die sich auf eigentlich nichterlaubte Künste einlassen -, daß also durch gewisse Künste und Machenschaften erzielt wurde, H. P. Blavatsky in gewisser Zeit in einer Welt leben zu lassen, die all ihr okkultes Wissen nach innen warf.

Wenn Sie sich denken, das wäre - symbolisch gezeichnet - Blavatsky und in ihrer Aura wäre das okkulte Wissen, so wurde durch gewisse Vorgänge erzielt, daß für lange Zeit hindurch, was in dieser Aura lebte, in ihre Seele zurückgeworfen wurde. Also alles das, was sie an okkultem Wissen hatte, sollte eingesperrt werden; sie sollte abgeschlossen werden in bezug auf die äußere Welt und in bezug auf ihren Okkultismus." (Lit.: 254 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA254.pdf#page=GA>) , 2. Vortrag)

Okkulte Gefangenschaft

Von der okkulten Gefangenschaft H. P. Blavatskys hatte schon C. G. Harrison, dessen im Druck veröffentlichte Vorträge Rudolf Steiner gut bekannt waren, sehr deutlich gesprochen:

"Nun muss ich, obschon ich auf dünnes Eis trete, einige Worte zur theilweisen Erklärung des geheimnissvollen Ausdrucks «Im Gefängnisse» hinzufügen. Was ist occulte Gefangenschaft und warum wurde sie über Frau Blavatsky verhängt?"

Es gibt eine gewisse Verrichtung zeremonieller Magie, durch welche eine Mauer psychischer Einflüsse um ein gefährlich gewordenes Individium herum aufgeführt werden kann, was die Wirkung hat, die höheren Thätigkeiten zu lähmen und das herbeizuführen, was die «Zurückwerfung des Strebens» genannt wird. Die Folge ist ein durch phantastische Gesichte bezeichneter, geistiger Schlaf. Es ist eine Verrichtung, zu welcher selbst die Brüder der Linken selten ihre Zuflucht nehmen und die im Falle der Frau Blavatsky von fast allen europäischen Occultisten missbilligt wurde. Die Verantwortlichkeit für Alles, was seitdem geschah, lastet allein auf der amerikanischen Bruderschaft." (Lit.: Harrison, S 34f)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Initiations-Erkenntnis*, GA 227 (1982), Dreizehnter Vortrag, Penmaenmawr, 31. August 1923
2. Rudolf Steiner: *Kunst- und Lebensfragen im Lichte der Geisteswissenschaft*, GA 162 (1985), Elfter Vortrag, Dornach, 1. August 1915
3. Rudolf Steiner: *Gegenwärtiges und Vergangenes im Menschengeste*, GA 167 (1962), Dritter Vortrag, Berlin, 28. März 1916
4. Rudolf Steiner: *Die okkulte Bewegung im neunzehnten Jahrhundert und ihre Beziehung zur Weltkultur*, GA 254 (1986), Zweiter Vortrag, Dornach, 11. Oktober 1915
5. C. G. Harrison: *Das Transcendentale Weltenall*, photomechanischer Nachdruck der Ausgabe um 1897, Verlag Engel&Seefels, Stuttgart (1990)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Okkulte_Gefangenschaft&oldid=46522“

Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juli 2012 um 22:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.706-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Okkulte Planeten

Aus AnthroWiki

Als **Okkulte Planeten** werden die einzelnen äußeren Inkarnationen eines sich entwickelnden Planetensystems bezeichnet. Sie dürfen nicht mit den gleich benannten *heutigen* Planeten verwechselt werden!

Die okkulte Forschung zeigt, dass sich jedes Planetensystem durch eine Reihe von sieben aufeinanderfolgenden, ursächlich miteinander verbundenen, äußerlich erscheinenden Wiedergeburten, durch sieben Weltentwicklungsstufen, entwickelt, zwischen denen jeweils ein rein geistiges Dasein liegt. Was die aufeinanderfolgenden okkulten Planeten miteinander verbindet, ist das Weltenkarma, das *Weltenschicksal*, das mit der ersten Inkarnation des Planetensystems geschaffen wurde, und das am Ende der planetarischen Entwicklungsreihe wieder erlöschen wird.

Unser gegenwärtiges Planetensystem hat bereits drei Inkarnationen hinter sich und steht nun auf der vierten Entwicklungsstufe. Drei weitere Wiederverkörperungen werden noch folgen, ehe eine völlig neue Entwicklung beginnt, die in keiner Weise mehr karmisch ursächlich mit der gegenwärtigen verbunden ist.

Die sieben okkulten Planeten unseres Sonnensystems sind nach okkultur Terminologie:

1. Saturn
2. Sonne
3. Mond
4. Erde
5. Jupiter
6. Venus
7. Vulkan

Diese Anordnung der okkulten Planeten, die auch als die sogenannte Chaldäische Reihe bekannt ist und der Reihenfolge unserer Wochentage entspricht, wenn man die Zählung beim Samstag, dem Saturntag, beginnt, wurde erstmals von den Chaldäern festgehalten.

Erst einer tieferen okkulten Betrachtung zeigen sich gewisse Zusammenhänge, die die gleiche Namensgebung für die *okkulten* und für gewisse *heutige* Planeten rechtfertigt. So war etwa der alte Saturn so groß, dass er bis dorthin reichte, wo der heutige Saturn seine Bahn durch den Himmelsraum zieht. Genauer schildert Rudolf Steiner diese Zusammenhänge in seiner "Geheimwissenschaft":

"Es ist in einzelnen Kapiteln dieses Buches dargestellt worden, wie die Welt des Menschen und er selbst hindurchschreiten durch die Zustände, welche mit den Namen Saturn, Sonne, Mond, Erde, Jupiter, Venus, Vulkan bezeichnet worden sind. Es ist auch angedeutet worden, in welchem Verhältnisse die menschliche Entwicklung zu Himmelskörpern steht, welche neben der Erde vorhanden sind und welche als Saturn, Jupiter, Mars usw. angegeben worden sind. Diese letzteren Himmelskörper machen naturgemäß auch ihre Entwicklung durch. Im gegenwärtigen Zeitraum sind sie auf einer solchen Stufe angekommen, daß sich ihre physischen Teile der Wahrnehmung als dasjenige zeigen, was in der physischen Astronomie Saturn, Jupiter, Mars usw. genannt wird. Wenn nun im geisteswissenschaftlichen Sinne der gegenwärtige Saturn betrachtet wird, so ist er gewissermaßen eine Wiederverkörperung dessen, was der alte Saturn war. Er ist entstanden, weil vor der Trennung der Sonne von der Erde gewisse Wesenheiten vorhanden waren, welche die Trennung nicht mitmachen konnten, weil sie sich so viel von jenen Eigenschaften eingegliedert hatten, welche dem Saturndasein angemessen sind, daß ihr Platz nicht da sein konnte, wo vorzüglich die Sonneneigenschaften entfaltet werden. Der gegenwärtige Jupiter ist aber dadurch entstanden, daß Wesen vorhanden waren, welche Eigenschaften hatten, die erst auf dem künftigen Jupiter der Gesamtentwicklung sich entfalten können. Für sie entstand ein Wohnplatz, in dem sie diese spätere Entwicklung schon vorausnehmen können. So ist der Mars ein Himmelskörper, in dem Wesenheiten wohnen, welche die Mondenentwicklung so durchgemacht haben, daß ihnen ein weiterer Fortschritt auf der Erde nichts geben könnte. Der Mars ist eine Wiederverkörperung des alten Mondes auf einer höheren Stufe. Der gegenwärtige

Merkur ist ein Wohnplatz für Wesen, welche der Erdenentwicklung voraus sind, aber gerade dadurch, daß sie gewisse Erdeneigenschaften in einer höheren Art ausgebildet haben, als dies auf der Erde geschehen kann. Die gegenwärtige Venus ist eine prophetische Vorausnahme des künftigen Venuszustandes in einer ähnlichen Art. Aus alledem rechtfertigt sich, wenn die Benennungen der Zustände, welche der Erde vorausgegangen sind und ihr nachfolgen, nach ihren gegenwärtigen Repräsentanten im Weltall gewählt werden." (Lit.: GA 13, S 324f)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Geheimwissenschaft im Umriß*, GA 13 (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=Okkulte_Planeten&oldid=27358“

Kategorie: Weltentwicklung

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 14. April 2008 um 21:47 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 3.770-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Okkulte Reihenfolge der Planeten

Aus AnthroWiki

Die **okkulte Reihenfolge der Planeten** (Mond – Merkur – Venus – Sonne – Mars – Jupiter - Saturn) folgt dem antiken geozentrischen Ptolemäischen System, bei der die Planeten Merkur und Venus in der Reihung gegenüber den heutigen Darstellungen nach dem heliozentrischen System vertauscht sind. Rudolf Steiner hat auch auf diese Vertauschung der Reihenfolge von Merkur und Venus mehrmals sehr hingewiesen. Die okkulte Reihenfolge der Planeten ist die Grundlage für die sogenannte Chaldäische Reihe, an der sich noch heute die Anordnung unserer Wochentage orientiert.

Es liegt dem okkulten System nicht die äußere lineare Anordnung der Planeten nach wachsender Distanz von der Erde bzw. von der Sonne zugrunde, die in der Antike auch noch nicht mit genügender Genauigkeit bestimmt werden konnte, sondern man orientierte sich an den Planetenrhythmen. Ordnet man die Planeten im geozentrischen System ausgehend von der Erde nach ihren siderischen Umlaufzeiten (das ist die Zeit, nach der der Planet wieder für die visuelle Beobachtung in der Nähe der selben Fixsterne steht), so ergibt sich die okkulte Reihung: Mond (27,3 Tage) – Merkur (88 Tage) – Venus (224,7 Tage) – Sonne (365,25 Tage = 1 Jahr) – Mars (687 Tage) – Jupiter (4332.6 Tage = ca. 12 Jahre) – Saturn (10759.2 Tage = ca. 30 Jahre).

Dass die okkulte Reihenfolge gerechtfertigt ist, zeigt sich an den Wirkungen der Planetenrhythmen im Menschenwesen und in der Natur. So hängt die Zahl der Blätter der Lotosblumen, die Organe des menschlichen Astralleibs sind, sehr deutlich mit planetarischen Rhythmen zusammen. Im Wurzelchakra zeigen sich die 4 Mondphasen, im darüber liegenden Sakralchakra die drei oberen und die drei unteren Konjunktionen des Merkur (Merkur-Hexagramm) und dem Nabelchakra liegt das Venus-Pentagramm zugrunde. Die selben Planetenkräfte wirken auch bei der Gestaltung äußerer Blütenformen mit: Merkur bei den sechsstrahligen Blüten (Liliengewächse) und Venus bei den fünfstrahligen Blüten (Rosengewächse).

Vergleicht man die okkulte Reihung der Planeten mit den planetarischen Rhythmen, so erkennt man, dass zwar die Reihenfolge der Planeten gegenüber dem heutigen, auf den Entfernungen beruhenden heliozentrischen System vertauscht ist, dass aber dennoch dem Merkur im okkulten Sinn genau der Planet entspricht, der auch heute als Merkur bezeichnet wird, und gleiches gilt dann natürlich auch für die Venus, sonst müsste man von einem Merkur-Pentagramm und einem Venus-Hexagramm sprechen, was aber offenbar falsch ist. Die Planeten selbst sind also nicht vertauscht!

Obwohl Rudolf Steiner darauf nicht gesondert hingewiesen hat, ergibt sich somit, dass die Planetensphären *primär* als rhythmisch geordnete *Zeiträume* und erst sekundär als äußere räumliche Gebiete aufzufassen sind, was aber auch einer geistig orientierten Betrachtung angemessener erscheint.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Okkulte_Reihenfolge_der_Planeten&oldid=46052“

Kategorie: Astronomie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2012 um 11:12 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 4.469-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Okkulte gefangenschaft.gif

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 545 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (575 × 633 Pixel, Dateigröße: 9 KB, MIME-Typ: image/gif)

Okullte Gefangenschaft

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:40, 4. Jul. 2006		575 × 633 (9 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Okullte Gefangenschaft

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:

- Okkulte Gefangenschaft

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Okkulte_gefangenschaft.gif&oldid=2718“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juli 2006 um 09:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 192-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Okkultler

Aus AnthroWiki

Als **Okkultler** oder **Nymphus** (Bräutigam) wurde in der Mithras-Einweihung der Eingeweihte zweiten Grades bezeichnet. Dieser Einweihungsstufe ist die Venussphäre zugeordnet.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Okkultler&oldid=22608>“

Kategorien: Schulungsweg | Mithras-Einweihung

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. April 2007 um 09:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 792-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Okkultismus

Aus AnthroWiki

Okkultismus (von lat. *occultus* = verborgen, geheim), im wesentlichen gleichbedeutend mit dem Begriff Esoterik (von griech. *εσωτερική*), ist die im westlichen Kulturkreis gebräuchliche Bezeichnung für die Beschäftigung mit dem okkulten oder verborgenem Wissen, dem sog. *Geheimwissen*, das über die sinnlich nicht unmittelbar erfahrbaren - und daher verborgenen - Weltbereiche Auskunft gibt. Mit Geheimhaltung hat das nichts zu tun; das in alten Zeiten gebotene Arkanprinzip, nach dem das esoterische Wissen nur den in die Mysterien Eingeweihten vorbehalten blieb, hat im gegenwärtigen Zeitalter der Bewusstseinsseele, wie Rudolf Steiner nachdrücklich betonte, seine Berechtigung verloren:

"Wir dürfen nicht uns mit dem Flitter der Geheimnistuerei umgeben. Die Gegenwart verträgt solchen Flitter nicht. Sie will wirken in voller Öffentlichkeit. Das «Geheimnis» liegt nicht in der Geheimnistuerei, sondern in dem innerlichen Ernste, mit dem in jedem Herzen Anthroposophie neu erlebt werden muß. Sie kann nicht auf äußerliche Art übertragen werden. Sie kann nur in innerem Erleben von der Seele erfaßt werden. Dadurch wird sie zum «Geheimnis», das jedesmal im Verständnis neu entsiegelt werden muß. Begreift man diese Art von «Geheimnis», so wird man auch die rechte «esoterische» Gesinnung in seiner Seele tragen." (Lit.: GA 260a, S 43f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA260a.pdf#page=43f>))

Die Esoterik besteht nicht im bloßen Wissen um diese Geheimnisse, sondern im unmittelbaren Erleben:

"... nicht im Wissen liegt das Wesen der Esoterik, sondern im unmittelbaren Erleben." (Lit.: GA 270a, S 65 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA270a.pdf#page=81>))

In unserer heutigen Zeit ist es sehr schwierig, den okkulten Schulungsweg zu gehen, da er zwei Grundvoraussetzungen hat, die in sehr äußerlichen Gesellschaften nicht leicht zu erreichen sind. Das ist zum einen die Isolation, die Einsamkeit, die der Okkultist suchen muss und zum anderen ist es die Überwindung des Egoismus.

"Zwei Vorbedingungen fehlen in unserer Kultur ganz und gar. Die erste Forderung ist die Isolation, das, was man in der Geheimwissenschaft die höhere menschliche Einsamkeit nennt, die zweite ist die Überwindung eines in unserer Zeit in Bezug auf die innersten seelischen Eigenschaften aufs höchste gestiegenen, der Menschheit zum großen Teil unbewussten Egoismus." (Lit.: GA 054, S 202 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA054.pdf#page=202>))

Desweiteren ist es wichtig, dass man bei okkulten Schulungswegen nicht den Bezug zur Außenwelt und damit den harmonischen Ausgleich zwischen innerer und äußerer Welt verliert.

"Nun bedenken Sie, wie außerordentlich schwer diese Vorbedingungen in unserer Kultur herzustellen sind, wie wenig man einen Begriff von solcher Isolation, von solcher geistigen Einsamkeit hat. Dies alles muss man nämlich unter einer Voraussetzung erreichen, nämlich unter der, nie in irgendeiner Weise die Harmonie, das völlige Gleichgewicht gegenüber der Außenwelt zu verlieren. Und das ist außerordentlich leicht möglich bei einer so tiefen Versenkung in sein Inneres. Derjenige, der sich tiefer und tiefer in sein Inneres einlebt, muss gleichzeitig die Harmonie mit der Außenwelt um so klarer herstellen. Nichts, was an Entfremdung, an Entfernung vom äußeren praktischen Leben anklingt, darf bei ihm auftreten, sonst gerät er auf eine schiefe Bahn, sonst wird man vielleicht sein höheres Leben bis zu einem gewissen Grade nicht von Wahnsinn unterscheiden können. Es ist wirklich eine Art Wahnsinn, wenn das innere Leben seine Beziehungen zum äußeren verliert. Denken Sie sich einmal - um Ihnen das an einem Beispiel klarzumachen -, Sie wären klug in Bezug auf unsere irdischen Verhältnisse, Sie hätten alle Erfahrung und Weisheit, die auf Erden gesammelt werden kann. Sie schlafen abends ein, wachen aber morgens nicht auf der Erde, sondern auf dem Mars auf. Auf dem Mars sind nun aber ganz andere Verhältnisse als auf der Erde. Alle Wissenschaft, die Sie auf der Erde gesammelt haben, nützt Ihnen da ganz und gar nichts. Keine Harmonie ist mehr da zwischen dem, was in Ihrem Inneren lebt und dem, was außer Ihnen vorgeht. Daher würden Sie wahrscheinlich in einer Stunde schon, weil Sie sich in den neuen Verhältnissen nicht zurechtfinden können, in ein Mars-Irrenhaus gesteckt werden. Auf eine solche Bahn kann derjenige leicht gelenkt werden, der in der Entwicklung seines Innenlebens den Zusammenhang mit der Außenwelt verliert. Dass dies nicht geschieht,

darauf hat man streng zu achten. Alles das sind große Schwierigkeiten in unserer Kultur." (Lit.: GA 054, S 204 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA054.pdf#page=204>))

Ein Schüler des Okkultismus muss eine ganz bestimmte Charakterentwicklung durchmachen, damit er seine später erworbenen Fähigkeiten nicht zum Bösen verwendet. Dazu gehört als erstes, dass er lernt, das *Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden*.

"Das erste, was der Mensch entwickeln muss, ist, auf allen seinen Wegen durch das Leben das Unbedeutende von dem Bedeutenden, das Vergängliche von dem Unvergänglichen zu trennen. Diese Forderung ist leicht zu stellen, aber oft schwer durchzuführen. Es ist, wie Goethe sagt, zwar leicht, doch ist das Leichte schwer. Sehen Sie sich zum Beispiel eine Pflanze oder ein Ding an. Sie lernen erkennen, dass jedes Ding eine bedeutende und eine unbedeutende Seite hat und der Mensch meistens an dem Unbedeutenden sein Interesse findet, an der Beziehung der Sache zu ihm oder an einer untergeordneten Eigenschaft. Derjenige, der Okkultist werden will, muss sich allmählich angewöhnen, in jedem Ding eine Wesenheit zu sehen und zu suchen. Er muss, wenn er zum Beispiel eine Uhr sieht, ein Interesse daran haben, welches die Gesetze der Uhr sind. Er muss sie bis ins kleinste hinein zergliedern können und ein Gefühl dafür entwickeln, welches die Gesetze der Uhr sind. Nehmen Sie ferner an, ein Mineraloge betrachtet einen Bergkristall. Er wird schon durch eine äußere Betrachtung zu einer bedeutenden Kenntnis des Kristalls kommen. Der Okkultist aber muss einen Stein in die Hand nehmen und lebendig fühlen können, was etwa in dem folgenden Monolog angedeutet ist: In gewisser Beziehung stehst du unterhalb der Menschheit, aber in gewisser Beziehung stehst du, der Bergkristall, weit über der Menschheit. Unter der Menschheit stehst du, weil du dir von den Menschen keine Bilder durch Vorstellung machen kannst, weil du nicht empfindest. Du kannst nicht vorstellen, nicht denken und lebst nicht, aber etwas hast du vor der Menschheit voraus, du bist in dir selbst keusch, hast kein Verlangen, keine Wünsche und Begierden. Jeder Mensch, jedes lebendige Wesen hat Wünsche, Verlangen, Begierden; du hast sie nicht. Du bist vollkommen und wunschlos, zufrieden mit dem, was dir geworden ist, ein Vorbild für den Menschen, mit dem er dann noch seine andern Eigenschaften verbinden muss." (Lit.: GA 054, S 211 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA054.pdf#page=211>))

Als nächstes versucht der Okkultist eine *Kontrolle seiner Gedanken* zu erlangen.

"Dann müssen wir eine Reihe von Eigenschaften entwickeln. Dazu gehört in erster Linie, dass wir Herr unserer Gedanken werden, namentlich der Gedankenfolge. Man nennt das Kontrolle der Gedanken. Überlegen Sie sich einmal, wie in der Seele des Menschen die Gedanken hin- und herschwirren, wie sie drinnen herumirrlüchten: da tritt ein Eindruck auf, dort ein anderer, und jeder einzelne verändert den Gedanken. Es ist nicht wahr, dass wir den Gedanken in der Hand haben, viel mehr beherrschen uns die Gedanken ganz und gar. Wir müssen aber so weit kommen, dass wir während einer gewissen Zeit des Tages uns in einen bestimmten Gedanken versenken und uns sagen: Kein anderer Gedanke darf in unsere Seele einziehen und uns beherrschen. - Damit führen wir selbst die Zügel des Gedankenlebens für einige Zeit." (Lit.: GA 054, S 213 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA054.pdf#page=213>))

Zu der Kontrolle der eigenen Gedanken kommt dann noch eine weitere zu erringende Eigenschaft hinzu: Die sogenannte *Kontrolle der Handlungen*.

"Das zweite ist, dass wir uns in ähnlicher Weise zu unseren Handlungen verhalten, also Kontrolle der Handlungen üben. Dabei ist notwendig, dass wir wenigstens dazu gelangen, ab und zu solche Handlungen zu begehen, zu denen wir durch nichts, was von außen kommt, veranlasst sind. Alles dasjenige, wozu wir durch unseren Stand, unseren Beruf, unsere Stellung veranlasst sind, das führt uns nicht tiefer in das höhere Leben hinein. Das höhere Leben hängt von solchen Intimitäten ab, zum Beispiel dass wir den Entschluss fassen, ein Erstes zu tun, etwas, was unserer ureigensten Initiative entspringt, und wenn es auch nur eine ganz unbedeutende Tatsache wäre. Alle andern Handlungen tragen zum höheren Leben nichts bei." (Lit.: GA 054, S 213f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA054.pdf#page=213f>))

Die *Ertragsamkeit* ist eine weitere Eigenschaft, die sich der okkulte Schüler aneignen muss.

"Das Folgende, das dritte, was es zu erstreben gilt, ist die Ertragsamkeit. Die Menschen schwanken zwischen Freude und Schmerz hin und her, sind in diesem Zeitpunkte himmelhoch jauchzend, im andern zu Tode betrübt. So lassen sich die Menschen auf den Wellen des Lebens, der Freude und des Schmerzes schaukeln. Sie müssen aber den Gleichmut, die Gelassenheit erlangen. Das größte Leid, die größten Freuden dürfen sie nicht aus der Fassung bringen, sie müssen feststehen, ertragsam werden." (Lit.: GA 054, S 214 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA054.pdf#page=214>))

archiv.net/PDF/GA/GA054.pdf#page=214))

Steiner berichtet desweiteren von einem *Verständnis für jedes Wesen*, das der Geheimschüler in sich entwickeln muss.

"Das vierte ist das Verständnis für ein jegliches Wesen. Durch nichts wird schöner ausgedrückt, was es heißt, ein jegliches Wesen zu verstehen, als durch eine Legende, die uns über den Christus Jesus erhalten geblieben ist, nicht im Evangelium, sondern in einer persischen Erzählung. Jesus ging mit seinen Jüngern über Feld, und sie fanden auf dem Wege einen verwesenden Hund. Greulich war das Tier anzusehen. Jesus blieb stehen und warf bewundernde Blicke auf dasselbe, indem er sagte: «Wie schöne Zähne hat doch das Tier.» Jesus hat aus dem Scheußlichen das eine Schöne herausgefunden. Streben Sie, dem Herrlichen überall so beizukommen, an jedem Ding draußen in der Wirklichkeit, dann werden Sie sehen, dass jedes Ding etwas hat, zu dem man ja sagen kann. Machen Sie es wie Christus, der an dem toten Hunde die schönen Zähne bewunderte. Das ist die Richtung, die zur großen Toleranz und zum Verständnis für jegliches Ding und für jedes Wesen führt." (Lit.: GA 054, S 214 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA054.pdf#page=214>))

Eine *Unvoreingenommenheit*, die gleichbedeutend mit der zweiten der vier "niederen" Tugenden, der Urteilsenthaltbarkeit ist, ist ebenso eine notwendige seelische Qualität, die der Okkultist braucht. Sie wird im Okkultismus auch "Glaube" genannt.

"Die fünfte Eigenschaft ist die volle Unbefangenheit gegenüber allem Neuen, das uns entgegentritt. Die meisten Menschen beurteilen das Neue, das ihnen entgegentritt, nach dem Alten, was ihnen schon bekannt ist. Wenn jemand kommt, um ihnen etwas zu sagen, so erwidern sie gleich: Darüber bin ich anderer Meinung. - Wir dürfen aber einer Mitteilung, die uns zukommt, nicht gleich unsere Meinung gegenüberstellen, wir müssen vielmehr auf dem Ausguck stehen, um herauszufinden, wo wir etwas Neues lernen können. Und lernen können wir selbst von einem kleinen Kinde. Selbst wenn einer der weiseste Mensch wäre, so muss er geneigt sein, mit seinem Urteil zurückzuhalten und andern zuzuhören. Dieses Zuhörenkönnen müssen wir entwickeln, denn es befähigt uns, den Dingen die größtmögliche Unbefangenheit entgegenzubringen. Im Okkultismus nennt man dies «Glaube», und das ist die Kraft, die Eindrücke, die das Neue auf uns macht, nicht durch das, was wir demselben entgegenhalten, abzuschwächen." (Lit.: GA 054, S 215 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA054.pdf#page=215>))

Wenn man all diese Eigenschaften erlangt hat, gelangt man von selbst zur *inneren Harmonie*. Zudem ist das *Freiheitsgefühl* ungemein wichtig für die okkulte Entwicklung.

"Die sechste Eigenschaft ist das, was jeder von selbst erhält, wenn er die angeführten Eigenschaften entwickelt hat. Das ist die innere Harmonie. Die innere Harmonie hat der Mensch, der die andern Eigenschaften hat. Dann ist es auch notwendig, dass der Mensch, der die okkulte Entwicklung sucht, das Freiheitsgefühl im höchsten Maße ausgebildet hat, das Freiheitsgefühl, durch das er in sich selbst das Zentrum seines Wesens suchen und auf eigenen Füßen stehen kann, dass er nicht jeden zu fragen braucht, was er zu tun hat, sondern dass er aufrecht steht und frei handelt. Das ist auch etwas, was man sich aneignen muss." (Lit.: GA 054, S 215 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA054.pdf#page=215>))

Siehe auch

- Eugenischer Okkultismus
- Hygienischer Okkultismus
- Mechanischer Okkultismus

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Welträtsel und die Anthroposophie*, GA 54 (1983), ISBN 3-7274-0540-6 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA054.pdf>)
2. 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 Text (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=category&id=148)
3. Rudolf Steiner: *Esoterische Unterweisungen für die erste Klasse der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum 1924*, GA 270/1, Band I (1999), ISBN 3-7274-2700-0 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA270/1/Band%20I.pdf>)

archiv.net/PDF/GA/GA270a.pdf)

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

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

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

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

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

Weblinks

1. GA 54: Vortrag: "Innere Entwicklung" (http://anthroposophie.byu.edu/vortraege/054_09.pdf)

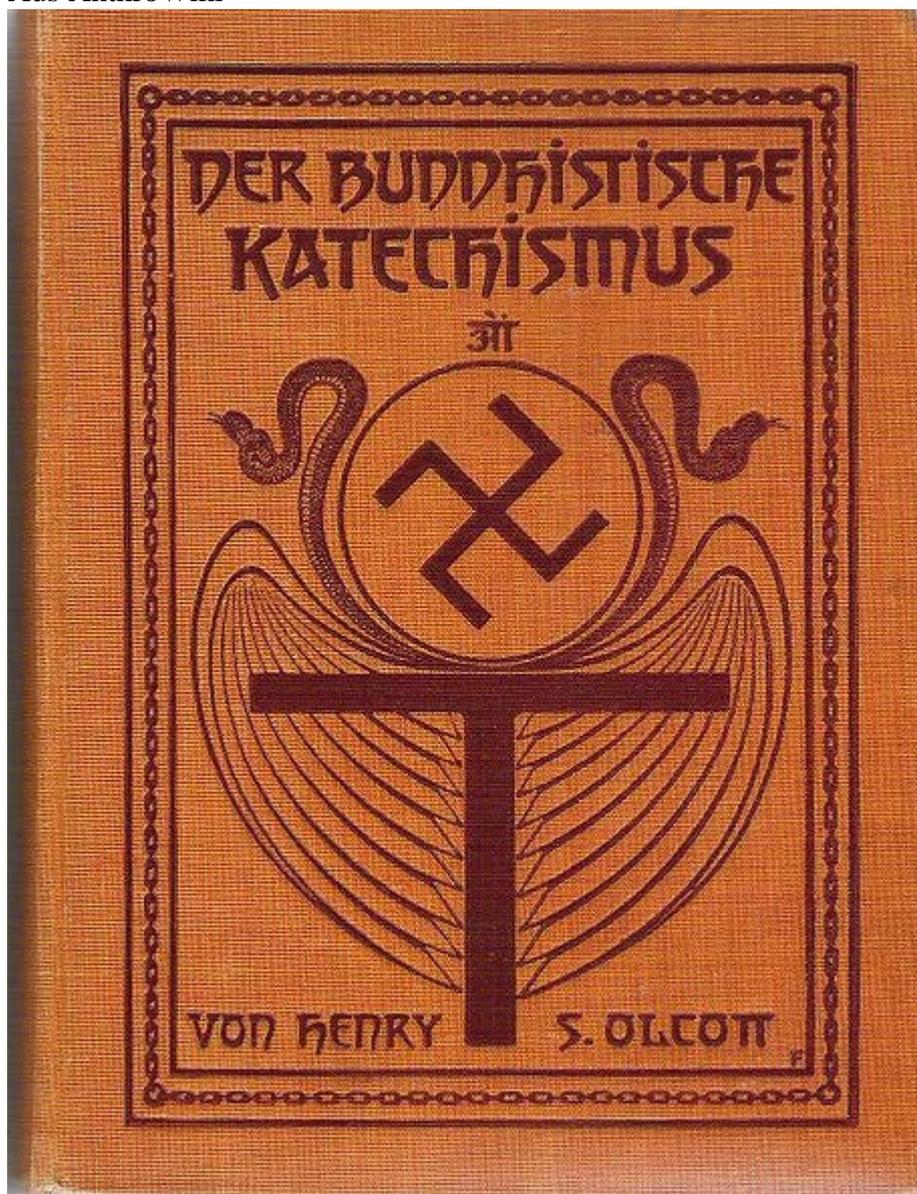
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Okkultismus&oldid=46720>“

Kategorien: Grundbegriffe | Okkultismus

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 25. September 2012 um 00:25 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 8.161-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Olcott35ed.jpg

Aus AnthroWiki

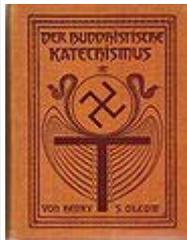
Größe dieser Vorschau: 455 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (1.072 × 1.412 Pixel, Dateigröße: 1,54 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der Buddhistische Katechismus, Henry S. Olcott, 35. Auflage

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:27, 6. Jun. 2009		1.072 × 1.412 (1,54 MB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Der Buddhistische Katechismus, Henry S. Olcott, 35. Auflage

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:Olcott35ed.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Henry Steel Olcott

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Olcott35ed.jpg&oldid=32528>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 01:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 169-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ole-Falk Ebbell-Staehelin

Aus AnthroWiki

Ole-Falk Ebbell-Staehelin (* 26. September 1879 in Trondheim; † 12. November 1969 in Bern) war ein norwegisch-schweizerischer Bauingenieur, der massgeblich am Bau des zweiten Goetheanums beteiligt war.

Leben

Ole-Falk Ebbell war Sohn des norwegischen Architekten Ole Falck Ebbell (1839–1919), der u.a. die 1899 eingeweihte Kirche in Snillfjord entwarf.^[1] Er legte 1910 sein Ingenieurexamen in Trondheim am und machte an Technische Universität Dresden eine Weiterbildung. 1913 siedelte er nach Basel über, wo er zunächst bei der Basler Baugesellschaft arbeitete.^[2] Im bereits 1907 gegründeten Ingenieurbüro schloss er sich 1919 mit Leuprecht zusammen und arbeitete fortan freischaffend.^[3]

Ebbell gehörte zu den Pionieren, die als Bauingenieur mit Eisenbeton arbeiteten. Er war beteiligt am Bau der Berninabahn, am Bettenhaus des Bürgerspital Basel, baute Fabrikgebäude in Basel und im Elsass und setzte das Plastelin-Modell Rudolf Steiners des zweiten Goetheanums in statisch komplexe Berechnungen um.^[4] Zuvor war er für den Bau des Heizhauses und des Haus Duldeck beauftragt worden.

Ebell blieb bis zu seinem 73. Lebensjahr in Basel als Ingenieur tätig. Später wurde das Büro unter dem Namen Lüem AG Ingenieurbüro weitergeführt. 1953 zog er nach Bern, wo er 1969 starb.

Weblinks

- Biographischer Eintrag (<http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=3298>) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen Forschungsstelle Kulturimpuls (<http://biographien.kulturimpuls.org>)

Einzelnachweise

- ↑ Document: Snillfjord Church (<http://superdesign.no/Snillfjord/index.php?docid=13>)
- ↑ Rex Raab, Arne Klingborg, Ake Fant: *Sprechender Beton. Wie Rudolf Steiner den Stahlbeton verwendete*, Verlag am Goetheanum 1972, ISBN 978-3723500958, S. 114
- ↑ Unternehmensentwicklung der Lüem AG, bis *Lauprecht und Ebbell* (http://www.luem.ch/ueber_uns/eckdaten/index_html)
- ↑ <ftp://ftp.uni-weimar.de/pub/publications/diss/Kuhlmann/Dis4.html#anchor5562519>

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Ole-Falk Ebbell-Staehelin (http://de.wikipedia.org/wiki/Ole-Falk_Ebbell-Staehelin) 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=Ole-Falk_Ebbell-Staehelin&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ole-Falk_Ebbell-Staehelin&oldid=43895“

Kategorien: Bauingenieur | Schweizer | Norweger | Person (Basel) | Geboren 1879 | Gestorben 1969 | Mann

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 7. August 2011 um 19:39 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 212-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Oloid

Aus AnthroWiki

Das **Oloid** ist der einzige bekannte geometrische Körper, der seine gesamte Oberfläche auf der Lauffläche abrollt. Das Oloid bewegt sich während seiner taumelnden Rollbewegung über seine ganze Oberfläche, welche sich auch in die Ebene abwickeln lässt. Es kann definiert werden als die konvexe Hülle zweier gleichgroßer Kreise, die bis an die Mittelpunkte senkrecht ineinander geschoben sind. Der Abstand der Mittelpunkte ist dann gleich dem Radius der Kreise. Das Oloid hat keine Ecken und nur die beiden äußeren Kreisbögen als Kanten (jeweils 240°), ansonsten ist es glatt.

Das Oloid wurde 1929 vom Bildhauer und Mathematiker Paul Schatz bei der Betrachtung der Bewegungen des umstülpbaren Würfels entdeckt. 1997 beschrieben Hellmuth Stachel und Hans Dirnböck in ihrer Arbeit *The Development of the Oloid* seine mathematischen Eigenschaften aus analytischer Sicht. Er gilt auch als Plausibilitätsnachweis für die Inversionskinematik, einer aus den umstülpbaren platonischen Körpern entwickelte Bewegungslehre.

Das Oloid ist Teil des Oloid-Rührers, der zum Umwälzen und Belüften von Wasser, z. B. in der Abwasserreinigung und Gewässersanierung, eingesetzt wird. Eine weitere Anwendungsform als Alternative zur Schiffsschraube hat bislang nicht das Stadium von Prototypen und Versuchen überschreiten können.

Literatur

- Paul Schatz: *Rhythmusforschung und Technik* (vergriffen)

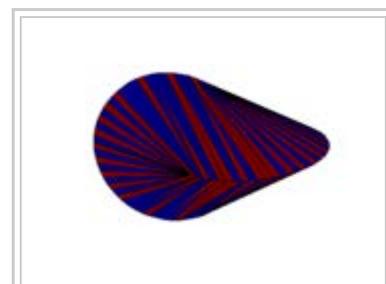
Weblinks

- Paul Schatz Stiftung (<http://www.paul-schatz.ch>)
- Kuboid GmbH (<http://www.kuboid.ch>) (u.a. mit einer brauchbaren Bastelmappe zum Oloid im Verkauf)
- Oloid AG (<http://www.oid.ch>) («Rühren, Umwälzen, Belüften»)
- Das Oloid nach Paul Schatz (<http://www.fzk.at/oid/index.html>)
- Hans Dirnböck, Hellmuth Stachel: *The Development of the Oloid* (<http://www.emis.de/journals/JGG/1.2/2.html>)

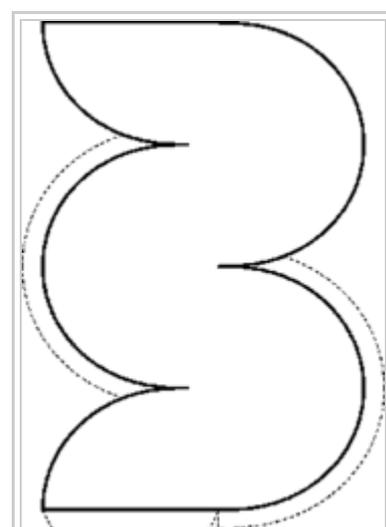
Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Oloid (<http://de.wikipedia.org/wiki/Oloid>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<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=Oloid&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Oloid&oldid=37063>“

Kategorie: Geometrie

Oloid

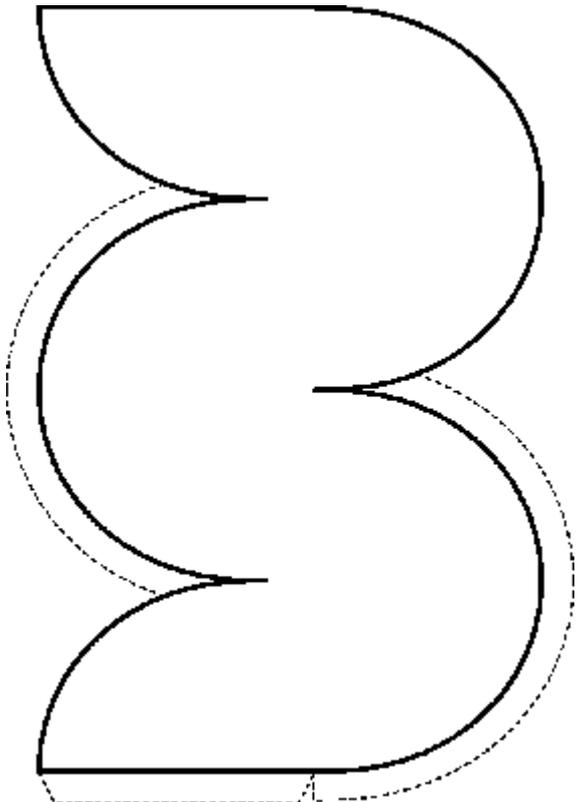

abgewickeltes Oloid

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Januar 2011 um 15:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.493-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Oloid plane.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Oloid_plane.png (282 × 400 Pixel, Dateigröße: 2 KB, MIME-Typ: image/png)

In die Ebene abgewickeltes Oloid, kann auch als Bastelbogen verwendet werden

Quelle: <http://www.fzk.at/oloid/> Franz Zahaurek

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:43, 30. Mär. 2008		282 × 400 (2 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	In die Ebene abgewickeltes Oloid, kann auch als Bastelbogen verwendet werden Quelle: http://www.fzk.at/oloid/ Franz Zahaurek

- 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:Oloid plane.png aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

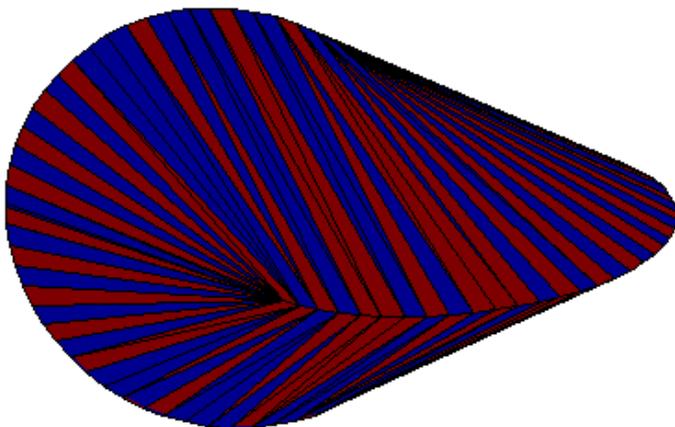
- Oloid

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Oloid_plane.png&oldid=26487“

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2008 um 01:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 126-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Oloide.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Oloide.png (560 × 420 Pixel, Dateigröße: 12 KB, MIME-Typ: image/png)

Oloid

Quelle: <http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Oloide.png>

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:41, 30. Mär. 2008		560 × 420 (12 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Oloid Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Oloide.png

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

Dateiverwendung

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

- Datei:Oloide.png aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Oloid

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Oloide.png&oldid=26486>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2008 um 01:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 167-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Om

Aus AnthroWiki

Om (skrt.), gesprochen als **AUM** oder **AOUM**, der alte **Sonnenlaut**, ist nach hinduistischer und buddhistischer Anschauung, die schöpferische Ur- oder Keimsilbe (Bija-Akshara), die alle anderen Keimsilben umfasst und in sich trägt und aus der das Schöpfungswort entspringt, aus dem alles Sein und alles Bewusstsein geschaffen ist. Es ist der transzendente Urklang, aus dem der ganze Kosmos entstanden ist. Im Hinduismus steht A-U-M damit zugleich für die oberste Trinität von Brahma, Vishnu und Shiva, die im Hinduismus als Trimurti bezeichnet wird.

"So wie man im Sanskrit das AUM für die Trinität hat, haben wir für das Innere des Menschen das Zeichen ICH." (Lit.: GA 93a, S 30)

Die heilige Silbe Aum (**Om**)
in Devanagari-Schreibweise.

Im tibetischen Buddhismus ist OM der Ausgangspunkt des zentralen sechssilbigen Mantrams **Om Mani Padme Hum**. Die tiefen Geheimnisse, die hinter diesem stehen, sind in vollem Einklang mit dem recht verstandenen esoterischen Christentum. Auf dem Weg des Mantras verinnerlicht sich der Sonnengeist, also der Christus, der zuerst im Kosmos wirkte, und wird zum Sonnengeist im Menschen, so dass sich das Paulus-Wort erfüllt: *Nicht ich, sondern der Christus in mir!*

OM repräsentiert auch die Dreiheit der oberen, geistigen Wesensglieder des Menschen Atma, Buddhi und Manas inklusive des sich entzündenden Ich-Funkens und die damit verbundenen Bewusstseinsstufen. Es steht in Zusammenhang mit dem tausendblättrigen Scheitelchakra und dem zweiblättrigen Stirnchakra, dem Ich-Punkt, und wird gemäß des *Mandukya Upanishad* in die lautlichen Bestandteile A – U – M zerlegt, ist also gleichbedeutend mit dem alten Sonnenlaut AUM. A ist unser irdisches Wachbewusstsein, U das Traumbewusstsein des alten Mondes, M das traumlose Tiefschlafbewusstsein der alten Sonne und alle drei zusammen im OM vereinigt sind das Allbewusstsein (Trancebewusstsein) des alten Saturns. Bewusst wird uns davon heute nur das Wachbewusstsein (Ich-Bewusstsein), das aber zunächst an den physischen Leib gebunden ist.

Folgerichtig wird Om daher dem Körper zugeordnet. OM bedeutet zugleich die Aufforderung, die niederen drei Wesensglieder zu läutern und zu vergeistigen um dadurch zu wahrer Buddhaschaft zu kommen, durch die man keiner irdischen Inkarnation mehr für seine weitere geistige Entwicklung bedarf. Das wird sich bereits in der sechsten nachatlantischen Kulturepoche für eine größere Anzahl geistig strebender Menschen verwirklichen.

Durch rhythmisch wiederholtes Sprechen der heiligen Silbe Om, kann man sich in einen Zustand zwischen Wachen und Schlafen hineinversetzen:

"Das o ist der Zusammenfluß von a und u, ist der Zusammenfluß von Aufwachen und Einschlafen. Gerade der Moment entweder des Einschlafens oder des Erwachens ist das o. Wenn der Orientale seine Schüler anwies, weder zu schlafen noch zu wachen, sondern an jene Grenze zwischen Wachen und Schlafen zu gehen, wo man so viel erfahren kann, dann wies er ihnen an, die Silbe Om zu sprechen. Und wer oft die Silbe Om wiederholt, kommt in ein Erleben zwischen Wachen und Schlafen hinein." (Lit.: GA 282, S 24)

OM oder AUM steht in engem Zusammenhang mit dem Atem. Im Yoga-Schulungsweg wurde durch die Intonation von AUM im Atemstrom das Weltenwort erkundet. Das Weltenwort wird hier in einer Art von Luftseelenprozess erfasst.

"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 93a, S 30)

"In der Zeit, von der ich Ihnen gesprochen habe in diesen Tagen, wo die Menschen durch eine Regulierung ihres

Digitale
tibetische
Gebetsmühle
mit dem
Mantra
Om Mani
Padme
Hum.

Atemprozesses zu den höheren Erkenntnissen kommen wollten, in der Zeit, in der das alte Joga-System des Orients nun wirklich in seiner Blüte stand - denn das, wovon heute als der Joga-Übung gesprochen wird, das ist ja vielfach ein bloß Sekundäres -, da war tatsächlich das Bewußtsein vorhanden: Wenn du einatmest, wenn du die Atemluft in dein Haupt schickst, so kannst du die Geheimnisse des Weltenalls in dem Abbild dieses Weltenalls, in der besonderen Ausbreitung des Nervensystems in deinem Haupte ergreifen. Du mußt nur in der entsprechenden Weise dich mit dem Einatmungsprozesse verhalten.

Ich spreche jetzt nicht von dem, was später in einer dekadenten Weise da war, sondern von dem Ursprünglichen. Und das Ursprüngliche war dieses. Man sagte sich: Wenn man einatmet und den Atem so gestaltet, daß man ihn hinaufschickt in dieses innere Gewölbe des Hauptes, das ein Abdruck des ganzen Weltenalls ist, aber so, daß man in die Atemluft hineinlegt einen Laut, der zwischen a und o ist oder zwischen a und u, wenn man also a-u hineingibt in die Atemluft, dann formt man sie so, daß so, wie die Hand geeignet ist außen etwas abzutasten, der Ton geeignet wird, das Weltengeheimnis da drinnen abzutasten. Und man bekommt es in das Bewußtsein herein, wenn man dann diesen Atemprozeß so fortsetzt, daß man ihn auslaufen läßt in absolut devotionelle Stimmung gegenüber dem, was man da abgetastet hat. Wenn man also das hat, was man erlangt, indem man einatmet, indem man die Atemluft ausschickt und in dem a-u mit ihr abtastet, wenn man dann in die devotionelle Stimmung sich versetzt, hingebungsvoll zur Welt wird, und dasjenige, was man da erkundet hat, ausgießt in eine absolute Hingabe, dann den Atmungsprozeß auslaufen läßt in «m», so hat man in einem solchen Atmungsprozeß, der sich innerlich formt zu dem «aum», dann aufgefangen - aus der Nachbildung, aus der Nerven-Nachbildung des Weltenalls im Innern - das Geheimnis des Weltenalls. Und man hat es zum Leben gebracht, das bewußt werden kann in der, in dem Laute «m» ausgehauchten Luft. Sie haben in dem, was ich jetzt auseinandergesetzt habe, einen Hinweis darauf, wovon ausgegangen ist einmal die ursprüngliche Joga-Schulung.

Diese Joga-Schulung sagte sich: In meinem Haupte ist das Geheimnis des ganzen Weltenalls. Ich kann es abtasten, indem ich einatme. Im Einatmen wird das Geheimnis des Weltenalls durch mich selbst enthüllt. Ich erfasse es, dieses Geheimnis des Weltenalls. Aber ich kann es nur behalten - es bleibt sonst im Unbewußten liegen -, wenn ich in absolut devotionaler Hingabe an das Weltenall mich dann auslebe. Und so wird denn erkannt, indem gestaltet wird der Einatmungsprozeß zu dem Weltenworte, zu dem, was schöpferisch schaffend die Welt durchweilt und durchwebt, und indem das erfaßt wird und in der absoluten Hingabe an das Weltenall ausgehaucht wird: Einatmung, das ist Offenbarung des Weltenwortes, Ausatmung, das ist innerliche Verdichtung des Weltenwortes, das Bekenntnis zum Weltenwort. So wird zusammengefaßt die Erkundung des Weltenwortes durch den Menschen und die Formulierung des Weltenwortes durch den Menschen, indem erkannt wird: Einatmung ist Offenbarung, Ausatmung ist Bekenntnis, und «aum» ist die Zusammenfassung von Offenbarung und Bekenntnis, das Beleben des Weltengeheimnisses in sich, das Sichbekennen zu diesem Weltengeheimnis in sich." (Lit.: GA 211, S 95ff)

Was in alten Zeiten für die Yoga-Schulung gültig war, führt heute nicht mehr zu den selben Ergebnissen. Die Menschen und ihr Bewusstsein hat sich seitdem stark verändert. Im Atem kann das Weltenwort heute nicht mehr so leicht unmittelbar erlebt werden. Unsere Zeit fordert, dass wir es im reinen Denken erfassen:

"Bei uns heute, in unserer gegenwärtigen Epoche, ist der Ton weiter heraufgerückt. Der Ton lebt sich aus in den wirklichen, konkreten, nicht in den intellektualistischen Gedanken. So daß wir sagen können: Die Einatmung wird zum Gedanken, und die Ausatmung wird zu dem willentlichen Ausleben des Gedankens. Das heißt, wir zerlegen dasjenige, was einstmals Einatmung als Offenbarung, Ausatmung als Bekenntnis war, in Gedankenübung und Willensübung, und bekommen dadurch - ebenfalls in Gedanken, aber in dem in der Meditation erübten Gedanken - die Offenbarung, und in den Willensübungen, die ja auf der anderen Seite ausgeführt werden, das Bekenntnis zu dem Geoffenbarten." (Lit.: GA 211, S 97)

In der ägyptisch-chaldäischen Zeit war die Luft selbst noch beseelt von höheren geistigen Wesenheiten und so wurde im Atemprozess der Gott außen und der Gott innen als derselbe empfunden. Mit dem Atem wurde damals das göttlich Beseelte aufgenommen. Das ist heute nicht mehr möglich. In unserer Zeit ist die Luft vielmehr durchzogen von ahrimanischen Elementarwesen. Dafür ist heute ist das Licht beseelt und jede Sinneswahrnehmung ist eine Art Lichtatmung. Der alte Luftseelenprozess muss daher, wie Rudolf Steiner betont, zum Lichtseelenprozess verwandelt werden.

"Diese Wandlung des Bewußtseins, das ist etwas, was fordert, daß größere Stärke in der menschlichen Seelenstimmung Platz greife, als sie heute der Mensch gewöhnt ist. Das ist das Einlassen der Michael-Kultur: das Sich-Durchdringen mit diesem Bewußtsein. Wir müssen gewissermaßen, wenn wir das Licht als den allgemeinen Repräsentanten der Sinneswahrnehmung hinstellen, uns dazu aufschwingen, das Licht beseelt zu denken, so wie es selbstverständlich war für den Menschen des 2., des 3. vorchristlichen Jahrtausends, die Luft beseelt zu denken, weil sie das auch war. Wir müssen uns gründlich abgewöhnen, dasjenige in dem Lichte zu sehen, was das materialistische Zeitalter gewöhnt ist, in dem Lichte zu sehen. Wir müssen uns gründlich abgewöhnen zu glauben, daß von der Sonne ausstrahlen bloß jene Schwingungen, von denen uns unsere Physik und das allgemeine Menschheitsbewußtsein heute redet. Wir müssen uns klarwerden darüber, daß da Seele durch den Weltenraum dringt auf den Schwingen des Lichtes. Und zu gleicher Zeit müssen wir einsehen, daß das so nicht war in der Zeit, die unserem Zeitalter vorangegangen ist. In der Zeit, die unserem Zeitalter vorangegangen ist, ist dasselbe an die Menschheit durch die Luft herangekommen, was jetzt an uns herankommt durch das Licht. Sehen Sie, das ist ein objektiver Unterschied in dem Erdenprozeß. Und wenn wir im Großen denken, so können wir sagen: Luftseelenprozeß, Lichtseelenprozeß." (Lit.: GA 194, S 102ff)

Der Lichtseelenprozess kann in der goethenistischen Art der Naturbetrachtung geübt werden. Goethes Farbenlehre, besonders dort, wo er von der sinnlich-sittlichen Wirkung der Farben spricht, kann uns die ersten Schritte auf einem Weg leiten, durch den man sich ühend, betrachtend, sinnend an das Geistige herantasten kann, das in allem Sinnlichen wirkt. Daß man die gegenständlichen Vorstellungen, ja sogar das gegenständliche Wahrnehmen selbst überwinden muß, wenn man sich erlebend der gestaltenden Bildekräftewelt nähern will, kann sich schon aus den Ausführungen über den Wert und Unwert des Naturalismus in der Kunst ergeben. Überhaupt darf man sein Augenmerk nicht auf die fertigen Sinneseindrücke legen, sondern man muß sie gleichsam dort erhaschen, wo sie erst noch entstehen oder bereits wieder vergehen. Dieser Teil des Wahrnehmungsprozesses entzieht sich für gewöhnlich unserer bewußten Aufmerksamkeit. Gerade hier aber läßt sich erfahren, wie sich die gestaltende Idee mit den Sinnesqualitäten durchdringt bzw. wieder von ihnen löst. Wenn wir in der Natur draußen einen Baum sehen und ihn auch sofort als Baum erkennen, dann haben wir schon den Moment verschlafen, wo sich die gestaltende "Idee" des Baumes, seine ganz typische Wachstumsgebärde, mit den verschiedenen grünen, braunen und andersfarbigen Farbqualitäten, mit linearen und krummen Formelementen, mit charakteristischen Duftqualitäten usw. zu dem Gesamteindruck "Fichte" (beispielsweise) vereinigt haben. Wenn wir die Fichte bereits als "Fichte" fertig erkennen, dann ist ihr Bildeprinzip bereits unserem Bewußtsein entschwunden; es ist zwar verborgen wirksam in dem, was wir sinnlich vor Augen haben, aber wir bemerken es nicht mehr. Wir müssen gleichsam einen Schritt von der fertigen gegenständlichen Wahrnehmung zurücktreten. Eine sehr gute Übung, die sich aus Goethes Farbenlehre ergibt, besteht darin, daß man die sog. "Nachbilder" aufmerksam verfolgt, die ein intensiver Farbeindruck im Auge zurückläßt. Blickt man etwa einige Zeit durch ein Fenster nach draußen auf den hellen Himmel und schließt dann die Augen, so wird man innerlich ein Negativbild erleben, bei dem der Himmel ganz dunkel, das ursprünglich dunkle Fensterkreuz aber ganz hell erscheint. Schaut man einige Zeit in ein helles weißes Licht, etwa einer Glühbirne, so wird man danach bei geschlossenen Augen erleben, wie sich das Nachbild allmählich abdunkelt und schrittweise nach Gelb, Orange und Tiefrot verfärbt, bis schließlich vom Rand her blaue Farbtöne hereinbrechen und endlich das ganze Bild in der Finsternis verschwindet, aus der es allerdings durch starke Konzentration oft sogar mehrmals wiederbelebt werden kann. Das zeigt sehr deutlich, wie hier in den physiologischen Prozeß des Auges, von dem das Nachbild primär ausgeht, seelische Kräfte hinein wirken. Tatsächlich muß dem äußeren Licht immer ein inneres seelisches Licht entgegentreten, wenn es zu einer bewußten Wahrnehmung kommen soll. Allerdings ist die fertige Wahrnehmung meist so rasch da, daß wir das gar nicht bemerken.

"Sie sehen eine Flamme. Sie schließen die Augen, haben das Nachbild, das abklingt. Ist das bloß ein subjektiver Prozeß? Der heutige Physiologe sagt so. Es ist nicht wahr. In dem Weltenäther bedeutet das einen objektiven Prozeß, wie in der Luft die Anwesenheit der Kohlensäure, die Sie ausatmen, einen objektiven Prozeß bedeutet. Sie prägen dem Weltenäther ein das Bild, das Sie nur wie ein abklingendes Nachbild empfinden. Das ist nicht bloß subjektiv, das ist ein objektiver Vorgang. Hier haben Sie das Objektive. Hier haben Sie die Möglichkeit, zu erkennen, wie etwas, was sich in Ihnen abspielt, in feiner Art zu gleicher Zeit ein Weltenvorgang ist, wenn Sie sich nur bewußt werden: Sehe ich eine Flamme an, mache die Augen zu, lasse sie abklingen es klingt ja auch ab, wenn Sie die Augen offen lassen, nur bemerken Sie es dann nicht, dann ist das etwas, was nicht bloß in mir vorgeht, das ist etwas, was in der Welt vorgeht. Das ist aber nicht bloß bei der Flamme so. Trete ich einem Menschen gegenüber und sage: Dieser Mensch hat das oder jenes gesagt, was wahr oder nicht wahr sein kann, so ist das eine Beurteilung, eine moralische oder eine intellektuelle Handlung im Inneren. Das klingt ebenso ab wie

die Flamme. Das ist ein objektiver Weltenvorgang. Wenn Sie über Ihren Nebenmenschen Gutes denken: es klingt ab, ist im Weltenäther als ein objektiver Vorgang; wenn Sie Böses denken: es klingt ab als ein objektiver Vorgang. Sie können nicht etwa in Ihrem Kämmerchen abschließen dasjenige, was Sie über die Welt wahrnehmen oder urteilen. Sie machen es zwar scheinbar für Ihre Auffassung in sich, aber es ist zu gleicher Zeit ein objektiver Weltenvorgang. Wie sich das dritte Zeitalter bewußt war, daß der Atmungsprozeß zu gleicher Zeit etwas ist, was im Menschen vorgeht und was ein objektiver Prozeß ist, so muß die Menschheit sich in der Zukunft bewußt werden, daß das Seelische, von dem ich gesprochen habe, zu gleicher Zeit ein objektiver Weltenvorgang ist." (Lit.: GA 194, S 102ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1987)
2. Rudolf Steiner: *Die Sendung Michaels*, GA 194 (1994)
3. Rudolf Steiner: *Das Sonnenmysterium und das Mysterium von Tod und Auferstehung*, GA 211 (1986)
4. Rudolf Steiner: *Sprachgestaltung und Dramatische Kunst*, GA 282 (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=Om&oldid=29020>“

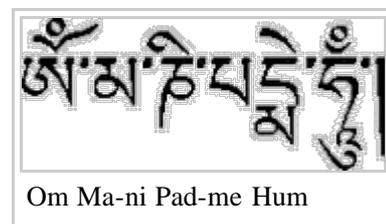
Kategorien: [Hinduismus](#) | [Buddhismus](#) | [Mantra](#) | [Sprache](#)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Mai 2008 um 08:20 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 4.268-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Om Mani Padme Hum

Aus AnthroWiki

Om Mani Padme Hum (Sanskrit: *oṃ maṇi-padme hūṃ*, Tibetische Aussprache: *om mani peme hung*), bestehend aus vier Worten und sechs Silben, ist das älteste und wichtigste Mantra des tibetischen Buddhismus. In ihm drückt sich die grundlegende buddhistische Tugend des Mitgefühls aus und wird darum auch dem Bodhisattva des Mitgefühls Avalokiteshvara zugeordnet. Vermutlich ist es schon im 5. Jahrhundert durch das Karandavyuha-Sutra nach Tibet gelangt, als dort der legendäre 28. König von Tibet *Lha* („der Göttliche“) Thothori Nyantsen herrschte.

Rudolf Steiner hat über dieses Mantra keine ausführlichen zusammenhängenden Angaben gemacht; dennoch soll hier eine elementare Deutung aus anthroposophischer Sicht versucht werden.

Ausgangspunkt ist der zweifache Ursprung des Menschen. Während der alten planetarischen Weltentwicklungsstufen Saturn, Sonne und Mond wurden die drei leiblichen Wesensglieder des Menschen, also der physische Leib, der Ätherleib und der Astralleib zubereitet. Zugleich wurden die oberen drei geistigen Wesensglieder Geistesmensch, Lebensgeist und Geistselbst veranlagt, aber so, dass sie zunächst noch ganz im Schoß der geistigen Welt ruhen. Während der Erdentwicklung treffen diese beiden Entwicklungsströme, die bisher unabhängige Wege gegangen sind, zusammen. An diesem Treffpunkt entzündet sich der Funke des menschlichen Ichs. Das Ich wird zum Tor, durch das die obere Dreiheit in die untere einfließt und diese *vergeistigt*. Zugleich werden dadurch die oberen Wesensglieder *individualisiert*.

Diese Entwicklung spiegelt sich auch in dem zentralen Mantram des tibetischen Buddhismus wider:

OM repräsentiert die obere Dreiheit inklusive des sich entzündenden Ich-Funkens und die damit verbundenen Bewusstseinsstufen. Es steht in Zusammenhang mit dem tausendblättrigen Scheitelchakra und dem zweiblättrigen Stirnchakra, dem Ich-Punkt, und wird gemäß des *Mandukya Upanishad* in die lautlichen Bestandteile A – U – M zerlegt, ist also gleichbedeutend mit dem alten Sonnenlaut AUM. A ist unser irdisches Wachbewusstsein, U das Traumbewusstsein des alten Mondes, M das traumlose Tiefschlafbewusstsein der alten Sonne und alle drei zusammen im OM vereinigt sind das Allbewusstsein (Trancebewusstsein) des alten Saturns. Bewusst wird uns davon heute nur das Wachbewusstsein (Ich-Bewusstsein), das aber zunächst an den physischen Leib gebunden ist. Folgerichtig wird Om daher dem Körper zugeordnet. OM bedeutet zugleich die Aufforderung, die niederen drei Wesensglieder zu läutern und zu vergeistigen um dadurch zu wahrer Buddhaschaft zu kommen, durch die man keiner irdischen Inkarnation mehr für seine weitere geistige Entwicklung bedarf. Das wird sich bereits in der sechsten nachatlantischen Kulturepoche für eine größere Anzahl geistig strebender Menschen verwirklichen.

Digitale tibetische Gebetsmühle mit dem Mantra Om Mani Padme Hum.

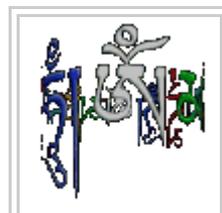
MANI ist das Juwel des Geistes, also Manas oder Geistselbst. Es wird aber auch als Elixier des Lebens und als Stein der Weisen bezeichnet. Dadurch wird darauf hingewiesen, dass nur durch die vorhergehende Verwandlung des Astralleibes zu Manas, der Ätherleib zum Lebenselixier und der physische Leib zum Stein der Weisen vergeistigt werden kann. MANI hängt zusammen mit dem Kehlkopfchakra, wo sich auch die Sprachkräfte konzentrieren, und wird daher auch der Rede zugeordnet. Diese Kräfte müssen entwickelt werden, um zur Erleuchtung, also zur Imagination (Psychisches Bewusstsein) zu kommen. MANI ist daher zunächst der Pfad zu Tugend und Mitgefühl und dann weiter der Pfad zum Erleuchtungsgeist (bodhicitta).

PADME, der Herzlotos der sich entfaltenden Schauung, weist auf die reinen Ätherkräfte des Herzens und steht in unmittelbarer Verbindung mit dem Herzchakra. Wirkliche Hellsichtigkeit beginnt erst, wenn sich die Erlebnisse des Astralleibes im Ätherleib abdrücken und wenn man zugleich zu einem unmittelbaren Verständnis des Geschauten

kommt. Dazu muss die ursprüngliche Imagination ganz aus dem Bewusstsein getilgt werden und ein Zustand vollkommener Leere erzeugt werden, aus der die Inspiration (Überpsychisches Bewusstsein) erklingen kann, verbunden mit der Imagination, die nun auf neuer, höherer Ebene wieder aufleuchtet. Padme steht daher für Erkenntnis der eigentlichen geistigen Wirklichkeit, die sich im buddhistischen Sinn durch die absolute Leerheit offenbart (vergleiche dazu die Worte aus Goethes Faust-Dichtung: *"In deinem Nichts hoff' ich das All zu finden."*). Weil sich hier die Wahrnehmung des Geistigen konsolidiert, wird PADME unmittelbar auf den Geist bezogen.

HUM, der Weg integrierender Einschmelzung, zugeordnet dem Nabelchakra, verwirklicht OM erst vollkommen im individuellen Dasein und deutet damit auf die vollkommene Leibwerdung des Geistes. Damit beginnt aber zugleich die Vergeistigung des physischen Leibes in individueller Gestalt. Das weist uns wie von ferne auf das 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 Gewahrsein" bezeichnet.

Die tiefen Geheimnisse, die hinter dem Mantram **Om Mani Padme Hum** stehen, sind in vollem Einklang mit dem recht verstandenen esoterischen Christentum. Auf dem Weg des Mantras verinnerlicht sich der Sonnengeist, also der Christus, der zuerst im Kosmos wirkte, und wird zum Sonnengeist im Menschen, so dass sich das Paulus-Wort erfüllt: *Nicht ich, sondern der Christus in mir!*

Om Mani
Padme Hum

Weblinks

1. Zoran Perowanowitsch: *Synthese von Christentum und Buddhismus* (<http://www.anthroposophie.net/portal/modules.php?name=News&file=article&sid=21>) - Den gemeinsamen Namen finden
2. OmManiPadmeHum.de (<http://www.ommanipadmehum.de>) - Das Heilige Mantra aus buddhistischer Sicht.
3. Om Mani Padme Hum (<http://www.dharma-haven.org/tibetan/meaning-of-om-mani-padme-hung.htm>) - The Meaning of the Mantra in Tibetan Buddhism

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Om_Mani_Padme_Hum&oldid=31082“

Kategorien: Buddhismus | Mantra

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 13. April 2009 um 14:05 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.526-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Om Mani Padme Hum.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Om_Mani_Padme_Hum.jpg (800 × 600 Pixel, Dateigröße: 219 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Von links nach rechts bis zum letzten dunkelblauen Schriftzeichen: **Om mani padme hum** - eines der zentralen Mantras im tibetischen Buddhismus. In rot ein weiteres Mantra, wiederum beginnend mit der Silbe "Om", ebenfalls in tibetischer Schrift. Auf tibetisch wird das Mantra als **Om mani peme hung** ausgesprochen.

Quelle: Wikipedia:Mantra

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:23, 2. Apr. 2007		800 × 600 (219 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Von links nach rechts bis zum letzten dunkelblauen Schriftzeichen: "Om mani padme hum" - eines der zentralen Mantras im tibetischen Buddhismus. In rot ein weiteres

					Mantra, wiederum beginnend mit der Silbe "[[Om
08:41, 2. Apr. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden		(219 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Von links nach rechts bis zum letzten dunkelblauen Schriftzeichen: "Om mani padme hum" - eines der zentralen Mantras im tibetischen Buddhismus. In rot ein weiteres Mantra, wiederum beginnend mit der Silbe "Om", ebenf

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:

- Mantra

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 S330
Belichtungsdauer	1/160 Sekunden (0,00625)
Blende	f/8
Erfassungszeitpunkt	22:30, 10. Apr. 2004
Brennweite	5,40625 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	180 dpi
Vertikale Auflösung	180 dpi
Software	QuickTime 6.5.1
Speicherzeitpunkt	14:11, 28. Jul. 2004
Y und C Positionierung	Zentriert
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	22:30, 10. Apr. 2004
Komprimierte Bits pro Pixel	3
APEX-Belichtungszeitwert	7,3125
APEX-Blendenwert	6
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	2,8659057617188 APEX (f/2,7)
Messverfahren	Muster
Blitz	kein Blitz, Automatik

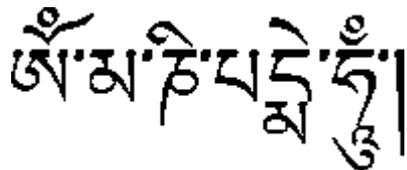
Farbraum	sRGB
Sensorauflösung horizontal	4.970,8737864078
Sensorauflösung vertikal	4.954,8387096774
Einheit der Sensorauflösung	Zoll
Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Digitalzoom	1
Aufnahmeart	Standard

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Om_Mani_Padme_Hum.jpg&oldid=22477“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2007 um 14:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 186-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Om mani padme hum.gif

Aus AnthroWiki

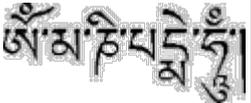
Keine höhere Auflösung vorhanden.

Om_mani_padme_hum.gif (195 × 82 Pixel, Dateigröße: 2 KB, MIME-Typ: image/gif)

Om Mani Padme Hum

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:32, 2. Jan. 2005		195 × 82 (2 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Om Mani Padme Hum

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:

- Om Mani Padme Hum

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Om_mani_padme_hum.gif&oldid=2912“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Januar 2005 um 14:32 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 153-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Omega.gif

Aus AnthroWiki

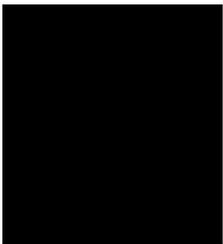
Keine höhere Auflösung vorhanden.

Omega.gif (116 × 128 Pixel, Dateigröße: 2 KB, MIME-Typ: image/gif)

Omega

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:22, 11. Nov. 2005		116 × 128 (2 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Omega

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Weihnachtsbaum

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Omega.gif&oldid=2526>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 11. November 2005 um 16:22 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 67-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Oneiroid-Syndrom

Aus AnthroWiki

Oneiroide sind komplexe Träume bei denen der Erlebende sich als wach empfindet und die er auch im Nachhinein nicht vom Wachzustand unterscheiden kann. Oneiroide treten auf, wenn Kranke bei funktionierendem Gehirn tage- oder wochenlang nicht ansprechbar sind.^[1]

Inhaltsverzeichnis

- 1 Wortbedeutung
- 2 Beschreibung
- 3 Ursachen und Häufigkeit
- 4 Siehe auch
- 5 Quelle

Wortbedeutung

Das Wort Oneiroid kommt von dem griechischen Wort "oneiros", das "der Traum" heißt. Die Endsilbe -id ändert die Bedeutung des Wortes zu "wie der Traum" oder "etwas Traumähnliches". Der Begriff ist 1924 von Mayer-Gross, einem Heidelberger Psychopathologen, in die deutschsprachige Psychiatrie eingeführt worden.^[1] ^[2]

Beschreibung

Oneiroide sind komplexe Träume bei denen der Erlebende sich als wach empfindet und die er auch im Nachhinein nicht vom Wachzustand unterscheiden kann. Er nimmt aber während des oneiroiden Erlebens nicht die Außenwelt sondern ein Traumgeschehen wahr, an dem er aktiv oder passiv teilnimmt und das für ihn in ihrer Geschlossenheit den Charakter einer "anderen Welt" bekommt. Er nimmt das eigene Ich nahezu normal wahr, ist überwacht, kann sich ungewöhnlich deutlich und genau daran erinnern, kann das Erlebnis aber meist nicht steuern. Die Bilder der Oneiroide haben intensive Farben.^[3] ^[4] ^[2] ^[5] ^[1]

Meist sind die erlebten Szenen bedrohlich und spiegeln das völlige Ausgeliefertsein an die Krankheit, die Umwelt und den bedrohlich nahen Tod wider. Sie gehen überwiegend mit negativen, oft angstvollen Gefühlen einher. Die drei dominierenden Themen sind dabei: Gefangener zu sein, etwas Falsches getan zu haben, um die Gefangenschaft zu rechtfertigen und das Thema Tod. Immer wieder scheint auch traumhaft verkleidet die eigene Biographie durch. Dabei werden oft dramatische Erinnerungen, die aber mit der Realität keinen Zusammenhang besitzen, berichtet.^[3] ^[2] ^[5]

- "In einem ersten noch auf der Intensivstation stattfindenden Gespräch wurde deutlich, dass V.S. so gut wie keine Erinnerung an die konkreten Geschehnisse auf der Intensivstation während der Beatmungszeit besaß. Stattdessen schilderte er, immer wieder von heftigem Weinen unterbrochen, großenteils dramatische Ereignisfolgen, die im Modus unbezweifelbarer Erlebniswirklichkeit erfahren wurden. Er betonte mehrfach, dass die geschilderten Erfahrungen nicht dem üblichen Traumerleben vergleichbar seien. Ungeachtet der Dramatik der Erfahrungen habe er alles wie sonst im Alltag erlebt. V.S. erzählte, er habe miterlebt, wie ihm freundschaftlich verbundene Nachbarn von vagabundierenden Soldaten in ihrem eigenen Haus erschossen worden seien. Erst seine Frau kann ihn bei einem Besuch davon überzeugen, dass diese Nachbarn noch leben und alles ein schrecklicher Alptraum war."^[4]

Eine andere Erkrankte glaubte, den Tod des Sohnes erlebt zu haben, und begrüßte ihn, als er sie im Krankenhaus besuchte, mit ungläubigem Erstaunen: "Du lebst ja noch!"^[4]

Aufgrund der Realitätsnähe der Erlebnisse dauert es einige Zeit, bis die Betroffenen sich von der Irrealität der Erlebnisse überzeugen lassen.^[4]

Ursachen und Häufigkeit

Oneiroide treten auf, wenn Kranke bei funktionierendem Gehirn tagelang nicht ansprechbar sind.^{[3] [4] [2] [5] [1]} Sie kommen beispielsweise bei Menschen vor, die an Polyradikulitis (Guillain-Barré-Syndrom) erkranken. Dabei handelt es sich um eine fortschreitende Lähmung. Bei intaktem Gehirn und damit bei vollem Bewusstsein lebt der Kranke in einem (fast) vollständig gelähmten Körper. Wenn die Lähmung schließlich auch die Atmung erfasst, so dass die Betroffenen künstlich beatmet werden müssen und nicht mehr sprechen können, verlieren sie ihre letzte verbliebene Möglichkeit, zu ihrer Umwelt Kontakt aufzunehmen. So korreliert bei der Polyradikulitis Guillain-Barré das vermehrte Träumen mit der Schwere der Deprivation infolge fortgeschrittener Tetraparese, künstlicher Beatmung und multipler Hirnnervenbeteiligung. Dementsprechend kommt es beim ausgeprägten Guillain-Barré-Syndrom in bis zu 95% der Fälle zu einem oneiroidalen Erleben.^{[3] [4] [2] [5] [1]} Zu den Oneiroid-verursachenden Krankheiten zählen daneben komatöse Zustände, Locked-in-Syndrom beispielsweise bei einer Hirnstammischämie, traumatische, postoperative und Wochenbett-Psychosen, schwere Verbrennungen, Impfreaktionen, Hungerzustände, Enzephalitiden, Poliomyelitiden, Hirnverletzungen und Langzeitbeatmungen.^{[3] [4] [2] [5] [1]} Nach einer Studie erlebten 25 von 68 Patienten (also 37%), die infolge eines schweren Traumas tagelang bewusstlos bzw. im Koma waren, typische Oneiroide. In einer weiteren Untersuchung hatten 24 (96%) von 25 langzeitbeatmeten Patienten Oneiroide. Mit größerer Lebensbedrohlichkeit der Erkrankung kommt es zu einer Zunahme der Häufigkeit der Oneiroide.^[2] Wenn schwer chronisch kranke Menschen danach gefragt werden, was ihre beeindruckendsten Erlebnisse in der Intensivstation waren, sind das in 44% der Fälle ihre Träume - also die Oneiroide. Über diese komplexen und beeindruckenden Träume haben einige Patienten dann auch ganze Bücher verfasst. Die Hilfsbereitschaft des Pflegepersonals wurden dagegen nur in 16%, die Entlassung in 4%, der erste Besuch der Familie in 4% oder die Leiden der Mitpatienten 4% der Fälle genannt.^[2]

Siehe auch

- Nahtoderfahrung

Quelle

- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 M. Schmidt-Degenhard: *Die oneiroide Erlebnisform - Ein Bewältigungsversuch von Extremsituationen*. Minisymposium "Zustände von Bewusstsein". SONDERBEITRÄGE / SPECIAL ARTICLES (<http://www.denkwerk-hirnverletzung.ch/PDF/Archiv/psychologische%20Antworten/Die%20oneiroide%20Erlebnisform.pdf>)
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 Michael Schröter-Kunhardt: Oneiroidales Erleben Bewusstloser. (<http://www.familie-zwoelfer.de/nahtod/oneiroidaleserleben.htm>) IN: Kammerer Thomas: Traumland Intensivstation: Veränderte Bewusstseinszustände und Koma: Interdisziplinäre Expeditionen. Books on Demand GmbH 2006
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 Michael Schröter-Kunhardt: *Nah-Todeserfahrungen aus psychiatrisch-neurologischer Sicht*. (http://www.familie-zwoelfer.de/nahtod/nde_aus_psychiatrischer_sicht.htm) aus: Soeffner H-G, Knoblauch H (Hrsg.), Todesnähe: Interdisziplinäre Zugänge zu einem außergewöhnlichen Phänomen. Universitätsverlag Konstanz, Konstanz 1999, S. 65-99
- ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 Dr. phil. Joachim Nicolay: *Nahtod-Erfahrungen in Beratung und Therapie*. (<http://psydok.sulb.uni-saarland.de/volltexte/2005/444/>) Report Psychologie 1/2005, S. 14-20
- ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 Högl, Stefan: *Transzendenzerfahrungen. Nahtod-Erlebnisse im Spiegel von Wissenschaft und Religion*. (Regensburg, Univ. Diss. 2006) Marburg: Tectum Verlag, 2006 ISBN 3-8288-9173-X ISBN 978-3-8288-9173-9 S.212

 Bitte beachten Sie den Hinweis zu Gesundheitsthemen!

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Oneiroid-Syndrom&oldid=34522>“

Kategorien: Psychiatrie | Traum

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. März 2010 um 10:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 437-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Opfer des Intellekts

Aus AnthroWiki

Das **Opfer des Intellekts** besteht in dem bewussten Verzicht auf das *Eigendenken*, um gerade dadurch für die unmittelbare Inspiration durch die geistige Welt frei zu werden. Damit wird keineswegs, wie man vielleicht meinen könnte, eine unkritische Haltung gefordert, denn die so empfangenen Inspirationen können und *müssen* in einem zweiten Schritt sehr wohl wach und bewusst mit dem aktiven Denken ergriffen werden, um als wahre geisteswissenschaftliche Erkenntnisse gelten zu können. Um die kosmische Evolution aber überhaupt geisteswissenschaftlich erforschen, d.h. in der sogenannten Akasha-Chronik lesen zu können, bedarf es aber zuerst einer wesentlichen Vorbedingung, nämlich,

"daß man seine eigenen Gedanken zur Verfügung stellt diesem Prinzip, dieser Kraft und diesen Wesenheiten, die wir in der theosophischen Sprache die Meister nennen. Denn letzten Endes muß uns der Meister die nötigen Anweisungen geben, um die Akasha-Chronik lesen zu können. Sie ist geschrieben in Symbolen und Zeichen, nicht in Worten einer jetzt bestehenden oder einer der bestanden habenden Sprachen. Solange man nur die Kraft anwendet, die der Mensch gewöhnlich anwendet beim Denken - und jeder Mensch, der nicht ausdrücklich daraufhin gelernt hat, wendet diese Kraft an -, kann man nicht in der Akasha-Chronik lesen.

Wenn Sie sich fragen: «Wer denkt?», so werden Sie sich sagen müssen: «Ich denke». Sie verbinden Objekt und Prädikat miteinander, wenn Sie einen Satz bilden. Solange Sie selbst es sind, der die einzelnen Begriffe verbindet, so lange sind Sie nicht imstande, in der Akasha-Chronik zu lesen. Sie sind nicht imstande zu lesen, weil Sie Ihre Gedanken mit dem eigenen Ich verbinden. Sie müssen aber Ihr Ich ausschalten. Sie müssen verzichten auf jeden eigenen Sinn. Sie müssen lediglich die Vorstellungen hinstellen, um die Verbindung der einzelnen Vorstellungen durch Kräfte außerhalb von Ihnen, durch den Geist, herstellen zu lassen.

Es ist also der Verzicht - nicht auf das Denken, wohl aber darauf, von sich aus die einzelnen Gedanken zu verbinden - notwendig, um in der Akasha-Chronik zu lesen. Dann kann der Meister kommen und Sie lehren, durch den Geist von außen Ihre Gedanken zusammenfügen zu lassen zu dem, was Ihnen der universelle Weltengeist über das, was in der Geschichte sich vollzogen hat, zu zeigen vermag. Dann urteilen Sie nicht mehr über die Tatsachen, sondern dann spricht zu Ihnen der universelle Weltengeist selbst. Und Sie stellen ihm Ihr Gedankenmaterial zur Verfügung.

Nun muß ich etwas sagen, was vielleicht etwas Vorurteil erweckt. Ich muß sagen, was heute vorbereitend notwendig ist, um zu der Ausschaltung des Ich zu kommen, um in der Akasha-Chronik lesen zu können. Sie wissen, wie es eine heute verachtete Sache ist, was die Mönche im Mittelalter gepflegt haben. Sie haben nämlich gepflegt das «Opfer des Intellekts». Der Mönch hat nicht so gedacht, wie der heutige Forscher denkt. Der Mönch hatte eine bestimmte heilige Wissenschaft, die heilige Theologie. Über den Inhalt hatte man nicht zu entscheiden. Man sprach deshalb davon, daß der Theologe im Mittelalter seinen Verstand dazu zu gebrauchen hat, die gegebenen Offenbarungen zu erklären und zu verteidigen. Das war, wie man sich auch heute dazu stellen mag, eine strenge Schulung in der Hinopferung des Intellektes an einen gegebenen Inhalt. Ob das nun nach modernen Begriffen etwas Vorzügliches oder etwas Verwerfliches ist, davon wollen wir absehen.

Dieses Opfer des Intellektes, das der Mönch des Mittelalters brachte, führte zu der Ausschaltung des von dem persönlichen Ich ausgehenden Urteils, es führte ihn dazu, zu lernen, wie man den Intellekt in den Dienst eines Höheren stellt. Bei der Wiederverkörperung kommt dann das, was damals durch dieses Opfer hervorgebracht wurde, zur Auswirkung und macht ihn zum Genie des Anschauens. Kommt dann das höhere Schauen hinzu, dann kann er die Fähigkeit anwenden auf die Tatsachen, die in der Akasha-Chronik zu lesen sind." (Lit.: GA 265, Berlin, 1.Juni 1904)

Ähnlich heißt es in einem nur kurze Zeit später gehaltenen Vortrag Rudolf Steiners:

"... Je weiter man auch auf dem Erkenntnisweg vorwärtsdringt, um so mehr wird man sich auch Devotion aneignen

müssen; man wird immer devotioneller und devotioneller werden. Aus dieser Devotion fließt dann die Kraft zu den höchsten Erkenntnissen. Wer es dazu bringt, darauf zu verzichten, seine Gedanken zu verbinden, der gelangt zu dem Lesen der Schrift in der Akasha-Chronik. Eines ist aber dabei notwendig: das persönliche Ich so weit ausgeschaltet zu haben, daß es keinen Anspruch darauf macht, die Gedanken selbst zu verbinden.

Es ist gar nicht so leicht, das zu verstehen, denn der Mensch macht darauf Anspruch, das Prädikat mit dem Subjekt zu verbinden. So lange er das aber tut, ist es ihm unmöglich, wirklich okkulte Geschichte zu studieren. Wenn er in Selbstlosigkeit, aber auch in Bewußtheit und Klarheit die Gedanken aufsteigen läßt, dann tritt ein Ereignis ein, welches, von einem gewissen Gesichtspunkte aus, jeder Okkultist kennt, nämlich das Ereignis, daß sich die Vorstellungen, die Gedanken, die er früher nach seinem persönlichen Standpunkte zu Sätzen, zu Einsichten geformt hat, jetzt durch die geistige Welt selbst formen, so daß nicht er urteilt, sondern in ihm geurteilt wird. Es ist dann so, daß er sich hingeopfert hat, auf daß ein höheres Selbst geistig durch seine Vorstellungen spricht.

Das ist - okkult aufgefaßt - das, was man im Mittelalter das «Opfer des Intellektes» genannt hat. Es bedeutet das Aufgeben meiner eigenen Meinung, meiner eigenen Überzeugung. So lange ich selbst meine Gedanken verbinde, und meine Gedanken nicht höheren Gewalten zur Verfügung stelle, die auf der Tafel des Intellektes dann gleichsam schreiben, so lange kann ich nicht okkulte Geschichte studieren." (Lit.: GA 265, Berlin, 25. Juli 1904)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Zur Geschichte und aus den Inhalten der erkenntniskultischen Abteilung der esoterischen Schule 1904 - 1914*, GA 265 (1987), S 28 ff. (von beiden Vorträgen sind nur mangelhafte Mitschriften erhalten, weshalb sie bisher nur auszugsweise veröffentlicht wurden)

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=Opfer_des_Intellekts&oldid=2040“

Kategorie: Denken

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juni 2005 um 11:27 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.607-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ophanim

Aus AnthroWiki

Die **Ophanim** (lat. *ophan[us]*, pl. *ophani[m]*) sind erhabene geistige Wesen, die im apokryphen Buch Henoch erwähnt werden. Im Hebräischen bedeutet ihr Name *"Räder"*. Tatsächlich sollen sie die Räder der Merkaba, des Thronwagens Gottes, sein und werden manchmal auch mit den Thronen gleichgesetzt. Die Beschreibung entspricht der in der Apokalypse des Daniel (Dan 7,9) und der Vision des Hesekiel (Hes 1,1). Wie die Cherubim und Seraphim schlafen sie niemals und bewachen den *Thron Gottes*.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Ophanim&oldid=40593>“

Kategorien: Geistige Wesen | Hierarchien

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Mai 2011 um 21:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.848-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Die Vision des Ezechiel (Hes 1,1) nach der Darstellung in den "Icones Biblicae" des Matthaëus (Matthäus) Merian (1593-1650).

Opus Dei

Aus AnthroWiki

Opus Dei (dt. *Werk Gottes*) ist eine 1928 von Josemaría Escrivá in Madrid gegründete Laienorganisation der römisch-katholischen Kirche in der Form einer Personalprälatur. Die Organisation wirkt im Bereich der Seelsorge und der geistlichen Bildung von Laien und hat weltweit 87.000 Mitglieder. Der Hauptsitz des Opus Dei ist Rom. Das **Opus Dei** wird nicht zu Unrecht häufig als Sekte innerhalb der katholischen Kirche beschrieben, die den Jesuiten zunehmend den Rang als *Speerspitze der katholischen Bewegung* streitig macht.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
- 2 Organisation
 - 2.1 Disziplin („Lebensplan“)
 - 2.2 Leiter und Prälaten
 - 2.3 Zentren
- 3 Das Opus Dei in Spanien
- 4 Verbreitung
- 5 Mitgliedschaft
 - 5.1 Aufnahme
 - 5.2 Arten
 - 5.2.1 Numerarier
 - 5.2.2 Supernumerarier
 - 5.2.3 Assoziierte
 - 5.2.4 Auxiliarnumerarierinnen
 - 5.2.5 Priester
 - 5.3 Prominente Mitglieder
 - 5.4 Sympathisanten
- 6 Kritik
 - 6.1 Zur politischen Ausrichtung
 - 6.2 Selbstgeißelungen und andere Bußübungen
 - 6.3 Diskretion und Verschwörungstheorien
- 7 Assoziierte Organisationen und Institutionen (Auswahl)
- 8 Weblinks
- 9 Literatur
- 10 Belege

Geschichte

Der Gründer Josemaría Escrivá stammt aus Spanien. Er suchte nach Möglichkeiten, Studenten und Angestellten den christlichen Glauben näherzubringen. Intellektuelle waren nicht die einzige, aber die chronologisch erste Zielgruppe.

Gegründet wurde das „Werk“ im Jahr 1928, als Escrivá in Madrid Besinnungstage abhielt. Seinen Namen erhielt es aber erst in den 1930er Jahren. Seit 1930 steht es auch Frauen offen, wobei allerdings nach Geschlechtern getrennt wird. Frauen gehören dem Wahlkongress, der den Prälaten wählt, nicht an, dürfen aber vorgängig eine Wahlempfehlung abgeben. Die Frauen, ihre Einrichtungen und Tätigkeiten werden im Opus Dei „Verwaltung“ (lat. administratio) genannt.

Im Jahr 1934 erschien *Der Weg*, eine Aphorismensammlung von Josemaría Escrivá, welche die Spiritualität des Opus Dei zusammenfasst. Als im Spanischen Bürgerkrieg im republikanischen Teil Kirche und Staat streng getrennt, Kirchen zerstört sowie Priester und Ordensangehörige verfolgt wurden, floh Escrivá 1937 in den von General Franco besetzten Teil Spaniens. Seit den 1950er Jahren wurde das Opus Dei eine wichtige Stütze des politischen Systems des Franquismus, wobei es die nationalistische Falange verdrängte (siehe nächstes Kapitel). In Francos letzten Regierungsjahren gehörten 10 der 19 Kabinettsmitglieder dem Opus Dei an, auch einige im Übergangskabinett nach Francos Tod. Ebenfalls starken Aufwind erfuhr das Opus Dei in Chile unter Augusto Pinochet; der Organisation wird ein großer Einfluss auf den Entwurf der Verfassung von 1980 nachgesagt.

Der Gründer selbst enthielt sich direkter politischer Einflussnahme, ihm wird jedoch vorgeworfen, Bewunderer Francos gewesen zu sein und zeige, so die Kritik, im Werk *Der Weg* eine Nähe zum Faschismus. Ähnlich der Situation in anderen Staaten Europas, stand der spanische Katholizismus damals autoritären Regierungsformen nicht ablehnend gegenüber. Allerdings forderte Escrivá auch, dass alle Mitglieder nach bestem Wissen und Gewissen im christlichen Sinn frei handeln sollen.

Im Alter von 44 Jahren verließ Escrivá Spanien und ging nach Rom.

Schon 1950 ermöglichte das Opus Dei als erste Einrichtung der katholischen Kirche auch Nichtkatholiken die Mitarbeit, und 1952 wurde die erste Niederlassung in Deutschland eröffnet. Im Jahr 1982 wurde das Opus Dei vom Papst Johannes Paul II. als Personalprälatur errichtet (eine vom Zweiten Vatikanum eingeführte Rechtsform). Nachdem die Entscheidung vorbereitet war, wurden über 2000 Bischöfe konsultiert. Längst nicht alle waren einverstanden. Damit sind die Mitglieder nur mehr an die Vorgaben des Prälaten gebunden, doch darf das „Werk“ wie alle kirchlichen Gemeinschaften seine Arbeit in keiner Diözese ohne die Zustimmung des dortigen Bischofs aufnehmen. Diese Genehmigung wird jedoch meist erteilt.

Organisation

Die Organisationsstruktur ist nach dem Vorbild der Diözesen hierarchisch aufgebaut: An der Spitze steht der Prälat des Opus Dei. Der Prälat wird in seinem Amt vom männlichen Generalrat unterstützt; die Frauen haben einen eigenen Beirat, das Assessorat.

Die Laien des Opus Dei unterstehen in institutioneller Hinsicht – wie auch andere Katholiken – dem regionalen Bischof. An das Opus Dei bindet sie zusätzlich ein Vertrag, der ihr religiöses Leben betrifft und sich auf säkulare Entscheidungen auswirkt: familiär, beruflich, wirtschaftlich und politisch.

Das Opus Dei ist in zwei Abteilungen gegliedert – eine männliche und eine weibliche.

Disziplin („Lebensplan“)

Alle Mitglieder müssen täglich einen sogenannten „Lebensplan“ erfüllen, der üblicherweise mit dem Ausdruck „Normen“ bezeichnet wird. Es handelt sich dabei um bestimmte festgelegte Gebete und Übungen, die den Alltag strukturieren sollen. Anders als bei einer Ordensregel kann die individuelle Normerfüllung nicht äußerlich durch Obere überwacht werden, sondern setzt eine starke persönliche Freiwilligkeit voraus.

Alle Mitglieder sind aufgerufen – auch und gerade in den unscheinbaren Dingen des Alltags – nach Heiligkeit zu streben, also nach der christlichen Verheißung eines *Lebens in Fülle* (vergleiche Zweites Vatikanisches Konzil, Konstitution über die Kirche *Lumen gentium*, Kap. IV und V).

Tägliche „Normen“:

- am Morgen nach dem Aufstehen „*Serviam!*“ (lat. Ich will dienen) sagen
- die *Preces* (das Gemeinschaftsgebet des Opus Dei) auf Latein beten
- der *Rosenkranz*
- *Heilige Messe* mit täglichem Empfang der Kommunion
- *Betrachtendes Gebet* (eine halbe Stunde morgens und eine halbe Stunde abends)

Lesung aus dem *Neuen Testament* (fünf Minuten)

- *Geistliche Lesung* (zehn Minuten)
- der *Angelus* zur Mittagszeit
- ein täglicher *Besuch beim Tabernakel* mit „geistiger Kommunion“, wobei drei Vaterunser, drei Ave Maria und drei Ehre sei dem Vater gebetet werden
- *Gewissensforschung*
- kurze *Stoßgebete* über den Tag verteilt, Aufopferung von Arbeit, Pflichten, Sorgen an Gott

Wöchentliche „Normen“:

- sakramentale *Beichte*
- das Beten einer *Marianischen Antiphon* an Samstagen

Dazu kommt der monatliche Besuch eines *Einkehrtags* und der jährliche Besuch von *Besinnungstagen*.

Zu diesen Normen kommen noch bestimmte tägliche oder wöchentliche "*Gewohnheiten*", z. B.:

- das *Memorare* an die Jungfrau Maria als Bitte für denjenigen, der es am meisten braucht
- drei *Ave Maria* am Abend
- die Betrachtung des *Psalms 2* an Dienstagen im Rahmen des betrachtenden Gebetes
- Gebet des *Adoro te devote* an Donnerstagen

Numerarier (Priester und Laien) praktizieren darüber hinaus auch körperliche Bußübungen (siehe unten), wie das tägliche Tragen des Ciliciums für zwei Stunden und eine wöchentliche Selbstkasteiung.

Mitglieder erhalten eine umfassende theologische Bildung, zum Teil individuell, zum Teil in Kleingruppen. Wichtigste Bildungsmittel sind wöchentliche Gruppentreffen zur geistlichen Bildung (*Kreis*) und ein regelmäßiges (wöchentliches oder zweiwöchentliches) Gespräch mit dem *geistlichen Leiter* (normalerweise ein Laiennumerarier bei Männern bzw. eine Numerarierin bei Frauen). Die Mitglieder nehmen zudem jährlich an einer mehrtägigen bis mehrwöchigen Bildungsveranstaltung teil (der einwöchigen "Konvivenz" für Supernumerarier und dem zwei- bzw. dreiwöchigen "Jahreskurs" für Numerarier und Assoziierte). Diese verbindet theologische und spirituelle Weiterbildung mit Gemeinschaftsleben und Urlaubsaktivitäten wie etwa Sport oder Besichtigungen.

Die Erfüllung der „Normen“ soll es nach der Grundidee des Opus Dei christlichen Laien ermöglichen, zur Heiligung der Arbeit und des täglichen Lebens zu gelangen, also die Mitglieder im Geist der Freude, des Friedens und der Gotteskindschaft stärken.

Leiter und Prälaten

- Josemaría Escrivá, Leiter von 1928 bis 1975
- Alvaro del Portillo, Leiter von 1975 bis 1982 und Prälat von 1982 bis 1994
- Javier Echevarría, Prälat seit 1994

Zentren

Auf allen Kontinenten existieren Bildungs- und Sozialwerke, die von der Spiritualität des Opus Dei geprägt sind und ihm zuarbeiten: Schulen, Berufsbildungszentren, Universitäten, Hilfswerke, Spitäler usw. Sie arbeiten als zivile, wirtschaftlich eigenständige Privatinitiativen. In einigen von ihnen ist die Prälatur Opus Dei formell verantwortlich für die christliche Orientierung.

Einzelne oder mehrere Mitglieder gemeinsam errichten mit Spenden, die oft unter großem persönlichen Einsatz eingeworben werden, oder mit dem Geld, das die Numerarier von dem Lohn aus ihrer gewöhnlichen Arbeit abführen, eigene Ausbildungszentren – etwa für Landwirtschaft –, Schulen, Studentenheime, Wirtschaftsschulen – zum Beispiel IESE, Barcelona –, Kulturzentren und sogar zwei Universitäten in Pamplona, Spanien und Piura, Peru. Die Opus-Dei-Zentren sind so genannte *kooperative Werke* und werden auf Veranlassung des Opus Dei von Mitgliedern ins Leben gerufen.

Die religiöse Bildung in den Opus-Dei-Zentren ist dem Opus Dei anvertraut. Hier findet auch die weitere religiöse Bildung der Mitglieder und Interessenten in Form von Einkehrabenden und Exerzitien statt. Außerdem gibt es Stiftungen, über die dem Opus Dei Geld zufließt, deren Verbindung zum Opus Dei aber meist nicht erkennbar ist.

Das Opus Dei in Spanien

Seit dem Ende des Spanischen Bürgerkriegs bemühte sich das Opus Dei um die Rekrutierung junger Intellektueller, zunächst hauptsächlich an den Universitäten Madrids und Barcelonas. Dort erhielt es Zulauf von Studenten aus dem katalanischen Bürgertum, die von der nationalistischen Falange abgestoßen waren. 1952 gründete es eine eigene Universität in Pamplona/Iruña (Navarra), deren Schwerpunkt auf weltzugewandten Fächern wie Medizin und Jura lag, in Barcelona baute es eine an der *Harvard Business School* orientierte Managementsschule auf.

In der Folge gelang es dem Opus Dei, den spanischen Staatsapparat und wichtige gesellschaftliche Institutionen und Unternehmen Spaniens mit Mitgliedern oder Sympathisanten zu durchsetzen.

Die Absolventen der Wirtschaftsschule gelangten über das Nationale Industrie-Institut, eine Staatsholding, die an vielen Unternehmen Beteiligungen hielt, in Führungspositionen der Wirtschaft. 1956 wurde Laureano López Rodó Leiter des neugeschaffenen „Technischen Generalsekretariats im Amt des Regierungschefs“. In diesem Amt setzte er Wirtschaftskommissionen und Planungsinstanzen ein, die er konsequent mit Mitgliedern und Sympathisanten des Opus Dei besetzte. 1957 bildete Franco die Regierung um und wechselte 12 von 18 Ministern aus. Mariano Navarro Rubio und Alberto Ullastres, Mitglieder des Opus Dei, wurden Minister für Handel und Finanzen; Luis Carrero Blanco, dessen wichtigster Förderer, stieg zum Staatssekretär im Amt des Regierungschefs auf. Seit 1962 unterstand das gesamte Bankwesen der „Bank von Spanien“, die von Mariano Navarro Rubio geleitet wurde. Es wurde zu einer Domäne des Opus Dei, persönliche Kredite an seine Mitglieder und Firmen wurden die Regel. Dadurch gelang es ihm, Verlage, Zeitungen, Druckereien, Werbeagenturen, Radiostationen, Versicherungs-, Finanzierungs-, und Investmentgesellschaften, eine Filmgesellschaft, Privatschulen und Studentenheime zu übernehmen. Das Opus Dei wurde zur „einflussreichsten kollaborationistischen Bewegung innerhalb der Kirche“^[1].^[2]

Das Opus Dei hatte maßgeblichen Anteil am 1959 verabschiedeten „Wirtschaftsstrukturgesetz“, das als „Stabilisierungsplan“ bekannt wurde und eine kontrollierte wirtschaftliche Öffnung Spaniens unter Beibehaltung der franquistischen Diktatur zum Ziel hatte, und stellte sich geschickt als Urheber des Gesetzes dar^[3]. Durch seine Betonung der Pflicht- und Arbeitsethik leistete es einen wichtigen Beitrag zur Überwindung vorkapitalistischer Strukturen und Einstellungen. Nach dem Statut des Opus Dei sind die Mitglieder gehalten, als Bestandteile einer Elite nach führenden Positionen zu streben:

Besondere Mittel des Apostolats der Institution sind die öffentlichen Ämter, insbesondere solche, die eine Führungstätigkeit verlangen.

Um dies zu erreichen, ist es notwendig, dass sich die Unsrigen in ihren Berufen als Autorität hervortun und sich unermüdlich um den Erwerb einer wissenschaftlichen Ausbildung bemühen.^[4]

Einer der 999 Sprüche aus *El Camino*, der programmatischen Schrift Escrivá de Balaguers, lautet:

Du - ein Dutzendmensch werden? Zum grossen Haufen gehören? Du bist zum Führer geboren!^[5]

Ziel des Opus Dei war eine „konservative Modernisierung“ Spaniens: Notwendige Reformen sollten sich auf den wirtschaftlichen Sektor beschränken, um die politischen Verhältnisse des Franquismus beibehalten zu können^[6]. Kritiker bezeichneten es aufgrund seines Einflusses und seiner Diskretion als „heilige Mafia“.^[7]Nach 1965 verstärkte das Opus Dei seinen Zugriff auf die Hochschulen, an denen die Unruhe zunahm. Es drängte nun auch auf ein Verbot der *CCOO*, das 1967 erfolgte^[8]. 1969 waren mehrere Mitglieder in einen Finanzskandal um das Unternehmen *MATESA*, eine Textilmaschinenfabrik in Pamplona/Iruña, verwickelt, das Opus-Dei-Mitglied Juan Vilá Reyes wurde inhaftiert. Bei der folgenden Regierungsumbildung nahm dessen Einfluss jedoch weiter zu; weil elf von 18 Ministern Mitglieder oder Sympathisanten des Opus Dei waren, sprach man von einer „einfarbigem Regierung“^[9]. Im Dezember 1973 wurde Carrero Blanco, der inzwischen von Franco zum Regierungschef und Nachfolger ernannt worden war, bei einem Attentat der ETA ermordet. Die anschließende Entlassung des Opus-Dei-Vertreters López Rodó aus dem

Kabinett galt als Eingeständnis, dass die Politik der Opus-Dei-Minister, politische Demokratisierung durch wirtschaftliche Reformen zu ersetzen, gescheitert war, und als gutes Vorzeichen für eine politische Lockerung, weil das Opus Dei in den letzten Franco-Jahren die Repression gegen Arbeiter, Studenten und regionale Opposition verstärkte, was aber seinen ursprünglichen Zielen zuwiderlief: Die Repression führte zu mehr Politisierung^[10].

Auch in der Ära nach Franco waren Mitglieder des Opus Dei an führender Stelle in der spanischen Politik aktiv. Die Umweltministerin der 1996 gewählten Partido-Popular-Regierung, Isabel Tocino, sowie deren Verteidigungsminister Federico Trillo, aber auch ein Abgeordneter der baskischen Regionalpartei Eusko Alkartasuna im baskischen Parlament sind Mitglieder des Opus Dei^[11].

Verbreitung

Opus Dei ist in etwa 60 bis 90 Ländern tätig, mit einem Schwerpunkt im spanischen Sprachraum und in Italien, wo sich der Hauptsitz befindet. Auch in Deutschland und in Österreich ist das **Opus Dei** schon seit etlichen Jahren auf dem Vormarsch.

Die Mitglieder sind größtenteils Laien (98 %), aber auch Kleriker.

Im Jahr 2005 gehörten der Prälatur rund 85.000 Frauen und Männer an, davon etwa ein Fünftel sogenannte Numerarier – darunter 2.000 Priester –, die ehelos leben und leitende Funktionen haben. Hingegen sind mit 70 % die meisten Mitglieder entweder verheiratet oder dürfen heiraten (Supernumerarier), ferner gibt es ehelose Assoziierte. Hinzu kommen die Mitarbeiter, die nicht Mitglieder des Werkes sind.

Datei:Condorayperuopusdeime

Mitglieder des Opus Dei und ihre Freunde im Opus-Dei-Zentrum von Condoray, Peru: Laut dem katholischen Journalisten Vittorio Messori ist Opus Dei unter den Bauern Lateinamerikas sehr populär.

Überwiegend leben und arbeiten die Mitglieder in ihren selbstgewählten Lebensumständen und Berufen. Seitens der Prälatur werden den Mitgliedern, die heiraten dürfen, keine Vorgaben gemacht, welcher Beruf beispielsweise ausgeübt werden soll; wohl aber unverheirateten Numerariern – ähnlich den Ordensgemeinschaften mit Gehorsamsgelübde, wo Obere auf die Art der Berufsausübung Einfluss nehmen können. Manche Numerarier werden außerdem gebeten, einen Beruf aufzugeben, um sich ganz der Bildungs- oder Leitungsarbeit des Opus Dei zu widmen, oder auch weil der Beruf zu viel Zeit in Anspruch nehme, um am geistlichen Leben der anderen Numerarier teilnehmen zu können.

Mitgliedschaft

Aufnahme

Die formelle Aufnahme in die Prälatur erfolgt mittels eines beiderseitigen Vertrags, der die gegenseitigen Verpflichtungen zwischen der betreffenden Person und der Prälatur festlegt. Dazu ist ein Brief mit der Bitte um Aufnahme an den jeweiligen Regionalvikar des Opus Dei erforderlich, der anschließend an den Prälaten in Rom weitergeleitet wird. Die Antwort über die Zulassung zum Opus Dei erfolgt nach einer rund halbjährigen Wartezeit. Darauf folgt eine rund anderthalbjährige Vorbereitungszeit, während der die jeweilige Person bereits als Mitglied betrachtet wird. Am Ende dieser Zeit unterzeichnen das Mitglied und der Vertreter des Prälaten einen Vertrag über die gegenseitigen Rechte und Pflichten von Mitgliedern und Prälatur. Das Versprechen der Mitgliedschaft wird jedes Jahr am 19. März, dem Fest des Hl. Josef, vom Mitglied informell erneuert. Nach frühestens fünf Jahren kann man ein formales Treueversprechen ablegen (*fidelitas*), das das Mitglied dauerhaft an die Personalprälatur bindet.

Arten

Numerarier

Der Begriff Numerarier stammt aus der französischen Universität und bedeutet soviel wie „gezählte“ (ordentliche) Mitglieder.

Die ehelosen Numerarier – darunter etwa 2.000 Priester – leben gewöhnlich in Gemeinschaften, Häusern oder Opus-

Dei-Bildungszentren und haben leitende Funktionen.

Als *Numerarier* werden die Laien der Prälatur Opus Dei bezeichnet, die einem Ruf Gottes zur Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen (Zölibat) gefolgt sind und für die Bildung der Mitglieder hauptverantwortlich sind. Sie können dabei von ausgewählten Assoziierten und Supernumerariern unterstützt werden. Einige werden zum Priester geweiht: sie sind weiterhin Numerarier.

Den Numerariern erlauben es ihre Lebensumstände, sich ganz für die Betreuung der apostolischen Arbeit und die Bildung der anderen Mitglieder zur Verfügung zu halten. Einige stellen sich ganz der Tätigkeit des „Werkes“ zur Verfügung.

Die Numerarier geben ihre Einkünfte an die Leitung der Opus-Dei-Zentren ab und begnügen sich mit einem Taschengeld.

Supernumerarier

Die *Supernumerarier* („außerordentliche“ Mitglieder) sind die entweder verheirateten oder heiratswilligen Mitglieder des Opus Dei. Sie machen den größten Teil der Mitglieder aus und stellen etwa 70 % der Gläubigen der Prälatur weltweit. Ihre familiäre Verpflichtung soll gemäß den Ratschlägen des Gründers Josemaría Escrivá vorrangiger Bestandteil ihres christlichen Lebens sein.

Assoziierte

Die *Assoziierten* sind Frauen und Männer, die sich zur Ehelosigkeit verpflichtet haben, jedoch weiterhin in eigenen Häusern bei ihrer Familie leben oder wo auch immer es ihren beruflichen Umständen am besten entspricht. Darin unterscheiden sie sich von den Numerariern.

Auxiliarnumerarierinnen

Die *Auxiliarnumerarierinnen* sind ehelos in den Opus-Dei-Bildungszentren lebende Frauen, die hauptsächlich die Hauswirtschaft und die Pflege der Opus-Dei-Zentren übernehmen. Assessorenrat nennt sich der Beirat von Opus Dei, in welchem nur Frauen vertreten sind.

Priester

Die *Priester* der Prälatur gehen aus den ehelos lebenden Laien des Opus Dei hervor, das heißt aus Numerariern und Assoziierten, die aus freien Stücken zum Priestertum bereit sind und vom Prälaten dazu eingeladen werden, nachdem sie der Prälatur bereits viele Jahre lang angehört und die entsprechenden kirchlichen Studien absolviert haben. Sie haben im Regelfall auch weltliche Berufe und Studienabschlüsse. Ihre Aufgabe besteht zur Hauptsache in der seelsorglichen Betreuung der anderen Gläubigen der Prälatur und der von ihnen getragenen apostolischen Initiativen.

Prominente Mitglieder

- Juan Luis Cipriani Thorne - Erzbischof von Lima^[12]
- Paola Binetti – Abgeordnete des italienischen Parlamentes
- Raphael Maria Bonelli - österreichischer Facharzt für Psychiatrie, Facharzt für Neurologie sowie ärztlicher Psychotherapeut
- Gregorio Lopéz Bravo – ehemaliger Handelsminister (1963-1969) und Außenminister (1969-1973) Spaniens
- Jutta Burggraf - römisch-katholische Theologin
- Juan José Espinosa San Martín – ehemaliger Staatssekretär Spaniens (1965-1969)
- Antonio Fontán – ehemaliger Senatspräsident Spaniens (1977-1979)
- José Horacio Gómez - Koadjutorerzbischof von Los Angeles
- Montserrat Grases - Kandidatin für eine Seligsprechung in der katholischen Kirche mit dem Status einer "Dienerin Gottes"
- Scott Hahn – Theologieprofessor der Universität Steubenville

- Julián Herranz - emeritierter Kurienkardinal der römisch-katholischen Kirche
- Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru - Sekretär des Päpstlichen Rates für die Gesetzestexte
- Fernando Inciarte - ehemaliger Professor für Philosophie an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster
- Ruth Kelly – ehemalige Verkehrsministerin und ehemalige Familienministerin Großbritanniens (Labour Party)
- Klaus Küng - römisch-katholischer Bischof der niederösterreichischen Diözese St. Pölten
- Pio Laghi - Kurienkardinal der römisch-katholischen Kirche und Spitzendiplomat des Heiligen Stuhls [13]
- Joaquín José Lavín Infante - chilenischer Politiker
- Mario Maiolo – Vizepräsident der Provinz Cosenza
- Kurt Malangré – ehemaliger Oberbürgermeister der Stadt Aachen
- Vicente Mortes Alfonso – ehemaliger Staatssekretär Spaniens (1969-1973)
- Joaquín Navarro-Valls - von 1984 bis 2006 Direktor des Pressebüros des Heiligen Stuhls
- Martin Rhonheimer - Schweizer Philosoph und Hochschullehrer
- Luis Sánchez-Moreno Lira - ehemaliger Erzbischof von Arequipa
- Adolfo Suárez – erster demokratisch gewählter Ministerpräsident Spaniens (1978-1982)
- Alberto Ullastres – ehemaliger Handelsminister Spaniens (1957-1965)
- Isaac Vicioso - spanischer Leichtathlet
- Antonio Arregui Yarza - Erzbischof von Guayaquil

Sympathisanten

Es gibt viele Sympathisanten des **Opus Dei** in der katholischen Kurie, darunter der derzeitige Papst Benedikt XVI und der letzte Papst Johannes Paul II. Weitere bekannte Sympathisanten sind der Kölner Kardinal Joachim Meisner und der Berliner Erzbischof Rainer Maria Woelki.

Kritik

Opus Dei ist einerseits umstritten, andererseits genießt es hohe Wertschätzung und Unterstützung vor allem aus den konservativen Kreisen des Vatikans und von vielen Bischöfen. Die Wertschätzung beruht u. a. auf der Zielsetzung der Organisation, das Alltagsleben von Christen zu heiligen. Die Kritik am Opus Dei ist sehr vielfältig. Kritiker werfen dem Werk eine starke politische Ausrichtung vor, ferner Geheimniskrämerei und extreme Praktiken der Selbstkasteiung.

Zur politischen Ausrichtung

Das Opus Dei wird bisweilen als politisch rechtsgerichtet und konservativ eingestuft. Diese seit Ende der sechziger Jahre verbreitete Einschätzung beruft sich u. a. darauf, dass verschiedene Mitglieder des Opus Dei im Franco-Regime mitarbeiteten. Auch soll das Opus Dei mit dem chilenischen Diktator Pinochet liiert gewesen sein. In Peru unterstützte das Opus Dei den Präsidenten Fujimori^[14] sowie die Kandidatin des konservativen Bündnisses *Unidad Nacional*, Lourdes Flores, bei den Präsidentschaftswahlen 2006; in der Führung des Bündnisses war es auch personell vertreten^[15].

Escrivás Buch *Der Weg* übe direkte Kritik an den Ideen der Aufklärung und predige blinden Gehorsam gegenüber vorgesetzten Leitern. Es führe eine inoffizielle Version des Index der verbotenen Bücher weiter, dessen Abschaffung die zuständige Kongregation 1966 offiziell bestätigte, und übe sogar Zensur von Büchern. Dies widerspreche den Prinzipien moderner westlicher Gesellschaften.

Opus Dei erwidert dazu, dass es unter seinen Mitgliedern wohl solche gegeben habe, die mit der (späteren) Regierung Francos eng zusammenarbeiteten, aber auch solche, die das Regime vehement abgelehnt hätten und deswegen manche Sanktionen erlitten hätten. Auch habe sich der Gründer Escrivá stets dem Ansinnen der organisierten Franco-Anhänger widersetzt, das Opus Dei in ihr Projekt von einer politisch-religiösen Einheitspartei einzuspannen, was ihm eine jahrzehntelange Feindschaft

Antonio Fontán, spanischer Journalist und Mitglied des Opus Dei, der um Pressefreiheit und Demokratie unter Franco kämpfte und durch das Regime wiederholt

von vielen einflussreichen Faschisten eingetragen habe. Dies soll belegen, dass das Opus Dei seinen Mitgliedern volle politische Freiheit gelassen und sich auf rein geistliche Aufgaben beschränkt habe. Bekannt ist, dass Escrivá, auf Veranlassung des Erzbischofs von Madrid, dem Ehepaar Franco Anfang der 1940er Jahre Exerzitien (religiöse Unterweisung) gab. Vázquez de Prada berichtet in seiner Escrivá-Biographie (siehe Literaturverzeichnis), dass er diese Gelegenheit genutzt habe, um Franco deutlich ins Gewissen zu reden und ihn an das göttliche Gericht zu erinnern. Der Erzbischof von Madrid sei darüber entsetzt gewesen. Auch die Zusammenarbeit mit Pinochet oder Fujimoris Unterstützung stellt das Opus Dei in Abrede; es bestünden seitens des Opus Dei niemals politische Optionen jenseits der Empfehlungen der katholischen Hierarchie.

verfolgt wurde. Fontán wurde später der erste Senatspräsident von Spaniens Demokratie.

Selbstgeißelungen und andere Bußübungen

Cilicium - Bußgürtel

Numerarier und Assoziierte tragen - entsprechend einer Anweisung in der internen Schrift „De spiritu et de piis servandis consuetudinibus“ (Nr.125) - täglich außer an Sonn- und Feiertagen zwei Stunden einen schmerzhaften Bußgürtel (*Cilicium*) und führen wöchentliche Kasteiungen mit einer 5-schwänzigen Handgeißel aus verknoteten Seilen durch. So sollen sie „den Körper züchtigen und disziplinieren“.

Von Gegnern wird zum Teil auch mit theologischen Argumenten bestritten, dass die im Opus Dei gepredigte „Verherrlichung von Schmerz“ mit christlichen Ideen zu vereinbaren sei. Dabei wird darauf hingewiesen, dass der Gründer in seinem Hauptwerk *Der Weg* etwa predige, der Schmerz sei heilig und der Schmerz adle.

Das Opus Dei bestreitet die Existenz körperlicher Buße in der Organisation nicht. Sie führe in milder Form eine Askese weiter, die von Paulus über unzählige Heilige wie zum Beispiel Thomas Morus oder der Hl. Dominikus bis in unsere Zeit wie Papst Paul VI., Hans Urs von Balthasar, Oscar Romero, Pater Pio und Mutter Teresa hineinreiche und auch in den anderen Religionen bekannt sei. Sie wird verstanden als Teilhabe am Erlösungswerk Jesu, als Mittel, um das Gute auch dann tun zu können, wenn es schwer fällt, und als ein Weg der Aufopferung und Abtötung. Wie ehemals und teilweise heute noch in religiösen Orden, betreffen die erwähnten Bußmethoden nur zölibatär Lebende. Für die nicht-zölibatären Supernumerarier sind allein Selbstüberwindungen in kleinen Dingen des Alltags maßgeblich.

Diskretion und Verschwörungstheorien

Das Opus Dei wird - ähnlich wie früher die Jesuiten - öfter im Zusammenhang mit mehr oder weniger abenteuerlichen Verschwörungstheorien genannt. Nach Angaben des Journalisten Peter Hertel benotet das Opus Dei die Glaubenstreue von Führungsnachwuchs-Kandidaten innerhalb der katholischen Kirche (und selbst die von Päpsten), um gezielt Einfluss im kirchlichen Bereich nehmen zu können.^[16] Zu dieser Ansicht könnte beitragen, dass wegen der durch das Opus Dei geübten Geheimhaltung gegenüber der Öffentlichkeit nur wenig Konkretes über das Opus bekannt ist und viele Fragen offen bleiben. Escrivás Hauptwerk *Der Weg* widmet der „Tugend der Diskretion“ ein ganzes Kapitel, jedoch hinsichtlich des zwischenmenschlichen Umgangs.

Assoziierte Organisationen und Institutionen (Auswahl)

Nach eigenen Angaben von Opus Dei sind unter anderem eng mit dem Opus Dei verbunden:

- Päpstliche Universität vom Heiligen Kreuz in Rom (ital. *Pontificia Università della Santa Croce*)
- Universität von Navarra in Pamplona (spanisch: *Universidad de Navarra*)

Weblinks

 Commons: Opus Dei - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

Selbstdarstellungen

- romana.org: *Bollettino della Prelatura della Santa Croce e Opus Dei* (<http://www.romana.org>) (3. Januar 2011; englisch, spanisch, französisch & italienisch verfügbar)
- Deutsche Homepage des Opus Dei (<http://www.opusdei.de>)
- Österreichische Homepage des Opus Dei (<http://www.opusdei.at>)
- Schweizer Homepage des Opus Dei (<http://www.opusdei.ch/>)
- Literatur-Übersicht - Opus Dei und Josemaría Escrivá (http://www.de.josemariaescriva.info/index.php?id_cat=673&id_scat=559)

Kritische Darstellungen

- odan.org, *ODAN - Opus Dei Awareness Network Inc.: You shall know the truth, and the truth shall make you free* (<http://www.odan.org/>) (3. Januar 2011; englisch & spanisch verfügbar)
- relinfo.ch, *Evangelische Informationsstelle Kirchen - Sekten - Religionen: Opus Dei - Prälatur vom Heiligen Kreuz und Opus Dei* (<http://www.relinfo.ch/opusdei/>) (3. Januar 2011)
- opusfrei.org: Redaktion größtenteils ehemalige Mitglieder (<http://www.opusfrei.org/>) (3. Januar 2011)

Erwiderung auf Kritik

- kath.net-Artikel (März 2007) (<http://kath.net/detail.php?id=16302>) Kritische Erwiderung auf gängige Argumente gegen das Opus Dei anhand des Buches "Schleichende Übernahme" von Peter Hertel
- Hans Thomas: *Opus Dei - Vorwürfe und Antworten* (<http://multimedia.opusdei.org/pdf/de/vorwuerfe.pdf>) Erwiderung auf gängige Argumente gegen das Opus Dei aus der Sicht eines führenden Opus-Dei-Mitglieds (PDF-Datei; 212 kB)

Literatur

Literatur vom Gründer und von Mitgliedern des Opus Dei

- Josemaría Escrivá: *Der Weg*. 12. Auflage, Adamas, Köln, 1982, ISBN 3-920007-67-0
- Ders.: *Gespräche mit Msgr. Escrivá de Balaguer*, Interviewband, 4. Auflage, Adamas, Köln, 1991, ISBN 3-925746-00-5
- Ders.: *Christus begegnen*. 6. Auflage, Adamas, Köln, 2006, ISBN 3-925746-64-1
- Ders.: *Freunde Gottes*. 2. Auflage, Adamas, Köln, 1980, ISBN 3-920007-56-5
- Peter Berglar: *Opus Dei - Leben und Werk des Gründers Josemaria Escriva*. 4. Auflage, Adamas, Köln, 2005, ISBN 3-925746-67-6
- César Ortiz (Hrsg.): *Josemaria Escriva - Profile einer Gründergestalt*. Adamas, Köln, 2002, ISBN 3-925746-89-7
- Andrés Vázquez de Prada: *Der Gründer des Opus Dei*, Band 1 *Die frühen Jahre*; Band 2 *Die mittleren Jahre*; Band 3 in Vorbereitung. Adamas, Köln 2001 und 2004, ISBN 3-925746-90-0
- Dominique Le Tourneau: *Das Opus Dei*. Christiana-Verlag, Stein am Rhein, 1988, ISBN 3-7171-0900-6, Dominique Le Tourneau ist Priester des Opus Dei
- Amadeo de Fuenmayor u. a.: *Die Prälatur Opus Dei. Zur Rechtsgeschichte eines Charismas. Darstellung, Dokumente, Statuten*. Ludgerus Verlag, Essen, 1994, ISBN 3-87497-198-8, Amadeo de Fuenmayor ist Priester des Opus Dei
- Beat L. Müller: *Die Personalprälatur Opus Dei im Überblick*. Zürich, 1998, Beat L. Müller ist Medienbeauftragter der Prälatur Opus Dei in der Schweiz
- Martin Rhonheimer: *Verwandlung der Welt. Zur Aktualität des Opus Dei*, Adamas Verlag, Köln, 2006, ISBN 3-937626-04-2

Opus-Dei-kritische Literatur

- Alfred Kirchmayr/Dietmar Scharmitzer: *Opus Dei - Das Irrenhaus Gottes?* 2. Auflage Edition Va bene (<http://www.vabene.at/>), Klosterneuburg und Wien 2008, ISBN 978-3-85167-215-2
- Véronique Duborgel: *In der Hölle des Opus Dei* – aus dem Französischen übersetzt von Dietmar Scharmitzer und Sonja Papp. 144 Seiten, Format 12 x 19,5 cm broschiert ISBN 978-3-85167-234-3
- Joseph J. M. Garvey, Willibald Feinig: *Elternführer durch das Opus Dei*. In: Javier Roperro: *Im Bann des Opus Dei - Familien in der Zerreißprobe*. Seiten 265 bis 344. Benziger, Düsseldorf, 1995, ISBN 3-545-21100-2

- Discepoli di Verita (Hrsg.): „Ihr habt getötet“. *Der Machtkampf der Logen im Vatikan*. Aufbau, Berlin, 2004, ISBN 3-7466-8122-7
- Peter Hertel: „Ich verspreche Euch den Himmel.“ *Geistlicher Anspruch, gesellschaftliche Ziele und kirchliche Bedeutung des Opus Dei*. 4. Auflage. Patmos Verlag, Düsseldorf, 1991, ISBN 3-491-77804-2
- Peter Hertel: *Schleichende Übernahme. Das Opus Dei unter Papst Benedikt XVI.*. Publik-Forum, Oberursel, 2007, ISBN 978-3-88095-161-7
- Peter Hertel: *Benedikts Stoßtrupp. Das Opus Dei und der deutsche Papst*. Hörbuch-CD. Hoerscheiben, Karlsruhe, 2005
- Matthias Mettner: *Die katholische Mafia.*, 2. Auflage, München, 1995, Knauer.
- Maria del Carmen Tapia: *Hinter der Schwelle - Ein Leben im Opus Dei*. Goldmann, München. ISBN 3-442-12657-6
- Klaus Steigleder: *Das Opus Dei, eine Innenansicht*. Zürich 1983, München, 1996, ISBN 3-545-21040-5, pdf (Ausschnitt) (<http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=14020034&aref=image036/2006/06/13/cq-sp198303701560176.pdf&thumb=false>)
- Klaus Engels: *Destruktive Kulte im Spannungsfeld von Kirche und Gesellschaft.*, Flensburger Hefte Vlg., Flensburg 1992, ISBN 3-926841-46-X, S. 69 - 110

Vom Opus Dei empfohlene Literatur

- Basilius Streithofen: *Die Divisionen des Papstes. Vom Wertewandel in den Klöstern*. Langen Müller (F. A. Herbig), München, 1988, ISBN 3-7844-2189-X.
- Vittorio Messori: *Der „Fall“ Opus Dei*. MM-Verlag, Aachen, 1995, ISBN 3-928272-42-X.
- Pedro Rodriguez; Fernando Ocariz; Jose Luis Illanes: *Das Opus Dei in der Kirche. Ekklesiologische Einführung in das Leben und das Apostolat des Opus Dei*. Bonifatius-Verlag, Paderborn, 1997, ISBN 3-87088-998-5.
- John L. Allen: *Opus Dei: Mythos und Realität - Ein Blick hinter die Kulissen*. Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh, 2006, ISBN 3-579-06936-5.

Belege

1. ↑ Klaus von Beyme, Vom Faschismus zur Entwicklungsdiktatur – Machtelite und Opposition in Spanien, München 1971
2. ↑ Walther L. Bernecker, Spaniens Geschichte seit dem Bürgerkrieg, München 1997, ISBN 3-406-42684-0, Seiten 115 bis 118
3. ↑ Bernecker 1997, S. 119-121
4. ↑ Jesús Ynfante, La prodigiosa aventura del Opus Dei. Génesis y desarrollo de la Santa Mafia, Paris 1970, Seite 423, cit. bei: Bernecker 1997, Seite 116
5. ↑ cit. bei Bernecker 1997, ebd.
6. ↑ Bernecker 1997, Seite 122
7. ↑ Ynfante 1970; cit. bei Bernecker 1997, Seite 115 f.
8. ↑ Bernecker 1997, Seite 155, 166
9. ↑ Bernecker 1997, Seite 197
10. ↑ Bernecker 1997, Seite 201
11. ↑ Bernecker 1997, S. 301, Fernando Pastor: Opus Dei SA. Las claves de sus finanzas, in *elEconomista.es*, 17-5-2006.
12. ↑ Deutschlandfunk, *dradio.de*, *Sonntagsspaziergang*, 2. Dezember 2011, Wolfgang Martin Hamdorf: *Laune der Natur - Das Klima von Lima* (<http://www.dradio.de/dlf/sendungen/sonntagsspaziergang/1354977/>) (3. Dezember 2011)
13. ↑ „Kurienkardinal Pio Laghi wird 80“ (http://religion.orf.at/projekt02/news/0205/ne020516_laghi_fr.htm) , ORF, 16. Mai 2002
14. ↑ ZEIT 15/2006, Der dritte Mann, Kap. "Wasser für die Armenviertel..." (<http://www.zeit.de/2006/15/Peru?page=all>)
15. ↑ Eleonore v. Oertzen, Ulrich Goedeking: Peru. Beck'sche Länderreihe, München, 2006, ISBN 3-406-50457-4, Seite 133 und ZEIT 15/2006, Wahlen in Peru (<http://www.zeit.de/2006/15/Peru?page=all>)
16. ↑ Peter Hertel: *Das Opus Dei will den nächsten Papst bestimmen* (<http://www.phil.uni-sb.de/projekte/imprimatur/2001/imp010202.html>) . In: *imprimatur* 02/2001, März, 2001

Normdaten: Library of Congress Control Number (LCCN): n 79018347 (<http://erol.oclc.org/laf/n79-18347.html>) | Virtual International Authority File (VIAF): 103959197 (<http://viaf.org/103959197>) | Gemeinsame Körperschaftsdatei (GKD) in der DNB: 2048870-1 (<http://d-nb.info/gnd/2048870-1>) • im GVK: 2048870-1 (<http://gso.gbv.de/xslt/DB=2.1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=2048870-1>) | Schlagwortnormdatei (SWD) in der DNB: 4043692-5 (<http://d-nb.info/gnd/4043692-5>) • im GVK: 4043692-5 (<http://gso.gbv.de/xslt/DB=2.1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=4043692-5>)

Vorlage:Link GA

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Opus Dei (http://de.wikipedia.org/wiki/Opus_Dei) 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=Opus_Dei&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Opus_Dei&oldid=44185“

Kategorien: Seiten mit defekten Dateilinks | Opus Dei | Katholische Lebensgemeinschaft

| Kirchliche Organisation (römisch-katholisch) | 1928 | Sekte

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 25. September 2011 um 17:56 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 854-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Or

Aus AnthroWiki

Or oder ***Aur*** (hebr. אור, **Licht**; plural: Oros/Orot hebr. אורות, *Lichter*) ist ein zentraler Begriff der jüdischen Kabbala. Aus dem grenzenlosen göttlichen Urlicht Ain Soph Aur ist, insbesondere nach der Lehre Isaak Lurias (1534-1572), durch schrittweise Einschränkung (Tzimtzum) die ganze Schöpfung hervorgegangen.

Die 10 Sephiroth, aus denen sich der Lebensbaum der Kabbala aufbaut, sind aus dem Licht gestaltet, das in ein Gefäß (hebr. קלי, *qli*) eingeschlossen und dadurch begrenzt und geformt ist - denn das Licht *an sich* ist undifferenziert und entstammt dem ursprünglichen, grenzenlosen Licht (Ain Soph Aur). Nach der Lehre Isaak Lurias konnten die inneren sechs Sephiroth, von Chesed abwärts bis Jesod, der Gewalt des 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" (*Qlīpōt*) und bildeten derart die Grundlage des Bösen.

Weblinks

- Ohr (<http://en.wikipedia.org/wiki/Ohr>) - Artikel in der englischen Wikipedia (<http://en.wikipedia.org>)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Or&oldid=35065>“

Kategorie: Kabbala

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 5. April 2010 um 08:36 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.065-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Orakel

Aus AnthroWiki

Orakel (lat. *oraculum*, von *orare* = beten) sollen Fragen nach der Zukunft durch göttliche Offenbarung beantworten, entweder vermittelt durch medial begabte Personen oder durch äußere Zeichen wie Vogelflug, Eingeweideschau u. ä. Auch die Orakelstätten selbst, an denen die heiligen Orakel vollzogen wurden, werden oft kurz als *Orakel* bezeichnet.

Der Ursprung der Orakel ist in den sieben großen Orakelstätten der atlantischen Zeit zu suchen, die an geist-geographisch ausgezeichneten Orten lagen, die unter dem Einfluss der sieben Planetenkräfte standen, von denen aber jede äußere Überlieferung fehlt.

Das schon dekadent gewordene Orakelwesen der viel späteren geschichtlichen Zeit ist nach Rudolf Steiner ursprünglich hervorgegangen aus einem Fragestellen der alten Eingeweihten zur Neumondzeit an die aufgehende Sonne und ein Empfangen der Antworten nachts zur Vollmondzeit (Lit.: GA 213, S 28ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA213.pdf#page=28ff>)).

Im antiken Griechenland hatte das dem Apollo geweihte Orakel von Delphi die führende Stelle inne, gefolgt von dem Zeus-Orakel von Dodona. Die neben diesen beiden bekannteste Orakelstätte der antiken Welt war das dem ägyptischen Gott Amun geweihte Ammonium in der nordafrikanischen Oase Siwa. Weitere wichtige Orakelstätten lagen in Ephyra, Olympia, Klaros und Didyma. Bei den Römern waren die Sibyllinischen Orakel hoch angesehen.

Gegenwärtig populäre Orakel, wie etwa das I Ging oder auch das mehr archetypisch orientierte Tarot haben gleichfalls ihren Ursprung in früheren nachatlantischen Hochkulturen, etwa in China (Inkarnation Luzifers) und in Ägypten (Hermes Trismegistos).

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Menschenfragen und Weltenantworten*, GA 213 (1987)
2. Rudolf Steiner: *Soziales Verständnis aus geisteswissenschaftlicher Erkenntnis*, GA 191 (1989), ISBN 3-7274-1910-5
3. Rudolf Steiner, Vortrag Berlin, 17. Dezember 1906. In: GA 265 (1987)
4. Horst E. Miers: *Lexikon des Geheimwissens*, Goldmann TB, München 1993, S. 287, S. 309 und S. 606 - 607

Weblink

- Rudolf Steiner über das Tarot (http://www.fhab.de/rudolf-steiner_taro)

Siehe auch

- Huangdi und Luzifer

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=Orakel&oldid=42658>“

Kategorie: Orakel

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juni 2011 um 00:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.806-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Orange

Aus AnthroWiki

Orange steht als Farbe zwischen den beiden Glanzfarben Gelb und Rot, die Rudolf Steiner in seiner Farbenlehre beschreibt.

Eine Farbmeditation, bei der wir uns in das reine Erleben des Orange versenken, enthüllt uns dessen Wesen, das in uns die Sehnsucht nach der Erkenntnis des inneren Wesens der Dinge erweckt.

"Nehmen wir an, wir machten dasselbe, was wir hier mit der roten Fläche gemacht haben, mit einer mehr orangefarbenen Fläche. Wir werden da ganz andere Erfahrungen machen mit der orangefarbenen Fläche. Wenn wir uns in sie versenken und eins werden mit derselben, so werden wir nicht jene Empfindungen haben können von einem Entgegensteuern dem göttlichen Zorn, sondern wir werden das Gefühl haben, daß das, was uns da entgegensteuert, höchstens nur noch im schwachen Maße das Seriöse des Zornes hat, daß es aber etwas ist, was sich uns mitteilen will, was uns nicht bloß strafen will, sondern was uns mit innerer Kraft ausrüsten will.

Indem wir hineingehen in die Welt und eins geworden sind mit der Orangefläche, bewegen wir uns so, daß wir mit jedem Schritt, den wir weiterkommen, fühlen: Durch diese Empfindung im Orange, durch dieses Leben in den Orangekräften werden wir uns so in die Welt hineinkraften, daß wir stärker und stärker werden, daß uns nicht bloß das Strafgericht zerschellt, sondern daß das, was da aus dem Orange an uns herankommt, nicht bloß strafend kommt, sondern ein Stärkendes ist. So leben wir uns mit dem Orange hinein in die Welt. Wir lernen dann die Sehnsucht, das Innere der Dinge zu ergreifen und es mit uns selber zu vereinigen. Wir lernen durch das Leben im Rot beten. Wir lernen durch das Leben im Orange die Erkenntnis, die Sehnsucht nach der Erkenntnis des inneren Wesens der Dinge." (Lit.: GA 291, S 101ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA291.pdf#page=101ff>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Wesen der Farben*, GA 291 (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>) .

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Orange&oldid=41612>“

Kategorie: Farben

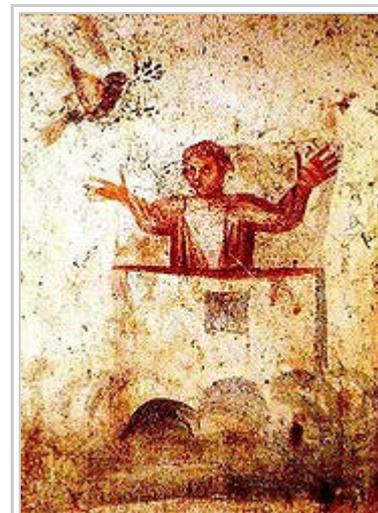
-
- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Mai 2011 um 23:22 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 244-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Orantenhaltung

Aus AnthroWiki

Die **Orantenhaltung** ist eine Körperhaltung beim Gebet. Der Beter steht mit in Schulterhöhe ausgebreiteten Armen, den Kopf entweder gesenkt oder zum Himmel erhoben. In der alten Kirche war sie allgemein verbreitet, wie etwa aus Darstellungen in den römischen Katakomben hervorgeht. Als **Orans** oder **Orante** (lat.: Betender, Plural: Oranten) bezeichnet man in der bildenden Kunst die Darstellung von Heiligen oder Gläubigen als Betende.

Das aufrechte Stehen unterscheidet (a) den Menschen vom Tier und verweist (b) auf die Auferstehung von den Toten; mit den ausgebreiteten Armen werden (c) das Kreuz und der gekreuzigte Christus angedeutet. Ostkirchliche wie römisch-katholische Priester und lutherische Pfarrer der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche nehmen diese Haltung immer ein, wenn sie als Vorsteher der Liturgie ein Gebet sprechen. In orientalischen und romanischen Ländern ist die "Orantenhaltung" weithin auch bei den Gläubigen üblich geblieben.

Frühchristliche Darstellung
Noahs in der Orantenhaltung

Siehe auch

- Maria orans - Artikel in der deutschen Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>)
- Adorant

Literatur

- Stefan Heid: *Gebetshaltung und Ostung in frühchristlicher Zeit*. In: *Rivista di Archeologia Cristiana* 82 (2006 [2008]) S. 347–404 (online (http://www.goerres-gesellschaft-rom.de/images/stories/pdf/augenerhebung_internetfassung.pdf) ; PDF; 3,04 MB)
- Stefan Heid: *Haltung und Richtung. Grundformen frühchristlichen Betens*. In: *communio* 38 (6/2009), S. 611–619 (online (http://www.goerres-gesellschaft-rom.de/images/stories/pdf/gebetshaltung_communio%20heid_.pdf) ; PDF, 50KB)

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Orantenhaltung&oldid=45211>“

Kategorien: Religion | Gebet | Liturgische Geste | Bildende Kunst

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2012 um 17:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 189-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Order of the Star in the East

Aus AnthroWiki

Der **Order of the Star in the East** (*Orden des Sterns des Ostens* bzw. *Orden des Sterns im Osten*) war eine theosophische Organisation zur Bekanntmachung und Unterstützung von Jiddu Krishnamurti als kommendem Weltlehrer oder Maitreya. Er bestand von 1911 bis 1927. Sein Vorgänger war von 1910 bis 1911 der **Order of the Rising Sun**, sein Nachfolger von 1927 bis 1929 der **Order of the Star**. Der Orden war Anstoß, aber nicht Ursache für die Trennung Rudolf Steiners von der Theosophischen Gesellschaft Adyar (Adyar-TG) und Gründung der Anthroposophischen Gesellschaft und führte nach seiner Auflösung zu einer schweren Krise für die Adyar-TG.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
 - 1.1 Vorgeschichte
 - 1.2 Order of the Rising Sun
 - 1.3 Order of the Star in the East
 - 1.4 Order of the Star
- 2 Die Folgen
 - 2.1 Die Anthroposophische Gesellschaft
 - 2.2 Die Auflösung des *Order of the Star*
- 3 Quellen
- 4 Weblinks

Geschichte

Vorgeschichte

Helena Petrovna Blavatsky schrieb 1889 im Schlusswort ihres Werkes *Der Schlüssel zur Theosophie* über die Zukunft der Theosophischen Gesellschaft. Dort hieß es:

„(...) abgesehen davon, daß eine große, allen zugängliche Literatur zur Verfügung steht, wird der nächste Impuls, eine große geeinte Gemeinschaft von Menschen vorfinden, die bereit sind, den neuen Fackelträger der Wahrheit willkommen zu heißen. Er wird das Denken der Menschen für seine Botschaft vorbereitet finden, eine geeignete Sprache, in die er die neue Wahrheit, die er bringt, kleiden kann, und eine Organisation, die seine Ankunft erwartet und die ihm die rein mechanischen materiellen Hindernisse und Schwierigkeiten aus dem Weg räumen wird.“

– HELENA BLAVATSKY: *Der Schlüssel zur Theosophie* [1], S. 214f.

Mit dem „Impuls“ und dem „Fackelträger der Wahrheit“ war Maitreya, der kommende Weltlehrer für das Wassermannzeitalter gemeint. Die „große geeinte Gemeinschaft“ und die „Organisation“ sollte die Theosophische Gesellschaft darstellen. In einer freien Wiedergabe lautete der Text also: *Der neue Weltlehrer Maitreya wird kommen und die Theosophische Gesellschaft finden. Die Theosophen haben in der Zwischenzeit die Menschheit auf seine Ankunft vorbereitet und ebnen ihm nun den Weg, damit er seine Aufgabe, die Botschaft der Wahrheit zu verkünden, erfüllen kann.* Aufgrund dieser Worte erwarteten eine Reihe von Theosophen, unter ihnen Charles Webster Leadbeater und Annie Besant, die Ankunft Maitreyas. [1] [2][3] [4]

Im Mai 1909 „entdeckte“ Leadbeater am Strand von Adyar einen 14-jährigen indischen Jungen, dessen Aura ungewöhnlich rein sein sollte – Jiddu Krishnamurti. Leadbeater meinte, in ihm den Jünger gefunden zu haben, der

dem neuen Weltlehrer Maitreya als „Träger“ dienen konnte, in dessen Körper sich dieser also manifestieren sollte. Er nahm ihn in seine und der Theosophischen Gesellschaft Adyar (Adyar-TG) Obhut. Dieses Tun war ähnlich der tibetischen Tradition, einen neuen Dalai Lama zu finden. Eine Reihe von Theosophen, darunter Besant – die damalige Präsidentin der Adyar-TG –, glaubten in Folge ebenfalls, in Krishnamurti den neuen Messias zu sehen. Im März 1910 wurde Krishnamurti von Leadbeater und Besant adoptiert. In den folgenden Jahren erhielt Krishnamurti in Indien und England von den Theosophen eine sorgfältige Erziehung und Ausbildung, die ihn auf seine Aufgabe vorbereiten sollte.[5][2] [6][7]

Order of the Rising Sun

Bei einem Vortrag in Madras, am 31. Dezember 1909, erwähnte Annie Besant erstmals öffentlich, dass ein „großer Lehrer und Führer“ angekommen sei. Bei vielen Theosophen, aber auch einer Reihe außerhalb stehender Personen, weckte dies Begeisterung, mancherorts in Fanatismus ausartend. Im Laufe des Jahres 1910 gründeten einige Professoren und Studenten des Central Hindu College (CHC) in Varanasi einen Unterstützungsorden für Krishnamurti, *Order of the Rising Sun* (Orden der aufgehenden Sonne) genannt. Der anfangs noch geheime Orden stand unter der Leitung des Theosophen und Rektors des CHC, George Arundale, wobei Besant um seine Existenz wusste und dies billigte. Nach einer unerlaubten öffentlichen Erwähnung bereits 1910, proklamierte Arundale am 11. Januar 1911 offiziell die Gründung des Ordens, der etwa 170 Mitglieder zählte.[5][8][3][7]

Order of the Star in the East

Nur drei Monate später, im April 1911, erklärte Besant, dass eine große Zahl von Menschen in den unterschiedlichsten Ländern nun zur Unterstützung Krishnamurtis bereit wären. Der *Order of the Rising Sun*, der nur im Rahmen des CHC bestanden hatte, war für diese Aufgabe nicht geeignet, befand Besant. Sie erklärte diesen für aufgelöst und gründete als Nachfolgeorganisation den *Order of the Star in the East* (Orden des Sterns des Ostens bzw. Orden des Sterns im Osten). Hier setzte sie den nun 16-jährigen Krishnamurti als Präsidenten ein, sich selbst ernannte Besant zur „Schirmherrin“, Arundale und andere Professoren des CHC übernahmen eine Reihe von Sekretärs- und Beraterposten.[8]

Beim CHC kam es in den folgenden Jahren zu immer größeren Spannungen zwischen den Anhängern des Ordens und den außerhalb stehenden, da letztere meinten, ein derartiger Kult hätte an einer Hochschule nichts zu suchen. 1913 kam es zum Eklat: Mehrere Anhänger, unter ihnen Arundale, mussten den CHC verlassen, andere wiederum entsagten dem Orden und entschieden sich für die Hochschule. [8] [9]

Der Zweck des *Order of the Star in the East* (O.S.E.) war, Krishnamurti „die rein mechanischen materiellen Hindernisse und Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen“, wie Blavatsky oben formuliert hatte. Eine eigene, separate Organisation wurde neben der bereits bestehenden Adyar-TG deshalb gegründet, um auch Nicht-Theosophen den Beitritt zu erleichtern und damit einen größeren Personenkreis anzusprechen. Tatsächlich war der O.S.E. aber eine rein theosophische Vereinigung und waren auch die Mehrheit der Mitglieder Theosophen. Im Laufe der Jahre spendeten die Mitglieder des O.S.E. große Geldsummen, ausgedehnte Ländereien, Häuser und Ausstattung auf der ganzen Welt. Diese Mittel sollten für die zukünftige Tätigkeit Krishnamurtis zur Verfügung stehen, diese ermöglichen bzw. erleichtern. Daneben hatte der O.S.E. die Aufgabe, die Welt auf das Kommen des neuen Weltenlehrers aufmerksam zu machen und seine Ankunft vorzubereiten.[3]

Die **sechs Prinzipien** des Ordens lauteten:

1. *Wir glauben, dass ein großer Lehrer baldig in der Welt auftreten wird. Wir wollen uns bestreben, so zu leben, dass wir imstande sein werden, ihn bei seinem Auftreten zu erkennen.*
2. *Wir wollen uns daher bemühen, stets an ihn zu denken, und in seinem Sinne wollen wir nach unseren besten Kräften alle unsere Aufgaben und Tagespflichten zu erfüllen suchen.*
3. *Wir wollen danach trachten, soweit unsere anderen Pflichten es gestatten, täglich einen Teil unserer Zeit auf eine Arbeit zu verwenden, die mithelfen kann, sein Kommen anzubahnen.*
4. *Wir wollen als die hauptsächlichsten Charaktereigenschaften in unserem täglichen Leben zu bestätigen suchen: Hingebung, Standhalten, Sanftmut.*
5. *Wir wollen daran denken, jeden Tag mit einer kurzen Sammlung zu beginnen und zu enden, indem wir um*

seinen Segen bitten für alles, was wir um seinetwillen und in seinem Sinne tun.

6. *Wir betrachten es als unsere besondere Pflicht, Erhabenheit anzuerkennen und sie zu verehren, wo auch immer sie sich zeigen mag. Wir wollen uns bemühen, stets nach Kräften mitzuarbeiten mit denen, die spirituell uns überlegen sind.* [10] [11] [12]

Nachdem Krishnamurti im August 1922 in Ojai zwei Wochen lang über einem Bild Maitreyas meditiert hatte, erlebte er seinen Angaben zufolge erstmals eine Vision von ihm. Das Bekanntwerden dieses Ereignisses nährte bei den O.S.E.-Mitgliedern in aller Welt die Hoffnung auf einen baldigen Durchbruch. In den folgenden Jahren hielt die Spannung an und bei jedem öffentlichen Auftreten Krishnamurtis suchten die Zuhörer nach Zeichen der endgültigen Manifestation Maitreyas in seinem Körper. Bei einem Vortrag am 28. Dezember 1925 in Ommen meinten die Anwesenden, dieses Ereignis sei eingetreten, da sich während der Rede sein Gesichtsausdruck sowie seine Stimme verändert hatte. Daraufhin kam es teils zu hysterischen Reaktionen und es setzte ein Sturm mancher O.S.E.-Mitglieder auf noch gar nicht existente Posten in einer erträumten zukünftigen Weltordnung ein. Arundale ernannte 1926 gar zehn „Apostel“ als künftige Jünger Krishnamurtis/Maitreyas; die auf das Dutzend fehlenden zwei Apostel sollten später ernannt werden. Arundale behauptete öffentlich, dies sei ihm von den Meistern der Weisheit aufgetragen worden. Alle zehn waren Mitglieder der Adyar-TG.[5][2][6][3]

Order of the Star

Im Juni 1927 befanden die Mitglieder, der Name *Order of the Star in the East* sei nicht mehr zeitgemäß, da die Worte *in the East* auf einen „kommenden“ Weltenlehrer hindeuten würden. Die Tage der Erwartung aber wären vorbei, Krishnamurti sei hier, Maitreya spreche durch ihn und er sei ihr Lehrer. Deshalb änderte man den Ordensnamen auf *Order of the Star* (Orden des Sterns). Krishnamurti aber zog sich nun immer weiter vom Kult um seine Person zurück, sprach seltener von Maitreya und distanzierte sich zusehends von der Adyar-TG.[5]

Am 3. August 1929 erklärte er in Ommen, vor rund 3.000 Zuhörern, die Auflösung des etwa 60.000 Mitglieder zählenden *Order of the Star*. Er sagte:

„Ich behaupte, dass die Wahrheit ein pfadloses Land ist und dass es keine Pfade gibt, die zu ihr hinführen – keine Religionen, keine Sekten. (...) Die Wahrheit ist grenzenlos, sie kann nicht konditioniert, sie kann nicht auf vorgegebenen Wegen erreicht und daher auch nicht organisiert werden. 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. (...) 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. (...) Ihr könnt andere Organisationen gründen und auf jemand anders warten. Damit habe ich nichts zu tun. Ich habe kein Interesse daran, neue Gefängnisse zu errichten und neue Dekorationen für diese Gefängnisse zu kreieren. Mein einziges Interesse liegt in der absoluten, uneingeschränkten Befreiung des Menschen!“

– KRISHNAMURTI: zitiert aus: Ralf Sonnenberg, *Philosoph der Freiheit* [13], S. 32. [14]

Kurz darauf vollzog Krishnamurti auch seinen Austritt aus der Adyar-TG und begann die dem Orden gespendeten Ländereien, Häuser und Gelder an ihre früheren Besitzer zurückzugeben.[5][2][6][13]

Die Folgen

Die Anthroposophische Gesellschaft

Die erste für die Adyar-TG ungünstige Auswirkung stellte sich bereits im Dezember 1912 ein, nur etwa eineinhalb Jahre nach der Gründung des *Order of the Star in the East* (O.S.E.). Rudolf Steiner stand seit 20. Oktober 1902 der Deutschen Sektion der Theosophischen Gesellschaft (DSdTG) als Generalsekretär vor. Er hatte diesen Posten nur unter der Bedingung angenommen, „an den abendländischen Okkultismus“ ([15], Seite 164) anknüpfen zu können und nicht strikt den Lehren und Weisungen der Adyar-TG folgen zu müssen. Dementsprechend verfolgte Steiner seit etwa 1905 einen zunehmend eigenständigen, getreu dem in seinem Frühwerk formulierten goetheanistischen Weltbild von den Lehren der Adyar-TG unabhängigen Kurs. Er lehnte die immer größer werdende Dominanz indischer

Religionen und Philosophien im Lehrgebäude der Adyar-TG ab und suchte stattdessen Verbindungen zur gesamten abendländischen Tradition. Bei theosophischen Kongressen wie jenen im Mai 1907 in München oder Mai/Juni 1909 in Budapest traten die Differenzen offen zutage. Steiner stellte Jesus Christus ins Zentrum seiner Ausführungen, die Adyar-TG-Anhänger betonten hingegen die Synthese *aller* Religionen mit einem Schwerpunkt auf Indien. Nur durch das Zugeständnis weitestgehender Autonomie der DSdTG gegenüber der Muttergesellschaft in Adyar, konnte eine „gütliche Einigung“ zwischen Steiner und Annie Besant, der Präsidentin der Adyar-TG erzielt werden. [15]

Die inneren Gräben waren aber mittlerweile unüberbrückbar geworden: Das zeigte sich, als ein für September 1911 in Genua geplanter Kongress, den Steiner als Bühne für seine Lehre nutzen wollte, von Besant abgesagt wurde. Der im April 1911 von Besant ins Leben gerufene O.S.E. als Kultstätte für Krishnamurti, den neuen Weltenlehrer, widersprach völlig Steiners Christusverständnis; demgemäß lehnte er sowohl den O.S.E. als auch Krishnamurti als „Messias“ ab. Am 16. Dezember 1911 gründete Steiner mit seinen Anhängern auf der Generalversammlung der DSdTG den *Bund für anthroposophische Arbeit* als Vorläufer der Anthroposophischen Gesellschaft. Unter der Leitung Steiners forderte der Vorstand der DSdTG am 8. Dezember 1912 seine Mitglieder ultimativ auf, aus dem O.S.E. auszutreten, ansonsten sie aus der DSdTG ausgeschlossen würden. Daran anschließend sandte der Vorstand am 11. Dezember 1912 an Besant ein Telegramm, das ihren Rücktritt forderte. Besant schloss daraufhin in einem mit 14. Januar 1913 datierten Brief die DSdTG aus der Adyar-TG aus, indem sie die Stiftungsurkunde zurückzog. [15] [7]

Am 3. Februar 1913 folgte die offizielle Gründung der Anthroposophischen Gesellschaft, etwa 2.400 DSdTG-Mitglieder kehrten der Adyar-TG den Rücken und schlossen sich Steiner an. Nur rund 320 Personen blieben bei der wiederbegründeten DSdTG. Die zu dieser Zeit (1912/1913) weltweit etwa 16.000 Mitglieder zählende Adyar-TG verlor damit rund 15 Prozent ihrer Mitglieder. In den folgenden Jahren fielen auch in anderen europäischen Ländern, vor allem England, Frankreich und den Niederlanden mehrere Hundert Mitglieder von der Adyar-TG ab und schlossen sich den Anthroposophen an. Im deutschsprachigen Raum konnte sich die Adyar-TG bis heute nicht von dieser Spaltung erholen und fristet im Vergleich zur Anthroposophie nur ein Schattendasein. [16] [15]

In zahlreichen Werken wird der Sachverhalt stark vereinfachend so dargestellt, dass der Kult um Krishnamurti bzw. der O.S.E. *der Grund* für Steiners Ausscheiden aus der Adyar-TG war. Tatsächlich war dies aber nur *der letzte Anstoß* einer bereits sich seit Jahren vollziehenden Trennung. Aus dem oben Gesagten kann der Schluss gezogen werden, dass es auch ohne O.S.E./Krishnamurti über kurz oder lang dazu gekommen wäre.

Die Auflösung des *Order of the Star*

Auch wenn sich die Abspaltung der Anthroposophen für die Adyar-TG im deutschsprachigen Raum schwerwiegend auswirkte, waren die weltweiten Folgen gering. Bereits 1920 hatte sich der Mitgliederstand auf rund 36.000 mehr als verdoppelt und 1928 erreichte die Adyar-TG mit etwa 45.000 Personen ihren Höchststand. Ein wesentlicher Schubfaktor dieses schnellen Wachstums war der O.S.E. bzw. *Order of the Star* gewesen, zahlreiche Mitglieder des Ordens traten auch gleichzeitig der Adyar-TG bei. [5]

Die Auflösung des Ordens durch Krishnamurti am 3. August 1929 glich einem Erdbeben für die Adyar-TG. Die meisten mit dem Orden in Verbindung stehenden Menschen sahen sich um ihre Hoffnungen und Träume betrogen, allorts machte sich Zweifel breit, manchmal in Verzweiflung ausartend. Viele der sich in ihrem Vertrauen getäuscht sehenden verließen die Adyar-TG. Zwischen manchen Theosophen kam es zu Streitigkeiten und Auseinandersetzungen die in gegenseitigen Schuldzuweisungen endeten und zu weiteren Austritten führten. Die Mitgliederzahl der Adyar-TG fiel auf deutlich unter 30.000, die gesamte Organisation war auf Jahre hinaus gelähmt. Erschwert wurde die Situation durch die nachlassende Gesundheit und Kraft der Präsidentin Annie Besant, die 1929 in ihrem 82. Lebensjahr stand. Sie konnte die zur Überwindung der Krise notwendige Dynamik nicht mehr aufbringen, blieb Krishnamurti aber weiterhin persönlich verbunden und blockierte somit Aufbruch und Neuausrichtung der Adyar-TG. Erst nach ihrem Tod am 20. September 1933 erholte sich die Adyar-TG unter ihrem Nachfolger George Arundale langsam und konnte wieder innere Stabilität gewinnen; 1939 betrug der Mitgliederstand rund 33.000 Personen. [17] [5] [3]

Die Rufschädigung für die Adyar-TG war jedoch enorm und wirkt bis heute fort. Durch den O.S.E. wurde und wird die Theosophie mit betrügerischen Erlöserfiguren, falschen Heilsversprechungen und unseriösen esoterischen Praktiken in Verbindung gebracht.

Zur Klarstellung und um Verwechslungen zu vermeiden: Die Theosophische Gesellschaft spaltete sich 1895 in zwei konkurrierende Organisationen, einerseits die Theosophische Gesellschaft Adyar (Adyar-TG) und andererseits die Theosophische Gesellschaft in Amerika (heute *Theosophische Gesellschaft Pasadena*). Diesem Schisma folgten in den folgenden Jahren noch eine Reihe weiterer Spaltungen, die zu einer Unzahl an unterschiedlichen Theosophischen Gesellschaften führten. Häufig wird stark vereinfachend nur von *der* Theosophischen Gesellschaft (TG) gesprochen; das ist aber unrichtig, weil es seit 1895 *die* TG im Singular nicht mehr gibt. Das oben beschriebene Geschehen betraf ausschließlich die Adyar-TG; andere TGs waren darin nicht verwickelt.

Quellen

- ↑ 1,0 1,1 Norbert Lauppert (Übers.): *Helena Petrowna Blavatsky, Der Schlüssel zur Theosophie*. Adyar-Verlag, Graz 1969.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 Jiddu Krishnamurti - eine Reise ohne jeden Pfad: <http://www.akasha.de/tetraeder/kfirst.html>
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 Krishnamurti and the World Teacher Project: <http://www.alpheus.org/html/articles/thopv/kandwt.html#krishnamurti1>
- ↑ The Future of the Theosophical Society: http://www.alpheus.org/html/source_materials/theosophy/futurets.html
- ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 Falsche Christuserscheinungen im 20. Jahrhundert: <http://www.lohengrin-verlag.de/Artikel/eswerdenvielekommen.htm>
- ↑ 6,0 6,1 6,2 Jiddu Krishnamurti resources on the Web: <http://www.robotwisdom.com/jorn/krishnamurti.html>
- ↑ 7,0 7,1 7,2 Rudolf Steiner - Wegen naar Christus: <http://www.christofoor.nl/srv/v512wege.pdf>
- ↑ 8,0 8,1 8,2 The Central Hindu College and Mrs. Besant: <http://www.parascience.org/hinducol.htm>
- ↑ George S. Arundale: <http://www.theosophicalsociety.gr/presidentsgallery/arundale.htm>
- ↑ Horst E. Miers: *Lexikon des Geheimwissens*. Goldmann, München 1986, ISBN 3-442-11708-9
- ↑ The Order of the Star in the East: <http://www.katinkahesselink.net/his/stareas1.html>
- ↑ The Christian Party: <http://christianparty.net/wm/wm0019b.html>
- ↑ 13,0 13,1 Philosoph der Freiheit: http://www.diedrei.org/Heft_6_06/07%20Sonnenberg-Philosoph%20der%20Freiheit-neu.pdf
- ↑ Der vollständige Redetext wurde im *International Star Bulletin*, Ausgabe September 1929, erstveröffentlicht. Ein längerer Auszug in einer (etwas anderen) deutschen Fassung ist abgedruckt in: Mary Luytens, *Krishnamurti. Die Biographie*. Aquamarin, Grafing 1991, S. 101–103.
- ↑ 15,0 15,1 15,2 15,3 Gerhard Wehr: *Rudolf Steiner, Leben - Erkenntnis - Kulturimpuls*. Diogenes, Zürich 1993, ISBN 3-257-22615-2.
- ↑ Günther Wachsmuth: *Rudolf Steiners Erdenleben und Wirken, von der Jahrhundertwende bis zum Tode, die Geburt der Geisteswissenschaft*. Philosophisch-Anthroposophischer Verlag am Goetheanum, Dornach 1964.
- ↑ Adelaide Gardner: *Einführung in die Theosophie*. Adyar-Verlag, Graz 1952.

Weblinks

- The Order of the Star in the East (<http://www.katinkahesselink.net/his/stareas1.html>) (englisch)
- Krishnamurti and the World Teacher Project (<http://www.alpheus.org/html/articles/thopv/kandwt.html#krishnamurti1>) (englisch)
- Mehrere Fotos aus Ommen, während der Auflösung des *Order of the Star* (<http://www.cegesoma.be/pls/opac/opac.search?lan=N&seop=2&sele=51&sepa=1&doty=&sest=&chna=&senu=137626&rqdb=1&dbnu=1>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Order of the Star in the East (http://de.wikipedia.org/wiki/Order_of_the_Star_in_the_East) 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=Order_of_the_Star_in_the_East&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Order_of_the_Star_in_the_East&oldid=33334“

Kategorie: Theosophie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 3. August 2009 um 08:24 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 655-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ordo Templi Orientis

Aus AnthroWiki

Der **Ordo Templi Orientis**, kurz OTO (*Orden des östlichen Tempels*, oder *Orientalischer Templerorden*), ist eine okkultistisch-esoterische diskrete Gesellschaft.

Der 1903 vom Wiener Industriellen Carl Kellner, Heinrich Klein und vom deutschen Theosophen Dr. Franz Hartmann gegründete und durch Theodor Reuß weiterentwickelte und 1912 von Aleister Crowley reformierte Orden wird von kirchlichen Weltanschauungsbeauftragten mit Satanismus in Verbindung gebracht. Erklärtes Ziel des Ordens ist die Vervollkommnung des Menschen durch esoterische Rituale. Dabei gilt es, die scheinbaren Gegensätze „Thelema“ (griech.:Θελημα; deutsch: Wille) und „Agape“ (griech.:αγάπη; deutsch: Liebe) bis zur Einheit zu vervollkommen. Dieser Gedanke wird vielfach durch die Zahl 93 angedeutet, was der numerologische Wert von „Thelema“ wie „Agape“ ist. Anders als die „reguläre“ Freimaurerei nimmt der OTO Frauen und Männer auf. Die Rituale des OTO waren ursprünglich freimaurerisch mit Betonung auf Hermetik („irreguläre“ Lehrart Memphis-Misraim), wurden jedoch durch Crowley 1915 komplett überarbeitet und beinhalten nunmehr Crowleys Buch des Gesetzes und die Lehren diverser anderer Orden wie des Golden Dawn.

Der OTO erlangte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nicht zuletzt durch Aleister Crowleys skandalumwitterte Popularität größere Aufmerksamkeit, da sich zu der Zeit diskrete Gesellschaften als Modeerscheinung besonders in den gesellschaftlichen Oberschichten großer Beliebtheit erfreuten. Bekannte „Esoteriker“ standen in Verbindung mit dem OTO (L. Ron Hubbard, H. Spencer Lewis (Gründer des AMORC) und Gerald B. Gardner).

Entgegen einer verbreiteten Fehlmeinung war Rudolf Steiner niemals Mitglied des OTO [1] (http://user.cyberlink.ch/~koenig/steiner_.htm) [2] (http://members.aol.com/dilloo/occ.htm#BM3_3).

Bei dem heutigen OTO handelt es sich um den so genannten *Caliphats-OTO*, der von den amerikanischen Gerichten als legitimer Nachfolger des ursprünglichen OTO anerkannt wurde. Caliph dieses OTO ist seit 1985 Frater Hymenäus Beta (bürgerlich William Breeze). Weltweit hatte der OTO Ende 2004 etwa 2.900 initiierte Mitglieder. In Deutschland gibt es ungefähr 100 in einer Loge (in Berlin) und zwei Oasen (in Hamburg und Stuttgart) organisierte Mitglieder.

Inhaltsverzeichnis

- 1 OTO-Ableger
- 2 Gnostisch Katholische Kirche
- 3 Michael D. Eschner
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

OTO-Ableger

Neben dem Caliphats-OTO gibt es noch einige andere OTO-Gruppen, die diesem oftmals das Crowley-Copyright und den Anspruch als offizieller OTO streitig gemacht haben:

- Den *Typhonian OTO (TOTO)* des Engländers Kenneth Grant mit seiner eigentümlichen Mischung aus UFO-Glauben, Thelema und H.P. Lovecraft
- Den *OTO Antiqua (OTOA)*, der von Lucien-Francois Jean Maine gegründet wurde und zusätzlich Voodoo Einflüsse in sein System integriert hat

- Die *Society OTO (SOTO)*, die nach dem Tode ihres Leiters, des Brasilianers M. R. Motta kaum mehr existent ist
- Die *Abtei Thelema*, die von Hermann Metzger in der Schweiz gegründet wurde, jedoch ebenfalls sogut wie nicht mehr existiert

Gnostisch Katholische Kirche

Die so genannte *Gnostisch Katholische Kirche (Ecclesia Gnostica Catholica, EGC, E.G.C.)* ist eine Schwesterorganisation des OTO und seit 1908 fester Bestandteil des größten, in den meisten Ländern offiziell eingetragenen und anerkannten Caliphat-OTOs. Die *Gnostisch Katholische Kirche* erkannte das Liber AL vel Legis 1920 formell an und ist für das Ritual der *Gnostischen Messe* und verwandte ecclesische Rituale zuständig, das die Lehren aller Initiationsrituale des OTO vereint.

Michael D. Eschner

Manche bringen den OTO wegen einer gemeinsamen Grundlage (Liber AL vel Legis) mit Michael D. Eschner in Zusammenhang. Er sah sich als eine von Crowleys Reinkarnationen und gründete seinen eigenen Orden. Eschner und seine Anhänger übersetzten Crowleys Schriften ins Deutsche. 1992 wurde Eschner wegen Körperverletzung sowie Vergewaltigung angeklagt, und zu sechs Jahren Haft verurteilt. Eschner bestritt diese Straftaten. Eschner war nie Mitglied des OTO.

Literatur

- Aleister Crowley: *The Book of the Law* (engl.). ISBN 0877283346
- Aleister Crowley: *Liber Aleph vel CXI - das Buch von Weisheit und Torheit*. ISBN 3778772430
- Aleister Crowley: *Das Buch Thoth. Ägyptischer Tarot*. ISBN 3908644739
- Rodney Orpheus: *Abrahadabra* (Einführung in die "Thelemische Magick") PDF [3] (http://oto.de/download/index.php?abrahadabra_de.pdf)

Weblinks

- Anthroposophie und Ordo Templi Orientis (http://user.cyberlink.ch/~koenig/steiner_.htm) - Rudolf Steiner und Theodor Reuss
- Der Offizielle OTO (Caliphat-OTO) (<http://www.oto.de/>)
- Society OTO (<http://www.castletower.org/>)
- OTOA (http://otoa-1cn.org/de_index.htm)
- Crowleys Schriften (pdf) (<http://tguild.oto.de/tguild.html?links2.htm>)
- Silver Star (G.M.Kelly) Argentum Astrum, A.A. (<http://www.gmkelly.com/>)
- Äußerst detaillierte kritische Darstellung des OTO (<http://user.cyberlink.ch/~koenig/deutsch.htm>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Ordo Templi Orientis (http://de.wikipedia.org/wiki/Ordo_Templi_Orientis) 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=Ordo_Templi_Orientis&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ordo_Templi_Orientis&oldid=25649“

Kategorien: Esoterik | Okkultismus | Rosenkreuzer | Diskrete Gesellschaft

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 11. März 2008 um 01:09 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.358-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Orektikon

Aus AnthroWiki

Als **Orektikon** wird in der Seelenlehre des Aristoteles die Empfindungsseele bezeichnet.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Orektikon&oldid=8975>“

Kategorie: Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Dezember 2005 um 11:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.233-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Organe

Aus AnthroWiki

Organe (von griech. ὄργανον [*organon*] = Werkzeug) sind im Reich des Lebendigen spezialisierte Körperteile, die sich durch eine charakteristische eigene Entwicklung aus dem gesamten Organismus herausbilden, um ganz spezifische Aufgaben erfüllen zu können.

Nach okkultur Ansicht ist der menschliche Organismus ein Mikrokosmos der ein Abbild des Makrokosmos ist und die Organe stehen unter dem überwiegenden Einfluss bestimmter einzelner Planetensphären. Das darf aber nicht schematisch so aufgefasst werden, als stünden die einzelnen Organe jeweils *nur* unter dem Einfluss eines einzigen Planeten; vielmehr wirken aus ganzheitlicher Sicht stets *alle* Planetenkräfte in einem genau ausgewogenen Verhältnis auf *jedes* Organ, aber so, dass dabei bestimmte Planetenwirkungen deutlich überwiegen. Heilwirkungen können aber oft gerade dadurch hervorgerufen werden, dass man andere Planetenkräfte herbeiruft, um ein etwa gestörtes Gleichgewicht wieder ins Lot zu bringen.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Organe&oldid=28245>“

Kategorie: Organe

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Mai 2008 um 01:42 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.896-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Organismus

Aus AnthroWiki

Ein **Organismus** ist ganz allgemein ein Naturganzes, in dem sich sämtliche Teile wechselseitig in ihrer Gestalt und Funktion nicht nur aufeinander beziehen, sondern entscheiden vom Ganzen selbst geprägt werden. Im Organismus liegen die Teile des Ganzen nicht nur äußerlich nebeneinander, wie in einem toten mechanistischen Gebilde, sondern sie hängen innerlich mit dem Ganzen zusammen und vermitteln dadurch einen einheitlichen Prozeß, der sich auf das Ganze selbst bezieht.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Organismus&oldid=2042>“

Kategorien: Leben | Organismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juli 2006 um 15:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.342-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Organspende

Aus AnthroWiki

Bei der **Organspende** muss man zwischen der Lebensspende und der Organentnahme an der Schwelle zum Tode unterscheiden. Während die Lebensspende in der Regel positive karmische Folgen hat, ist die freiwillige (und unfreiwillige) **Organspende** am Ende eines Lebens mit erheblichen karmischen Folgen verknüpft, die dem Opfer dieser Organtransplantation in der Regel überhaupt nicht, in ihren sehr weitreichenden Konsequenzen für den Weg der verstorbenen Individualität durch die nachtodlichen Sphären, bewusst ist.

Literatur:

- *Vom Wesen der Organe. Spirituelle Hintergründe der Organtransplantation*, Flensburger Hefte Nr. 116, Flensburg 2012, S. 129 ff

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Organspende&oldid=47387>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Dezember 2012 um 11:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 132-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Organtransplantation

Aus AnthroWiki

Die spirituellen Hintergründe und heutigen Bedingungen der **Organtransplantation**, sind dem herkömmlichen Organspender in keinsten Weise transparent. Die Organspende birgt jedoch viele spirituelle Gefahren in sich, über die dringend aufgeklärt werden müsste.

Literatur:

- *Vom Wesen der Organe. Spirituelle Hintergründe der Organtransplantation*, Flensburger Hefte Nr. 116, Flensburg 2012, S. 129 ff

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Organtransplantation&oldid=47389>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Dezember 2012 um 14:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 119-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Origenes

Aus AnthroWiki

Origenes (griechisch Ὠριγῆνης Ōrigénēs; lateinisch Origenes Adamantius; in manchen älteren Quellen auch als **Horigenes** oder versehentlich als **Origines** bezeichnet) (* 185 in Alexandria; † 254 in Tyros oder 253 in Caesarea Maritima) war ein Kirchenschriftsteller, christlicher Gelehrter und Theologe.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
 - 1.1 Ausbildung
 - 1.2 Konflikt mit Demetrius und Rückkehr nach Cäsarea
 - 1.3 Quellen
- 2 Werke
 - 2.1 Exegetische Schriften
 - 2.2 Erhaltene Kommentare von Origenes
 - 2.3 Dogmatische, praktische und apologetische Schriften
- 3 Ansichten
 - 3.1 Philosophisches und Religiöses
 - 3.2 Theologisches und Dogmatisches
 - 3.3 Die Lehre vom Logos und Kosmos
 - 3.4 Christologie
 - 3.5 Eschatologie
 - 3.6 Ansichten zum Stern von Bethlehem
- 4 Wirkung und die origenistischen Streitigkeiten
 - 4.1 Der erste origenistische Streit (Ende 4. Jahrhundert)
 - 4.2 Die origenistischen Wirren (6. Jahrhundert)
- 5 Siehe auch
- 6 Literatur
 - 6.1 Textausgaben und Übersetzungen
 - 6.2 Sekundärliteratur
- 7 Weblinks
 - 7.1 Werke von Origenes
 - 7.2 Über Origenes
- 8 Einzelnachweise

Leben

Ausbildung

Sein voller Name war vermutlich Origenes Adamantius. Der Name, „von Horus stammender“, deutet auf ägyptische Herkunft. Der Unterschied zwischen den Namen „Horigenes“ und „Origenes“ rührt daher, dass im Alt-Griechischen anlautende Vokale mit einem Hauchlaut versehen werden können; im Schriftbild hieß es immer Origenes. Durch seinen Vater Leonides wurde ihm eine umfassende biblische und wissenschaftliche Unterweisung zuteil. 202 verlor Origenes seinen Vater durch die Christenverfolgung unter Septimius Severus (das Proselytenverbot galt auch für Christen). Er suchte dem Vater ins Martyrium zu folgen, was nur durch eine List seiner Mutter verhindert werden konnte: Origenes wollte aus dem Haus laufen, doch seine Mutter hinderte ihn daran, indem sie ihm seine Kleidung stahl. Der Tod des Leonides ließ die Familie verarmt zurück, ihr Eigentum wurde eingezogen. Origenes jedoch kam

unter den Schutz einer wohlhabenden und angesehenen Frau. (Diese Frau hat möglicherweise der Gnosis nahegestanden, was spätere, an gnostische Motive anknüpfende Gedanken Origenes' erklären könnte.)

Ab 203 in Alexandria erteilte er Unterricht in elementarer Grammatik an der vom Bischof von Alexandria (Demetrius) unterstützten Katechetenschule. Der junge Lehrer besuchte während der Christenverfolgung unablässig die Gefangenen, sorgte für sie vor Gericht und tröstete die Verurteilten, wobei er selbst vor Schaden bewahrt wurde.

Um unabhängig von seinen Unterrichtseinkünften zu sein, verkaufte Origenes seine Bibliothek für einen Betrag, der ihm ein tägliches Einkommen von vier Oboloi sicherte, wovon er in äußerster Bescheidenheit lebte. Tagsüber unterrichtete er, den größeren Teil der Nacht widmete er dem Bibelstudium und lebte in strenger Askese. Diese ging so weit, dass er Matthäus 19,12 (Mt 19,12) buchstäblich Folge geleistet und sich entmannt haben soll; von der heutigen Forschung wird dies allerdings bezweifelt. Vermutlich stammt diese Behauptung von den Gegnern des Origenes, wie z. B. Demetrius.

Früher wurde oft angenommen, dass Origenes in Alexandria Schüler des berühmten Platonikers Ammonios Sakkas war, bei dem Plotin, der Begründer des Neuplatonismus, seine Ausbildung erhielt, und dass er dort platonisch beeinflusst wurde. Diese Auffassung wird heute von der weit überwiegenden Mehrzahl der Forscher abgelehnt; man geht davon aus, dass der Schüler des Ammonios ein gleichnamiger nichtchristlicher Platoniker war. Nur noch vereinzelt wird die Gleichsetzung des Ammonios-Schülers mit dem Christen verteidigt.^[1] Die umfassende Bildung des Christen Origenes spricht für ein längeres Studium, bei dem er auch seine späteren Gegner, etwa Clemens von Alexandria, gehört hat.

211 bis 212 weilte Origenes in Rom, kehrte aber ernüchert über die Laxheit während des Pontifikats Zephyrinus' nach Alexandria zurück und widmete sich verstärkt seinem Unterricht. Indes waren die Anforderungen an die Schule über das Vermögen eines einzelnen Menschen hinausgewachsen; die Katechumenen betätigten sich aktiv in der Glaubensunterweisung, und die Getauften waren gesuchte Ausleger der Bibel. Unter diesen Umständen vertraute Origenes den Unterricht dem Katechumenen Heraklas an, dem Bruder des Märtyrers Plutarch, seinem ersten Schüler.

In Rom führte er außerdem ein öffentliches Gespräch mit einem nicht namentlich bekannten Häretiker. In der Dokumentation dieses Gespräches wurden ihm gezielt falsche Aussagen untergeschoben, um ihn zu diffamieren.

Seine eigenen Interessen konzentrierte er zunehmend auf die Exegese und studierte demgemäß hebräisch, wobei über seinen Sprachlehrer nichts bekannt ist. Aus dieser Zeit (212–213) rührt seine Bekanntschaft mit Ambrosius von Alexandria, den er vom Valentinianismus zum orthodoxen Glauben zurückgeführt hatte. Später (etwa 218) schloss der wohlhabende Ambrosius einen Vertrag mit Origenes, um dessen Schriften zu verbreiten; alle seine folgenden Arbeiten (ausgenommen die Predigten, welche nicht ausdrücklich für eine Veröffentlichung vorgesehen waren), wurden Ambrosius gewidmet.

Um 214 besuchte Origenes Arabien auf Bitten des dortigen Präfekten, der ihn ebenfalls um Glaubensunterweisung bat; so verbrachte er eine kurze Zeit in Petra, worauf er nach Alexandria zurückkehrte. Im folgenden Jahr (215) kam es hier zu einem Aufstand, angezettelt von Kaiser Caracalla, der seine Soldaten die Stadt plündern ließ, die Schulen schloss und alle Ausländer vertrieb. Die letztere Maßnahme veranlasste Ambrosius, in Cäsarea Schutz zu suchen, wo er sich niederließ. Origenes flüchtete aus Ägypten, offenbar zu Ambrosius nach Cäsarea, wo er einige Zeit verbrachte.

In Cäsarea predigte er in Übereinstimmung mit der örtlichen auf jüdischem Brauch basierenden Gewohnheit, obwohl er nicht ordiniert war, und legte auf Bitten der Bischöfe Alexander von Jerusalem und Theoctistus von Cäsarea die Heilige Schrift aus. Als die Tumulte in Alexandria nachließen, rief Demetrius Origenes um 216 zurück.

Möglicherweise hat schon damals der Konflikt mit Demetrius begonnen.

Über Origenes' Tätigkeit während des nächsten Jahrzehnts ist wenig bekannt; sie war offensichtlich dem Lehren und Schreiben gewidmet. Letzteres wurde ihm durch Ambrosius vereinfacht, der ihn mit mehr als sieben Schreibern und Kopisten ausstattete. Auf Bitten von Ambrosius begann er einen großen Bibelkommentar, mit dem Johannesevangelium beginnend, über Genesis, Psalm 1–25 und die Klagelieder, außerdem kurzen Exegesen der vorgewählten Texte (die 10 Bücher der Stromata bildend), zwei Bücher über die Auferstehung und das Werk *Peri archon*.

Konflikt mit Demetrius und Rückkehr nach Cäsarea

Um 230 begab sich Origenes auf eine schicksalhafte Reise, die ihn zwingen sollte, seine Arbeit in Alexandria aufzugeben, und seine folgenden Lebensjahre verdüsterte. Während einer kirchlichen Dienstreise nach Griechenland begab er sich nach Cäsarea, wo er sich zum Presbyter (Priester) ordinieren ließ. Dies erboste Demetrius zutiefst, vermutlich, weil er Origenes wegen seiner mangelnden Zeugungsfähigkeit das Priesteramt verweigert hatte. Möglicherweise hat Demetrius selbst Origenes der Häresie bezichtigt.

Der Metropolit berief daraufhin eine Synode der Bischöfe und Presbyter ein, die Origenes zunächst die Lehrbefugnis entzog, während eine zweite Synode seine Ordination für unwirksam erklärte.

Origenes floh darauf 231 aus Alexandria und ließ sich dauerhaft in Cäsarea nieder. Origenes wurde in Cäsarea freudig aufgenommen und war u. a. Gast von Firmilian, dem Bischof von Cäsarea in Kappadokien, und der Kaiserinwitwe, Julia Mamaea in Antiochien. Zuvor besuchte er auch Cäsarea, wo er predigte und Dialektik, Physik, Ethik und Metaphysik unterrichtete.

Origenes' Anliegen war, die gesamte Wissenschaft seiner Zeit von einem christlichen Gesichtspunkt zu überschauen und das Christentum in hellenistischer Tradition zu einer universellen Theorie zu erhöhen. Mit dem Machtantritt des Maximinus Thrax (235) begann eine erneute Christenverfolgung, und für zwei Jahre hielt sich Origenes einer Überlieferung zufolge in dem Haus einer Juliana im kappadokischen Cäsarea versteckt.

Von seinen letzten beiden Lebensjahrzehnten ist wenig bekannt. Er predigte regelmäßig mittwochs und freitags im eucharistischen Gottesdienst, später täglich. Dabei legte er, der als *lectio continua* gestalteten Perikopenordnung folgend, die Schriften des Alten und des Neuen Testaments aus. Offenbar entfaltete er auch eine außerordentliche literarische Produktivität, unterbrochen durch gelegentliche Reisen, von denen ihn eine nach Athen führte und genügend Zeit für Forschungen bot.

Nach seiner Rückkehr aus Athen führte er Beryllus, den Bischof von Bostra, von seinen adoptianistischen Ansichten zum orthodoxen Glauben; dennoch nötigten ihn in dieser Zeit (um 240) Angriffe auf seine eigene Rechtgläubigkeit zu Rechtfertigungsschreiben an Fabianus, den Bischof von Rom (236–250) und zahlreiche andere Bischöfe. Weder Quelle noch Grundlage dieser Angriffe sind bekannt; Zusammenhänge mit dem Novatianismus wären denkbar.

Nach der Bekehrung des Beryllus jedoch wurde er häufiger gegen Häresien zu Hilfe gerufen. Als in Arabien eine Lehre verkündet wurde, die Seele sterbe und verfallt mit dem Leibe und werde erst bei der Auferstehung wieder zum Leben erweckt, beauftragte man Origenes, nach Arabien zu reisen.

Den 250 erneut ausbrechenden Verfolgungen der Kirche entging Origenes nicht. Er wurde (nach Eusebius) zu Tode gefoltert (gepfählt und tagelang an Händen und Füßen gefesselt) († 253)

Andere Quellen (Hieronymus - *De viris illustribus*, Kapitel 54) berichten von einer Freilassung 251 und einem natürlichen Tod 254 in Tyros im Libanon (arabisch heute Sur).

Quellen

Das meiste, was über Origenes' Leben bekannt ist, stammt aus der *Kirchengeschichte* von Eusebius von Caesarea. Eusebius war ein begeisterter Anhänger des Origenes und seiner Lehren. In seiner Darstellung verklärt er insbesondere die Jugend und das Martyrium des Origenes.

Jedoch sind auch weitere Quellen der Origenes-Kenntnis nicht minder zweifelhaft.

Werke

Exegetische Schriften

Epiphanius von Salamis (Haer. LXIV 63) schreibt Origenes ungefähr 6.000 Arbeiten zu (d.h. Buchrollen oder Kapitel). Eusebius stellte in seinem verlorengegangenen *Leben des Pamphilus* eine Liste dieser Schriften auf (Hist. eccl. VI., XXXII. 3; Engl. Übs., NPNF, 2 ser., I. 277), die Hieronymus anscheinend kannte (Epist. ad Paulam, NPNF, vI. 46). Origenes' Schriften lassen sich (gewisse unechte Arbeiten ausgenommen) in vier Kategorien einteilen:

1. textkritische Arbeiten
2. exegetische Schriften
3. Werke zur systematischen, praktischen und apologetischen Theologie
4. Briefe.

Die bei weitem wichtigste textkritische Arbeit des Origenes war die Hexapla, deren genauere Kenntnis erst durch die Entdeckung von Originalfragmenten möglich geworden ist. Mit diesem Werk wollte er eine Grundlage für das Studium des Alten Testaments schaffen, die wissenschaftlichen Ansprüchen genüge. Vom Schicksal der Hexapla ist nichts bekannt. Das Mailänder Fragment (aus dem 9. oder 11. Jahrhundert) legt nahe, dass mindestens einzelne Teile der Hexapla viel länger bestanden, als lange angenommen wurde. Die Hinweise der Hexapla auf spätere Manuskripte und Autoren erhalten folglich eine größere Bedeutung. Die Tetrapla war eine Verkürzung, in der Origenes nur die Übersetzungen (Aquila, Symmachus, Theodotion und die Septuaginta) in Beziehung zueinander setzte.

Origenes war sich der Schwierigkeiten der Textüberlieferung des Neuen Testaments sehr wohl bewusst, obgleich er nie ausdrücklich etwas über dieses Thema schrieb. In seinen exegetischen Schriften spielt er häufig auf die verschiedenen Lesarten an, aber seine Art des groben Zitierens beim Diktat, die die Überprüfung den Schreibern überlassen hat, macht es unmöglich, aus seinen Kommentaren den ihm vorliegenden Text zu rekonstruieren.

Die exegetischen Schriften des Origenes lassen sich in drei Kategorien aufteilen:

1. Scholien oder kurze Zusammenfassungen der Bedeutung schwieriger Passagen
2. Homilien (Predigten)
3. „Bücher“ oder Kommentare im engeren Sinn.

Hieronymus (s.o.) verzeichnet Scholien des Origenes zu Levitikus, Psalm 1–15, Kohelet, dem Buch Jesaja und zu Teilen des Johannesevangeliums.

Nahezu zur gesamten Bibel gab es Homilien (Predigten) aus dem Mund des Origenes, die nach seinem sechzigsten Lebensjahr niedergeschrieben wurden, nach der Art, wie er predigte. Es ist anzunehmen, dass Origenes der Publikation seiner Homilien keine besondere Aufmerksamkeit schenkte, denn nur durch solch eine Annahme können die zahlreichen Anzeichen der Nachlässigkeit im Sprachstil erklärt werden. Die Exegese in den Homilien ist einfacher als die der wissenschaftlichen Kommentare und stellt keine übermäßigen Ansprüche an den Intellekt der Zuhörer.

Hauptziel des Origenes war die praktische Herausstellung der Bedeutung des Textes, Vers für Vers, aber während er in solchen Büchern wie Levitikus die Zahlenangaben zu allegorisieren versuchte, sah er wegen der Fülle des Materials in den Prophetenbüchern selten die Notwendigkeit, nach einer tieferen Bedeutung zu forschen. Ob die Predigten in Serie oder in Homilien in einem einzelnen Buch in verschiedenen Reihen gesammelt wurden, ist nicht bekannt. Die erhaltenen Homilien beziehen sich auf Genesis (17), Exodus (13), Leviticus (18, Nr. 28), Josua (16), Buch der Richter (9), 1. Buch Samuel (2), Psalmen XXXVI–XXVIII (9), das Hohelied (2), Jesaja (9), Jeremia (7 griechisch, 2 lateinisch, 12 griechisch und lateinisch), Ezechiel (14) und Lukas (39).

Erhaltene Kommentare von Origenes

Das Anliegen der Kommentare des Origenes war eine Exegese, die an Stelle einer beiläufigen, unwesentlichen historischen Bedeutung, vielmehr die tiefere, versteckte, geistige Wahrheit herausarbeitete. Dabei vernachlässigte er weder philologisches noch geographisches, historisches noch älteres Material, dem er zahlreiche Exkurse widmete.

In seinem Kommentar zum Johannesevangelium betrachtete er ständig die Exegese des Valentinianers Herakleon (vermutlich auf Veranlassung des Ambrosius), und in vielen anderen Stellen wies er auf gnostische Ansichten hin, die er teilweise ausdrücklich zitierte und auch widerlegte. Leider sind nur Fragmente der Kommentare erhalten. Außer den Zitaten im Philocalia, den Fragmenten des dritten Buches des Genesiskommentars, Ps. 1., 4 1, dem kleinen

Hoheliedkommentar, dem II. Buch des großen Hoheliedkommentars, dem zwanzigsten Buch des Ezechielkommentars, dem Hoseakommentar und dem Johanneskommentar sind nur die Bücher I., II., X., XIII, XX, XXVIII., XXXII. und ein Fragment von XIX erhalten.

Der Römerbriefkommentar ist lediglich in der gekürzten Version von Rufinus erhalten, und die acht Bücher, die vom Matthäuskommentar erhalten sind, scheinen gewissermaßen eine überarbeitete oder grobe Wiedergabe zu sein. Der Codex Vaticanus, 1215, übernimmt die Aufteilung der fünfundzwanzig Bücher des Ezechielkommentars und Teile der Anordnung des Jesajakommentars (Anfänge der Bücher VI., VIII., XVI; Buch X. verlängert von Jes. 8.1 bis 9.7; XI von IX 8, zu X. 11; XII., von X. 12 zu X. 23; XIII von X. 24 bis XI 9; XIV von XI 10 bis XII 6; XV von XIII. 1 bis XIII. 16; XXI von XIX 1 bis XIX 17; XXII von XIX 18 bis XX 6; XXIII von XXI 1 bis XXI 17; XXIV von XXII. 1 bis XXII. 25; XXV von XXXII. 1 bis XXXII. 18; XXVI. von XXIV 1 bis XXV 12; XXVII. von XXVI. 1 bis XXVI. 15; XXVIII. von XXVI. 16 bis XXVII. 11a; XXIX. von XXVII. 11b bis XXVIII. 29; und XXX.- von XXIX. 1ff.).

Dogmatische, praktische und apologetische Schriften

Unter den systematischen, praktischen und apologetischen Schriften des Origenes, ist zuerst sein Werk *Peri archon* zu nennen, möglicherweise für ältere Schüler in Alexandria verfasst und vermutlich zwischen 212 und 215 entstanden. Es ist nur in freier Übersetzung des Rufinus, außer Fragmenten des 3. und 4. Buches, erhalten, die in der Philocolia enthalten sind, und in kleineren Zitaten im Brief Justinians an Menas.

Im ersten Buch betrachtet der Autor Gott, den Logos, den heiligen Geist, den Seinsgrund und die Engel; im zweiten die Welt und den Menschen (einschließlich der Inkarnation des Logos, der Seele, den freien Willen und die Eschatologie); im dritten die Lehre von der Sünde und der Erlösung; und im vierten Buch wird das Ganze zu einem System zusammengefasst. Diesem Werk kommt das Verdienst zu, das erste Unternehmen zu sein, das das Christentum als eine vollständige Theorie des Universums darstellt. Es wurde entworfen, um den Schwierigkeiten zu begegnen, die viele Christen hinsichtlich der Grundfragen ihres Glaubens wahrgenommen haben.

Früher als diese Abhandlung wurden die beiden Bücher zur Auferstehung verfasst (verlorengegangen, ein Schicksal, das auch die zwei Dialoge zum gleichen Thema traf). Nach seiner Rückkehr nach Cäsarea, schrieb Origenes die noch erhaltenen Werke *Über das Gebet*, *Über das Martyrium* und *Gegen Celsus*. Das erste von ihnen wurde kurz vor 235 (oder 230) (nach einer Einleitung, der Notwendigkeit und dem Vorteil des Gebets, bis zu einer Exegese des Herrengebets) geschrieben und abgeschlossen mit Anmerkungen bezüglich der Position, dem Platz, und der Haltung während des Gebets.

Die Christenverfolgung unter Maximinus Thrax war der Anlass der Schrift *Über das Martyrium*, die erhalten ist in der *Aufforderung zum Martyrium*. Darin warnt Origenes vor Götzendienst und hebt die Aufgabe hervor, das Martyrium mannhaft zu erdulden; während er im zweiten Teil die Bedeutung des Martyriums darlegt. Die acht Bücher gegen Celsus wurden 248 als Reaktion auf die erstmalig differenzierende Polemik eines heidnischen Philosophen gegen das Christentum verfasst. Euseb verzeichnet eine Sammlung von über hundert Briefen des Origenes (Hist. eccl., VI., XXXVI. 3; Eng.-übs. NPNF, 2 ser. I. 278–279); die Liste von Hieronymus spricht von einigen Büchern mit seinen Episteln. Außer einigen Fragmenten sind nur ein kurzer Brief an Gregor Thaumaturg und die Epistel an Sextus Julius Africanus (die Echtheit der griechischen Anfügung an das Buch Daniel verteidigend) erhalten.

Rufinus berichtet in seinem *De Adulteratione librorum Origenis* über Fälschungen der Schriften des Origenes zu seiner Lebenszeit. Der Dialogus *de recta in fide Deum*, die *Philosophumena* von Hippolyt von Rom und der Hiobkommentar des Julian von Halicarnassus sind ihm auch zugeschrieben worden.

Ansichten

Philosophisches und Religiöses

Origenes, ausgebildet in der Schule des Clemens von Alexandria und durch seinen Vater, war im Wesentlichen Platoniker mit gelegentlichen Spuren der Stoa. Er hatte demzufolge deutliche idealistische Anschauungen und

erachtete alles Zeitliche und Materielle als bedeutungslos und gleichgültig; die einzigen realen und ewigen Dinge seien hingegen in der Idee beschlossen. Er sah folglich in Gott die ideale Mitte der geistigen und ewigen Welt, Gott, der reine Grund, dessen schöpferische Mächte die Welt ins Sein gerufen hätten, mit der Materie als lediglich notwendiges Substrat.

Ebenso platonisch ist die Lehre, dass jene Seele, die zur Erkenntnis des höchsten Grundes in der Lage ist, aber gefangen im Körper in dieser Welt, nach dem Tod in den göttlichen Bereich steigt, nachdem sie zuvor durch das Feuer gereinigt worden ist.

Auf seiner Suche, das System der griechischen Gedankenwelt mit dem Christentum zu verbinden, fand Origenes seine Vorgänger sowohl im platonisierenden Philo von Alexandria als auch in der Gnosis. Seine Exegese unterschied sich im Prinzip nicht von der des Herakleon, aber im Kanon des neuen Testaments und in der Tradition der Kirche verfügte Origenes über ein Kriterium, das ihn von den Extremen der gnostischen Exegese fernhielt.

Dennoch finden sich viele gnostische und hellenistische Ansichten in seinem Werk. So akzeptierte er die Dreiteilung des Menschen in Körper (soma), Seele (psyche) und Geist (pneuma). Er übertrug das auf die heiligen Schriften, die wörtlich, moralisch und mystisch aufzufassen seien. Seele und Geist seien beim Menschen präexistent, d.h. schon vor der Geburt seiend. Diese Präexistenz-Lehre sorgte bis zum Mittelalter immer wieder für Zündstoff. Heutige Reinkarnationisten werten das als Beleg für einen später unterdrückten Glauben an Wiedergeburt im Juden- und Christentum, wobei dies eine Fehlinterpretation ist und auf eine mangelnde Unterscheidung von Präexistenz und Wiedergeburt (Reinkarnation) zurückzuführen ist. Im Gegenteil hat Origenes die Lehre von der Reinkarnation (Transmigration) in einem Kommentar zum Evangelium des Matthäus sogar explizit bestritten^[2].

Origenes war ein rigoroser Anhänger der Bibel, keine seiner Aussagen war nicht mit einem biblischen Zitat verbunden. Da der göttliche Logos aus der Heiligen Schrift sprach, galt sie ihm als ein organisches vollständiges Ganzes, und er bekämpfte die Marcionitische Lehre von der Minderwertigkeit des Alten Testaments. Er berücksichtigte die Unterschiede und auch Widersprüchlichkeiten zwischen dem Alten und dem Neuen Testament, aber er erachtete diese als unwesentlich, da sie sich aus einer nicht spirituellen historischen Exegese bzw. Buchstabenglauben ergeben.

In seiner Exegese suchte Origenes die tiefere Bedeutung zu entdecken, die sich in der Heiligen Schrift repräsentierte (den „allegorischen“, „geistlichen“ Sinn). Eine seiner Hauptmethoden war die Übersetzung der Eigennamen, die ihm, wie Philo, ermöglichten, regelmäßig in jedem Ereignis der Geschichte eine tiefere Bedeutung zu finden (siehe: Hermeneutik); aber gleichzeitig bestand er auf einer genauen grammatikalischen Deutung des Textes als Grundlage aller Exegese.

Origenes unterschied scharf zwischen der unsichtbaren (idealen) und sichtbaren (realen) Kirche, „eine doppelte Kirche der Menschen und der Engel“ oder, in platonischer Redeweise, die irdische Kirche und sein himmlisches Ideal darstellend. Die ideale Kirche allein sei die Kirche Christi, zerstreut über die ganze Erde, die andere stelle auch einen Schutz für Sünder bereit.

Wichtiger war ihm die platonische Idee der Trennung zwischen der großen Menge der Menschen, die lediglich fähig ist zur wörtlichen Auslegung, und jener Minderheit, die die verborgene Bedeutung der Schrift und verschiedener Mysterien zu begreifen in der Lage ist, für die die organisierte Kirche nur etwas Vergängliches ist.

Theologisches und Dogmatisches

Origenes' Gottesbegriff ist ein vollkommen abstrakter – Gott ist eine vollkommene Einheit, unsichtbar und unkörperlich und überschreitet alle materiellen Dinge, und folglich unbegreiflich und unverständlich. Er ist gewissermaßen unveränderbar und überschreitet Raum und Zeit. Aber seine Macht wird durch seine Güte, Gerechtigkeit und Klugheit begrenzt; und, obwohl völlig frei von Zwängen, begrenzen ihn seine Güte und Allmacht, sich zu offenbaren.

Diese Offenbarung, die nach außen gewandte Selbstemanation Gottes, wird – so Origenes – auf verschiedene Weisen ausgedrückt; der Logos sei nur einer von vielen Logoi. Die Offenbarung war die erste Schöpfung Gottes (vgl. Prov.

8.22), um eine schöpferische Verbindung zwischen Gott und der Welt zu schaffen; solch eine Vermittlung sei notwendig, weil Gott, als eine unveränderliche Einheit, nicht die Quelle einer vielfältigen Schöpfung sein könne.

Der Logos ist die vernünftige schöpferische Grundregel, die das Universum durchdringt. Da Gott sich ewig manifestiert, ist auch der Logos gleichsam ewig. Er bildet eine Brücke zwischen der Schöpfung und dem Ungeschaffenen, und nur durch ihn als dem sichtbaren Repräsentanten der göttlichen Weisheit macht der unbegreifliche und nicht körperliche Gott sich bekannt. Die Schöpfung kommt zur Existenz allein durch den Logos, und Gottes nächste Annäherung an die Welt ist das Gebot, zu schaffen. Während der Logos im Wesentlichen eine Einheit ist, umgreift er eine Vielfalt von Begriffen, die Origenes platonisch benennt „Wesen der Wesen“ und „Idee der Ideen.“

Die Verteidigung der Einheit Gottes gegen die Gnosis führte Origenes dazu, an der Unterordnung des Sohnes unter dem Vater festzuhalten; die Lehre der ewigen Schöpfung entstand später. Origenes hob deutlich die Unabhängigkeit des Logos sowie die Unterscheidung von Wesen und Substanz Gottes hervor. Die Bezeichnung „wesensgleich dem Vater“ verwendete er nicht. Er sei bloß ein Bild, ein nicht mit Gott zu vergleichender Reflex; wie einer unter anderen „Göttern“, allerdings von höchstem Rang.

In der Logos-Theorie hebt Origenes die Menschlichkeit Christi deutlich hervor: Der Vater (1. Logos) sei größer als der Sohn (2. Logos). Im Arianer-Streit (Konzil von Nizäa 325) versuchen ihn beide Seiten (Verteidiger der Wesenseinheit von Vater u. Sohn und Verteidiger der Verschiedenheit von Vater und Sohn) in ihrem Sinne zu zitieren.

Die Lehre vom Logos und Kosmos

Das Wirken des Logos wurde von Origenes platonisch als die Weltseele verstanden, in der Gott seine Allmacht manifestiert. Seine Schöpfung war der göttliche Geist als unabhängiges Wesen; und die geschaffenen vernünftigen Wesen waren Teilreflexe des Logos, die, da sie zum vollkommenen Gott als ihrem Verursacher umkehren mussten, gewissermaßen Vollkommenheit anstrebten; wobei der Willensfreiheit ungeachtet der göttlichen Vorsehung eine wesentliche Rolle zukam. Der Logos, ewig schöpferisch, formt endlose Reihen begrenzter, verständlicher, sich voneinander unterscheidender Welten, fasste die stoische Lehre eines Universums auf, die biblische Lehre des Anfangs und des Endes der Welt, er begriff die sichtbare Welt als Stadien eines ewigen kosmischen Prozesses.

Das Sein des Menschen wird als vorübergehende Angelegenheit angesehen, aber seine höhere Natur wird im Bild des Schöpfers geformt. Die Seele teilt er in das Vernunftgemäße und das Vernunftwidrige, wobei das letzte Sein materiell und vorübergehend ist, während das Ehemalige, das nicht körperliche und immaterielle Leben die Willensfreiheit und das Vermögen zum Neuaufstieg zum reineren Leben besitzt. Der ethische Einfluss dieses kosmischen Prozesses ist unübersehbar. Die Rückkehr zum ursprünglichen Sein durch den göttlichen Grund ist der Gegenstand des gesamten kosmischen Prozesses. Durch die Welten, die in ewiger Reihenfolge aufeinander folgen, ist der Geist in der Lage, zum Paradies zurückzukehren. Gott richtete das Universum so ein, dass alle einzelnen Werke zusammen auf ein kosmisches Ziel ausgerichtet sind.

Hinsichtlich der Anthropologie des Origenes ist der Mensch umschlossen vom Bild Gottes, indem er Gott nachahmt, und ist durch gute Werke in der Lage, wie Gott zu werden, wenn er zuvor seine eigene Schwäche erkennt und alles der göttlichen Güte anvertraut. Ihm wird durch Wächterengel, und besonders durch den Logos, Hilfe zuteil, die durch Heilige und Propheten wirkt.

Christologie

Den Höhepunkt dieser stufenweisen Offenbarung bildet die universale Offenbarung Christi. In Christus erscheint Gott, der bisher nur als der Herr in Erscheinung trat, als der Vater. Die Inkarnation des Logos war außerdem notwendig, da er nicht anders dem sinnlichen Aufnahmevermögen des Menschen verständlich würde; aber der innewohnende Logos blieb ein Mysterium, das nur durch seine Analogie dargestellt werden konnte, das in den Heiligen innewohnt. Origenes spricht von einem „bemerkenswerten Körper“ und nach seiner Ansicht wurde der Leichnam Jesu von Gott in einen ätherischen und göttlichen Körper umgewandelt, womit er sich dem Dokerismus näherte, den er ansonsten ablehnte. Seine Vorstellung von der Seele Jesu ist gewissermaßen unsicher und

schwankend. Er fragt, ob sie nicht ursprünglich mit Gott, aber vollkommen war und seine Emanation sei, und auf sein Gebot hin einen materiellen Leib angenommen habe. Er sah die Lösung der Schwierigkeit darin, dass er auf das Mysterium der göttlichen Regierungsgewalt über das Universum verwies.

Logischer erklärte er die materielle Natur der Welt, sie sei eine bloße Episode im geistlichen Entwicklungsprozess, deren Ende die Vernichtung alles Materiellen sei. Diese (die Welt?) werde zu Gott zurückkehren, wo alles wieder sei in allem. Die Lehre der Auferstehung des Leibes unterstützte er durch die Erklärung, dass der Logos die Einheit des menschlichen Wesens beibehält, indem er seinen Körper in neue Formen ändert und so die Einheit und die Identität der Beschaffenheit in der Harmonie mit der Lehre eines endlosen kosmischen Prozesses festhält. Der Logosbegriff des Origenes erlaubte ihm keine definitive Aussage über das Erlösungswerk Jesu. Da die Sünde als Mangel an reiner Erkenntnis nur als negativ angesehen war, war das Werk Jesu im Wesentlichen Beispiel und Unterweisung, und sein menschliches Leben eher etwas Beiläufiges. Origenes sah den Tod Jesu als Opfer an und setzte ihn mit anderen Fällen einer Selbstopferung für das allgemeine Gute gleich. In dieser Hinsicht war die Übereinstimmung des Origenes mit der Lehre der Kirche eher oberflächlich.

In der Folgezeit unterschied man in Bezug auf die Nachfolger des Origenes zwischen „Linksorigenisten“, die die Einheit von Vater und Sohn tendenziell schwächer verstanden und also zum Adoptianismus, in verstärkter Form sogar zum Arianismus neigten und den „Rechtsorigenisten“, die, im Bestreben die Einheit von Vater und Sohn zu wahren, die Unterschiedenheit der göttlichen Personen lediglich auf die Heilsökonomie bezogen, aber keine relationale Verschiedenheit (in der damaligen Terminologie: *idiomata*, vgl. Basilius von Cäsarea) der göttlichen Substanz (*ousia*) annahmen, und so zum modalistischen Konzept eines Sabellius neigten.

Eschatologie

Die idealisierende Tendenz des Origenes, die geistlichen Angelegenheiten allein als real zu betrachten, war grundlegend für sein gesamtes System und führte ihn dazu, den vordergründigen Chiliasmus (siehe: Eschatologie), eines Sinnlichen Jenseits zu bekämpfen; er brach jedoch nicht mit den eindeutigen himmlischen Hoffnungen und den Darstellungen des Paradieses, die in der Kirche überwogen. Origenes stellt eine aufsteigende Reinigung der Seelen dar, bis sie, gereinigt von allen Schatten des Bösen, den Gott-Vater von Angesicht zu Angesicht sehend, die Gottes Wahrheit kennen würden, so wie der Sohn ihn kannte. Seine Vorstellung entsprach dabei weitgehend dem platonischen Konzept eines Fegefeuers, das die Welt des Übels reinigen und folglich zur kosmischen Erneuerung führen würde. Durch eine weitere Spiritualisierung konnte Origenes Gott selbst als dieses verzehrende Feuer namhaft machen. Im Verhältnis, wie die Seelen von Sünde und Unwissenheit befreit wurden, werde die materielle Welt überschritten, bis, nach unendlichen Äonen, am schließlichen Ende, Gott alles in allem sein sollte und die Welten und die Geister zur Erkenntnis Gottes zurückkehren sollten.

Ewige Strafen, wie sie in der später vorherrschenden Vorstellung einer Hölle vorkommen, kannte Origenes nicht. Gestützt auf das Schriftwort aus 1 Kor 15,28: „wenn ihm dann alles unterworfen ist, wird auch er, der Sohn, sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott herrscht über alles und in allem“ war er der Überzeugung, dass selbst Dämonen und der Teufel am Ende erlöst werden. Diese als *Apokatastasis panton* bezeichnete Lehre wurde 553 auf dem fünften ökumenischen Konzil, dem zweiten Konzil von Konstantinopel, verworfen.

In seinen Schriften beschäftigt sich Benedikt XVI. wiederholt mit Origenes und seiner Eschatologie.

Ansichten zum Stern von Bethlehem

Origenes war auch ein „Querdenker“ seiner Zeit, was das Verhältnis Theologie zu Naturwissenschaften betrifft. Ein Beispiel sind seine Gedanken zum Stern von Betlehem. Als einer der ersten antiken Philosophen durchdachte er konkrete Möglichkeiten, welche astronomische Himmelserscheinung Anlass für den Bericht des Matthäusevangeliums (Mt.2, 1-19) gewesen sein könnte. Er vermutete, dass die „Magoi aus dem Osten“ (im griech. Urtext „*μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν*“) chaldäische Sterndeuter gewesen seien, die ein Komet zur Reise nach Jerusalem bzw. Bethlehem veranlasst habe. Zwar zeigen frühchristliche Kunstwerke (wie etwa bei den Kopten und in Ravenna) die „drei Weisen“ in der entsprechenden persischen Tracht, doch eine Kometenerscheinung für das Gestirn wird erst durch Giotto di Bondone im ausgehenden Mittelalter populär.

Die überbrachten Geschenke deutet Origenes – und nach ihm Irenäus von Lyon und Clemens von Alexandrien – hinsichtlich der Königswürde des Jesuskindes: Gold, Weihrauch und Myrrhe entsprechen dem Beschenkten, weniger den Überbringern. Gold symbolisiert nicht nur hohen Wert, sondern das Königtum Christi, der Weihrauch seine Göttlichkeit, die Myrrhe weist voraus auf seinen Tod und die Auferstehung. Auch für die Ansicht, es seien *drei* Magoi gewesen, scheint Origenes die erste schriftliche Quelle zu sein. Im Gegensatz dazu steht eine bis ins 5. Jahrhundert überlieferte syrisch-arianische Legende über die Zahl von 12 Weisen.

Wirkung und die origenistischen Streitigkeiten

Origenes wurde zu seinen Lebzeiten nie verurteilt, seine Theologie war jedoch schon immer umstritten. Bis heute wurde ihm von den Kirchen kein Status als Kirchenlehrer zuerkannt.

Andererseits wirkte seine Autorität so stark, dass er nie offiziell als Häretiker verdammt wurde. Einige seiner Lehren wurden um 553 im Umfeld des 2. Konzil von Konstantinopel verworfen, seine Schriften sollten vernichtet werden.

Ohne den geistig-kulturellen Kontext rund um das frühe Christentum (Mysterien, Gnosis, Platonismus, Pythagoräer) ist Origenes kaum zu verstehen. Erst jüngste Funde, wie Schriften von Nag Hammadi, erlauben uns eine von späterer Dogmatik unverstelltere Sicht auf die Motive und Denkweise des Origenes. Die heutige Kirchengeschichtsforschung bemüht sich um seine Rehabilitierung.

Der erste origenistische Streit (Ende 4. Jahrhundert)

In der Folge der trinitarischen Kämpfe des 4. Jahrhunderts brach unter den theologisch ungebildeten Mönchen Ägyptens Ende des Jahrhunderts der sogenannte erste origenistische Streit aus. Die Anthropomorphiten genannten Mönche stellten sich Gott mit materiellem Körper in menschlicher Gestalt vor. Im Vorfeld hatte Epiphanius von Salamis in seinem *Panarion* genannten Ketzerverzeichnis von 374/77 Origenes als Ketzer bezeichnet, begründet auf die Lehre des Origenes, den Sohn dem Vater unterzuordnen. Epiphanius wurde dadurch der Verursacher der origenistischen Streitigkeiten und machte sich Bischof Johannes von Jerusalem, einen überzeugten Anhänger des Origenes, zum Feind. Der Bischof Theophilus von Alexandria (Amtszeit 385 – 412), der zuerst auf der Seite der Origenisten stand, ließ sich im Jahr 399 oder 400 von den anthropomorphitischen Mönchshorden erpressen und verdamnte die Origenisten. Er erklärte die Theologie des Origenes für „*Lumpen aus dem Gewand der Philosophen*“, um seinen Bischofsstuhl zu retten. Gebildete origenistische Mönche, die sich auf Euagrius Pontikos (346 – 399/400) beriefen, wie z. B. Palladius (um 364 – um 430) und Johannes Cassianus (um 360 – um 435), verließen daraufhin ihre Klöster und Einsiedeleien in Ägypten, um sich in Palästina oder Konstantinopel niederzulassen. In Konstantinopel gewährte ihnen Bischof Johannes Chrysostomos (um 350 – 407) Asyl, was Theophilus veranlasste, im Verein mit Kaiserin Aelia Eudokia (* um 380 – 404), Frau des Kaisers Arkadios, die Absetzung und Verbannung von Johannes Chrysostomos zu betreiben.

Die origenistischen Wirren (6. Jahrhundert)

Im 6. Jahrhundert gab es unter den gebildeten, sich auf Origenes berufenden Klerikern und Mönchen verschiedenste Auffassungen und Abspaltungen, die sich in ihrem Glauben über das Verhältnis von Gott Vater und Gott Sohn sowie über die Lehre von der Natur Christi unterschieden. Abt Sabas (gest. 532) aus Jerusalem, das Oberhaupt der palästinischen Mönche, versuchte Kaiser Justinian (Amtszeit 527 – 565) gegen die origenistischen Lehren einzunehmen. Justinian dagegen förderte origenistische Kleriker und ernannte zwei von ihnen zu Bischöfen. Als der Nachfolger Sabas', Gelasios, 40 origenistische Mönche aus der großen Laura bei Jerusalem vertrieb, kam es zu Ausschreitungen und Tumulten. Die Antiorigenisten erreichten daraufhin im Jahr 543 bei Kaiser Justinian ein Edikt „*Liber adversus Origenem*“, das in neun Punkten nicht-orthodoxe Lehren von Origenes auflistete, die das lokale Konzil von Konstantinopel 553 verurteilte und deshalb diese spezifischen Lehren des Origenes als Ketzereien verdamnte. Alle Bischöfe des Reiches, auch der römische Papst Vigilius (Amtszeit 537 – 555), stimmten der Verdammung (Anathema) zu.

Siehe auch

Über das Leben des Origenes berichtet der Kirchenhistoriker Eusebius von Caesarea.

Literatur

Textausgaben und Übersetzungen

Gesamtausgaben

- Kirchenväterkommission der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften (P. Koetschau, E. Klostermann, E. Preuschen et al.), GCS 1-12. 1899-1959.

Peri archon / De principiis

- G. W. Butterworth (Hg.): *On first principles*, Being [Paul] Koetschau's text of the "De principiis", transl. into English, together with an introd. and notes, Introd. to the Torchbook ed. by Henri de Lubac. 1. A. 1936, Nachdruck Peter Smith, Gloucester, Mass. 1973, ISBN 0-8446-2685-6.
- Herwig Görgemanns, Heinrich Karpp (Hgg., Übers.): *Origines, Vier Bücher von den Prinzipien*. Texte zur Forschung, Bd. 24. Darmstadt 1976. (Latein/Griechisch-Deutsch)
- Marguerite Harl, Gilles Derival, Alain Le Boullec (Hgg.): *Origène, Traité des Principes*, Traduction de la version latin de Rufin avec un dossier annexe d'autres témoins du texte. Paris 1976.
- Henri Crouzel, Manlio Simonetti (Hgg.): *Origène, Traité des Principes*, Paris 1978-1984 (SC 252-253, 268-269, 312)

Contra Celsum

- Karl Pichler (Hg.): *Origenes, Gegen Kelsos*, Deutsche Übersetzung von Paul Koetschau. Ausgewählt und bearbeitet K.P. München 1986 (Schriften der Kirchenväter, 6)
- Marcel Borret (Hg.): *Origène, Contre Celse*, Introduction, texte critique, traduction et notes. 4 Bde. Paris 1967-1969 (SC 132-136, 147, 150)

Weitere Schriften

- Bernd Witte: *Die Schrift des Origenes „Über das Passa“*. Textausgabe und Kommentar (Arbeiten zum spätantiken und koptischen Ägypten 4). Oros-Verlag, Altenberge 1993, ISBN 3-89375-089-4
- *Origenes, Aufforderung zum Martyrium*. Griechisch – deutsch, übersetzt und mit Erläuterungen versehen von Maria-Barbara von Stritzky, De Gruyter Verlag und Herder Verlag 2010 ISBN 978-3-11-020505-3

Sekundärliteratur

- Wolfgang A. Bienert: *Dionysius von Alexandrien. Zur Frage des Origenismus im dritten Jahrhundert*. Berlin 1978.
- Norbert Bischofberger: *Werden wir wiederkommen? Der Reinkarnationsgedanke im Westen und die Sicht der christlichen Eschatologie*. Mainz, Kampen 1996, S. 30 und S. 250 - 251
- Hans von Campenhausen. *Griechische Kirchenväter*. 8. Aufl., Stuttgart u.a. 1993, 43–60
- Rolf Gögler: *Zur Theologie des biblischen Wortes bei Origenes*. Düsseldorf 1963.
- Wolf-Dieter Hauschild: *Lehrbuch der Kirchen- und Dogmengeschichte. Band 1. Alte Kirche und Mittelalter, 2. Auflage*, Gütersloh 2000, § 1, 8 = S. 19-22 (speziell zur Hypostasenlehre); § 2, 10.5 = S. 85–87 (zu Person und Lehre, besonders zu seiner Hermeneutik: allegorische Methode).
- P. Heimann: *Erwähltes Schicksal. Präexistenz der Seele und christlicher Glaube im Denkmodell des Origenes*. Tübingen 1988.
- T. Heither: *Translatio religionis. Die Paulusdeutung des Origenes in seinem Kommentar zum Römerbrief*. Köln 1990.
- Manfred Hornschuh: *Origenes und die Alexandrinische Schule*. In: Zeitschrift für Kirchengeschichte 71 (1960), 1–25 u. 193–214.
- Anton Hügli / Poul Lübcke (Hg.): *Philosophielexikon*. Reinbek b. Hamburg 2005, S. 471 u. 514
- Hans Küng: *Origenes: Die große Synthese aus antikem und christlichem Geist*. 45–78. In: H. Küng: Große christliche Denker. Piper, München 1994.

- L. Lies: *Origenes´ Peri Archon. Eine undogmatische Dogmatik*. Darmstadt 1992.
- A. Lieske: *Die Theologie der Logosmystik bei Origenes*. 1938.
- A. Miura-Stange: *Celsus und Origenes. Das gemeinsame ihrer Weltanschauung nach den acht Büchern des Origenes gegen Celsus*. 1926.
- Till A. Mohr: *Kehret zurück ihr Menschenkinder - Die Grundlegung der christlichen Reinkarnationslehre*. Grafing 2004
- B. Poschmann: *Paenitentia secunda. Die Kirchbuße im ältesten Christentum bis Cyprian und Origenes*. (=Theophaneia, 1). Bonn 1940.
- G.Q. Reijnders: *Das Wort vom Kreuz. Kreuzes- und Erlösungssymbolik bei Origenes*. Köln 1983
- Renate Riembeck: *Glaube - Dogma - Macht. Geschichte der Konzilien*. Stuttgart 1985
- Robert Sträuli. *Origenes – der Diamantene; Glaubensweisheit, Leben und Wirken des Origenes*. Zürich 1987.
- Holger Strutwolf: *Gnosis als System. Zur Rezeption der valentinianischen Gnosis bei Origenes*. (=Forschungen zur Kirchen- und Dogmengeschichte 56). Göttingen 1993.
- Ulrich Wickert: *Glauben und Denken bei Tertullian und Origenes*. In: Die Zeitschrift für Theologie und Kirche 62 (1965), 153–177.
- Henning Ziebritzki: *Heiliger Geist und Weltseele. Das Problem der Dritten Hypostase bei Origenes, Plotin und ihren Vorläufern*. (=Beiträge zur historischen Theologie, 84). Tübingen 1994, ISBN 3-16-146087-1.

Weblinks

Commons: Origen - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

- Literatur von und über Origenes (<https://portal.d-nb.de/opac.htm?query=Woe%3D118590235&method=simpleSearch>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek (Datensatz zu Origenes (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/PPN?PPN=118590235>) • PICA-Datensatz (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/SET=4/TTL=1/PRS=PP%7F/PPN?PPN=118590235>))

Werke von Origenes

- De Principiis: (F. Crombie 1885, englisch) (<http://www.ccel.org/fathers2/ANF-04/anf04-44.htm>)
- Gegen Celsus: (F. Crombie 1885, englisch) (<http://www.ccel.org/fathers2/ANF-04/anf04-54.htm>) , (P. Koetschau 1926, deutsch) (<http://www.unifr.ch/patr/bkv/buch.php?werknr=46>)
- Philokalia: Auswahl der Texte von Origenes zusammengestellt von Basilius von Caesarea und Gregor von Nazianz: (G. Lewis 1911, englisch) (http://www.ccel.org/p/pearse/morefathers/origen_philocalia_02_text.htm) [1] (http://www.tertullian.org/fathers/origen_philocalia_01_intro.htm)
- Matthäus-Kommentar (J. Patrick 1896, englisch) (<http://www.newadvent.org/fathers/1016.htm>)
- Johannes-Kommentar (A. Menzies 1896, englisch) (<http://www.newadvent.org/fathers/1015.htm>)
- Vom Gebet (De oratione): (P. Koetschau 1926, deutsch) (<http://www.unifr.ch/patr/bkv/buch.php?werknr=44>) , (W. A. Curtis, englisch) (<http://www.ccel.org/ccel/origen/prayer.html>)
- Ermahnung zum Martyrium (Exhortatio ad martyrium): (P. Koetschau 1926, deutsch) (<http://www.unifr.ch/patr/bkv/buch.php?werknr=45>)
- Werke (http://www.documentacatholicaomnia.eu/30_20_0185-0254-_Origenes.html) (griechisch, lateinisch) hg. J. P. Migne, bei den *Documenta Catholica Omnia*

Über Origenes

- Edward Moore: Eintrag (<http://www.iep.utm.edu/o/origen.htm>) in der *Internet Encyclopedia of Philosophy* (englisch, inkl. Literaturangaben)
- *Origenes* (<http://www.bautz.de/bbkl/o/origenes.shtml>) . In: *Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon* (BBKL).
- Vorländer, Geschichte der Philosophie, Origenes (<http://www.textlog.de/6350.html>)
- Catholic Encyclopedia: Origen and Origenism (<http://www.newadvent.org/cathen/11306b.htm>)
- Arbeitskreis Origenes (<http://www.origenes.de/>)
- Ökumenisches Heiligenlexikon (http://www.heiligenlexikon.de/BiographienO/Origines_Adamantios.html)
- Clemens Scholten: *Origenes und das Alte Testament* (<http://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/details/quelle/WIBI/zeichen/o/referenz/29729///cache/08df0f048a/>) . In: *WiBiLex*, 2007ff.

- Ulrike Weichert: *Tagungsbericht Autonomie und Menschenwürde. Origenes in der Philosophie der Neuzeit. 10. Februar 2010–11. Februar 2010, Münster* (<http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=3026>) . In: *H-Soz- u- Kult*, 8. März 2010.

Einzelnachweise

1. ↑ Siehe dazu die Forschungsübersicht bei Gilles Dorival: *Origène d'Alexandrie*. In: Richard Goulet (Hrsg.): *Dictionnaire des philosophes antiques*, Bd. 4, Paris 2005, S. 807–842, hier: 810–813 sowie Christoph Bruns: *War Origenes wie Plotin Schüler des Ammonios Sakkas? Ein quellenkritischer Beitrag zu seiner Verortung im Bildungsmilieu Alexandriens*. In: *Jahrbuch für Religionsphilosophie* 7, 2008, S. 191-208.
2. ↑ Origenes Kommentar zum Evangelium des Matthäus (<http://www.newadvent.org/fathers/101613.htm>)

Normdaten: Personennamendatei (PND): 118590235 (<http://d-nb.info/gnd/118590235>) | Library of Congress Control Number (LCCN): n 79004180 (<http://erol.oclc.org/laf/n79-4180.html>) | Virtual International Authority File (VIAF): 95155322 (<http://viaf.org/95155322>)

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Origenes&oldid=44125>“

Kategorien: Theologe (3. Jahrhundert) | Philosoph (3. Jahrhundert) | Eunuch | Christlicher Orient | Geboren 185 | Gestorben im 3. Jahrhundert | Mann

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 9. September 2011 um 05:45 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 482-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Oriphiel-Zeitalter (200 v. Chr. - 150 n. Chr.)

Aus AnthroWiki

Das letzte **Oriphiel-Zeitalter**, das unter der Herrschaft des Erzengels Oriphiel stand, dauerte von 200 v. Chr. - 150 n. Chr. In dieses Zeitalter fiel das Mysterium von Golgatha. Unser gegenwärtiges Michael-Zeitalter wird etwa ab 2300 oder 2400 n. Chr. von einem neuen Oriphiel-Zeitalter abgelöst werden, das ein Zeitalter dramatischer Entscheidungen in der Menschheitsentwicklung werden wird.

"Im Zeitalter des Oriphiel wurde Christus geboren; wenn Oriphiel wieder an die Herrschaft kommt (in einigen Jahrhunderten), dann muß das geistige Licht, das von Christian Rosenkreutz gebracht wurde und nun verbreitet wird, auch eine Schar helllichtiger Menschen erzeugt haben, die zielbewußt arbeitende Pioniere sind. Das wird hervorrufen die Trennung in zwei Hauptströmungen, eine Rasse der Guten und eine Rasse der Bösen. Die fünfte Wurzelrasse wird durch das Böse untergehen. Böse und gut ist noch verhältnismäßig wenig differenziert. Auch durchdringen unsere Augen noch recht wenig die einheitliche Uniform des Fleisches. Jetzt ist es noch verhältnismäßig ein kleiner Schritt vom Bösen ins Gute, vom Guten ins Böse. Wenn die Kräfte der Meister und der Menschen, die sich ihnen mit ganzer Kraft und Willen anschließen, und die Kräfte der Götter der Hindernisse, auch Mammon genannt (die Satane und Asuras), mit ihrem Gefolge aus der Menschheit immer machtvoller in das Menschheitsleben, in die Erdenentwicklung eingreifen, so wird sich das Gute zu einem göttlichen Guten entwickeln, das Böse zu einem Furchtbaren - Antichrist. Dann braucht jeder einzelne von uns Weltenhelfern (das Wort sei in tiefster Demut ausgesprochen) die ganze Kraft, die ihm nur erwachsen kann durch Leid und Überwindung des Leides, durch das Böse und die Überwindung des Bösen. Durch solche Erkenntnisse die Menschen aufzurufen zu diesem Kampf und ihnen im Kampf den Frieden zu geben, ist Zweck der Theosophie, des Rosenkreuzertums." (Lit.: GA 266a, S 170 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266a.pdf#page=170>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band I: 1904 – 1909*, GA 266/1 (1995)

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

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

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

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

Von „[http://anthrowiki.at/index.php?title=Oriphiel-Zeitalter_\(200_v._Chr._-_150_n._Chr.\)&oldid=41140](http://anthrowiki.at/index.php?title=Oriphiel-Zeitalter_(200_v._Chr._-_150_n._Chr.)&oldid=41140)“

Kategorien: Geistige Wesen | Hierarchien | Erzengel

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2011 um 20:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 922-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Oriphiel (Erzengel)

Aus AnthroWiki

Oriphiel, den Rudolf Steiner auch den **Engel des Zorns** nennt, ist einer der 7 führenden Erzengel, die über die Planetensphären herrschen. Sein Herrschaftsgebiet ist die Saturnsphäre. Oriphiel steht auch in engem Zusammenhang mit den Kräften des alten Saturn, auf dem die Keime unserer Sinnesorgane veranlagt wurden und wirkt darum auch stark auf die Sinnlichkeit des Menschen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Oriphiel und die Geheimnisse der Saturnsphäre
- 2 Oriphiel als Führer der Planetenintelligenzen
- 3 Oriphiel-Zeitalter
- 4 Oriphiels Wirkung auf Sinnlichkeit und Sexualität
- 5 Literatur

Oriphiel und die Geheimnisse der Saturnsphäre

Die Geheimnisse der Saturnsphäre, über die Oriphiel herrscht, vermag man allerdings erst zu schauen, wenn man das 63. Lebensjahr überschritten hat.

"Es gibt ja gewisse Geheimnisse der Weltenanschauung, die nur zu durchschauen sind, wenn man ein ziemlich hohes Alter erreicht hat. Die einzelnen Lebensalter lassen den Menschen, wenn man im Besitze der Initiationswissenschaft ist, hinschauen auf die einzelnen Geheimnisse des Daseins. So kann man zwischen dem einundzwanzigsten und zweiundvierzigsten Lebensjahre hineinschauen in die Sonnenverhältnisse - vorher nicht. So kann man zwischen dem zweiundvierzigsten und neunundvierzigsten Jahre in die Marsgeheimnisse hineinschauen; so zwischen dem neunundvierzigsten und sechsundfünfzigsten Jahre in die Jupitergeheimnisse. Will man aber die Weltengeheimnisse im Zusammenhange schauen, dann muß man das dreiundsechzigste Lebensjahr überschritten haben. Daher würde ich gewisse Dinge, die ich jetzt unverhohlen ausspreche, vorher nicht haben sagen können, bevor ich eben in dieser Lage war. Denn will man das durchschauen, was sich gerade auf die Michael-Geheimnisse bezieht, was ja von der geistigen Region der Sonne aus wirkt, dann muß man von der Erde aus in die Weltengeheimnisse hinaufschauen durch die Saturnweisheit. Dann muß man jene Dämmerung in der geistigen Welt verspüren können, in ihr leben können, die von dem den Saturn beherrschenden Oriphiel herrührt, der zur Zeit des Mysteriums von Golgatha der führende Erzengel war und der wieder der führende Erzengel sein wird, nachdem die Michael-Zeit abgelaufen sein wird." (Lit.: GA 240, S 194f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA240.pdf#page=194f>))

Oriphiel als Führer der Planetenintelligenzen

Seit dem 8. Jahrhundert haben sich die planetarischen Intelligenzen unter der Führung Oriphiel zunehmend von der Sonnenintelligenz Michaels emanzipiert und sind in Opposition zu ihm getreten.

"Nur als diese Jahrhunderte heraufkamen, das 8., 9., 10. Jahrhundert, da geschah es eben, daß die planetarischen Intelligenzen Rechnung trugen dem Umstände, daß die Erde sich verändert hatte, daß auch die Sonne sich verändert hatte. Ja, das, was da draußen vor sich geht, was die Astronomen beschreiben, das ist nur die Außenseite. Sie wissen: Alle elf Jahre ungefähr haben wir eine Sonnenfleckenperiode; die Sonne scheint so auf die Erde, daß gewisse Stellen dunkel sind, daß gewisse Stellen fleckig sind. Das war nicht immer so. Die Sonne

glänzte in sehr alten Zeiten als eine gleichförmige Scheibe herunter, Sonnenflecken waren nicht da. Und die Sonne wird nach Tausenden und Tausenden von Jahren wesentlich viel mehr Flecken haben als heute, sie wird immer fleckiger. Das ist immer die äußere Offenbarung dessen, daß die Michael-Kraft, die kosmische Kraft der Intelligenz immer mehr abnimmt. In dem Vermehren der Sonnenflecken durch die kosmische Entwicklung zeigt sich der Verfall der Sonne; immer mehr zeigt sich das Matteredwerden, das Altwerden der Sonne im Kosmos. Und an dem Auftreten einer genügend großen Anzahl von Sonnenflecken erkannten die anderen planetarischen Intelligenzen, daß sie nicht mehr von der Sonne beherrscht sein wollen. Sie nahmen sich vor, die Erde nicht mehr von der Sonne abhängig sein zu lassen, sondern direkt vom gesamten Kosmos. Das geschieht durch die planetarischen Ratschlüsse der Archangeloi. Namentlich unter der Führung des Oriphiel geschieht diese Emanzipierung der planetarischen Intelligenz von der Sonnenintelligenz. Es war ein vollständiges Trennen von bis dahin zusammengehörigen Weltgewalten. Die Sonnenintelligenz des Michael und die planetarischen Intelligenzen gerieten nach und nach in kosmische Opposition zueinander." (Lit.: GA 237, S 170f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA237.pdf#page=170f>))

Oriphiel-Zeitalter

Die letzte Erzengel-Regentschaft Oriphiels währte laut Rudolf Steiner von 200 v. Chr. - 150 n. Chr. Etwa um 2300 oder 2400 n. Chr. wird er mit einem neuen Oriphiel-Zeitalter die gegenwärtige Regentschaft Michaels ablösen. Oriphiel-Zeitalter sind stets durch dramatische und für die Menschheitsentwicklung sehr entscheidende Ereignisse geprägt. Oriphiel bringt den Zorn Gottes (Lit.: GA 266a, S 263 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266a.pdf#page=263>)).

"Nach dem michaelischen kommt das Zeitalter Oriphiels. Das wird ein böses, schlimmes Zeitalter sein, in dem alle furchtbaren Kräfte des Egoismus, der Härte, der Roheit und Lieblosigkeit entfesselt sein werden. Das Häuflein spiritualisierter Seelen hat die Aufgabe, in diesem schlimmen Zeitalter einfließen zu lassen die reine Wahrheit, Liebe und Güte und es so zu reinigen und so die Welt voranzubringen, dem sechsten Schöpfungstag entgegen, in dessen Morgenröte wir jetzt stehen." (Lit.: GA 266a, S 258 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266a.pdf#page=258>))

"Im Zeitalter des Oriphiel wurde Christus geboren; wenn Oriphiel wieder an die Herrschaft kommt (in einigen Jahrhunderten), dann muß das geistige Licht, das von Christian Rosenkreutz gebracht wurde und nun verbreitet wird, auch eine Schar hellseheriger Menschen erzeugt haben, die zielbewußt arbeitende Pioniere sind. Das wird hervorrufen die Trennung in zwei Hauptströmungen, eine Rasse der Guten und eine Rasse der Bösen. Die fünfte Wurzelrasse wird durch das Böse untergehen." (Lit.: GA 266a, S 170 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266a.pdf#page=170>))

"Die Strahlenherrschaft Michaels wird wiederum abgelöst werden von einem finstern, schrecklichen Zeitalter, das ums Jahr 2400 seinen Anfang nimmt. Schon heute hat zugleich mit Michael ein finsterner Gott seine Herrschaft angetreten: der Gott Mammon.

Der Mammon ist für den Okkultismus nicht nur der Gott des Geldes. Er ist vielmehr der Führer aller niedrigen, schwarzen Kräfte. Und seine Heerscharen greifen nicht nur die Menschenseelen an, sondern auch die physischen Leiber der Menschen, um sie zu zerfressen und zu verderben. Man redet heute nicht deshalb so viel von Bazillen, weil man mehr davon weiß, sondern deswegen, weil sie wirklich heute eine ganz besondere Gestalt angenommen haben. Und in Zukunft werden sie in erschreckender Weise überhandnehmen. Wenn jenes schwarze Zeitalter naht, dann werden Bruderzwist und Bruderkrieg in grauenvoller Weise wüten, und die armen Menschenleiber werden in furchtbarer Art von Krankheiten und Seuchen befallen dahinsiechen. Das Brandmal der Sünde wird für jedermann sichtbar den Menschenkörpern aufgedrückt sein. Dann hat ein anderer Erzengel die Herrschaft: Oriphiel. Er muß kommen, um die Menschen aufzurütteln, durch grausame Qualen aufzurütteln zu ihrer wahren Bestimmung. Und damit das in richtiger Weise geschehen kann, muß heute schon ein kleines Häuflein Menschen vorbereitet werden, damit es dann in vier- bis sechshundert Jahren im schwarzen Zeitalter das esoterische Leben verbreiten und die Menschheit leiten könnte. Wer heute unter Michaels Herrschaft den Drang in sich fühlt, mit teilzunehmen am geistigen Leben, der ist berufen, dem Erzengel Michael zu dienen und unter ihm zu lernen, damit er einst reif sei, auch dem furchtbaren Oriphiel in rechter Weise zu dienen. Ein Opfer wird verlangt von denen, die sich einem höheren Leben weihen wollen. Nur unter der Voraussetzung soll man das geistige Leben empfangen und die

Erweckung erleben wollen, wenn man dafür später sich selbst, seinen Willen, alles nur im Dienste der Menschheit anwenden will.

In vier- bis sechshundert Jahren wird das Häuflein Menschen, das heute dazu vorbereitet wird, dem Gotte Oriphiel dienen, damit die Menschheit errettet werde. Wenn in jenem Zeitalter solche Menschen die geistige Führung übernehmen wollten, die nicht vorbereitet worden sind, standzuhalten in allen Stürmen und Trotz zu bieten den Scharen des Mammon, so würden sie nicht in der richtigen Weise dem Erzengel Oriphiel dienen können, und die Menschheit würde nicht aus ihrem Elend emporgehoben werden. Damit dies aber geschehe, müssen wir heute mit allem Ernste arbeiten, um unsere Aufgaben dann in rechter Weise erfüllen zu können.

Aber wenn die finsternen Mächte am schrecklichsten wüten, so leuchtet auch das hellste Licht. Schon einmal hat Oriphiel seine Herrschaft innegehabt. Das war zur Zeit, als der Christus auf Erden erschien. Damals herrschten überall auf Erden schlimme Mächte des Verfalls und der Dekadenz. Und nur mit grausamen Mitteln konnte das Menschengeschlecht emporgerüttelt werden. Oriphiel wird der Engel des Zornes genannt, der mit starker Hand die Menschheit reinigt.

Einen tiefen Sinn hat die Erzählung der Bibel, daß Christus die Geißel schwingt, um den Tempel von den Wechslern zu reinigen. Damals, als es am dunkelsten war auf Erden, erschien der Christus als Retter der Menschheit. 109 Jahre nach Christi Erscheinen war die Herrschaft Oriphiels zu Ende und ward abgelöst durch Anael. Dann folgte Zachariel, dann Raphael. Zur Zeit der Renaissance herrschte Samael, vom 16. Jahrhundert ab bis zum November 1879 Gabriel. Dann trat Michael die Herrschaft an, und um das Jahr 2400 wird wiederum Oriphiel, der furchtbare Engel des Zorns, die Leitung übernehmen. Und wie einst wird dann auch das geistige Licht hell und strahlend in die Dunkelheit leuchten: der Christus wird wiederum auf Erden erscheinen, wenn auch in anderer Gestalt als damals. Ihn zu empfangen, Ihm zu dienen, dazu sind wir berufen." (Lit.: GA 266a, S 283ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266a.pdf#page=283ff>))

Oriphiels Wirkung auf Sinnlichkeit und Sexualität

Die Impulse Oriphiels wirken auf die Sinnlichkeit des Menschen und namentlich auf die Sexualität. Diese Kräfte sind schon heute wirksam, werden sich aber im kommenden Oriphel-Zeitalter noch bedeutsam verstärken.

"Die Erde steht jetzt (periodenweise) unter dem Einfluß der Saturnkräfte der Erde, das heißt der Kräfte, die die Erde beibehalten hat von dem alten Saturn her, auf dem die ersten Anfänge zu unseren Organen gebildet wurden. (Die Aufgabe des Saturns bestand darin, die ersten Keime zu unseren physischen Sinnesorganen zu entwickeln.)

Die Erde steht periodenweise unter dem Einfluß der Kräfte der Planeten, deren Zustand wir durchgemacht haben. Und so stehen wir jetzt unter dem Einfluß der Saturnkräfte der Erde. Die Saturnkräfte wirken auf die Sinnesorgane, die bis zu einer früher nicht erreichten Höhe ausgebildet sind. Daraus erklärt es sich, daß das Streben und Trachten der Menschheit in so hohem Maße auf das Sinnenfällige gerichtet ist.

Oriphiel bekommt seine Kräfte aus dem heutigen Saturn. Nach vierhundert Jahren wird er seine Herrschaft wieder antreten. Wenn dann die irdischen Saturnkräfte sich mit den Kräften des heutigen Saturn vereinen, wird es auf der Erde noch viel schlimmer werden. Die furchtbaren Entartungen, die wir schon heute in geschlechtlichen Dingen sehen, werden noch ein viel höheres Maß erreichen; sie könnten überhaupt nicht existieren, wenn nicht der Saturn die Erde beherrschte." (Lit.: GA 266a, S 261f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266a.pdf#page=261f>))

Der folgende Absatz ist nicht hinreichend mit Belegen (beispielsweise Einzelnachweisen) ausgestattet. Die fraglichen Angaben werden daher möglicherweise demnächst entfernt. Bitte hilf Anthrowiki, indem du die Angaben recherchierst und gute Belege einfügst. Näheres ist eventuell auf der Diskussionsseite oder in der Versionsgeschichte angegeben. Bitte entferne zuletzt diese Warnmarkierung.
Siehe Diskussionsseite.

Im positiven Sinn steht Oriphiel dafür, dass er uns grundsätzlich daran erinnert, ein ewiges Wesen zu sein. Er begleitet uns ständig und hilft, uns immer wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren. Er gibt Kraft und Mut, alles

durchzustehen und geleitet uns durch den Tod und empfängt uns im Geistsein als strahlendes spirituelles Licht!

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge. Dritter Band: Die karmischen Zusammenhänge der anthroposophischen Bewegung*, GA 237 (1982)
2. Rudolf Steiner: *Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge. Sechster Band*, GA 240 (1992), ISBN 3-7274-2401-X [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA240.pdf>)
3. 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.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=Oriphiel_\(Erzengel\)&oldid=47649](http://anthrowiki.at/index.php?title=Oriphiel_(Erzengel)&oldid=47649)“

Kategorien: [Wikipedia:Belege fehlen](#) | [Geistige Wesen](#) | [Hierarchien](#) | [Erzengel](#)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Januar 2013 um 21:03 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 5.131-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Orkus

Aus AnthroWiki

Orcus war in der römischen Mythologie einer der Namen für den Gott der Unterwelt. Andere Namen sind Pluto oder Dis Pater. Mit Orcus wird seine böse, bestrafende Seite bezeichnet, der Gott, der die Toten im Jenseits folterte. Ihm wurden allerdings auch Eigenschaften eines Psychopomp zugeschrieben, als welcher er die Seelen der Verstorbenen in die Unterwelt führte.

Die Ursprünge des Orcus liegen womöglich in der etruskischen Religion. Orcus war auch ein Name, der von römischen Autoren verwandt wurde, um einen gallischen Gott der Unterwelt zu bezeichnen.

Im Deutschen wird "Orkus" etwa im Sinn von Abgrund, Totenreich oder Unterwelt gebraucht. Wird z. B. davon gesprochen, dass etwas *in den Orkus geht*, ist gemeint, dass es dem Verfall anheim gestellt ist.

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Orkus&oldid=29610>“

Kategorie: Römische Mythologie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juni 2008 um 00:15 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 387-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Orpheus

Aus AnthroWiki

Orpheus (griech. Ὀρφεύς) war ein hoher Eingeweihter und gilt als der berühmteste Sänger der griechischen Mythologie. Nach ihm werden seine Schüler als Orphiker bezeichnet und auch die altgriechische religiöse Strömung des Orphismus ist nach ihm benannt.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Orpheus&oldid=38940>“

Kategorien: [Eingeweihter](#) | [Griechische Mythologie](#) | [Orphik](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. März 2011 um 00:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 492-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz [Creative Commons](#) „[Namensnennung](#), [Weitergabe unter gleichen Bedingungen](#)“.

Datei:Orpheus Mosaik.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 565 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (1.507 × 1.600 Pixel, Dateigröße: 3,34 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Orpheus, umgeben von Tieren, Antikes römisches Mosaik aus Palermo (Museo archeologico regionale di Palermo)

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:DSC00355_-_Orfeo_%28epoca_romana%29_-_Foto_G._Dall%27Orto.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:06, 20. Mär. 2011		1.507 × 1.600 (3,34 MB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Orpheus, umgeben von Tieren, Antikes römisches Mosaik aus Wikipedia:Palermo (Museo archeologico regionale di Palermo) Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:DSC00355_-_Orfeo_%28epoca_romana%29_-_Foto_G._Dall%27Orto.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:DSC00355 - Orfeo (epoca romana) - Foto G. Dall'Orto.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Orphiker

Metadaten

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

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Adobe Photoshop CS Windows
Speicherzeitpunkt	00:09, 22. Jul. 2007
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Orpheus_Mosaik.jpg&oldid=38935“

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. März 2011 um 00:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 100-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Orphiker

Aus AnthroWiki

Die **Orphiker** waren Geistesschüler des von dem legendären Sänger und Eingeweihten Orpheus begründeten Mysterienkults.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Lehre und Verbreitung
- 2 Besonderheiten
- 3 Nachweise
- 4 Siehe auch
- 5 Literatur
- 6 Einzelnachweise

Lehre und Verbreitung

Die Orphik verbreitete sich seit dem 7. Jahrhundert v. Chr. von Thrakien aus über die von Griechen besiedelten Gebiete. Ihre Lehre war für das diesseitsorientierte antike Griechentum ungewöhnlich.

Nach Auffassung der Orphiker trägt der Mensch von Dionysos Göttliches und Gutes in sich, von den Titanen Böses und Verwerfliches. Die im menschlichen Körper eingekerkerte Seele kann ihr Gefängnis nur durch die Einhaltung *orphischer Lebensweise* und nach mehreren Wiedergeburten verlassen. Diese Seelenwanderung kann durch sittlich einwandfreies Leben und die Einhaltung asketischer Vorschriften abgekürzt werden. Dann wird ein glückseliges Leben im Jenseits erreicht.

Die Orphik beeinflusste die im 6. Jahrhundert v. Chr. gegründete religiöse Bruderschaft der Pythagoreer, die ebenfalls den Glauben an Seelenwanderung und Unterweltstrafen vertrat. In der Philosophie waren sie außerdem über Xenophanes und die Eleaten wirksam, die ihre Betonung der Einheit von Gottheit und Welt übernahmen.

Im Umfeld der Orphik zu sehen sind die orphischen Dichtungen, dem Sänger Orpheus zugeschriebene Dichtungen, von denen nur ein kleiner Teil überliefert ist.

Besonderheiten

Die Hauptunterschiede zwischen dem Glauben der Orphiker und dem generellen griechischen Glauben:

- dass die Seele an sich göttlich und unsterblich ist, aber für eine Weile (durch Seelenwanderung) einen „schmerzhaften Kreislauf“ von Leben und Tod durchmachen muss;
- dass sie durch asketischen Lebenswandel und geheime Einweihungsriten schließlich aus diesem schmerzhaften Kreislauf entlassen werden und in Verbindung mit den Göttern treten kann;
- dass sie für gewisse Vergehen Strafen nach dem Tod erleiden kann.

Nachweise

Orpheus besänftigt die wilden Tiere durch sein Saitenspiel (antikes römisches Mosaik aus Palermo)

Eindeutig orphische Ansichten und Praktiken sind schon bei Herodot, Euripides und Platon zu finden. Durch den 2006 veröffentlichten Derveni-Papyrus lässt sich die orphische Mythologie in das vierte vorchristliche Jahrhundert zurückverfolgen, sie ist aber vermutlich viel älter.[1]

Siehe auch

- Orpheus
- Orphische Dichtung
- Hermetik
- Mysterium

Literatur

- Robert Parker: *Early Orphism*, in: Anton Powell (Hg.): *The Greek World*, London/New York: Routledge 1995
- Johanna J.S. Aulich: *Orphische Weltanschauung der Antike und ihr Erbe bei den Dichtern Nietzsche, Hölderlin, Novalis und Rilke*, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main 1998

Einzelnachweise

- ↑ Kirk, Raven, & Schofield, *The Presocratic Philosophers* (Cambridge, 1983, 2nd edition), S. 30-31

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Orphiker&oldid=38943>“

Kategorien: Schulungsweg | Orphik

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 20. März 2011 um 00:29 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 826-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Osama bin Laden

Aus AnthroWiki

Usāma ibn Muhammad ibn Awad ibn Lādin (* vermutlich zwischen März 1957 und Februar 1958 in Riad, Saudi-Arabien; † 2. Mai 2011 in Abbottabad, Pakistan), allgemein als **Osama bin Laden** (arabisch **أسامة بن لادن**) bekannt, war ein saudi-arabischer, seit 1994 staatenloser Terrorist. Er war der Gründer und Anführer der Gruppe al-Qaida und plante unter anderem die von dieser ausgeführten Terroranschläge am 11. September 2001.

Bin Laden stammte aus einer wohlhabenden saudischen Unternehmerfamilie und unterstützte in den 1980er Jahren den Kampf der Mudschaheddin im Sowjetisch-Afghanischen Krieg mit Geld, Waffen, Ausbildungslagern und Bauprojekten. 1998, nach dem Zweiten Golfkrieg, erklärte er in einer Fatwa das Töten von Zivilisten und Soldaten der Vereinigten Staaten überall zur Pflicht jedes Muslims. Er wurde zur Identifikations- und Symbolfigur verschiedener islamistischer Terrorgruppen, die ihre Gewalttaten gegen die westliche Welt als Dschihad zur Selbstverteidigung des Islam rechtfertigen.

Seit 1999, nach den Terroranschlägen auf die Botschaften der Vereinigten Staaten in Daressalam und Nairobi, gehörte er zu den meistgesuchten Zielpersonen des FBI.

Die USA stürzten im Krieg in Afghanistan seit 2001 das mit Bin Laden verbündete Taliban-Regime und fahndeten verstärkt, aber bis 2010 erfolglos nach ihm. In der Nacht zum 2. Mai 2011 erschossen US-Soldaten Bin Laden bei der von US-Präsident Barack Obama befohlenen Erstürmung seines Anwesens in Pakistan.

Hermann Keimeyer empfing dazu von Rudolf Steiner aus der Geistwelt eine Eingebung. Sie lautet: "Die Tötung von **Osama bin Laden** ist keine manichäische Art das Böse zu bekämpfen aber bei ihm hat sich in seiner Ermordung sein Karma erfüllt." -

Weblinks

- Hermann Keimeyer zu Osama bin Laden (<http://www.hermannkeimeyer.de/index.php?>)

option=com_content&task=view&id=655)

- Literarische Skizze von Michael Heinen-Anders zur Ermordung von Osama bin Laden durch US-Elitesoldaten am 2. Mai 2011 (<http://www.bod.de/autorenpool/viewtopic?t=13206&sid=3b3f2c931b012a4a1c7bd23f26854f89>)

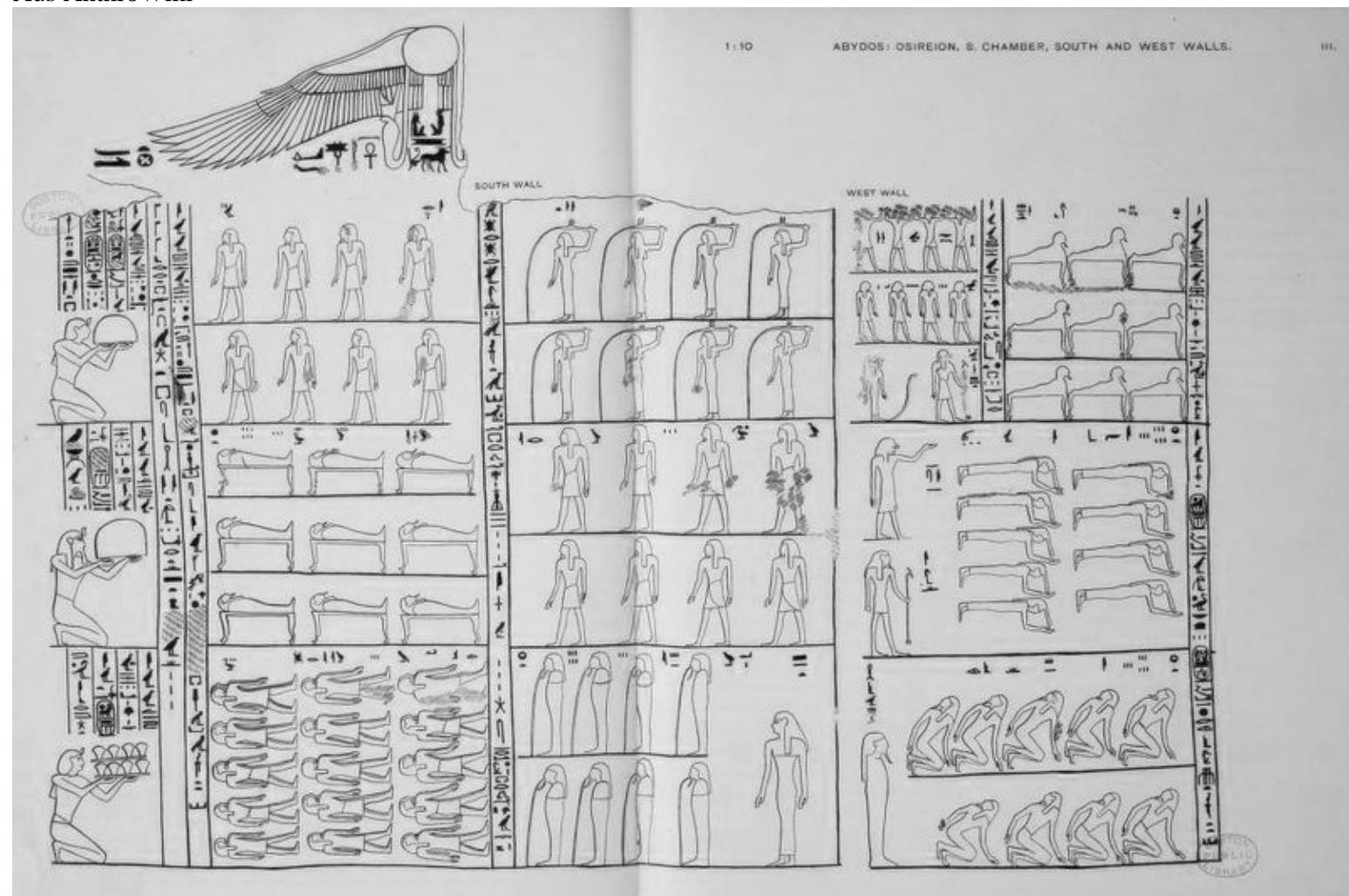
Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Osama bin Laden (http://de.wikipedia.org/wiki/Osama_bin_Laden) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share 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=Osama_bin_Laden&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Osama_bin_Laden&oldid=44850“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. November 2011 um 15:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 347-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Osireion-Südraum Süd- und Westwände.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 537 Pixel.

Volle Auflösung (988 × 663 Pixel, Dateigröße: 167 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Das „Grüftebuch“ im Südraum des Osireions

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:14, 22. Jun. 2011		988 × 663 (167 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Das „Grüftebuch“ im Südraum des Osireions

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:

- Gräftebuch

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Osireion-Südraum_Süd-_und_Westwände.jpg&oldid=42578“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juni 2011 um 01:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 27-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Osiris

Aus AnthroWiki

Osiris in Hieroglyphen	
ausgeschrieben	UNIQ450af3a818533cb2-hiero-00000000-QINU <i>Sitz des Auges</i>
oder mit Determinativ	UNIQ450af3a818533cb2-hiero-00000000-QINUUNIQ450af3a818533cb2-hiero-00000001-QINU

Osiris Statue, Ägyptischen Museum, Kairo

Osiris (übersetzt etwa: „*Sitz des Auges*“), der wie Isis zur Götter-Neunheit von Heliopolis zählt, ist der ägyptische Gott des Jenseits, der Wiedergeburt und der Toten, aber auch der Gott der Vegetation, der schwellenden Nilflut und der Fruchtbarkeit. Sein Hauptkultort war Abydos, wo damals alljährlich in jedem vierten Monat ihm geweihte Mysterienspiele aufgeführt wurden. Zusammen mit Isis und Horus bidet er die Trias von Abydos. Der Osirismythos gilt als einer der wichtigsten Mythen der ägyptischen Religion. In der Osiris-Gestalt der klassischen Epoche sind verschiedene Lokalgötter der Frühzeit verschmolzen worden.

Osiris wird in menschlicher Gestalt dargestellt, meist mit grüner Hautfarbe, mit Atefkrone aus Pflanzenstängeln und Straußenfedern, und trägt meist einen weißen langen Anzug mit rotem Gürtel. Eine Anlehnung an seine Gestalt, die er im zweiten Leben annahm, nachdem Anubis seinen zerstückelten Körper zusammenfügte und mumifizierte. Durch seine spätere Rolle als Herrscher des Jenseits wird er auch mit den Königsinsignien, Krummstab (Symbol des guten Hirten) und Dreschflegel (Symbol der Fruchtbarkeit), ausgestattet und dargestellt.

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Osiris&oldid=43602>“

Kategorien: Geistige Wesen | Ägypten | Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Juli 2011 um 22:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.558-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Osiris.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Osiris.jpg (200 × 437 Pixel, Dateigröße: 13 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Osiris Statue, Ägyptischen Museum, Kairo

Quelle: <http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Egypt.Osiris.statuette.01.jpg>

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:38, 27. Sep. 2007		200 × 437 (13 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Osiris Statue, Ägyptischen Museum, Kairo Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Egypt.Osiris.statuette.01.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:Egypt.Osiris.statuette.01.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Osiris

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Osiris.jpg&oldid=24070>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. September 2007 um 09:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 123-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Osirismythos

Aus AnthroWiki

Der **Osirismythos** ist eine Erzählung aus der altägyptischen Mythologie, die über die Ermordung des Osiris durch seinen Bruder Seth und die Bemühungen seiner Gemahlin und Schwester Isis berichtet.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Osirislegende
 - 1.1 Die Ermordung des Osiris
 - 1.2 Seths zweiter Versuch und die Wiederbelebung
- 2 Literatur
- 3 Einzelnachweise

Die Osirislegende

Die Ermordung des Osiris

Nach Osiris Heimkehr entsann Seth eine Hinterlist um ihn zu ermorden. Er heuerte 72 Männer als Mitverschwörer an und darüber hinaus die Königin Aso ("die Helferin") von Nubien. Seth ließ einen Sarkophag anfertigen, nachdem er die Maße von Osiris genommen hatte. Auf einem Gelage bot er im Scherz dem den Sarg, der genau hineinpasste. Nachdem alle anderen Gäste vergeblich versucht hatten in den Sarg zu passen, versuchte es auch Osiris. Als er im Sarg lag, verschlossen die 72 Männer den Sarg und versiegelten ihn mit Blei. Daraufhin ließ Seth ihn in den Nil werfen.

Während der Einbalsamierung spielten die Ägypter insbesondere diesen Teil des Mythos für jeden Toten nach, obwohl im Normalfall der Tod nicht durch Ermordung eintrat. Da es jedoch im mythischen Denken keinen natürlichen Tod gibt, setzte man das gewaltsame Ende des Lebens allgemein mit einer Ermordung gleich. Auf dieser mythologischen Grundlage basierte ebenso die Erzählung von der Ermordung des Osiris durch Seth.

Seths zweiter Versuch und die Wiederbelebung

Als Isis von dieser Schandtat erfuhr, machte sie sich auf die Suche nach ihrem Gemahl. Der Sarkophag war unterdessen bis nach Byblos getrieben, wo er von einem Akazienbaum umwachsen wurde. Dieser Stamm wurde als Pfeiler für ein Gebäude am Hofe des Königs verwendet. Isis erfuhr auch das und konnte den Sarg bergen. Seth erfuhr von Isis' Fund, raubte den Sarkophag und zerstückelte die darin liegende Leiche. Der Nil verteilte die Leichenteile des Osiris über das ganze Land.

Isis suchte und fand die Leichenteile des Osiris. Daraufhin setzte sie Osiris mithilfe von Anubis wieder zusammen, um ihn wiederzubeleben. Nachdem Anubis die Organe in die Kanopen verstaub hatte, benutzte Isis ihre Magie und versuchte, mit Flügeln dem Toten das Leben einzuhauchen. Sie verwandelte sich zum Milan und konnte so Horus empfangen. Osiris blieb in der Duat und wurde durch das Totengericht zum Herrscher über das Totenreich erklärt.

Der mythologische Hintergrund in diesen Handlungen ist in der ägyptischen *Zweitbestattung* zu sehen. Nachdem der Tod eingetreten war und der Tote vor der Mumifizierung bei seinem *Erstbegräbnis* in den Sarkophag gelegt wurde, folgte die siebzigstägige Einbalsamierung. Damit verbunden symbolisierte die *Suche der Isis* die Entnahme der wichtigsten Körperorgane mit der anschließenden Wiedervereinigung mit der Mumie. Ergänzend folgte die rituelle

Reinigung des toten Körpers, um ihn auf das Weiterleben in der Duat vorzubereiten. Die Empfängnis der Isis und Geburt des Horus wird nur sehr selten in altägyptischen Texten erwähnt:

„Isis kommt jubelnd aus Liebe zu dir (Osiris), so dass dein Same in sie herauskomme. Horus, der aus dir hervorkommt in seinem Namen *Horus, der in Sopdet ist*. Möge es wohl sein durch ihn in deinem Namen *Geist in der Djendjeru-Barke*. Horus hat dich beschützt in seinem Namen *Horus, Schützer deines Vaters*. Die (Isis) seinen Samen aufnahm und den Erben schuf, die das Kind säugte, man weiß nicht wo. Die Neunheit freute sich: Willkommen Sohn des Osiris, Gerechtfertigter, Sohn der Isis, Erbe des Osiris.“
 – PYRAMIDENSPRUCH 366^[1]

Die so vollzogene *Errettung des toten zerrissenen Osiris* übernahm Isis in ihrer Eigenschaft als liebende Schwester und Gattin. Isis verkörperte in der Todesheilung die belebenden Kräfte, die aus der familiären Liebesbeziehung entsprangen, weshalb das Bild der Isis sehr oft als Motiv auf Sargwänden verwendet wurde. Die wichtigste Waffe, die Isis gegen den Tod einzusetzen vermag, ist die Rezitation von Zaubersprüchen, die die Körperteile des toten Osiris wieder magisch zusammensetzen vermögen. Da der Sonnengott Re am Tag über das irdische Reich wachte, fungierte Osiris als Herrscher im Totenreich, der als *Vater der Toten* über sie gebietet und sich für die tägliche Wiedergeburt des Sonnengottes Re verantwortlich zeichnet. Jene Rolle des Sonnengottes hatte in der Frühzeit der ägyptischen Geschichte Horus inne, der in dieser Eigenschaft den Sohn des Osiris repräsentierte.

Literatur

- Jan Assmann *Tod und Jenseits im alten Ägypten*. Beck, München 2003, ISBN 3-406-49707-1

Einzelnachweise

- ↑ Jan Assmann: *Tod und Jenseits im alten Ägypten*. S. 33.

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Osirismythos&oldid=43604>“

Kategorien: Ägypten | Ägyptische Mythologie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Juli 2011 um 22:48 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 230-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Oskar Simony

Aus AnthroWiki

Oskar Simony (* 23. April 1852 in Wien; † 6. April 1915 in Wien) war Mathematiker, Physiker, Bergsteiger und Weltreisender.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Rudolf Steiners Begegnung mit Oskar Simony
- 3 Mathematik
- 4 Werke (Auswahl)
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

Oskar Simony (1852-1915)

Leben

Oskar Simony wurde am 23. April 1852 in Wien als Sohn des berühmten Dachsteinforschers Friedrich Simony (1813-1896) und dessen Gattin Amalie, geborene Krakowitzer, geboren. Sein Vater hatte die Lehrkanzel für Geographie an der Universität Wien begründet und nach ihm sind im Dachsteingebiet die Simonyhütte und die Simony-Scharte benannt. Schon in jüngsten Jahren achteten die Eltern auf Oskars vielseitig ausgerichtete Erziehung und Bildung. Mit drei Jahren lernte er mit Bleistift und Pinsel umzugehen und zeichnete mit Herzenslust Pflanzen, Käfer und Schmetterlinge. Im Winter besuchte man eifrig die verschiedensten Museen Wiens und vom Frühjahr bis zum Herbst machte man an jedem freien Tag Ausflüge in die Umgebung Wiens.

1863 trat Oskar in die zweite Klasse des Schottengymnasiums ein. Nach der Reifeprüfung belegte Simony 1870 an der Universität Wien die Fächer Mathematik und Physik. 1871 besteigt er gemeinsam mit seinem Bruder Arthur die Spitzmauer im Toten Gebirge mit einer Höhe von 2446 m.

Ab 1873 supplierte Simony nebenher als Mathematikprofessor an der Mittelschule der Wiener Handelskammer. 1874 schloss es sein Mathematikstudium ab und promovierte in Physik mit einer Arbeit über die Theorie der Molekularbewegung; gleichzeitig legte er auch seine Lehramtsprüfung ab.

Die Habilitation erfolgte 1875. Von da an arbeitete Simony als Privatdozent für Mathematik und theoretische Physik an der Universität Wien. Ab 1876 lehrte er Physik und Mechanik an der Universität für Bodenkultur Wien. Im selben Jahr begann sein Vater Friedrich mit der fotografischen Dokumentation der Dachsteinregion. 1877 trifft Simony der tragische Tod seines Bruders Arthur, der mittlerweile ein junger Mediziner geworden war.

1882 besteigt Oskar gemeinsam mit seinem Vater den Hohen Dachstein. Ein enger Freund Simonys wurde zu dieser Zeit Friedrich Eckstein, der ihn ob seiner vielfältigen geistigen Einsichten bewunderte. Über seine Begegnung mit Simony auf der Rax schreibt er:

„Es war ein trüber Nachmittag im Spätsommer des Jahres 1880, als ich, ein kaum zwanzigjähriger Jüngling, durch die Felswände des großen Wetterkogels im steirischen Raxgebiet

emporkletterte. Ein scharfer Wind wehte, und schwere Nebelfetzen verhüllten mir immer wieder den Ausblick so, dass ich mitunter die Orientierung völlig verlor. Als die Dunstschleier endlich für einen Augenblick zerrissen, gewährte ich, hoch über mir, in einer steilen, von Schnee erfüllten Geröllschlucht, einen Mann, der anscheinend gleich mir mit dem Einsammeln von Alpenpflanzen beschäftigt war. Als er mich erblickte, rief er mich an, sprang mit einigen mächtigen Sätzen zu mir herab und begrüßte mich: "Welch herrliches Wetter! Eine besonders schöne Hutchinsia haben sie da gefunden, auch die Saxifragen scheinen nicht schlecht zu sein. Lassen Sie sehen! Also auch ein Pflanzenfreund? Wo wollen Sie den eigentlich hin? Bald gab es zwischen uns ein angeregtes Gespräch, und wir legten die letzte Strecke bis zur Gipfelpyramide gemeinsam zurück.

Mein Begleiter war ein noch nicht dreißigjähriger Mann von hoher Gestalt, breitschultrig, mit gewaltigem Brustkorb. Sein etwas olivbraunes, fein geschnittenes Antlitz war von einem mächtigen, im Winde flatternden Vollbart umrahmt, die breite faltige Stirn über einem paar feucht-brauner Augen und die langen, dunklen Haare, glatt nach rückwärts gestrichen, gaben dem Gesicht etwas eigenartig Sinnendes. Unterwegs war er unablässig mit dem Einsammeln von Pflanzen und Insekten beschäftigt, und ich begann zu vermuten, dass ich einen Naturforscher vor mir habe. Schließlich nannte er mir seinen Namen: Dr. Oskar Simony, Dozent an der Wiener Universität, Professor der Mathematik und Physik an der Hochschule für Bodenkultur.“

– ECKSTEIN: *Rax, Athletik und philosophische Träumereien*. - In *Wiener Tagblatt* vom 29. Juli 1930

Dachstein Südwand

In den Sommerferien 1888, 1889 und 1890 unternimmt er Expeditionen auf die vulkanischen, damals noch weitgehend unerforschten Kanarischen Inseln. Er machte dabei geophysikalische Untersuchungen, studierte die Amphibien und Reptilien und brachte Unmengen an Proben mit. Besonders angetan hatte es ihm der 3718 m hohe Vulkanberg Pico del Teide auf Teneriffa; auf der Spitze des Berges wollte er das Sonnenspektrum untersuchen und trug dazu das 40kg schwere Spektrometer selbst hinauf. Hier in der Bergeshöhe hatte er auch ein geistiges Erweckungserlebnis, das sein weiteres Leben bestimmen sollte. Er führte von nun an ein beinahe asketisches Leben und der Wunsch, tatkräftig menschliche Hilfeleistung zu leisten, wo sie nötig ist, und nach geistiger Arbeit von mystischer Tiefe, inspiriert durch Buddha, Platon und die christlichen Mystiker, verdrängte alle äußerlichen Lebensziele.

Pico del Teide mit der markanten Felsnadel Roque Chinchado („Steinerner Baum“) links im Vordergrund.

Ab 1888 setzt Simony gemeinsam mit seinem schon betagten, aber noch rüstigen Vater, der 1885 in den Ruhestand getreten war, die fotografische Erfassung des Dachsteingebiets fort. Simony verehrte seinen Vater zeitlebens und war wie er ein vortrefflicher Bergsteiger und Fotograf. Mit der tatkräftigen Unterstützung seines Sohnes wurde ab 1889 Friedrich Simonys große Dachsteinmonografie *Das Dachsteingebiet, ein Charakterbild aus den österreichischen Nordalpen*

fertiggestellt. Am 20. April 1896 starb Oskar Simonys Vater in Sankt Gallen in der Steiermark. Die umfangreiche Sammlung und die Dokumentationen seines Vaters schenkte Oskar Simony 1898 dem Naturhistorischen Museum Wien, mit dessen Direktoren Steindachner und Berwerth er persönlich befreundet war.

1898/99 nahm Oskar Simony an der großen und höchst riskanten Expedition der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften nach Südarabien und an den Golf von Aden zur Insel Sokotra teil. Die Schenkung an das Naturhistorische Museum war auch im Hinblick auf den ungewissen Ausgang dieser Unternehmung geschehen. Simonys Aufgabe war es, landschaftliche Charakterbilder zu fotografieren, die Topografie zu erfassen und barometrische Messungen durchzuführen. Auch sammelte er reichlich Tier- und Pflanzenmaterial. Mit dem Verlauf der Expedition war Simony allerdings höchst unzufrieden und kritisierte besonders dessen Leiter Graf von Landberg und forderte dessen Absetzung.

Es folgten Studienreisen 1901 nach Bosnien und 1908 nach Istrien.

1913 emeritierte Simony frühzeitig auf Grund zunehmender Schwerhörigkeit. Im "Ruhestand" vollendete er sein Lebenswerk über die Primzahlen, betrieb weiter Knotenstudien und beschäftigte sich mit der Mythologie.

1915 erlitt er einen Schlaganfall, der zu einer rechtsseitigen Lähmung führte. Als man ihn am 6. April 1915 zur medizinischen Betreuung abholen wollte, ging er in den Freitod:

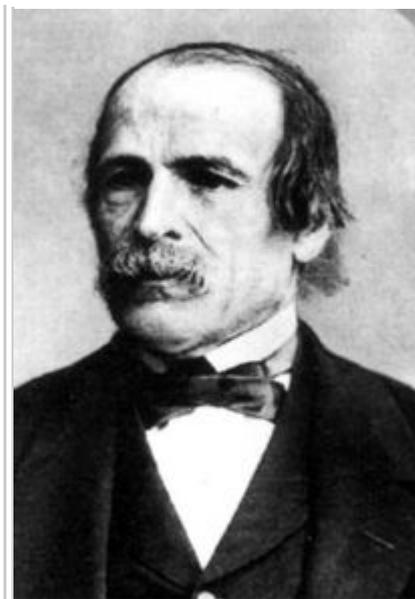
„Heute Nachmittag hat sich der pensionierte Professor der Hochschule für Bodenkultur Dr. Oskar Simony aus einem Fenster seiner im zweiten Stocke des Hauses Gersthof, Walrießgasse 116, gelegenen Wohnung gestürzt. Er erlitt eine vollständige Zertrümmerung des Brustkorbes und war nach wenigen Minuten tot.“

– NEUE FREIE PRESSE: Wien, Mittwoch 7. April 1915; Nr. 18188

Rudolf Steiners Begegnung mit Oskar Simony

Rudolf Steiner berichtet über seine Begegnung mit Oskar Simony:

"Da lebte in Wien ein Mann, der sich auf alle Weise in das Geistgebiet einzuleben versuchte. Er war der Professor der Physik und Mathematik an der Wiener Hochschule für Bodenkultur, Oskar Simony, der dann ja viel später, erst vor ganz kurzer Zeit, tragisch geendet hat. Er begegnete mir einmal - ich weiß das so, wie wenn es gestern gewesen wäre - in der Salesianergasse, auf der Landstraße, in Wien. Ich kannte ihn vom Sehen, gesprochen hatte ich nie mit ihm. Er kannte mich gar nicht, wir begegneten uns eben wie zwei, die auf dem Trottoir aneinander vorbeigehen. Ich war dazumal ein ganz junger Lebensanfänger, ein junger Dachs von 26, 27 Jahren. Nun, Oskar Simony guckte mich an, blieb stehen - ich erzähle nur eine Tatsache - und fing mit mir ein Gespräch an über allerlei Dinge der geistigen Wissenschaft, nahm mich dann auch zu sich nach Hause und schenkte mir seine jüngste Publikation über eine Erweiterung der vier Rechnungsarten, die er in der alten Akademie der Wissenschaften damals veröffentlicht hatte. Es war dazumal gerade die Zeit, in der der österreichische Kronprinz Rudolf zusammen mit dem Erzherzog Johann, der dann als Johann Orth, wie Sie vielleicht wissen, verschwunden ist, sich beschäftigten mit der Entlarvung eines Mediums und überhaupt mit solchen Dingen. Daher war dazumal sehr viel von solchen Dingen in Wien die Rede, und Oskar Simony beschäftigte sich außerdem ja sehr wissenschaftlich mit diesen Dingen, er hat ein Buch geschrieben über das Schlingen eines Knotens in ein

Friedrich Simony (1813-1896),
Geograph und Alpenforscher;
Vater von Oskar Simony.

ringförmig geschlossenes Band, das sehr interessant ist. - Nun, während wir so sprachen, machte er eine Pause im Gespräche und sagte: «Ach, wenn man sich mit diesen Dingen beschäftigt, da braucht man eigentlich viel Humor dazu!» - Und wahrhaftig, es ist nötig, gerade wenn man in die Tiefen der geistigen Wissenschaft hineingeht, daß man den Humor nicht verlernt, daß man mit anderen Worten sich nicht ständig verpflichtet fühlt, das tragisch verlängerte Gesicht nur zu tragen. Und ich habe sogar die Überzeugung, daß Oskar Simony in der letzten Zeit seines Lebens eben den Humor verloren hatte, bevor er so tragisch geendet hat." (Lit.: GA 169, S 124f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA169.pdf#page=124f>))

Mathematik

Simony beschäftigte sich mit der Zahlentheorie, insbesondere mit den Primzahl, mit der empirisch-experimentellen Topologie von Knoten und zweidimensionalen Flächenstücken im dreidimensionalen Raum. Die "Primzahlenrechnungen für das Successionsgesetz der reellen Primzahlen", die er noch kurz vor seinem Tod vollendete, waren sein eigentliches mathematisches Lebenswerk.

Durch die spiritistischen Experimente Karl Friedrich Zöllners wurde Simony angeregt, sich mit dem Problem des Raumes zu befassen, das durch die Entdeckung der nichteuklidischen Geometrie und mehrdimensionaler Räume entstanden war. Er unterschied dabei klar zwischen dem empirisch gegebenen und dem mathematisch denkbaren Raum und spannte den Bogen seiner Untersuchungen von der Physiologie bis hin zur Erkenntnistheorie. Er widersprach der zur Erklärung der spiritistischen Phänomene aufgestellten These Zöllners, dass sämtliche Gegenstände des dreidimensionalen Raumes Projektionen sinnlich nicht wahrnehmbaren vierdimensionalen Objekten seien, ohne deswegen die Möglichkeit spiritistischer Phänomene grundsätzlich zu verneinen. Wie Zöllner war ihm an einer wissenschaftlichen Klärung dieser Frage gelegen, nur wollte er dabei möglichst auf dem Boden der klassischen Physik und Physiologie bleiben und seine experimentelle Topologie auf den empirischen dreidimensionalen Raum beschränken (Lit.: GA 324a, S 235 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA324a.pdf#page=235>)). Rudolf Steiner gab dazu ein Beispiel in den Lehrerkonferenzen der Stuttgarter Waldorfschule:

"Zum Beispiel, Knoten zu machen in ein geschlossenes Band. Oskar Simony behandelte das in seiner Abhandlung „In ein ringförmig geschlossenes Band einen Knoten zu schlingen".

Weil es den meisten der Lehrer unbekannt war, machte Dr. Steiner vor, wie man ringförmig zusammengeklebte Papierstreifen, die ein-, zwei- oder dreimal in sich verwunden sind, der Länge nach in der Mitte durchschneidet. Bei einmal verwundenen Streifen ergibt das einen großen Ring; bei zweimaliger Verwindung zwei ineinanderhängende Ringe; bei dreimaliger wieder nur einen Ring, der aber in sich verknötet ist. Dabei erzählte Dr. Steiner ausführlich von Oskar Simony. Von dem, was er dabei sagte, ist fast nichts aufgezeichnet worden." (Lit.: GA 300c, S 109 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA300c.pdf#page=109>))

Werke (Auswahl)

Mathematik

- *Über jene Flächen, welche aus ringförmig geschlossenen, knotenfreien Bändern durch in sich selbst zurückkehrende Längsschnitte erzeugt werden.* Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Wien 1880, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse, Abteilung II, Band 82, S. 691-697.
- *Über jene Gebilde, welche aus kreuzförmigen Flächen durch paarweise Vereinigung ihrer Enden und gewisse in sich selbst zurückkehrende Schnitte entstehen.* Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Wien 1881, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse, Abteilung II, Band 84, S. 237-257.
- *Gemeinfassliche, leicht controlirbare Lösung der Aufgabe: «In ein ringförmig geschlossenes Band einen Knoten zu machen» und verwandter merkwürdiger Probleme.* Gerold, Wien 1881 (3. Auflage).
- *Über eine Reihe neuer mathematischer Erfahrungssätze.* Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Wien 1883, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse, Abteilung II, Band 88, S. 939-974
- *Über zwei universelle Verallgemeinerungen der algebraischen Grundoperationen,* Wien 1885

Spiritismus

- *Über spiritistische Manifestationen vom naturwissenschaftlichen Standpunkte*, Wien 1884

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Weltwesen und Ichheit*, GA 169 (1998), ISBN 3-7274-1690-4 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA169.pdf>)
2. Rudolf Steiner: *Die vierte Dimension*, GA 324a (1995), ISBN 3-7274-3245-4 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA324a.pdf>)
3. Rudolf Steiner: *Konferenzen mit den Lehrern der Freien Waldorfschule 1919 bis 1924*, GA 300c (1995), ISBN 3-7274-3000-1 [3] (<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.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

- Simony, Oskar (1852-1915), Mathematiker und Physiker (http://www.biographien.ac.at/oebl_12/285.pdf) - Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950, Bd. 12 (Lfg. 57, 2004), S. 285f.
- Professor Dr. Oskar Simony: Bergsteiger, Weltreisender und Wissenschaftler, Teil 1 (http://www.oeav-events.at/service/Zeitungen/austria-zeitung/pdf5_03/seite5_6.pdf) , Teil 2 (http://www.oeav-events.at/service/Zeitungen/austria-zeitung/pdf6_03/seite5_6.pdf)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Oskar_Simony&oldid=43529“

Kategorien: Biographie | Mann

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Juli 2011 um 23:41 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 891-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Oskar Simony.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Oskar_Simony.jpg (250 × 357 Pixel, Dateigröße: 39 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Oskar Simony (1852–1915)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:17, 18. Jul. 2011		250 × 357 (39 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Oskar Simony (1852–1915)

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Oskar Simony

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Oskar_Simony.jpg&oldid=43497“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juli 2011 um 08:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 71-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Oster-Imagination

Aus AnthroWiki

Die **Oster-Imagination**, die Rudolf Steiner gegeben hat, schildert, wie sich aus dem irdisch-kosmischen Geschehen heraus das Bild des Christus formt, der zwischen den Widersachermächten Luzifer und Ahriman steht und beide im Gleichgewicht hält.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Kalk und Ahriman
- 2 Kohlensäure und Luzifer
- 3 Christus zwischen Luzifer und Ahriman
- 4 Literatur

Osterimagination

Kalk und Ahriman

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 herausprießen. 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.

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 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.

Kohlensäure und Luzifer

Der Christus als Menschheitsrepräsentant zwischen Luzifer und Ahriman, Holzskulptur von Rudolf Steiner.

Wenn im Frühjahr die Elementarwesen aus der Erde heraufsteigen in jene Regionen, wo die Erdendünste, die Luft und die Wärme wirken, sich dort mit den Wolkenbildungen verbinden und sich dabei auf Bahnen bewegen, die den planetarischen Rhythmen entsprechen, kommen sie in den Bereich der luziferischen Mächte. Diese sind ganz anders geartet als die ahrimanischen Wesen, aber auch in ihnen erwachen zur Frühjahrszeit bestimmte Hoffnungen und Illusionen. Die ahrimanischen Wesen sind ätherischer Natur und ihnen mangelt das Seelische. Die luziferischen Geister hingegen sind astrale Wesen, denen das Ätherische fehlt, die aber eine ungeheure Sehnsucht haben, sich zum ätherischen Zustand zu verdichten. Besonders zur Frühlingszeit erwacht in ihnen die Hoffnung, dass ihnen das gelingen könnte. Eine wesentliche Rolle spielt dabei, wie wir gleich sehen werden, die Kohlensäure.

Die Pflanzen, die im Frühling aus der Erde zu sprießen beginnen, bauen sich dadurch auf, dass sie Kohlensäure assimilieren. Mit Hilfe der Kohlensäureassimilation ernährt sich die Pflanze durch Photosynthese im Grunde unmittelbar vom Sonnenlicht. Während bei den Pflanzen die Kohlensäure ganz am Beginn ihrer Lebenstätigkeit steht, ist sie bei Tier und Mensch das Endprodukt des Stoffwechsels und damit Ausdruck eines radikalen Abbau- bzw. Todesprozesses. Was für die Pflanze lebensfördernd ist, wirkt auf den Menschen in höherer Dosis tödlich. Diese Todesprozesse sind aber notwendig, um das bloß vegetative Leben der Pflanze zum Bewusstseinsleben des Menschen zu verwandeln. Tatsächlich spielt das im Blut gelöste und zum Gehirn transportierte Kohlendioxid eine wesentliche Rolle für die Ausbildung des menschlichen Bewusstseins. Wird das Kohlendioxid durch Hyperventilation zu stark abgeatmet, treten Schwindelanfälle auf; das Bewusstsein wird getrübt. Es

können sogar Krämpfe auftreten, was ein Zeichen dafür ist, dass der Astralleib aufgrund des Kohlendioxidmangels nicht genügend in den Organismus eingreifen kann.

Die Kohlensäure wird sehr stark angezogen von den luziferischen Wesen. Sie wollen gleichsam die Kohlensäure von der Erde weg nach oben heben, sie wollen eine Art Kohlensäureverdunstung bewirken. Gelänge ihnen das in größerem Umfang, müsste alles Atmen auf der Erde aufhören, alle atmenden Wesen müssten ersticken. Dann müsste auch das Physische des Menschen abfallen und sein Ätherisches könnten die luziferischen Mächte heraufziehen und dadurch selbst ätherische Wesen werden. Sie wollen eine Äthersphäre der Erde schaffen, die sie selbst bewohnen können.

Könnten die luziferischen Wesen ihr Ziel erreichen, würde eine Äthergestalt entstehen, die die unteren Partien des menschlichen Leibes nicht hätte. Der Leib wäre, imaginativ betrachtet, wie aus bläulich-violetter Erdendunst geschaffen, aber nur bis zur Brust ausgebildet. Das Haupt dieser merkwürdigen Gestalt ist idealisch übersteigert und aus den Wolken heraus bilden sich in gelblich-rötlichen Farbtönen so etwas wie weit ausgreifende Flügel, die sich von der Seite her zu Gehörorganen verdichten und nach vorne hin zu einem mächtigen Kehlkopf zusammendrängen. Diese Flügel in ihren wellenartigen Formungen ertasten alles, was im Weltenall geheimnisvoll webt und wirkt. Und was die Flügel so ertasten, das wird durch die Ohrenbildungen ergriffen und durch den mächtigen Kehlkopf zum schöpferischen, schaffenden Wort verdichtet, in dem sich die Geheimnisse des Weltalls aussprechen. Bis zu einem gewissen Grad sind die Hoffnungen der luziferischen Wesenheiten in der Vergangenheit tatsächlich erfüllt worden –

und das hatte auch wesentliche, durchaus positive Konsequenzen für den Menschen. Indem sie die Hauptstätigkeit des Menschen mit den Kohlensäurekräften durchzogen haben, weckten sie das Bewusstsein des Menschen und schufen damit die Grundlage für die menschliche Freiheit.

Die Freiheit entfaltet sich zunächst im Denken. Die Denkkräfte sind eine Metamorphose der Fortpflanzungskräfte. Die Freiheit des Denkens wurde in der Frühzeit der Menschheitsentwicklung vorbereitet durch die Befreiung der Fortpflanzungskräfte von der engen Bindungen an den Jahreslauf, wie sie im Tierreich noch sehr stark gegeben ist. Auch bei den Menschen war es noch in alten Zeiten so, dass die Befruchtung nur zur Frühjahrszeit geschehen konnte und die Geburten dann in die Weihnachtszeit fielen. Von dieser jahreszeitlichen Bindung wurden wir durch die luziferischen Wesenheiten befreit. Ihnen verdanken wir die Möglichkeit der Freiheit.

Christus zwischen Luzifer und Ahriman

Jedes Jahr zur Osterzeit erneuert sich in gewisser Weise das Mysterium von Golgatha, der Tod und die Auferstehung des Christus. Und so erscheint in der Oster-Imagination der Christus in seiner Auferstehungsgestalt, oben überschwebt von den luziferischen Mächten, unten gegründet auf die ahrimanischen Gewalten, beide nicht bekämpfend, sondern in das rechte Gleichgewicht bringend. In der Formung des Christus-Kopfes wird der Sieg über die ahrimanischen Mächte deutlich und das Christus-Antlitz, die ganze Physiognomie, erscheint mit einem solchen Blick, mit einer solchen Mimik, die abgerungen ist den verflüchtigenden Kräften Luzifers. Fest stehend auf dem Irdischen, in dem Ahriman wirkt, wird zugleich die auflösende, das Physische zum Ätherischen verflüchtigen wollende luziferische Kraft in gesunder Weise hereingeholt in das Irdische.

Künstlerisch ausgestaltet wurde das Motiv der Oster-Imagination von Rudolf Steiner in der Holzplastik des Menschheitsrepräsentanten und in der Kuppelmalerei des ersten Goetheanums. Dazu sollte sich nach der Meinung Rudolf Steiners ein Mysterienspiel mit dem Menschen und Raphael mit dem Merkurstab als Hauptpersonen: *Der Mensch, belehrt von Raphael, inwiefern die ahrimanischen und luziferischen Kräfte den Menschen krankmachen, und inwiefern man durch die Raphael-Gewalt angeleitet werden kann, das heilende Prinzip, die große Weltentherapie, die im Christus-Prinzip lebt, zu durchschauen, zu erkennen.* (Lit.: GA 229, S 53 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA229.pdf#page=53>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Miterleben des Jahreslaufes in vier kosmischen Imaginationen*, GA 229 (1984), Dritter Vortrag, Dornach, 7. 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.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>) .

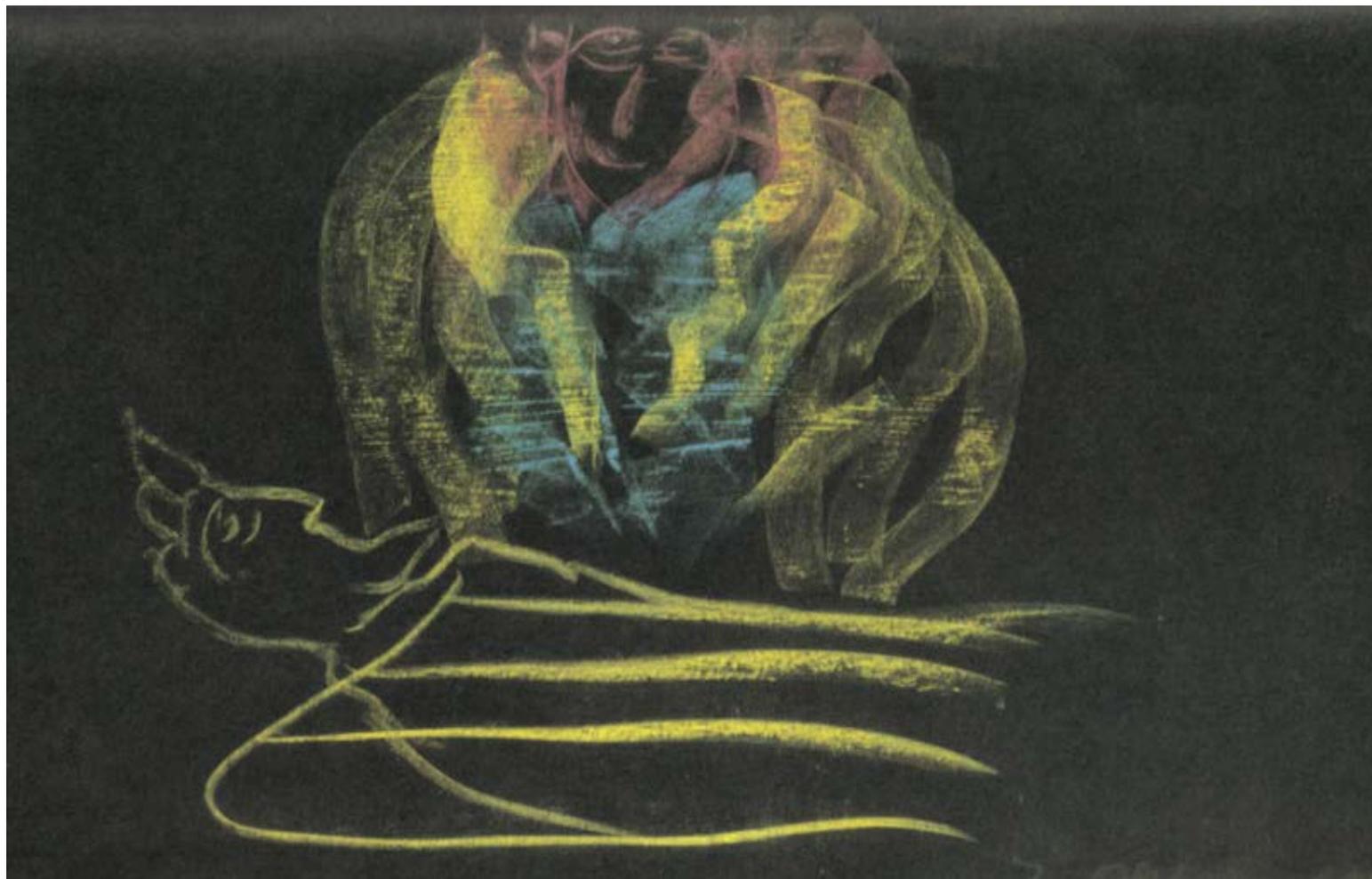
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Oster-Imagination&oldid=39539>“

Kategorien: [Imagination](#) | [Jahresfeste](#) | [Ostern](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. April 2011 um 15:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.433-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Osterimagination.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 516 Pixel.

Volle Auflösung (2.506 × 1.616 Pixel, Dateigröße: 1,31 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Oster-Imagination: Wandtafelzeichnung von Rudolf Steiner.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:05, 13. Mär. 2008		2.506 × 1.616 (1,31 MB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Oster-Imagination: Wandtafelzeichnung von Rudolf Steiner.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm 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:

- Der Menschheitsrepräsentant zwischen Luzifer und Ahriman
- Oster-Imagination

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Osterimagination.jpg&oldid=25693>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. März 2008 um 00:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 765-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Ostern.gif

Aus AnthroWiki

Ende März od. April

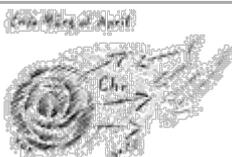
Keine höhere Auflösung vorhanden.

Ostern.gif (350 × 231 Pixel, Dateigröße: 5 KB, MIME-Typ: image/gif)

Ostern, aus Lexikon Anthroposophie - Jahresfeste

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:21, 30. Jan. 2005		350 × 231 (5 KB)	Geier (Diskussion Beiträge)	Ostern, aus Lexikon Anthroposophie - Jahresfeste

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:

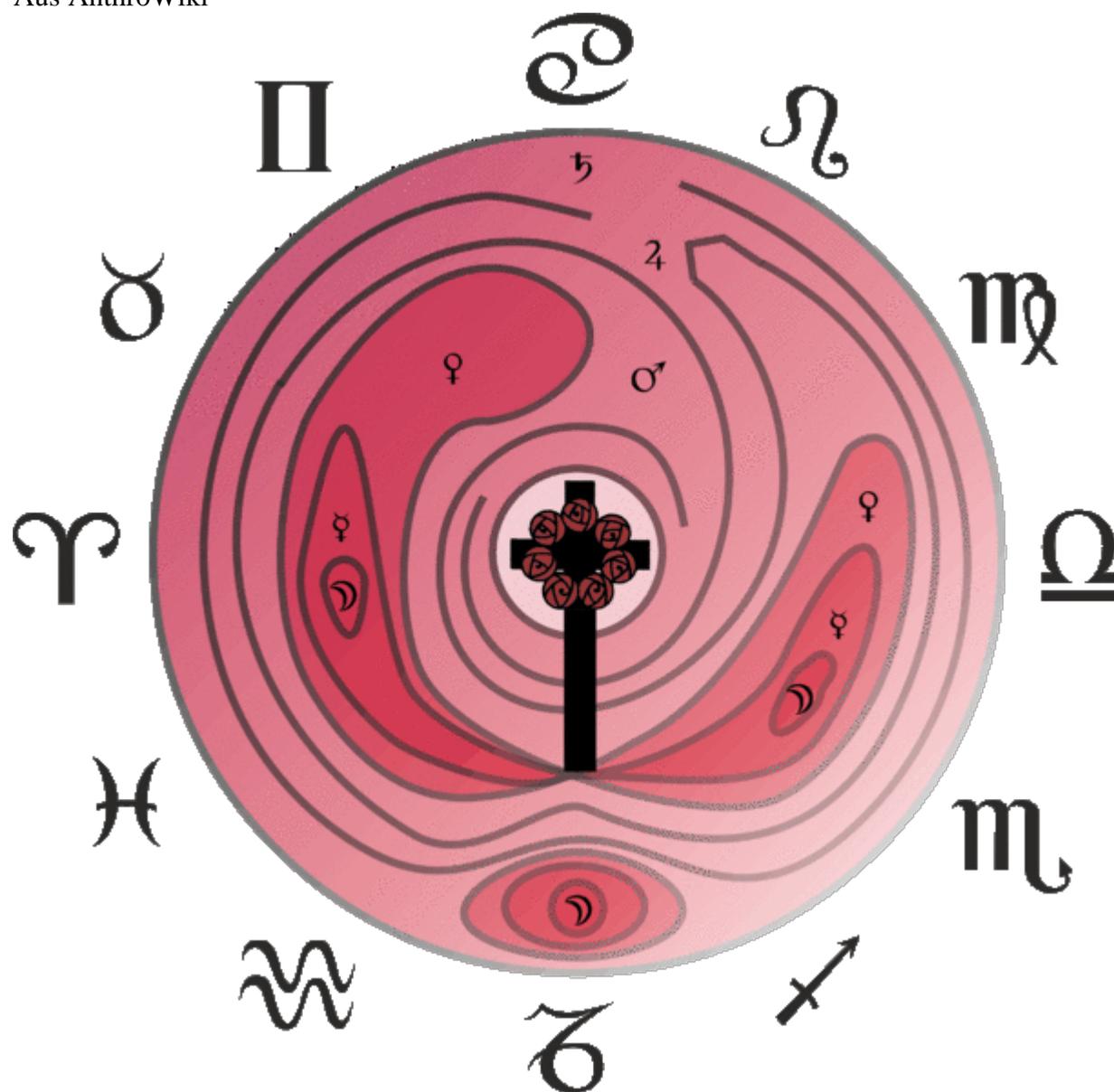
- Jahresfeste

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Ostern.gif&oldid=2720>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Januar 2005 um 14:21 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 300-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Osterwort mit Rosenkreuz.gif

Aus AnthroWiki

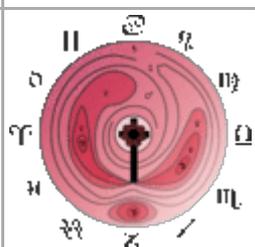
Größe dieser Vorschau: 606 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (2.303 × 2.277 Pixel, Dateigröße: 425 KB, MIME-Typ: image/gif)

Osterwort mit Rosenkreuz

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:22, 9. Mär. 2011		2.303 × 2.277 (425 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Osterwort mit 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

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Osterwort_mit_Rosenkreuz.gif&oldid=38654“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. März 2011 um 01:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 68-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Otto Rahn

Aus AnthroWiki

Otto Wilhelm Rahn (* 18. Februar 1904 in Michelstadt im Odenwald; † 13./14. März 1939 bei Söll (Tirol), Österreich) war ein deutscher Schriftsteller, Mediävist und Ariosoph,^[1] der sich mit dem Gralsmythos beschäftigte. Am Beispiel Rahns wird erkennbar, wie sehr der Nationalsozialismus in der Lage war, auch ehrliches Forschen auf esoterischem Gebiet für seine Zwecke umzubiegen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
 - 1.1 Schule und Studium
 - 1.2 Forschungsreisen
 - 1.2.1 Gralssuche mit Antonin Gadäl
 - 1.2.2 Identifizierung der Gralsburg
 - 1.2.3 Bankrott und Flucht wegen Spionageverdacht
 - 1.3 Veröffentlichungen
 - 1.3.1 Luzifers Hofgesind
 - 1.3.2 Ariosophische Spurensuche
 - 1.4 Arbeiten für Karl Maria Wiligut (1935–1936) im Rasse- und Siedlungshauptamt (RuSHA)
 - 1.5 im Stab der Reichsführer SS (1936–1939)
 - 1.6 Beitrag zur NS-Germanenideologie
 - 1.7 Tod
- 2 Rezeption und Kritik
 - 2.1 Etymologie
 - 2.2 Chronologie
 - 2.3 Gral und Katharer
- 3 Varia
- 4 Werke
- 5 Literatur
- 6 Weblinks
- 7 Einzelnachweise und Anmerkungen

Leben

Schule und Studium

Rahn wurde 1904 in Michelstadt/Odenwald als erstes Kind des Justizamtmanns Karl und Clara Rahn (geb. Hamburger) geboren. Ab 1910 besuchte er das humanistische Gymnasium in Bingen, wo er bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs lebte. Sein Abitur machte er in Gießen. Dort begeisterte ihn sein Religionslehrer Freiherr von Gall erstmals für die Geschichte der Katharer. 1922 begann Rahn in Gießen ein Jurastudium, das er an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und der Universität Heidelberg fortsetzte.

1925 brach er das Studium ab und wurde Handelsreisender für verschiedene Verlage. Er unterhielt Kontakte zu Anhängern Stefan Georges. Rahns erster Verleger bezeichnete ihn später als Schüler Friedrich Gundolfs, der in Heidelberg Literaturgeschichte lehrte und zum George-Kreis gehörte. Er hatte auch Kontakt zu dem Dichter und Schriftsteller Albert Heinrich Rausch.^[2]^[3]

Forschungsreisen

1928 besuchte er Genf und Paris. In Paris lernte er einen Kreis von Literaten und Privatgelehrten kennen, zu dem auch der aus Toulouse stammende Poet und Schriftsteller Maurice Magre gehörte. Dieser behauptete, dass ein Manuskript des Bogomilen-Bischofs Nicetas im Château de Monségur aufbewahrt wurde, welches während des Albigenserkreuzzuges als Teil des legendären Katharerschatzes in der Grotte von Orjolaca [sic] im südfranzösischen Languedoc versteckt worden sei. Durch Magre lernte Rahn seine spätere Sponsorin, die Spiritistin Gräfin Miryenne Pujol-Murat kennen, die sich für eine Nachfahrin der Gräfin Esclarmonde de Foix (um 1151–um 1215) hielt, einer prominenten Angehörigen der mittelalterlichen Sekte der Katharer im Frankreich des 13. Jahrhunderts. Gräfin Pujol-Murat war Mitglied der Gnostischen Kirche und unterhielt enge Kontakte zur Okkultgruppe der „*Les Polaires*“ (gegründet 1930), die sich mit den Hyperboreern und den Mythen um Ultima Thule beschäftigten und Ideen der Weltelehre des von der SS protegierten österreichischen Ingenieurs Hanns Hörbiger (1860–1931) vertraten.[3]

Gralssuche mit Antonin Gadal

Ab 1929 unternahm Rahn Reisen in die Provence und in das südfranzösische Languedoc, wo er Höhlen untersuchte. Rahns Mäzenin, die Gräfin Pujol-Murat, stellte ihm für seine Exkursionen in den Midi-Pyrenäen eine Limousine und ihren deutschen Chauffeur *Joseph Widegger* zur Verfügung, was ihm Reisen "auf den Spuren der Gnostiker" im Languedoc nach Pamiers, Foix, Carcassonne, Montségur und Mirepoix ermöglichte.[3] 1930 unternahm er eine Reise ins Tal der Ariège, wo er unter anderem die Burgruine Montségur besichtigte. Sein Interesse galt der mittelalterlichen Ketzerbewegung, insbesondere den Katharern und Albigensern.

Auf seinen Reisen lernte er Déodat Roché,[4] einen Anhänger Rudolf Steiners, und den Heimatforscher Antonin Gadal kennen.

Antonin Gadal hatte nach seiner Pensionierung über die Katharer geforscht und erwarb sich so den Ruf eines Neukatharer-Fachmanns. Er interessierte sich für die französische Geschichte und die katharische Häresie und betätigte sich als Höhlenforscher. In seinen Erkundungen der Höhlen im Tal der Ariège glaubte er, dem Katharerschatz der Spur zu sein, den er als den Gral identifizierte. Er ermutigte zeitlebens auch andere zur Gralssuche und Recherchen über die Geschichte der Brug von Montségur, die er für die Gralsburg Montsalvatge (Montsalvatsch) in Wolfram von Eschenbachs Epos *Parzival* hielt. Rahn bezeichnete Gadal als Lehrmeister und Gönner und arbeitete in den folgenden zirka drei Jahren intensiv mit ihm zusammen. Ihre Freundschaft dauerte bis zu seinem Tode[5]. 1930 bis 1932 erkundete Rahn von Orjolac-Ussat-les-Bains aus das Languedoc. Antonin Gadal[6] begleitete ihn auf seinen Ausflügen in den französischen Pyrenäen und seinen Höhlenbesuchen im Ariègeetal.[7] Gadal überzeugte auch Otto Rahn, dass in den Höhlen des Sabarthes ein Katharerschatz verborgen liege. Rahn übernahm auch den Rezeptionsstrang Katharer–Gral–Shambala von Gadal[8][9]

Antonin Gadal (1877 bis 1962) war Rahns Fremdenführer und Mentor im Languedoc.

Identifizierung der Gralsburg

Aus seinen Recherchen in den Archiven von Montségur (Ariège) schloss Rahn, dass er die Gralsburg gefunden habe. Diese wurde erstmals von dem provenzalischen Dichter Guyot im 12. Jahrhundert erwähnt, der dies einem Buch des arabischen Astrologen Flegitanis entnommen haben will. Rahn behauptete, dass Montségur mit der Gralsburg *Montsalvatge* (*Montsalvatsch*) aus Wolfram von Eschenbachs *Parzival* identisch sei. Er stellte die These auf, dass die Katharer die Hüter des Grals waren, und dass die von Papst Innozenz III. initiierten Albigenserkriege ein Kreuzzug gegen den Gral gewesen seien.[10] Rahns Thesen stammen im Wesentlichen von Antonin Gadal[11].

Am 3. März 1932 berichtete die Zeitung *La Dépêche du Midi* von Ausgrabungen einer theosophischen Gruppe der „*Fraternité des Polaires*“, kurz „*Les Polaires*“, mit Sitz in Paris (Avenue Rapp), in der Nähe von Massat, die ein Deutscher [gemeint war Otto Rahn, der dies dementierte] leite. Die Zeitung berichtete wiederholt von der Schatzsuche dieser „*Polaires*“ in der Burg Montségur, die einen Schatz der Albigenser aus dem 13. Jahrhundert gelte.[12].

Bankrott und Flucht wegen Spionageverdacht

Im Spätherbst 1931 ließ sich Rahn in dem kleinen Kurort Ornolac-Ussat-les-Bains^[13] nieder, in dem sein Mentor Antonin Gadal wohnte.

Im Mai 1932 pachtete Rahn das an der Nationalstraße Toulouse-Andorra gelegene *Hotel Restaurant des Marronniers* in Ussat-les-Bains für drei Jahre. Josephine Baker, Paul Ladame und Marlene Dietrich sollen zu seinen Gästen gehört haben. Trotzdem war er knapp bei Kasse. Mit deutschen Verlagsvorschüssen gelang es ihm zwar, die größten Schulden zu tilgen, aber bereits am 10. Oktober des selben Jahres stellte das Handelsgericht in Foix den Bankrott fest. Ende 1932 wurde Rahn von französischen Regierungsstellen beschuldigt, ein deutscher Spion und der Führer eines internationalen Geheimbundes zu sein. Er verließ daraufhin Frankreich.

Ehemaliges Hotel *Restaurant des Marronniers* in Ornolac-Ussat-les-Bains im Ariège-Tal

Veröffentlichungen

- Im Herbst 1933 erschien Rahns Buch *Kreuzzug gegen den Gral* im Urban Verlag in Freiburg i. Breisgau. Kurz darauf trat er dem Reichsverband deutscher Schriftsteller bei.
- Am 5. August 1934 erschien Rahns Artikel 'Heinrich Minneke' in der Frankfurter Zeitung, in dem er die Verehrung des aus dem Himmel stürzenden Luzifers behauptet
- Im April 1938 erschien Rahns Buch *Luzifers Hofgesind* im Schwarzhäupter-Verlag Leipzig.^[14]

In seinem Buch *Kreuzzug gegen den Gral* postulierte Rahn eine Einheit der Traditionen der Troubadoure und des Minnesangs, der katharischen Häresie und der Sage vom Heiligen Gral. Er postulierte die Existenz einer gnostischen Untergrundreligion arisch-westgotischen Ursprungs, die im Jahre 1244 von der Inquisition vernichtet worden sei. Er vertrat die Auffassung, dass die Ideen der katharischen Religion bereits durch die Kelten und Iberer im Languedoc vertreten wurden, die er als Erben der Perser bezeichnete.^[8] Die Katharer seien durch manichäische Missionare christianisierte Druiden gewesen. Die Thesen des Buddhisten und Dichters Maurice Magre^[15], einem Freund von Rahn, die Katharer und überhaupt alle europäischen Ketzer seien getarnte Anhänger der Buddhalehre, haben in Rahns Büchern deutliche Spuren hinterlassen.^[16] Diese Auffassung wird jedoch von Historikern nicht geteilt^[17] Gemäß der "Durchsagen" des "Sternenkraftorakels" Magre wünschte sich das tibetische Zentrum die Errichtung eines europäischen Einweihungszentrums unter der Leitung der Polaires, das, anknüpfend an katharische Traditionen, eine Neuauflage der *sapientes*, der Weisen der Katharer, werden sollte.^[18]

Rahn stützte die Verbindung *Katharer – Gral – Tibet* auf den Shambala-Mythos. Hier wird der Mani-Stein des Chakravartin in Zusammenhang mit einem wunscherfüllenden Juwel in einem ähnlichen Kontext erwähnt wie in Rahns Buch, in dem er behauptet, eine weiße Taube habe den Gral „nach Asiens Bergen“ gebracht, womit er den Himalaya meint.^{[19][20]} Das höchste Mysterium der Katharer, die Manisola^[21], sei mit dem Gralsmahl identisch, und der von den Katharern verehrte Stein *Mani* sei mit tibetisch-buddhistischen Glaubensinhalten zu verbinden.

„Die ‚Reine Lehre‘, wie die Verdeutschung des Begriffes Catharismus ja lautet, wurde nach dem Beispiel der indischen Mani mit einem vom Himmel gefallenem Stein symbolisiert, einem *lapis ex coelis*, der die Welt tröstend erleuchtet.^[22]“

– RAHN: *Kreuzzug gegen den Gral*. Teil I, S. 137

Luzifers Hofgesind

Die beiden Bücher Rahns unterscheiden sich in Stil und Inhalt stark. Besonders deutlich ist der Sinneswandel des Autors am Begriff „Luzifer“. Im „Kreuzzug gegen den Gral“, geschrieben vor seiner Mitgliedschaft in der SS, ordnet Rahn Luzifer, der christlichen Tradition folgend, dem Bösen zu. In seinem zweiten Buch, „Luzifers Hofgesind“ mutiert Luzifer zu einem Träger des Lichtes, Luci-Bel, wie ihn die Lucifer-Anhänger der Katharer angeblich nannten. Rahns deutete den Gral als Sammelsymbol aller Anhänger Luzifers. 1938 hielt Rahn im "Dietrich Eckart-Verein" in Dortmund einen Vortrag vor der SS, in der er Luzifer umwertete und als Lichtbringer feierte.^[23] Auch in diesem Buch versucht Rahn, die mittelalterlichen Ketzerbewegungen umzudeuten. Das Buch ist als

Reisetagebuch aufgebaut. *Luzifers Hofgesind* ist geprägt durch die Blutmythologie Thules und enthält antisemitische Anklänge, wie der folgende Auszug zeigt:

„Unter Luzifers Hofgesind verstehe ich diejenigen, die nordischen Geblütes inne und ihm getreu, einen 'Berg der Versammlung in der fernsten Mitternacht' als Ziel ihrer Gottsucht sich erkoren hatten und nicht die Berge Sinai oder Zion in Vorderasien.“

– RAHN: *Luzifers Hofgesind*. Eine Reise zu den guten Geistern Europas. (1936). Struckum: Verlag für ganzheitliche Forschung und Kultur 1985, S. 96.[24]

Luzifers Hofgesind ist eine SS-Propaganda-Schrift: Das Buch wurde von einem SS-Mann geschrieben, von der SS finanziert, vom Reichsführer SS Himmler mit Ratschlägen bedacht, als Leitkultur-Lektüre empfohlen und massenhaft in der SS verbreitet. Es entstand unter der Schirmherrschaft Heinrich Himmlers, der auch Einfluss auf den Inhalt nahm. Die zahlreichen, zum Teil aggressiven antisemitischen Passagen sind unübersehbar. Rahn widmete das Buch seinen SS-Kameraden und wählte als Motto einen Spruch Schopenhauers:[25]

„Wir dürfen hoffen, dass einst auch Europa von aller jüdischen Mythologie gereinigt sein wird.“

– RAHN: *Luzifers Hofgesind*. (1937). Geleitwort.

Nach Kriegsende wurde *Luzifers Hofgesind* (1937) in der Sowjetischen Besatzungszone auf die Liste der auszusondernden Literatur gesetzt.[26]

Ariosophische Spurensuche

1935 unternahm Rahn Reisen im Westerwald, Hessen und Bayern.[27][8][28] Forschungsreisen in Vorbereitung seines zweiten Werkes *Luzifers Hofgesind* führten Rahn nach Frankreich, Italien und Island.

Arbeiten für Karl Maria Wiligut (1935–1936) im Rasse- und Siedlungshauptamt (RuSHA)

1935 kam Rahn auf Vermittlung von dessen Sekretärin mit dem SS-Standartenführer Karl Maria Wiligut, der sich ebenfalls für den Gralsmythos interessierte, in Kontakt, der ihn mit Heinrich Himmler bekannt machte. Ab Mai 1935 gehörte Rahn zum persönlichen Stab Wiliguts und arbeitete als Referent im „Rasse- und Siedlungshauptamt“ (RuSHA) der SS ohne genau definierten Aufgabenbereich.[29]

Am 12. März 1936 wurde Otto Rahn in die SS aufgenommen. In seiner handschriftlich ausgefüllten SS-Stammrolle gibt er sechs Tage später folgende Stellungnahme ab: „Vor der Machtübernahme schrieb ich im Ausland, nach mehrjähriger Abwesenheit von Deutschland und ohne über den politischen Weg sowie die weltanschaulichen Ziele der N.S.D.A.P. einwandfrei unterrichtet worden zu sein, ein Buch und Aufsätze, die heute als nationalsozialistisches Gedankengut gelten und die auch meine Berufung in den Stab des Reichsführer SS zeitigt haben.“[30]

Rahns These, das Katharertum sei eine germanisch geprägte dualistische Ketzerbewegung mit uralten arischen Wurzeln, beeindruckten den Reichsführer-SS und Chef der Deutschen Polizei Heinrich Himmler so sehr, dass er Rahn zur Weiterarbeit an diesen Theorien unter den Auspizien der SS motivierte und ihn zur Mitarbeit bei von der SS finanzierten Exkursionen und Forschungen einlud.[31]. 1937 nahm er so mit einer Gruppe von 20 SS-Männern an einer Island-Expedition teil. Ziel dieser „Nordlandfahrt“ war die Erforschung des mythischen Thule, das man mit der Hauptstadt der Hyperboreer assoziierte.[25]. An der Expedition nahmen unter anderem der Islandkenner Paul Burkert und der mit dem Aufbau der Wewelsburger Bibliothek betraute Jurist Hans Peter des Coudres teil, mit dem sich Rahn anfreundete.[32] Rahn betrachtet in der Folge seine „Wallfahrt“ nach Island als gescheitert, da er überzeugt war, dass Island nicht „Thule“ sein könne und suchte Thule nun im nördlichen skandinavien.[33] Im Anschluss an die Islandreise veröffentlichte Rahn sein Reisetagebuch *Luzifers Hofgesind*, in dem er seine Suche nach Beweisen für eine katharisch-visigotischen Tradition beschrieb.[34]

Heinrich Himmler hatte durch den von Rahn gedolmetschten Abgesandten der Polaires, den Briten Gaston de Mengel, Kenntnis von der von dieser okkulten Orakel-Kommunikation mit dem geheimen Einweihungszentrum im Himalaya erhalten, und war durch das Buch „Tiere, Menschen und Götter“ von Ferdinand Ossendowski mit angeblich mongolischen Erzählungen über ein unterirdisches Reich namens Agartha und einem Einweihungszentrum, dass

unterhalb des Himalayas liege und von einem „König der Welt“ regiert werde, vertraut.[35]

im Stab der Reichsführer SS (1936–1939)

Rahn erhielt von Heinrich Himmler, der Schwierigkeiten hatte, seinen arischen Stammbaum nachzuweisen, den Auftrag, Recherchen über seine Vorfahren in der französischsprachigen Schweiz anzustellen.[36] Im November 1936 leitete Rahn seine Ergebnisse zu Himmlers Ahnennachweis an die Wewelsburg weiter. Für diese Recherchen für den Reichsführer SS vernachlässigte er seine eigene Ahnentafel, wurde aber trotz der fehlenden Unterlagen noch im gleichen Monat zum SS-Oberscharführer befördert. Zeitgleich wurde auf der Wewelsburg an Himmlers Ahnennachweis gearbeitet, wobei sich herausstellte, dass es eine entfernte Verwandtschaft zwischen den Familien Himmler-Rahn gab, was man Otto Rahn jedoch nicht mitteilte.[3]

1937 lernte Rahn bei Alfred Schmid den Schweizer Franz Riedweg kennen, den er auf Einladung Himmlers im selben Jahr bei einem Mittagessen im Nobelrestaurant Horcher wiedertraf. An diesem Essen nahmen der Leiter des Reichssicherheitshauptamts (RSHA) Reinhard Heydrich, der Gruppenführer im „Persönlichen Stab des Reichsführer-SS“ Karl Wolff, der Schweizer Politiker Jean-Marie Musy und Werner Best teil. Himmler bahnte Dr. Riedwegs Eintritt in die SS an, indem er ihm anbot, als Hauptsturmführer und Truppenarzt bei der SS-Standarte Deutschland zu dienen.[32]

Da Rahn fließend Französisch sprach und als Katharer-Experte und Kenner okkultur Themen galt, wurde er von Wiligut zu einem Gespräch zwischen Himmler und dem Okkultisten Gaston de Mengel hinzugezogen. Der Brite Gaston de Mengel war wie Rahns Freund Maurice Magre Mitglied des Geheimbundes *„Les Polaires“*, der vorgab, über ein Orakel mit einem spirituellen Zentrum in Tibet in Verbindung zu stehen. De Mengels Reiserouten entsprachen den Interessen des Ahnenerbes. Im Rahmen seiner Spionagetätigkeiten, die von Heinrich Himmler finanziert wurden, hatte er über französische Geheimorganisationen zu berichten.[3][37] Aus einem Schreiben Karl Wolffs vom 19. Februar 1937 an Karl Maria Wiligut geht hervor, dass es bei diesen Gesprächen auf Basis der Studien De Mengels über vorchristliches, indisches, persisches und teilweise chinesisches Schrifttum um die Edda, die Veden, die Kabbala und um seine metaphysischen Berechnungen über den Pyramidenbau ging. Oberscharführer Otto Rahn soll die Richtigkeit derjenigen Forschungen De Mengels betätigt haben, die er auf seinen Reisen selbst beobachten konnte. Wiligut schlug Otto Rahn für die Übersetzung der Werke Gaston de Mengels vor, in denen die Steuerung politischer Vorgänge geheimen spirituellen Zentren, namentlich Agartha und Shambhala zugerechnet wurde und die von tibetanischen Weltverschwörungstheorien und einem messianischen Weltlehrer namens Maitreya, handelten.[38]

Im April 1938 wurde Rahn zum SS-Untersturmführer ernannt. Im November 1938 wurde Rahn vier Monate lang unter Ablegung seines Dienstgrades den KZ-Wachmannschaften von Buchenwald und danach dem KZ Dachau zugeteilt, weil er durch übermäßigen Alkoholenuss aufgefallen war. 1939 wurde Rahn als Obersturmführer, wohl unter dem Vorwurf der Homosexualität, auf eigenen Wunsch aus der SS entlassen.[39][3]

Beitrag zur NS-Germanenideologie

Joscelyn Godwin[40] identifiziert Otto Rahn als den Hauptverantwortlichen für die Assoziation der Katharer und deren Burg Montségur mit dem Heiligen Gral und dessen.[24] Die von Rahn aufgestellten Thesen einer katharisch-visigotischen Tradition und einer gnostischen Untergrundreligion arisch-westgotischen Ursprungs, die von der kirchlichen Obrigkeit zerschlagen wurde, wurden von Rudolf Mund adaptiert, der dies als Belege für die mystische Mission der SS wertete.[34]

Für Rahn waren die Katharer Germanen und der Albigenserkreuzzug nicht nur ein Glaubenskrieg, sondern ein Kampf von Juda und Rom gegen das nordische Germanentum. Für ihn wollte Papst Innozenz III. das Germanenblut in Südfrankreich endgültig ausrotten, weil dem Germanentum der Norden [gemeint war Thule] und nicht Jerusalem oder Rom heilig waren.[41]

Rahns 1933 erschienenes „Ketzerbuch“ „Kreuzzug gegen den Gral“ machte ihn

Heinrich Himmler besichtigt das KZ Dachau, in dem Rahn 1938 Wachdienst ableistete. Himmler war mit Rahns Familie verwandt.[3]

europaweit, insbesondere aber in NS-Kreisen bekannt und berühmt. Im April 1935 wurde Karl Maria Wiligut als engster Ratgeber Heinrich Himmlers auf den Autor aufmerksam, der Rahn sofort nach Berlin zitierte, da er Rahns Thesen zur Bereicherung der nationalsozialistischen Ideologiebildung der 1935 gegründeten „Ahnenerbe“-Stiftung heranziehen wollte. Der Reichsführer SS Himmler übernahm Rahns Deutung der Gralslegende und stellte die SS fortan in die Tradition des europäischen Ketzertums. Rahns Thesen ließen sich als Beleg für Himmlers Weltbild von einer in Urzeiten zurückreichenden arischen Lichtreligion nutzen, als deren Erbe und Vertreter Himmler seine als „Orden“ und „Ritterschaft“ konzipierte SS ansah. In gleicher Weise wurden Rahns Ideen von Alfred Rosenberg, dem führenden NS-Ideologen, aufgegriffen und unterstützt. Rosenberg erklärte Albigenser, Waldenser und Katharer zu Märtyrern der „abendländischen, völkischen Gesittung“ und sah diese Ketzerbewegungen als Vorläufer des Nationalsozialismus. Rahn stellte die These auf, dass die Kirche im Mittelalter einen Kreuzzug gegen den Gral geführt hätte, weil dieser das ketzerische Symbol für die „Reine Lehre“ sei,[42]

Der Berg Montségur mit der Ruine der gleichnamigen Katharerburg, die Rahn für die Gralsburg hielt.

Heinrich Himmler adaptierte Rahns Licht- und Sonnengnosis mit Luzifer als Erlöserfigur und hielt das Land der Katharer in Südfrankreich für das Ursprungsland des Grals und die Burg Montségur für die Gralsburg „Munsalvasch“ aus Eschenbachs Gralsepos, was Rahns Karriere in der SS begünstigte.[15] Rahns Buch „Kreuzzug gegen den Gral“ wurde zur Pflichtlektüre für alle höheren SS-Ränge.[43]

Hinter diesen nach außen gekehrten Anleihen beim Germanentum und dem, was Himmler dafür hielt, ging es ihm um weit mehr, nämlich darum, in Anlehnung an Geschichte, Geschichtsmythos, Germanenkult, Sternbeobachtung, Sterndeutung und Wiederverkörperungstheorie ein Welterklärungsmodell zu schaffen, das „tatsächlich ein Religionsersatz“ in Gestalt einer „germanischen Urreligion“ werden sollte.[44] Mit diesen Vorstellungen, bei denen er sich zeitweise vor allem auf den zwielichtigen Karl Maria Wiligut stützte, trat Himmler allerdings nie in die Öffentlichkeit.[45]

Tod

Rahns langjähriger Lehrer und Mentor Antonin Gadál glaubte zu wissen, dass sein Freund Otto Rahn 1959 bei einem Autounfall im Iran ums Leben kam. Nach Christian Bernadac hat Rahn seinen Selbstmord fingiert, um untertauchen zu können. Demnach soll er unter dem Tarnnamen Rudolf Rahn während des II. Weltkrieges als deutscher Botschafter in Rom gearbeitet haben.[46] Gemäß der offiziellen Version starb Rahn im März 1939, wenige Tage vor seiner geplanten Hochzeit, zu der sich der Reichsführer SS Heinrich Himmler persönlich angesagt hatte, auf dem Eiberg bei Söll in Tirol unter mysteriösen Umständen.[47] Wegen seiner homosexuellen Neigungen war er bei Himmler, dessen persönlichem Stab er angehörte, in Ungnade gefallen und zum Selbstmord getrieben worden. So sei Rahn von der SS vor die Alternative gestellt worden, entweder im KZ zu verenden oder einen „anständigen“ selbst inszenierten Tod zu wählen. [48] Die Chronik der Gendarmeriestelle Söll beschreibt, dass am 11. Mai 1939 die Kinder des Josef Mayer am Eiberg eine stark verwesene männliche Leiche gefunden haben. Die Leiche wurde am Tag darauf durch den Mantel und mit Hilfe des Reisepasses durch den in Söll diensthabenden Gustr. Lentsch als die des Schriftstellers Otto Rahn aus Berlin identifiziert; dieser wurde seit 13. März 1939 vermisst. Die Leiche soll nach Eintragung des Postenchronik nach Wörgl/Söll überführt und dort beerdigt worden sein. Laut Aussage der städtischen Friedhofsverwaltung Wörgl, bzw. der zuständigen Stadtpfarre fand im benannten Zeitpunkt keine Bestattung mit dem Namen Rahn statt. Vermutlich wurde der Leichnam nach Kirchbichl überführt.

Der Rechauerhof in Söll/Stockach, Eiberg Nr.15 – In 350 m entgegengesetzter Blickrichtung war am 11. Mai 1939 der Fundort der Leiche

Rezeption und Kritik

Ossendowskis Adepten, beispielsweise René Guénon, brachten den Agharta-Mythos mit der Gralslegende in

Verbindung und konstruierten eine chiliastische Vorstellung, in der der „König der Welt“ die guten gegen die bösen Menschen in den Kampf führen wird.

Rahns Interpretationen und Behauptungen weisen viele schwer zu rechtfertigende Ansätze auf und widersprechen anerkannten wissenschaftlichen Erkenntnissen, was auf seine unbekümmerte Geringschätzung historischer Belege zurückzuführen ist.[20][8]

Etymologie

Die Verbindung von Katharer und Montségur mit dem Heiligen Gral beruht auf schwachen etymologischen Gleichsetzungen:

- So lautete der Name des Gralsherrn in einem Epos Eschenbachs *Perilla*. Der Herr der Festung Montsegur hieß Raimon de Pereille, in zeitgenössischen Dokumenten in der latinisierten Form *Perilla*.^[42]
- Den Minne-Begriff führte Rahn auf den Namen Mani zurück, indem er die keuschen Minnesänger mit den lustfeindlichen Manichäern gleichsetzte.
- Wolfram nennt die Gralsburg *Munsalvaesche* (okzitan. *Montsalvasch*, „Heilsberg“, oder *Montsauvage*, „Wilder Berg“). Bei Rahn wird daraus der Montségur (okzitanisch *Montsegur*, *sicherer Berg*).
- In Rahns Abwandlung der Gralslegende wird der Gral zu einem Himmelsstein: *lapis ex coelis*.^[20] An der entsprechenden mit Eschenbachs Epos „Parzival“ korrespondierenden Stelle heißt es jedoch: „Er heizet *Lapsit exillis*“.^[49]

Chronologie

Rahns Gralsthesen weisen viele chronologische Probleme auf: So glaubte er etwa in der Gräfin Esclarmonde de Foix (* um 1151; † um 1215) die Gralshüterin „Repanse de Schoye“ aus Eschenbachs „*Parzival*“ zu erkennen, die den Gral in dem Berg des *Munsalvaesche* (bei Rahn: Montségur) einschloss, um ihn vor den Heerscharen der Inquisition zu schützen. So werden Repanse de Schoyes Brüder Anfortas, der Gralskönig und Trevrizent, der Eremit bei Rahn zu Raimund Roger von Foix und Guilhabert von Castres, der Katharerbischof von Toulouse. In Raimund Roger Trencavel, dem 1209 in Kerkerhaft verstorbenen Vizegrafen von Béziers, erkennt Rahn den „Parzival“.^[8] Die erste Gralsdichtung des *Perceval* oder *Li Contes del Graal* wurde von Chrétien de Troyes gegen 1180 für Philipp von Flandern erstellt, um die Gattung des Höfischen Romans mit christlichen Elementen, insbesondere dem Mythos vom Heiligen Gral, zu durchdringen. Wolfram von Eschenbach begann seinen Parzival um 1200, während die Gräfin *Esclarmonde de Foix* der Katharer-Sekte erst 1204 beitrug, und die „Grals“-Burg Montségur erst ab 1209 zu einer Katharerzufluchtstätte ausgebaut wurde bevor sie 1244 fiel^{[50][11][15]}

Gral und Katharer

Obwohl die Katharer des Mittelalters jeden Reliquienkult ablehnten, und obschon der Begriff *Gral* im Okzitanischen ein Synonym für ein mörserförmiges Trinkgefäß war und der Heilige Gral der Abendmahlkelches Christi ist, behauptete Otto Rahn, der Gral sei, nach dem Beispiel der indischen Mani, ein Symbol für einen vom Himmel gefallenen Stein, den er *lapis ex coelis* nannte. (Bei Wolfram von Eschenbach *Lapsit exillis*). Es gibt jedoch weder in den Vernehmungsprotokollen der Katharerprozesse noch in den überlieferten Schriften der Katharer einen Hinweis darauf, dass bei den Katharern eine Legende von einem (symbolischen) Stein, der ihnen als Gral galt und der von einer weißen Taube in den Himalaya gebracht worden sein soll, was Rahn mit einer Kohärenz zum Mani-Stein der Chakravartin aus dem Shambala-Mythos beweisen zu können glaubte, gibt.^{[20][49]} Auch Recherchen der Inquisitionsakten (Collection Doat, Bibliothèque National Paris) und Studien im vatikanischen Geheimarchiv haben keinen Beweis erbringen können, dass die Katharer in einer Beziehung zum Gral standen.^[51]

Renommierter Historiker seiner Zeit und der Gegenwart lehnen Rahns Ansichten ab. Katharerforscher sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die dualistische Lehre der Katharer durch bogomilische Missionare im Westen verbreitet wurde.^[52]

Varia

Der Thrillerautor Philip Kerr stellt in *Im Sog der dunklen Mächte*, dem zweiten Teil seiner *Berlin-Trilogie*, einen Ritualmord an jungen "arischen" Mädchen dar. Die Täter sind eine Gruppe von meist homosexuellen SS-Männern, unter anderem Rahn und Wiligut.

Werke

- *Kreuzzug gegen den Gral, die Geschichte der Albigenser*. Verlag Zeitenwende, Dresden 2006, ISBN 3-934291-27-9
- *Luzifers Hofgesind, eine Reise zu den guten Geistern Europas*. Verlag Zeitenwende, Dresden 2004, ISBN 3-934291-19-8
- „Michel, horch, der Seewind pfeift.“ Hörfolge im Südwestdeutschen Rundfunk

Literatur

- Nicholas Goodrick-Clarke: *The Occult Roots of Nazism*. Aquarian Press, Wellingborough 1985, ISBN 0-85030-402-4 (deutsche Ausgabe: *Die okkulten Wurzeln des Nationalsozialismus*. Stocker, Graz 1997, ISBN 3-7020-0795-4).
- Rüdiger Sünner: *Die Schwarze Sonne. Entfesselung und Missbrauch der Mythen in Nationalsozialismus und rechter Esoterik*. Herder, Freiburg im Breisgau 1999, ISBN 3-451-05205-9.
- Franz Wegener: *Heinrich Himmler. Deutscher Spiritismus, französischer Okkultismus und der Reichsführer SS*. KFVR, Gladbeck 2004, ISBN 3-931300-15-3.
- Nigel Graddon: *Otto Rahn and the Quest for the Holy Grail: The Amazing Life of the Real "Indiana Jones"*. Adventures Unlimited, Kempton IL 2008, ISBN 978-1-931882-82-8.

Weblinks

- Literatur von und über Otto Rahn (<https://portal.d-nb.de/opac.htm?query=Woe%3D119226030&method=simpleSearch>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek (Datensatz zu Otto Rahn (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/PPN?PPN=119226030>) • PICA-Datensatz (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/SET=4/TTL=1/PRS=PP%7F/PPN?PPN=119226030>))

Einzelnachweise und Anmerkungen

- ↑ Nicholas Goodrick-Clarke benennt mit Rahn, Karl Maria Wiligut und Günther Kirchhoff drei SS-Ariosophen, siehe *Die okkulten Wurzeln des Nationalsozialismus*, S. 254
- ↑ Victor Trimondi: *Hitler, Buddha, Krishna – eine unheilige Allianz vom Dritten Reich bis heute*. Ueberreuter 2002, S. 264–265
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 Franz Wegener: *Alfred Schuler, der letzte deutsche Katharer. Gnosis, Nationalsozialismus und mystische Blutleuchte*. Gladbeck 2003, ISBN 3-931300-11-0, S. 67–69.
- ↑ *Déodat Roché* in der französischsprachigen Wikipedia
- ↑ Hans-Jürgen Lange (Hrsg.): *Der Gralssucher* (1. Buch der Neuausgabe von: *Otto Rahn. Leben und Werk*) Engerda 1995, ISBN 3-927940-22-4, S.19.
- ↑ Antonin Gadal in der französischsprachigen Wikipedia
- ↑ Lothar Baier: *Die große Ketzerei: Verfolgung und Ausrottung der Katharer durch Kirche und Wissenschaft*. Wagenbach, Berlin 2002, ISBN 3-8031-2410-7, S. 186f.
- ↑ 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 Malcolm Barber: *Die Katharer. Ketzer des Mittelalters*. Patmos Verlag, Düsseldorf 2008, ISBN 978-3-491-96220-0, S. 287–289.
- ↑ Nicholas Goodrick-Clarke: *Black Sun - Aryan Cults, Esoteric Nazism and the Politics of Identity*. New York University Press 2002, ISBN 0-8147-3124-4, S. 134-135.
- ↑ Marc Roberts: *Das neue Lexikon der Esoterik*. Schwarzkopf & Schwarzkopf Verlag Berlin 2005, ISBN 3-89602-537-6, S. 409, 353–354.
- ↑ 11,0 11,1 Monika Hauf: *Der Mythos der Rosenkreuzer*. Patmos Verlag, 2007. S. 156–157.
- ↑ Franz Wegener: *Heinrich Himmler. Deutscher Spiritismus, französischer Okkultismus und der Reichsführer SS*. KFVR, Gladbeck 2004, ISBN 3-931300-15-3, S. 103–104.

13. ↑ *Ornolac-Ussat-les-Bains* in der französischsprachigen Wikipedia
14. ↑ Nicholas Goodrick-Clarke: *Die okkulten Wurzeln des Nationalsozialismus*, S. 204
15. ↑ 15,0 15,1 15,2 Victor Trimondi: *Hitler, Buddha, Krishna – eine unheilige Allianz vom Dritten Reich bis heute*. Ueberreuter 2002, S. 266–267
16. ↑ Franz Wegener: *Heinrich Himmler. Deutscher Spiritismus, französischer Okkultismus und der Reichsführer SS*. KFVR, Gladbeck 2004, ISBN 3-931300-15-3, S. 93–98
17. ↑ Josef Ackermann: *Heinrich Himmler als Ideologe*. Muster-Schmidt Verlag 1984, ISBN 3-7881-1660-9, S. 58.
18. ↑ Franz Wegener: *Heinrich Himmler. Deutscher Spiritismus, französischer Okkultismus und der Reichsführer SS*. KFVR, Gladbeck 2004, ISBN 3-931300-15-3, S. S. 90. und S.103
19. ↑ Victor Trimondi: *Hitler, Buddha, Krishna – eine unheilige Allianz vom Dritten Reich bis heute*, Ueberreuter 2002, S. 269–270 und S.271ff
20. ↑ 20,0 20,1 20,2 20,3 Michael Hesemann: *Hitlers Religion*. Pattloch Verlag, München 2004, S. 345–348.
21. ↑ *Manisola* in der englischsprachigen Wikipedia
22. ↑ *Die Entdeckung des Heiligen Grals: das Ende einer Suche*. München 2003, ISBN 3-629-01659-6.
23. ↑ Hans-Jürgen Lange: *Otto Rahn und die Suche nach dem Gral* . Verlag Zeitenwende, Engerda 1999, ISBN 978-3927940451. S. 66-72
24. ↑ 24,0 24,1 Joscelyn Godwin: *Arktos. Der polare Mythos zwischen NS-Okkultismus und moderner Esoterik*. Ares-Verlag, Graz 2007, ISBN 3-902475-40-4, S. 110–111
25. ↑ 25,0 25,1 Victor Trimondi: *Hitler, Buddha, Krishna – eine unheilige Allianz vom Dritten Reich bis heute*. Ueberreuter 2002, S. 268
26. ↑ polunbi.de (<http://www.polunbi.de/bibliothek/1946-nslit-r.html>)
27. ↑ Hans-Jürgen Lange (Hrsg.): *Der Gralssucher* (1. Buch der Neuausgabe von: *Otto Rahn. Leben und Werk*) Engerda 1995, ISBN 3-927940-22-4, S. 21–22, S. 26, S. 42 und S. 91.
28. ↑ Nicholas Goodrick-Clarke: *Black Sun – Aryan Cults, Esoteric Nazism and the Politics of Identity*. New York University Press, New York 2002, ISBN 0-8147-3124-4, S. 134–135.
29. ↑ Victor Trimondi: *Hitler, Buddha, Krishna – eine unheilige Allianz vom Dritten Reich bis heute*. Ueberreuter 2002, S. 267. Hans-Jürgen Lange (Hrsg.): *Der Gralssucher* (1. Buch der Neuausgabe von: *Otto Rahn. Leben und Werk*) Engerda 1995, ISBN 3-927940-22-4, S. 27–29.
30. ↑ Hans-Jürgen Lange: *Otto Rahn und die Suche nach dem Gral*. Engerda 1999, S. 61.
31. ↑ Nicholas Goodrick-Clarke: *Im Schatten der Schwarzen Sonne*. Marix Verlag Wiesbaden 2002, ISBN 978-3-86539-185-8, S. 254
32. ↑ 32,0 32,1 Hans-Jürgen Lange (Hrsg.): *Der Gralssucher* (1. Buch der Neuausgabe von: *Otto Rahn. Leben und Werk*) Engerda 1995, ISBN 3-927940-22-4, S. 27–28.
33. ↑ Rüdiger Sünner: *Die Schwarze Sonne. Entfesselung und Missbrauch der Mythen in Nationalsozialismus und rechter Esoterik*. Herder, Freiburg im Breisgau 1999, ISBN 3-451-05205-9. S. 56
34. ↑ 34,0 34,1 Nicholas Goodrick-Clarke: *Im Schatten der Schwarzen Sonne*. Marix Verlag Wiesbaden 2002, ISBN 978-3-86539-185-8, S. 282
35. ↑ Franz Wegener: *Heinrich Himmler. Deutscher Spiritismus, französischer Okkultismus und der Reichsführer SS*. KFVR, Gladbeck 2004, ISBN 3-931300-15-3, S. 111–112.
36. ↑ Victor Trimondi: *Hitler, Buddha, Krishna – eine unheilige Allianz vom Dritten Reich bis heute.*, Ueberreuter 2002, S. 267.
37. ↑ Franz Wegener: *Heinrich Himmler. Deutscher Spiritismus, französischer Okkultismus und der Reichsführer SS*. KFVR, Gladbeck 2004, ISBN 3-931300-15-3, S. 78–81, S. 90.
38. ↑ Franz Wegener: *Das atlantidische Weltbild. Nationalsozialismus und Neue Rechte auf der Suche nach der versunkenen Atlantis*. KFVR, Gladbeck 2. Auflage 2003, ISBN 3-931300-04-8, S. 29–35ff.
39. ↑ Victor Trimondi: *Hitler, Buddha, Krishna - eine unheilige Allianz vom Dritten Reich bis heute*. Ueberreuter 2002, S. 264ff.
40. ↑ *Joscelyn Godwin* in der französischsprachigen Wikipedia
41. ↑ Michael Hesemann: *Hitlers Religion*. Pattloch Verlag, München 2004, S. 347.
42. ↑ 42,0 42,1 René Nelli: *Dictionnaire des hérésies meridionales et des mouvements hérédex ou indéendants apparus dans le Midi de la France depuis l'établissement du christianisme*. Toulouse 1968, S. 216ff
43. ↑ Eduard Gugenberger und Roman Schweidlenka: *Die Fäden der Nornen. Zur Macht der Mythen in politischen Bewegungen*. Döcker (1993), ISBN 978-3851151619. S. 175
44. ↑ Peter Longerich: *Heinrich Himmler*. Biographie. Siedler, München 2008, ISBN 978-3-88680-859-5, S. 295 f. (Rezension (<http://www.sehepunkte.de/2008/12/15016.html>))
45. ↑ Karl Hüser: *Wewelsburg 1933 bis 1945: Kult- und Terrorstätte der SS. Eine Dokumentation*. 2., überarbeitete Auflage, Paderborn 1987, S. 8 f., ISBN 3-87088-534-3.,S. 8 f., S. 62–72 und S. 294–298.

46. ↑ Nigel Graddon: *Otto Rahn and the Quest for the Holy Grail: The Amazing Life of the Real “Indiana Jones”*. Adventures Unlimited, Kempton IL 2008. S. 76, S. 341. ISBN 978-1-931882-82-8.
47. ↑ E. R. Carmin: *Das schwarze Reich. Geheimgesellschaften und Politik im 20. Jahrhundert*. Wilhelm Heyne, München 2000, S. 290–291, ISBN 3-453-16018-5
48. ↑ Hans-Jürgen Lange: *Otto Rahn und die Suche nach dem Gral* . Verlag Zeitenwende, Engerda 1999, ISBN 978-3927940451. S. 13 und S.81
49. ↑ ^{49,0} ^{49,1} Emma Jung, Marie-Louise von Franz: *The grail legend*. Princeton University Press, Chichester, West Sussex 1998, ISBN 0-691-00237-1, S. 148.
50. ↑ Karl R. H. Frick: *Licht und Finsternis. Gnostisch-theosophische und freimaurerisch-okkulte Geheimgesellschaften bis zur Wende des 20. Jahrhunderts. Band II*. Marix Verlag, Wiesbaden 2005, ISBN 3-86539-044-7, S. 202.
51. ↑ Hans-Jürgen Lange (Hrsg.): *Der Gralssucher* (1. Buch der Neuausgabe von: *Otto Rahn. Leben und Werk*) Engerda 1995, ISBN 3-927940-22-4, S. 73.
52. ↑ Arno Borst: *Die Katharer*. Herder Verlag, Freiburg i.Br. 2. Auflage 1992, ISBN 3-451-04025-5, S. 111ff.

Normdaten: Personennamendatei (PND): 119226030 (<http://d-nb.info/gnd/119226030>) | Library of Congress Control Number (LCCN): n 90631589 (<http://erol.oclc.org/laf/n90-631589.html>) | Virtual International Authority File (VIAF): 49230479 (<http://viaf.org/49230479>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Otto Rahn (http://de.wikipedia.org/wiki/Otto_Rahn) 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=Otto_Rahn&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Otto_Rahn&oldid=46692“

Kategorien: KZ-Personal | Personal im KZ Dachau | NSDAP-Mitglied | SS-Mitglied | Autor | Nationalsozialismus (Literatur) | Ariosophie | Deutscher | Geboren 1904 | Gestorben 1939 | Mann

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 18. September 2012 um 03:09 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 320-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Otto Schily

Aus AnthroWiki

Otto Georg Schily (* 20. Juli 1932 in Bochum) ist Rechtsanwalt und ein deutscher Politiker der SPD. Von 1998 bis 2005 war er Bundesminister des Innern. Er war Mitbegründer der Partei Die Grünen, von der er im November 1989 zur SPD wechselte.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
 - 1.1 Ausbildung und Tätigkeit als Rechtsanwalt
 - 1.2 Mitbegründer der Grünen
 - 1.3 SPD-Politiker
 - 1.4 Bundesinnenminister
 - 1.5 Aufsichtsrat
- 2 Privates und Weltanschauung
- 3 Auszeichnungen
 - 3.1 Ehrungen
 - 3.2 Schmähungen und Kritik
- 4 Weblinks
- 5 Einzelnachweise

Leben

Ausbildung und Tätigkeit als Rechtsanwalt

Schily ist Sohn einer anthroposophisch orientierten Familie. Sein Vater Franz war promovierter Hütten­direktor. Schily wuchs in Bochum und ab Ende des Zweiten Weltkrieges in Garmisch-Partenkirchen im Ortsteil Partenkirchen auf. Nach dem Abitur am Werdenfels-Gymnasium studierte Schily Rechts- und Politikwissenschaften in München, Hamburg und Berlin bis zum zweiten juristischen Staatsexamen 1962. Seit 1963 ist er als Rechtsanwalt zugelassen.

Bis 1968 vertrat Schily für die konservative Anwaltskanzlei Neufeldt Mandanten in Grundstücks- und Erbschaftsangelegenheiten. Nachdem Schily 1968 erstmals Gudrun Ensslin vertreten hatte, beendete er auf Bitten des Kanzlei-Seniors die Mitarbeit in der Rechtsanwalts­gemeinschaft und eröffnete an der Charlottenburger Kantstraße eine eigene Kanzlei.^[1]

Bereits im Studium engagierte sich Schily politisch und stand dem Sozialistischen Deutschen Studentenbund (SDS) nahe. Er freundete sich mit Rudi Dutschke und Horst Mahler an und war Vertreter der Nebenklage im Prozess um den Mord an Benno Ohnesorg. Als Rechtsanwalt war er Hauptmieter einer als „Wielandkommune“ bekannt gewordenen anarchistisch orientierten Wohn­gemeinschaft und Kommune in der Wielandstraße, Berlin-Charlottenburg.

1971 war er Wahlverteidiger des damaligen RAF-Mitgliedes Horst Mahler, von 1975 bis 1977 der RAF-Terroristin Gudrun Ensslin.^[2] Wegen der Abhör­affäre von Stammheim erschien Schily schließlich nicht mehr im Gerichtssaal des Stammheim-Prozesses. Nach dem Tod der Angeklagten bezweifelte Schily die Selbsttötungen und machte den Staat für die Todesfälle verantwortlich. Am 19. Oktober 1977 war er bei der Obduktion von Andreas Baader, Jan-Carl Raspe und Gudrun Ensslin anwesend.

Heute betreibt Schily eine Rechtsanwaltskanzlei in Berlin-Mitte.

Mitbegründer der Grünen

1980 war er Mitbegründer der Bundespartei Die Grünen, er galt als Gegenspieler zu dem wertkonservativen Flügel um Herbert Gruhl. Für den West-Berliner Landesverband (Alternative Liste für Demokratie und Umweltschutz) kandidierte Schily 1981 bei der vorgezogenen Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin. 1983 wurde er in den Deutschen Bundestag gewählt und war Mitglied der ersten Grünen-Bundestagsfraktion. Gemeinsam mit Marieluise Beck-Oberdorf und Petra Kelly übte er bis 1984 im Sprecherrat die Funktion des Fraktionsvorsitzenden aus. Innerhalb der Grünen galt Schily zu dieser Zeit als Realo, trat für eine mögliche Koalition mit der SPD ein.

Wegen des damals bei den Grünen noch herrschenden Rotationsprinzips schied er im März 1986 aus dem Bundestag aus. 1987 wurde er erneut in den Bundestag gewählt. Nachdem er 1989 mit seiner Kandidatur für den Fraktionsvorstand der Grünen scheiterte, trat er am 2. November 1989 bei den Grünen aus, legte sein Bundestagsmandat nieder und wurde Mitglied der SPD.

SPD-Politiker

Am 2. Dezember 1990 wurde er für die SPD zum Mitglied des Deutschen Bundestages gewählt. Von 1993 bis 1994 hatte er den Vorsitz des Treuhand-Untersuchungsausschusses im Deutschen Bundestag inne. Von 1994 bis zum Eintritt in die Bundesregierung 1998 war er stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion. Während der Regierung Schröder I war er Mitglied des Richterwahlausschusses, des Vermittlungsausschusses sowie stellvertretendes Mitglied des Innen- und des Rechtsausschusses sowie des gemeinsamen Ausschusses nach Artikel 53a des Grundgesetzes. Für die Zeit von 2005 bis 2009 wurde Otto Schily zum ordentlichen Mitglied im Auswärtigen Ausschuss gewählt.

Mit Verweis auf den Mandantenschutz weigerte sich Schily, die Einkünfte zu spezifizieren, die er neben seinem Bundestagsmandat aus seiner Nebentätigkeit als Rechtsanwalt erzielte.^[3] Das Bundestagspräsidium sah darin eine Pflichtverletzung und verhängte deshalb ein Ordnungsgeld in Höhe von 22.000 Euro.^[4] Mit Urteil vom 30. September 2009 entschied das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig zwar, dass Bundestagsabgeordnete ihre Nebeneinkünfte bis ins

kleinste Detail offenlegen müssen, die Ordnungsgelder gegen Schily hob das Gericht aber auf, da die Richter einen Verstoß der Bundestagsverwaltung gegen die Gleichbehandlung aller Abgeordneten sahen. Während Einzelanwälte ihre Einkünfte aus Nebentätigkeiten offenlegen mussten, galt dies für Anwälte in Anwaltssozialitäten nicht. Dies sei eine „gleichheitswidrige Verwaltungspraxis“, erklärte der Vorsitzende Richter. Der Bundestag wurde zudem aufgefordert, die entsprechenden Regeln anzugleichen.

Schily leitete als Alterspräsident die konstituierenden Sitzungen des Deutschen Bundestages in den Jahren 2002 und 2005. Sein Wahlkreis war München-Land.

Bei der Bundestagswahl 2009 hat Schily nicht mehr kandidiert.

Bundesinnenminister

Nach dem Sieg von SPD und Bündnis 90/Die Grünen bei der Bundestagswahl am 27. September 1998 wurde Schily am 27. Oktober 1998 zum Bundesminister des Innern ernannt.

1999 machte er mit der Feststellung auf sich aufmerksam, nur drei Prozent der etwa 100.000 Menschen, die jährlich nach Deutschland wollten, seien „asylwürdig“, 97 Prozent seien hingegen Wirtschaftsflüchtlinge. Das bisherige Asylrecht sei daher zu überprüfen. Die Äußerungen wurden kontrovers diskutiert, führten aber im Ergebnis zu keiner Änderung des Asylrechtes.^[5]

Schily war vor allem für die Verschärfung von Gesetzen und Verordnungen nach den Terroranschlägen am 11. September 2001 in den USA verantwortlich. Seine zwei *Sicherheitspakete* wurden in der Presse in Anspielung auf den Verkaufskatalog des gleichnamigen Versandhauses als ‚Otto-Kataloge‘ bezeichnet.

Ebenfalls 2001 scheiterte er vor dem Bundesverfassungsgericht mit einem Verbotsantrag gegen die rechtsextremistische NPD aus formalen Gründen.

Unter Innenminister Otto Schily (SPD) befasste sich der Bundestag im Jahre 2002, auf Initiative der Koalitionsfraktionen (SPD und Bündnis90/Die Grünen) mit der Einführung plebiszitärer Elemente auf Bundesebene.^[6] „Der Entwurf scheiterte an der mangelnden Zustimmung der CDU/CSU-Fraktion.“

Schily setzte sich als Innenminister für die Einführung von Reisepässen mit biometrischen Merkmalen ein, welche seit Oktober 2005 ausgestellt werden. Am 10. Mai 2005 kündigte er einen „Nationalen Plan zum Schutz der Informationsinfrastrukturen in Deutschland“ an. Dieser soll gemeinsam mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) erarbeitet werden. Dabei sollen „neue Strategien zur Bekämpfung von Angriffen von Hackern und Viren“ entwickelt werden.^[7]

Am 15. Juli 2005 sagte Schily als Zeuge vor dem Visa-Untersuchungsausschuss des Bundestages aus. Es ging um die Vergabe von Touristenvisa für Deutschland an der deutschen Botschaft in Kiew im Zusammenhang mit dem sogenannten „Volmer-Erlass“.

Im September 2005 erteilte Schily die Ermächtigung zur Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen Mitarbeiter des Magazins Cicero. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft genehmigte ein Gericht daraufhin die Durchsuchung der Redaktionsräume des Magazins durch das BKA, die zu einer heftigen Diskussion über Pressefreiheit führte.

Am 18. Oktober 2005, dem Tag der Konstituierung des 16. Deutschen Bundestages, wurde er gemeinsam mit den übrigen Bundesministern aus dem Amt entlassen und gleichzeitig von Bundespräsident Horst Köhler mit der Wahrnehmung der Geschäfte bis zur Bildung einer neuen Bundesregierung beauftragt. Nach der Wahl von Angela Merkel zur Bundeskanzlerin schied er am 22. November 2005 endgültig aus dem Amt.

Es werden Vorwürfe von Politikern aller Parteien, auch seiner eigenen, gegen Schily erhoben, weil er als Bundesinnenminister am 31. Mai 2004 durch den US-amerikanischen Botschafter Dan Coats über den Fall des deutschen Staatsbürgers Khaled el-Masri informiert wurde und anschließend bis Herbst 2005 der Bitte des Botschafters nachkam, diesbezüglich Stillschweigen zu bewahren. Khaled el-Masri war nach derzeitigem Sachstand im Jahre 2003 durch die CIA nach Afghanistan entführt, gefoltert und schließlich im Mai 2004 heimlich zurückgefliegen und in einem Wald in Albanien ohne Erklärungen ausgesetzt worden. Die Oppositionsfraktionen im Bundestag beantragten eine Aktuelle Stunde über die Vorgänge. Schily äußerte, er habe zu einem Zeitpunkt, wo er hätte eingreifen können, keine Informationen bekommen, die ihn in die Lage versetzt hätten, dafür zu sorgen, dass einem deutschen Staatsbürger kein Leid geschähe.

Wie nach seiner Amtszeit bekannt wurde, stimmte Otto Schily im Jahr 2005 der Änderung einer Dienstanweisung zu, auf Grundlage derer der Verfassungsschutz verdeckte Online-Durchsuchungen durchführte.^[8] Nach Angaben des damaligen Staatssekretärs Lutz Diwell soll die Anweisung jedoch nur auf das Eindringen in geschlossene Nutzergruppen und Chatrooms abgezielt haben („offensive Beobachtung des Internets“), nicht hingegen auf das Ausspähen privater Festplatteninhalte.^[9]

„Was lange währt, wird endlich gut“, so wird manch eine/r gedacht haben, nachdem der Bundespräsident endlich im August 2006 das lange umkämpfte Antidiskriminierungsgesetz unter dem Namen ‚Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz‘ (abgekürzt: AGG) verkündet hat. Das Gesetz, das noch in letzter Sekunde in einigen wichtigen Details verändert wurde, ist bereits am 18. August 2006 in Kraft getreten, nachdem es von Bundesinnenminister Otto Schily in den Koalitionsverhandlungen mit der CDU/CSU zur unverzichtbaren Verhandlungsmasse erklärt worden war. Das besondere an diesem Gesetz ist, dass es auf Anregung von Anthroposophen hin, nicht nur Alter, Behinderung, sexuelle Orientierung und Religionszugehörigkeit, sondern auch die jeweilige Weltanschauung der Bürger, also mithin auch die Anthroposophie unter seinen besonderen Schutz stellt. Der erste Versuch einer solchen Umsetzung scheiterte im Jahr 2002 nach nur wenigen Wochen, der zweite Versuch kam über einen Vorentwurf ebenfalls nicht hinaus, und der dritte Anlauf scheiterte schließlich am energischen Widerstand der damaligen Bundestagsopposition CDU und FDP und der von ihnen geführten Landesregierungen. Erst der gemeinsame Entwurf von SPD und CDU/CSU war als ein Ergebnis der Koalitionsverhandlungen im Bundestag erfolgreich.

Aufsichtsrat

Otto Schily wurde nach seiner Zeit als Bundesinnenminister Aufsichtsrat bei der Firma SAFE ID Solutions AG (Unterhaching).^[10] Diese Firma bietet Lösungen zur Personalisierung von Ausweisdokumenten an. Als Bundesinnenminister war Otto Schily ein maßgeblicher Wegbereiter der Einführung des kontrovers diskutierten biometrischen Reisepasses (epass).^[11] Nach seinen Angaben liegt die eigene finanzielle Beteiligung an der Firma unter einem Prozent.

Privates und Weltanschauung

Otto Schily galt seit den 80er Jahren als einer der wenigen Politiker im Deutschen Bundestag, denen die Anthroposophie ein besonderes Anliegen war.^[12]

Wegen seiner Nähe zu anthroposophischen Positionen, die er auch in Interviews^[13] und verschiedenen Buchveröffentlichungen^[14] kundtat, galt Schily auch nach seinem Rückzug von den GRÜNEN, als ein Lieblingsfeind der Ex-GRÜNEN Politikerin Jutta Ditfurth^[15], welche heftige Buch- und Medienkampagnen gegen all jene führte, die sie einer Nähe zur Anthroposophie verdächtigte. Otto Schily selbst war aber zu keinem Zeitpunkt Mitglied der Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft, mit Sitz in Dornach. Anfang Mai 2008 kündigte Schily für 2009 seinen Rückzug aus der Politik an.^[16] Schily ist in zweiter Ehe verheiratet und hat zwei Kinder, darunter die Schauspielerin Jenny Schily. Sein Bruder Konrad Schily ist Arzt und wurde bei der Bundestagswahl 2005 für die FDP in den Deutschen Bundestag gewählt.

Auszeichnungen

Ehrungen

Schily wurde am 20. Juni 2001 mit dem Bayerischen Verdienstorden und am 29. Juni 2004 mit dem Großen Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet.

Otto Schily ist Ehrenbürger der rumänischen Stadt Sibiu.^[17]

Schmähungen und Kritik

Am 22. November 1983 wurde er kurz nach dem erstmaligen Einzug als Grünen-Politiker in den Deutschen Bundestag vom CDU-Politiker Dietmar Kansy als „Mini-Goebbels“ bezeichnet.^[18]

Die HipHop-Band Beginner karikierte Otto Schilys vermeintlichen Gesinnungswechsel in ihrem Lied *Chili-Chil Bäng Bäng* in dem 2003 erschienenen Album *Blast Action Heroes*. Im Refrain des Liedes wird zum einen auf Otto Schily und zum anderen auf den ehemaligen Hamburger Innensenator Ronald Schill angespielt.^[19]

Am 28. Oktober 2005 wurde Schily mit dem Negativpreis Big Brother Lifetime Award 2005 ausgezeichnet. Gewürdigt wurde er „für den Ausbau des deutschen und europäischen Überwachungssystems auf Kosten der Bürger- und Freiheitsrechte und für seine hartnäckigen Bemühungen um die Aushöhlung des Datenschutzes unter dem Deckmantel von Sicherheit und Terrorbekämpfung“. Schily hatte die Auszeichnung bereits 2001 für den ersten „Otto-Katalog“ erhalten.

Schily wird heute oftmals als Vertreter des Law and Order bezeichnet, vor allem bedingt durch seine weitgehenden Vorschläge zur inneren Sicherheit und Bürgerüberwachung. Kritiker meinen, Schily stehe aufgrund seiner Vorstellungen zur Terrorismusbekämpfung, Zuwanderungspolitik und Einschränkung des Datenschutzes den Unionsparteien näher als der SPD. Dies wurde zum Beispiel damit begründet, dass Schily nicht lediglich auf innenpolitische Ereignisse reagiert, sondern bereits über eine größere Anzahl fertig ausgearbeiteter Vorschläge für Gesetzesverschärfungen verfügt habe; diese hätten passend zu den jeweiligen Ereignissen als Vorschlag präsentiert und dann sofort umgesetzt werden können („Pläne in der Schublade“).

Weblinks

- Rüdiger Süner: Eine Begegnung mit Otto Schily (<http://www.ruedigersuenner.de/Schily.html>)

Commons: Otto Schily – Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

Wikiquote: Otto Schily – Zitate

- Otto Schilys Homepage (<http://www.otto-schily.de/>) mit Interviews, Reden, Artikeln, Biografie
- Literatur von und über Otto Schily (<https://portal.d-nb.de/opac.htm?query=Woe%3D120259168&method=simpleSearch>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek (Datensatz zu Otto Schily (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/PPN?PPN=120259168>) • PICA-Datensatz (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/SET=4/TTL=1/PRS=PP%7F/PPN?PPN=120259168>))

Vorlage:LeMO

Einzelnachweise

- ↑ Peter Carstens: *Der Fall Ohnesorg. Wendepunkt für Otto Schily*. (<http://www.faz.net/s/RubFC06D389EE76479E9E76425072B196C3/Doc~E967CDB96877F47149B51F1494F8CEE3E~ATpl~Ecommon~Scontent.html>) In: FAZ, 2. Juni 2007, S. 8.
- ↑ Vgl. zur Rolle Schilys im Stammheim-Prozess: Christopher Tenfelde, *Die Rote Armee Fraktion und die Straffjustiz. Anti-Terror-Gesetze und ihre Umsetzung am Beispiel des Stammheim-Prozesses*. Jonscher, Osnabrück 2009; ISBN 978-3981139938; S. 147; 171 ff.; 195; 200; 235 f.
- ↑ Abgeordnetenseite (<http://www.bundestag.de/bundestag/abgeordnete/bio/S/schilot0.html>) auf bundestag.de
- ↑ Pressemitteilung des Deutschen Bundestages: Präsidium verhängt Ordnungsgeld gegen Schily (http://www.bundestag.de/aktuell/presse/2008/pm_080423.html)
- ↑ *Härtefall Schily*. (<http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,53361,00.html>) In: *Spiegel Online – Politik*, 21. November 1999.
- ↑ Vgl. Entwurf eines Gesetzes zur Einführung von Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid in das Grundgesetz; Bundestags-Drucksache 14/8503 vom 12.3.2002
- ↑ heise.de/newsticker (<http://www.heise.de/newsticker/meldung/59427>)
- ↑ *Bundesregierung gibt zu: Online-Durchsuchungen laufen schon* (<http://www.heise.de/newsticker/meldung/88824>) . In: *heise online*. 25. April 2007. Abgerufen am 31. Januar 2008.
- ↑ *Online-Schnüffeln ohne Freibrief?* (<http://www.taz.de/?id=archivseite&dig=2007/05/02/a0210>) . In: *taz.de*. 2. Mai 2007. Abgerufen am 31. Januar 2008.
- ↑ safe-id.de (http://www.safe-id.de/about_us/supervisory_board.html) (abgerufen 15. Juli 2010)
- ↑ August 2006: *Otto Schily neues Mitglied im Aufsichtsrat der SAFE ID Solutions AG* (omnicard.de (<http://www.omnicard.de/index.php?m=88&id=1607>)). „Der frühere Bundesinnenminister Otto Schily hat ein Aufsichtsratsmandat bei der SAFE ID Solutions AG, einem Anbieter moderner Personalisierungs-Lösungen im Bereich sicherer Reisedokumente, angenommen. Während seiner Amtszeit als Innenminister war Schily maßgeblich an der Einführung des biometrischen Reisepasses (ePass) beteiligt.“

12. ↑ Vgl. Otto Schily: Nachwort, in: Rudolf Steiner, Die Kernpunkte der Sozialen Frage, Edition Rudolf Steiner, Rudolf Steiner Verlag, Dornach 1996, S. 165 - 176, ISBN 3-7274-5711-2
13. ↑ z.B. im Gespräch mit Hanno Gerwin <http://www.gerwin.de/content.php?id=49>
14. ↑ Vgl. z.B. Otto Schily: Diskussionsvoten, in: "Aktive Neutralität - Mitteleuropa im Spannungsfeld zwischen Ost und West" (Podiumsdiskussion). In: Mitteleuropa im Spannungsfeld der Gegenwart, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1986, S. 73 - 92, ISBN 3-7725-0860-X; Otto Schily: Flora, Fauna und Finanzen, Fischer TB (Reihe: Wirtschaft), Frankfurt a.M. 1996, ISBN 3-596-12981-8
15. ↑ Jutta Ditfurth: »Wo immer Anthroposophen und Anthroposophinnen im Bundestag oder dessen Umfeld kritisiert werden, ist Otto Schily zu ihrer Verteidigung zur Stelle.« Aus: <http://www.info3.de/c5/index.php/projekte/stichwort-anthroposophie/anthroposophie-kritik/eine-radikale-verirrt-sich/>
16. ↑ Otto Schily kündigt Abschied aus der Politik an (<http://www.derNewsticker.de/news.php?id=1410>)
17. ↑ *Schäuble und Johannis geehrt – Feierstunde im Atrium der Deutschen Bank in Berlin.* (<http://hermannstaedter.ro/stire.php?id=281&dom=0018&ed=1333>) Hermannstädter Zeitung vom 14.Dezember 2007.
18. ↑ *Ausrutscher im Bundestag* (<http://www.webcitation.org/5sJaRxEvd>) . Süddeutsche Zeitung, 28. August 2010. Archiviert vom Original (<http://www.sueddeutsche.de/politik/parlamentarisches-schimpfbuch-auf-den-strich-gehe-ich-nicht-1.389241-8>) am 28. August 2010. Abgerufen am 28. August 2010.
19. ↑ *Christian Schröder: Handgranate! Hanfparade! Groove der Rebellion: Das HipHop-Trio Beginner bringt sein neues Album ‚Blast Action Heroes‘ heraus* (<http://www.tagesspiegel.de/kultur/handgranate-hanfparade/444126.html>) . Der Tagesspiegel vom 1. September 2003.

Zitat: „[...] in *Schill-Schily Bäng Bäng* [...] wird der ehemalige Hamburger Innensenator Schill als gnadenloser Operetten-Politiker verspottet, und Bundesinnenminister Schily, der früher die ‚Ärmsten der Armen‘ verteidigt habe, als ebenso gnadenloser Opportunist: »Er schaffte es, den Kopf einmal ganz umzudrehen / Perfekt wie ein Kreis, 360 Grad«.

»Ein Typ wie Schily ist noch schlimmer als Schill«, erklärt der 27-jährige Eißfeldt [Jan Phillip Eißfeldt, das ist Jan Delay, der Sänger der Beginners]. »Es gibt ältere Menschen, die haben dem wirklich mal vertraut. Als ich begann, über Politik nachzudenken, war Schily schon auf der anderen Seite.«

Vorlage:NaviBlock

Normdaten: Personennamendatei (PND): 120259168 (<http://d-nb.info/gnd/120259168>) | Library of Congress Control Number (LCCN): n 86119467 (<http://erol.oclc.org/laf/n86-119467.html>) | Virtual International Authority File (VIAF): 15596155 (<http://viaf.org/15596155>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Otto Schily (http://de.wikipedia.org/wiki/Otto_Schily) 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=Otto_Schily&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Otto_Schily&oldid=44266“

Kategorien: Innenminister (Bundesrepublik Deutschland) | Bundestagsabgeordneter | Die-Grünen-Mitglied (Deutschland) | SPD-Mitglied | Rechtsanwalt (Deutschland) | Träger des Großen Bundesverdienstkreuzes | Träger des Bayerischen Verdienstordens | Deutscher | Geboren 1932 | Mann

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Oktober 2011 um 01:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.227-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ouroboros

Aus AnthroWiki

Das **Ouroboros** (von altgriech. οὐροβόρος „Schwanzfresser“) ist ein in vielen Kulturen verbreitetes archaisches Motiv einer sich in den Schwanz beißenden Schlange (manchmal auch ein oder zwei Drachen). Die eine Hälfte des Tieres ist meist weiß und die andere schwarz (vgl. Yin und Yang). Seine Ursprünge gehen zurück bis ins Altertum.

Es ist ein Symbol für die Unendlichkeit, der ewigen Wiederkehr und der Vereinigung von Gegensätzen (wie hell/dunkel oder aktiv/passiv). Die sich in den Schwanz beißende Schlange deutet an, dass dem Ende ein neuer Anfang in ständiger Wiederholung entspricht, dass der Abschluss eines Weges oder Prozesses einen Neubeginn bedeutet. Zusammen mit der Symbolik, die dem Bild der sich ständig verjüngenden Schlange ohnehin zukommt, stellt der Zirkelschluss des Tieres eine aussagekräftige Metapher einer zyklischen Wiederholung dar – etwa des Kreislaufes der Zeiten, der Weltuntergänge und Neuschöpfungen, des Sterbens und der Neugeburt, im abgeleiteten Sinn auch der Ewigkeit (wie der einfache Kreis).

Ouroboros aus einem alchemistischen Manuskript

In der alchemistischen Symbolik ist der Ouroboros das Bildsymbol eines in sich geschlossenen und wiederholt ablaufenden Wandlungsprozesses der Materie, der im Erhitzen, Verdampfen, Abkühlen und Kondensieren einer Flüssigkeit zur Verfeinerung von Substanzen dienen soll. Dabei wird die zum Zirkel geschlossene Schlange oft durch zwei Wesen ersetzt, die Maul und Schwanzende verbinden, wobei das obere als Zeichen der Flüchtigkeit (Volatilität) wie ein geflügelter Drache wiedergegeben ist.

Es ist das Symbol des Steins der Weisen, der auch aus einem wertvollen und einem wertlosen Material bestehen sollte.

Im alten Ägypten stand dieses Symbol auch für das ewige Leben und die Wiedergeburt.

Die analytische Psychologie verwendet es als Metapher für die frühkindliche Entwicklungsphase, in der noch keine bewusste Differenzierung von Innen- und Außenwelt stattfindet und auch noch keine Geschlechtsidentität angenommen wird. Erst das entstehende Ich-Bewusstsein durchbricht die ouroborische Phase und differenziert die Welt in matriarchal und patriarchal.

Dem auf der Suche nach der Struktur des Benzols befindlichen deutschen Chemiker August Kekulé sollen 1865 die Ourobouros-Schlangen im Traum erschienen sein, woraufhin er das Modell des Benzolrings entwickelte.

Einzelne Werke

- E. R. Eddison verwendet den Ouroboros in seinem Roman „Der Wurm Ouroboros“.
- Michael Ende benutzt den Ouroboros in Gestalt des „AURYN“ in seinem Roman „Die unendliche Geschichte“.
- Ouroboros (Komposition für 3 Schlagzeuge, Elektronik und Klarinette von Dietmar Bonnen)

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Ouroboros&oldid=44337>“

Kategorien: Symbol | Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Oktober 2011 um 08:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.776-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ousia

Aus AnthroWiki

Das griechische *ousía* ist ein Terminus der Metaphysik und Ontologie. Es handelt sich um ein vom Partizip *seiend* abgeleitetes Substantiv und wird ins Deutsche mit *Seiendheit* am genauesten übersetzt.^[1] Häufig wird es aber auch mit *das wahrhafte Sein*^[2], auch die *Wirklichkeit*, *Substanz* oder *Wesen*^[3] wiedergegeben. Im alltäglichen Sprachgebrauch bedeutet es auch das Vermögen, das Eigentum, d.h. die Gesamtheit der Dinge, die einem Menschen gehören.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Platon
- 2 Aristoteles
- 3 Weitere Philosophen
- 4 Anmerkungen
- 5 Literatur

Platon

Bei Platon ist ousia das unwandelbare Sein selbst:

Es genügt also, fuhr ich fort, den ersten und obersten Abschnitt des Erkennens Wissenschaft (epistêmê) zu nennen, den zweiten Verstandeseinsicht (dianoia), den dritten Glauben an die Sinne, den vierten bloßen Schein von Wahrheit, und einerseits die beiden letzten zusammen Meinung (doxa), andererseits die ersten zusammen Vernunftseinsicht (noêsis), dabei bezieht sich Meinung auf das wandelbare Werden, Vernunftseinsicht auf das unwandelbare Sein (ousia), so daß wie Sein zum Werden, so Vernunftseinsicht zu Meinung, und wie Wissenschaft zu Glauben an die Sinne, so Verstandeseinsicht zu Scheinwissen sich verhält.^[4]

Ousia ist gleichbleibend, wesenhaft und der „ewigen Wahrheit“ verpflichtet:

Welche von beiden Hauptlebensbedingungen scheinen nun nach deiner Meinung des höheren reinen Seins (ousia) teilhaftiger zu sein: etwa die wie Brot, Trank, Fleisch, überhaupt sämtliche leibliche Nahrung, oder das, was in sich begreift wahre Vorstellung, Wissenschaft, Vernunftseinsicht und überhaupt wiederum jede geistige Stärkung! Bilde aber dein Urteil hier auf folgende Weise: Das an das immer Gleichbleibende, Unsterbliche und an die ewige Wahrheit sich Haltende, das selbst so Beschaffene und in einem solchen Entstehende, ist das ein wesenhafteres Sein als das mit dem niemals sich Gleichbleibenden und Vergänglichen Verwandte, selbst so Beschaffene und auch in einem solchen Entstehendes? - Ein weit wesenhafteres Sein, sagte er, hat das mit dem ewig Gleichbleibenden Verwandte.^[5]

Aristoteles

Zu einer ganz anderen zentralen Bedeutung gelangte der Begriff in der aristotelischen Philosophie:

*Aristoteles aber bestimmte das Seiende als das sich in den Erscheinungen selbst entwickelnde Wesen. Er verzichtete darauf, etwas von den Erscheinungen selbst Verschiedenes (eine zweite Welt) als ihre Ursache auszudenken, und er lehrte, daß das im Begriff erkannte Sein der Dinge **keine andere Wirklichkeit** besitze, als die Gesamtheit der Erscheinungen, in denen es sich verwirkliche. So betrachtet, nimmt das Sein (ousia) erst vollständig den Charakter des Wesens (to ti ên einai) an, welches den alleinigen Grund seiner einzelnen*

Gestaltungen bildet, aber nur in diesen selbst wirklich ist: und alle Erscheinung wird zur Verwirklichung des Wesens.^[6]

In der frühen Schrift *Kategorien* bezeichnet *ousía* erstens als erste Substanz das selbstständige Einzelding, das *hypokeimenon*, das Zugrundeliegende, d.h. das Subjekt oder Substrat ('Sokrates') gegenüber seinen zufälligen Eigenschaften, Akzidenzien ('weiß'). Zweite Substanz nennt Aristoteles hier das Allgemeine, unter das diese Einzeldinge fallen, ('Mensch').

In den späteren Abhandlungen der *Metaphysik* treten Einzeldinge der Kategorien weiterhin als Substanzen auf, die zweiten Substanzen nicht mehr. Im Zentrum steht nun die Frage 'Was ist im höchsten Maße wirklich?' im folgenden Sinne: 'Was ist die *ousía* der Einzeldinge?' Aristoteles' Antwort lautet in *Metaphysik Zeta*: die Form, das *eidós*.

Die allgemein übliche Übersetzung von *ousia* mit Substanz erklärt sich philosophiegeschichtlich damit, dass die Kategorien-Schrift im lateinisch geprägten Mittelalter als logische Lehrschrift einen großen Einfluss auf das philosophische Denken ausübte, während die in ontologischer Hinsicht wesentlich elaboriertere Schrift *Metaphysik* über Jahrhunderte nicht verfügbar war und erst wesentlich später ins Lateinische übersetzt wurde.

substantia (= das Zugrundeliegende) entspricht der oben dargestellten ontologischen Konzeption der Kategorien. Im Kontext der *Metaphysik* ist *substantia* bzw. Substanz jedoch eigentlich eine zu eingeschränkte Übersetzung für *ousia*, da hier eine differenziertere Theorie des Seienden erörtert wird, in der neben dem Zugrundeliegenden noch andere inhaltliche Bestimmungen der *ousia* eine Rolle spielen. Der Begriff *Substanz* hatte sich aber durch die große Verbreitung der Kategorien-Schrift als philosophischer Fachausdruck bereits fest etabliert.

Weitere Philosophen

Nach Boëthius ist *ousia* die Form. Nach den Stoikern ist *ousia* als oberste Kategorie die qualitätslose Materie. Nach Plotin ist *ousia*, was nicht in einem *hypokeimenon* ist ^[7], was sich selbst angehört. Das beharrliche Substrat der körperlichen Veränderungen ist die Materie. Als „Potenz der Begriffe“ ist die Seele *ousia*.^[8]

Nach Johannes Scotus Eriugena ist *ousia* ganz und ungeteilt in den Arten derselben enthalten.^[9] Sie ist unkörperlich.^[10] Das Allgemeine ist nach Johannes Scotus Eriugena real, als Idee vor den Dingen und als Essenz in den Dingen. Die Dialektik als die Lehre von den allgemeinen Begriffen und Wesenheiten geht von den Gattungen zu den Arten und von diesen wieder zu den Gattungen. Die Kategorien stehen untereinander in Beziehung, wobei die Substanz (*ousia*) die Grundlage der anderen ist.^[11]

Anmerkungen

- ↑ Wolfgang Schneider, *Ousia und Eudaimonia*, Walter de Gruyter 2001, S. 128
- ↑ Wilhelm Pape: *Handwörterbuch der griechischen Sprache*. Braunschweig 1914, Band 2, S. 420
- ↑ So Eisler, *Wörterbuch der philosophischen Begriffe*, S. 723; Kirchner u.a., *Wörterbuch der Philosophischen Grundbegriffe*, S. 692
- ↑ Platon, *Politeia*, Buch VII., 534a
- ↑ Platon, *Politeia*, Buch IX., 585b f.
- ↑ Windelband, *Lehrbuch der Geschichte der Philosophie*, S. 115 f.
- ↑ Plotin, *Enneaden* VI, 3, 5
- ↑ Plotin, *Enneaden* VI, 2, 5. vgl. VI, 3, 2
- ↑ Johannes Scotus Eriugena, *De divisione naturae*, Buch I., 49
- ↑ Johannes Scotus Eriugena, *De divisione naturae*, Buch I., 33
- ↑ Eisler, *Philosophen-Lexikon*, S. 303

Literatur

- Rudolf Eisler: *Wörterbuch der philosophischen Begriffe*, Berlin 1904
- Rudolf Eisler: *Philosophen-Lexikon*, Berlin 1912

Friedrich Kirchner und Carl Michaëlis: *Wörterbuch der Philosophischen Grundbegriffe*. 5. Aufl., Leipzig 1907

- Wolfgang Schneider: *Ousia und Eudaimonia*, Walter de Gruyter, Berlin 2001
- Wilhelm Windelband: *Lehrbuch der Geschichte der Philosophie*, Tübingen 1912

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Ousia&oldid=29518>“

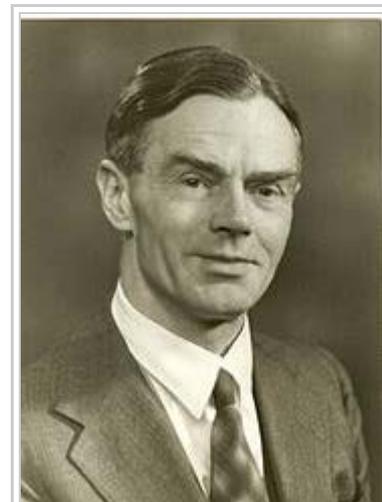
Kategorien: Griechische Philosophie | Ontologie | 4. Jahrhundert v. Chr. | Platon | Aristoteles

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juni 2008 um 21:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 876-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Owen Barfield

Aus AnthroWiki

Arthur Owen Barfield (* 9. November 1898 in London; † 14. Dezember 1997 in Forest Row, District of Wealden) war ein englischer Sprachwissenschaftler, Rechtsanwalt, Schriftsteller und Anthroposoph.

Arthur Owen Barfield

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werke
 - 2.1 Essays und Sachbücher
 - 2.2 Kinderbücher
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Leben

Owen Barfield wuchs als Sohn eines Anwalts in Muswell Hill, einem Vorort im Norden Londons, auf. Nach seinem Studium der Rechtswissenschaft und der Anglistik an der University of Oxford strebte er zunächst eine akademische Karriere an (seine Dissertation von 1922 erschien 1928 überarbeitet als *Poetic Diction*), übernahm aber 1929 die Anwaltskanzlei seines Vaters, wo er als Solicitor tätig war. 1923 heiratete er Maud Douie († 1980); sie adoptierten zwei Kinder.

Bereits in den frühen 1920er-Jahren begegnete er der Anthroposophie. Zunächst skeptisch eingestellt, übersetzte er später einige Bücher von Rudolf Steiner und engagierte sich von 1937 bis 1974 im Vorstand der Anthroposophischen Gesellschaft in England. Barfield beschäftigte sich besonders mit der Erforschung der Bewusstseinsgeschichte („evolution of consciousness“); er fasste seine Gedanken 1957 in *Saving the Appearances* zusammen, publizierte aber vorwiegend in Zeitschriften.

Um 1960 gab er den Anwaltsberuf auf und zog nach Dartford. An Universitäten in den USA und in Kanada hielt er über rund zwei Jahrzehnte hinweg Gastvorlesungen, die auch in Buchform erschienen. Nach dem Tod seiner Frau zog er nach Forest Row in East Sussex, in die Nähe des (anthroposophischen) *Emerson College*.

Er gehörte zur Gruppe der Inklings und war besonders mit C. S. Lewis – trotz weltanschaulicher Differenzen – eng befreundet. Lewis widmete ihm seine Studie *The Allegory of Love* (1936) mit den Worten: „To Owen Barfield: Wisest and best of my unofficial teachers“.

Werke

Essays und Sachbücher

- *History in English Words*. Methuen, London 1926; 3. überarb. A. 1967
- *Poetic Diction. A Study in Meaning*. Faber and Gwyer, London 1928; 3. A. Wesleyan University Press, Middletown 1973
 - Nachdruck der 1. Auflage als: *Fundamentals of Poetry*. Shubdi, Delhi 1999
- *Romanticism Comes of Age*. Anthroposophical Publishing, London 1944

Saving the Appearances. A Study in Idolatry, 1957

- Deutsche Ausgabe: *Evolution – Der Weg des Bewusstseins. Zur Geschichte des europäischen Denkens*. Weitz, Aachen 1991, ISBN 3-925177-11-6
- *Worlds Apart. A Dialogue of the 1960's*. Faber and Faber, London 1963
- *Unancestral Voice*. Wesleyan University Press, Middletown 1965
- *Speaker's Meaning*, Rudolf Steiner Press, London 1967
 - Deutsche Ausgabe: *Der Sprecher und sein Wort*. Verlag am Goetheanum, Dornach 1967; 2. A. ebd. 1985, ISBN 3-7235-0402-7
- *What Coleridge Thought*. Wesleyan University Press, Middletown 1971
- *The Rediscovery of Meaning and Other Essays*. Wesleyan University Press, Middletown 1977
- *History, Guilt, and Habit*. Wesleyan University Press, Middletown 1981
- *Owen Barfield on C. S. Lewis*. Hg. v. G. B. Tennyson. Wesleyan University Press, Middletown 1989
- *A Barfield Sampler. Poetry and Fiction*. Hg. v. Jeanne Clayton Hunter und Thomas Kranidas. State University of New York Press, Albany 1993
- *A Barfield Reader*. Hg. v. G. B. Tennyson. Floris Books, Edinburgh 1999

Kinderbücher

- *The Silver Trumpet*. Faber and Gwyer, London 1925
- *Das Kind und der Riese. Eine orphische Erzählung*. Freies Geistesleben, Stuttgart 1991, ISBN 3-7725-1093-0

Literatur

- Shirley Sugerman (Hg.): *Evolution of Consciousness. Studies in Polarity. Essays in honor of Owen Barfield*. Wesleyan University Press, Middletown 1976; The Barfield Press 2008
- Robert Avens: *Imagination is Reality. Western Nirvana in Jung, Hillman, Barfield and Cassirer*. Spring Publications, Dallas 1980; Neuausgabe ebd. 2003, ISBN 0-88214-311-5
- Astrid Diener: *The Role of Imagination in Culture and Society. Owen Barfield's Early Work*. Galda + Wilch (Leipzig Explorations in Literature and Culture 6), Glienicke 2002, ISBN 3-931397-37-8
- Simon Blaxland-de Lange: *Owen Barfield. Romanticism Come of Age. A Biography*. Temple Lodge Publishing, Forest Row 2006, ISBN 1-902636-77-5

Weblinks

- Literatur von und über Owen Barfield (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=101479506>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Owen Barfield-Gesellschaft (<http://barfieldsociety.org>) (engl.)
- Owen Barfield Literary Estate (<http://owenbarfield.org>) (engl.)
- Biographischer Eintrag zu Owen Barfield (<http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=35>) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen *Forschungsstelle Kulturimpuls*

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Owen Barfield (http://de.wikipedia.org/wiki/Owen_Barfield) 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=Owen_Barfield&action=history) verfügbar.

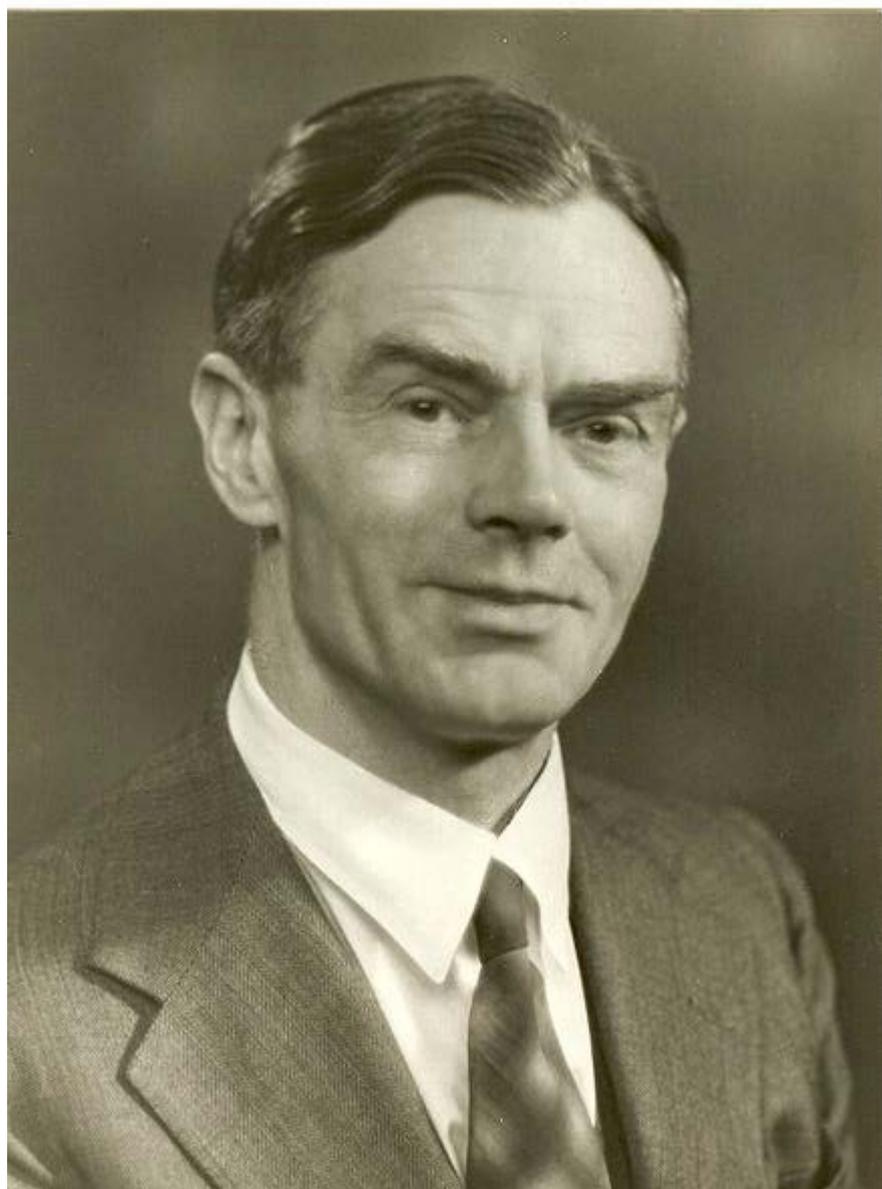
Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Owen_Barfield&oldid=33354“

Kategorien: Biographie | Autor | Literatur (20. Jahrhundert) | Literatur (Englisch) | Kinder- und Jugendliteratur | Essay | Anthroposoph | Brite | Geboren 1898 | Gestorben 1997 | Mann

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 3. August 2009 um 23:51 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 824-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Owen Barfield.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 438 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (975 × 1.334 Pixel, Dateigröße: 350 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Owen Barfield (1935)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:49, 3. Aug. 2009		975 × 1.334 (350 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Owen Barfield

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:

- Owen Barfield

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	HP
Modell	HP oj7200
Erfassungszeitpunkt	12:12, 24. Okt. 2007
Horizontale Auflösung	200 dpi
Vertikale Auflösung	200 dpi
Y und C Positionierung	Benachbart
Exif-Version	2.2
Farbraum	sRGB
Sättigung	Normal
Schärfe	Normal

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Owen_Barfield.jpg&oldid=33353“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. August 2009 um 23:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 76-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:PA karl jaspers.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

PA_karl_jaspers.png (141 × 185 Pixel, Dateigröße: 27 KB, MIME-Typ: image/png)

Karl Jaspers

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:PA_karl_jaspers.png

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:19, 7. Jun. 2008		141 × 185 (27 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Karl Jaspers Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:PA_karl_jaspers.png

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Das Eine

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:PA_karl_jaspers.png&oldid=29389“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2008 um 22:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 106-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:PD-icon.svg

Aus AnthroWiki

PD-icon.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 196 × 196 Pixel, Dateigröße: 3 KB)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:32, 17. Jul. 2006		196 × 196 (3 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	

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

Dateiverwendung

Die folgenden 9 Seiten verwenden diese Datei:

- Datei:Caduceus.svg
- Datei:Joseph von arimathea.jpg
- Datei:Parziv cgm19 50v.jpg
- Datei:Templeofrosycross.png
- Datei:Torshavn-logo.png
- Datei:William Quan Judge.jpg
- Datei:Wolfram von Eschenbach2.jpg
- Datei:Wolfram von Eschenbach3.jpg
- Vorlage:Bild-PD

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.

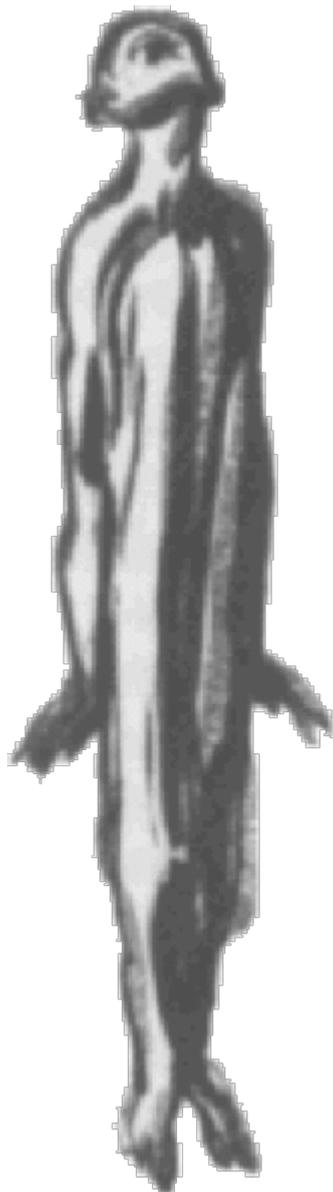
Breite	196
Höhe	196

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:PD-icon.svg&oldid=2914>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2006 um 18:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 400-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:PG Bedruecktheit.gif

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 165 × 597 Pixel.

Volle Auflösung (221 × 800 Pixel, Dateigröße: 28 KB, MIME-Typ: image/gif)

Bedrücktheit, Psychologische Gebärde nach Michael Tschechow, Zeichnung von Nikolaj Remizov

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:26, 2. Apr. 2008		221 × 800 (28 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Bedrücktheit, Psychologische Gebärde nach Michael Tschechow, Zeichnung von Nikolaj Remizov

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm 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:

- Michael Tschechow
- Psychologische Gebärden

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:PG_Bedruecktheit.gif&oldid=26623“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2008 um 12:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 205-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:PG List.gif

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 369 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (493 × 800 Pixel, Dateigröße: 72 KB, MIME-Typ: image/gif)

List, Psychologische Gebärde nach Michael Tschechow

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:04, 2. Apr. 2008		493 × 800 (72 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	List, Psychologische Gebärde nach Michael Tschechow

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:

- Psychologische Gebärden

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:PG_List.gif&oldid=26636“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2008 um 13:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 133-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:PG Verschluss.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

PG_Verschluss.gif (366 × 532 Pixel, Dateigröße: 46 KB, MIME-Typ: image/gif)

Reduktion, Verschluss, komprimierte Zeit - Psychologische Gebärde nach Michael Tschechow.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:15, 9. Apr. 2008		366 × 532 (46 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Reduktion, Verschluss, komprimierte Zeit - Psychologische Gebärde nach Michael Tschechow.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:

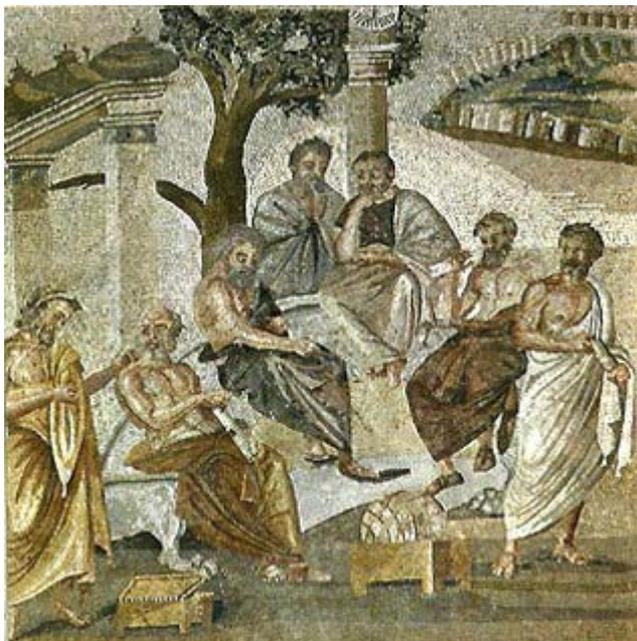
- Michael Tschechow

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:PG_Verschluss.gif&oldid=27202“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. April 2008 um 22:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 170-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:PLATON Enseigne.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

PLATON_Enseigne.jpg (315 × 320 Pixel, Dateigröße: 51 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Platon et ses élèves - Mosaique de Pompéi

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:43, 17. Jun. 2006		315 × 320 (51 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Platon et ses élèves - Mosaique de Pompéi

- 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:

- Platon

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:PLATON_Enseigne.jpg&oldid=2528“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juni 2006 um 14:43 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 233-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

PaRDeS

Aus AnthroWiki

PaRDeS ist ein Akronym für die klassische jüdische Interpretation von Texten beim Torastudium. Die *Pardes-Typologie* beschreibt vier verschiedene Ansätze der Exegese der Jüdischen Bibel und anderer heiliger Texte in der Tradition des rabbinischen Judentums.

- Der erste Konsonant P steht für *Pschat*, das bedeutet die *einfache*, wörtliche Bedeutung.
- Der zweite Konsonant R steht für *Remes*, d.h. *Anspielung*, Allegorie.
- Der dritte Konsonant D steht für *Drasch*: *interpretative, homiletische Bedeutung*.
- Der letzte Konsonant S steht für *Sod*, d.h. *Geheimnis*, und enthält mystische, vielfach esoterische Bedeutungen. Mit ihrem Studium sollte erst begonnen werden, nachdem die drei ersten Ebenen studiert und verstanden wurden.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Auslegung der Tora
- 2 Verbindung mit dem *Paradies*
- 3 Verbindung mit dem *Garten*
- 4 Einzelnachweise
- 5 Siehe auch
- 6 Literatur
- 7 Weblinks

Auslegung der Tora

Über klassische Lesarten hinaus lassen sich mit Hilfe dieses Systems einige Bibelstellen in einem neuen, nicht wörtlichen Sinn interpretieren. Ein Beispiel dafür ist 3. Buch Mose, Kapitel 20, Vers 10, wo für Ehebrecher und Ehebrecherin der Tod gefordert wird. Insbesondere im liberalen Judentum wird diese Forderung heute nicht mehr wörtlich genommen. Allegorisch kann Ehebruch als Abwendung von Gott als Quelle allen Lebens verstanden werden. Unter *Drasch* sind persönliche Ansichten zur Bedeutung der Ehe denkbar, und die letzte Ebene *Sod* kann als *Unio mystica* zwischen Mensch und Gott verstanden werden.

Ein weiteres Beispiel für die vierfache Interpretation eines Verses bietet der bekannte Ausdruck „ein Land, das von Milch und Honig fließt“, der in der Bibel etwa 20mal wiederholt wird. Im wörtlichen Sinn ist hier wohl Ziegenmilch und Bienenhonig zu verstehen, im übertragenen Sinn ein Land von Überfluss und Fruchtbarkeit. Ebenfalls in die Kategorie *Remes* gehört die Tatsache, dass laut der *Gematria chalaw*, das hebräische Wort für *Milch*, einen Zahlenwert von $8+30+2=40$ hat. Dies soll auf die 40 Tage hindeuten, die Moses auf dem Berg Sinai verbrachte. Auf der nächsten Ebene *Drasch* wird die Tora öfters mit Milch und Honig verglichen; im Hohelied steht: „Milch und Honig sind unter deiner Zunge“. In einem mystischen Sinn, gemäß dem Sohar, werden Milch und Honig schließlich mit der mündlich überlieferten Tora in Verbindung gebracht.

Verbindung mit dem *Paradies*

Das PaRDeS-System wird oft als mystisch mit dem Wort **pardes** (hebrä. פַּרְדֵּס) verbunden angesehen. Das Wort Paradies hat dieselbe altiranische bzw. persische Wurzel wie *pardes* in der hebräischen Sprache. Im Avestischen steht es für ein umgrenztes „eingehegtes Gebiet“ wie einen herrschaftlichen Park, einen Tier-, Lust- oder Zaubergarten; in der griechischen Übersetzung der Bibel wurde es zur Bezeichnung des „Garten Eden“ verwendet.

Das Wort *pardes* erscheint nur in drei Büchern des Tanach, namentlich im Hohelied Salomos 4:13, im Buch Kohelet 2:5 und im Buch Nehemia 2:8. An der ersteren Textstelle bedeutet es Garten, an der zweiten und dritten Textstelle Park. Im Talmud wird *pardes* für den Garten Eden und das Himmlische Eden gesetzt^[1] Von diesem Gebrauch kommt die christliche Verwendung von *Paradies* für das Himmelreich (*in den Himmel kommen*)^[2].

Verbindung mit dem Garten

GiNaT ist ein Akronym für die klassische jüdische Interpretation von Texten beim Torastudium. Die *Ginat-Typologie* beschreibt drei zusätzliche Ansätze der Exegese der Jüdischen Bibel und anderer heiliger Texte in der Tradition des rabbinischen Judentums.

Die Pardes-Methodik besagt, dass der Tanach (hebrä. תנ"ך) vierlagig angelegt wurde. Die Ginat-Methodik spricht von einem weiteren dreifachen Wortsinn. „Ginat“ bedeutet aus dem Hebräischen „Garten“. Das Wort GiNaT (hebrä. גנת) wird aus den Anfangsbuchstaben der Worte: *Gematria*, *Notarikon* und *Temura* zusammengesetzt. Gematria ist eine Methode zur Interpretation von Worten mit Hilfe von Zahlen. Dabei werden Buchstaben in ihre Zahlenwerte überführt. Aus den Zahlenwerten werden dann Bedeutungen und Verbindungen abgeleitet. Notarikon ist eine Methode mit der Anfangs- oder Endbuchstaben eines Wortes verbunden werden, um ein anderes Wort zu bilden. Daraus lassen sich andere, neue Worte oder Sätze finden. Temura ist eine Methode, um ein Wort zu erläutern, indem dessen Buchstaben miteinander vertauscht werden. Dadurch entsteht eine erklärende oder verborgene Bedeutung. Die Pardes-Ginat-Methode oder die Paradies-Garten-Methode besagt also, dass alles in der Bibel einen siebenfachen Sinn hat.

Einzelnachweise

- ↑ Vergleiche Weber's "Jüdische Theologie," 2. Ed., 1897, S. 344 et seq.
- ↑ Paradise (<http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=65&letter=P>) in der Jewish Encyclopedia

Siehe auch

- Tawriya
- Allegorie

Literatur

- A. van der Heide: *PaRDeS*, in: Amsterdam Cahiers voor exegese en Bijbelse theologie 3 (1982), 118-165
- I. Heinemann: *Die wissenschaftliche Allegoristik des jüdischen Mittelalters*, in: Hebrew Union College Annual 23 (1950), 611-643
- G. Grippo: *Die Kabbalah - Die Vereinigung vieler Philosophien*, ISBN 978-3981062229

Weblinks

- PaRDeS: Ein Garten köstlicher Worte (<http://www.hagalil.com/judentum/kabbala/pardes.htm>) von Rabbi Lawrence Kushner
- Erwachsenenzentrum für das Studium des liberalen Judentums (englisch)

(<http://www.kolel.org/pages/5764/ekev.html>)

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=PaRDeS&oldid=30828>“

Kategorie: Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Februar 2009 um 01:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 763-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Padme

Aus AnthroWiki

Padme ist ein Mantram des tibetischen Buddhismus und Bestandteil der bekannten Gebetsformel Om Mani Padme Hum. Es wird auch bezeichnet als der **Herzlotos der sich entfaltenden Schauung** und weist auf die reinen Ätherkräfte des Herzens und steht in unmittelbarer Verbindung mit dem Herzchakra. Durch die Intonation dieses Mantras soll die Entwicklung von Buddhi, des Lebensgeist, gefördert werden, der durch die bewusste Arbeit des Ichs am Ätherleib entsteht. Wirkliche Hellsichtigkeit beginnt erst, wenn sich die Erlebnisse des Astralleibes im Ätherleib abdrücken und wenn man zugleich zu einem unmittelbaren Verständnis des Geschauten kommt. Dazu muss die ursprüngliche Imagination ganz aus dem Bewusstsein getilgt werden und ein Zustand vollkommener Leere erzeugt werden, aus der die Inspiration (Überpsychisches Bewusstsein) erklingen kann, verbunden mit der Imagination, die nun auf neuer, höherer Ebene wieder aufleuchtet. Padme steht daher für Erkenntnis der eigentlichen geistigen Wirklichkeit, die sich im buddhistischen Sinn durch die absolute Leerheit offenbart (vergleiche dazu die Worte aus Goethes Faust-Dichtung: *"In deinem Nichts hoff' ich das All zu finden."*). Weil sich hier die Wahrnehmung des Geistigen konsolidiert, wird PADME unmittelbar auf den Geist bezogen.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Padme&oldid=29026>“

Kategorien: Buddhismus | Mantra

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Mai 2008 um 08:40 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 838-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Pakudha Katyayana

Aus AnthroWiki

Pakudha Katyayana lebte im 6. Jahrhundert v. Chr. als älterer Zeitgenosse des Buddha in Indien und zählt gemeinsam mit Kanada, dem Begründer des Vaisheshika, zu den frühesten Vertretern des Atomismus. Zugleich war er einer der sechs oder sieben großen indischen Häretiker, die die brahmanische Karma-Lehre strikt ablehnten (*akriyavada* ^[1]). Über sein Leben ist kaum etwas bekannt.

Nach Katyayanas atomistischer Lehre (skrt. *Anuvada*) besteht der Mensch aus sieben unzerstörbaren, unveränderlichen, ewig gleich bleibenden Elementen, die eben darum auch unteilbar und daher Atome sind und auch nach dem Tod des Menschen fortbestehen. Die vier grundlegenden Elemente Erde, Wasser, Luft und Feuer bilden den Körper, darüber steht die höhere Dreiheit von Freude, Schmerz und Seele. Katyayana leugnete also keineswegs die Existenz der *Seele*, war aber entgegen den Grundlehren des Brahmanismus überzeugt, dass sie durch die Handlungen des Körpers, da sie ja unveränderlich ist, in keiner Weise berührt wird. Damit hätten aber auch gute und schlechte Taten keinerlei Einfluss auf ihr künftiges Schicksal.

Anmerkungen

- ↑ "set of beliefs held by heretic teachers in India who were contemporaries of the Buddha. The doctrine was a kind of antinomianism that, by denying the orthodox karmic theory of the efficacy of former deeds on a person's present and future condition, also denied the possibility of a person's influencing his own destiny through preferring righteous to bad conduct... Among the heretic teachers whose names are known are Pūraṇa Kāśyapa, a radical antinomian; Gośāla Maskarīputra, a fatalist; Ajita Keśakambalin, the earliest-known materialist in India; and Pakudha Kātyāyana, an atomist." "**akriyāvāda.**" Encyclopædia Britannica. Encyclopaedia Britannica Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopædia Britannica, 2010.

Literatur

- Kailash Chand Jain: *Lord Mahavira and His Time*, Dehli 1991, S 157ff ISBN 81-208-0805-3 [1] (<http://books.google.at/books?id=8-TxcO9dfrcC&lpq=PA157&ots=UavfcWlXQM&dq=Pakudha%20Katyayana&pg=PA159#v=onepage&q=Pakudha%20Katyayana&f=false>)

Weblinks

- The Rebels Who Challenged The Law Of Karma (<http://nirmukta.com/2010/09/25/the-rebels-who-challenged-the-law-of-karma/>)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Pakudha_Katyayana&oldid=36786“

Kategorien: Hinduismus | Biographie | Atom

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Januar 2011 um 02:51 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 556-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Panorama Waldorfschule Loheland.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 798 × 131 Pixel.

Volle Auflösung (3.042 × 500 Pixel, Dateigröße: 1,33 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

- Fotograf: Florian K.
- Datum: 20. Mai 2005
- Ort: Fulda

Dieses Bild wurde unter der **GNU-Lizenz für freie Dokumentation** veröffentlicht.

Es ist erlaubt, das Bild 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	06:22, 12. Jul. 2006		3.042 × 500 (1,33 MB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	* Fotograf: Florian K. * Datum: 20. Mai 2005 * Ort: Fulda {{Bild-GFDL}}

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:Panorama_Waldorfschule_Loheland.jpg&oldid=2722“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juli 2006 um 06:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 380-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Panta rhei

Aus AnthroWiki

Die Formel **panta rhei** (griech. πάντα ῥεῖ, „Alles fließt“) ist ein auf den griechischen Philosophen Heraklit zurückgeführter, jedoch erst später geschaffener Aphorismus.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Herkunft
- 2 Philosophische Einordnung
- 3 Wirkung auf die Literatur
- 4 Literatur
- 5 Einzelnachweise

Herkunft

In dieser Form wird das *panta rhei* allerdings nur bei Simplicios, einem spätantiken Kommentator der Schriften Aristoteles', zitiert.^[1] Die Verbindung zu Heraklit wird durch Platon hergestellt, der den Satz in einer sprachlich anderen Form anführt:^[2] Πάντα χωρεῖ καὶ οὐδὲν μένει („Pánta chorei kaì oudèn ménei“, „Alles bewegt sich fort und nichts bleibt.“). Heraklit vergleiche das Sein mit einem Fluss, indem er sage, niemand könne zweimal in denselben Fluss steigen. Der Satz *panta rhei* stellt demnach eine Verkürzung und zugleich eine Interpretation der Äußerungen Heraklits dar.

Von Heraklits Werk sind lediglich einige Fragmente erhalten, von denen drei Zitate die Lehre vom Fluss aller Dinge begründen:

„Wer in denselben Fluss steigt, dem fließt anderes und wieder anderes Wasser zu.“^[3]

„Wir steigen in denselben Fluss und doch nicht in denselben, wir sind es und wir sind es nicht.“^[4]

„Man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen.“^[5]

Philosophische Einordnung

Die Flusslehre ist im Zusammenhang mit Heraklits Lehre von der *Einheit aller Dinge* zu verstehen:

„Verbindungen: Ganzes und Nichtganzes, Zusammengehendes und Auseinanderstrebendes, Einklang und Missklang und aus Allem Eins und aus Einem Alles.“^[6]

Platons Zitat *Pánta chorei kaì oudèn ménei* ist die knappste Formulierung der Flusslehre Heraklits, die besagt: *Alles fließt und nichts bleibt; es gibt nur ein ewiges Werden und Wandeln*. Seine Interpretation ist jedoch problematisch: Sie führte dazu, dass in der Tradition der platonischen Formulierung die Lehre des Heraklit nur als eine solche des Werdens und Vergehens interpretiert wurde (in diesem Sinne z.B. Hölderlin, Hegel oder Nietzsche, der in der „Bejahung des Vergehens“ den Kern seiner Lehre sah). Die primäre Welterfahrung liegt nach der Flusslehre in dem fortwährenden Stoff- und Formwechsel. Sie ist eine Metapher für die Prozessualität der Welt. Das Sein ist das Werden des Ganzen. Das Sein ist demnach nicht statisch, sondern als ewiger Wandel dynamisch zu erfassen. Doch hinter und zugleich in dem unaufhörlichen Fluss steht die Einheit: Einheit in der Vielheit und Vielheit in der Einheit.^[7]

Wirkung auf die Literatur

Goethe bezog sich in dem Gedicht *Dauer im Wechsel* direkt auf Heraklit:

„Gleich mit jedem Regengusse / Ändert sich dein holdes Tal, / Ach, und in dem selben Flusse / Schwimmst du nicht zum zweitenmal.“^[8]

Der ewige Wandel ist auch Gegenstand seines Gedichts *Eins und Alles*:

„Es soll sich regen, schaffend handeln, / Erst sich gestalten, dann verwandeln; / Nur scheinbar stehts Momente still. / Das Ewige regt sich fort in allen: / Denn alles muß in Nichts zerfallen, / Wenn es im Sein beharren will.“^[9]

Literatur

- Wilhelm Capelle: *Die Vorsokratiker*. Kröner, Stuttgart 1968
- Hans Joachim Störig: *Kleine Weltgeschichte der Philosophie*. Fischer, Frankfurt a. M. 1996, ISBN 3-596-13520-6
- Ute Seiderer (Hrsg.): *Panta rhei. Der Fluß und seine Bilder. Ein kulturgeschichtliches Lesebuch*. Reclam, Leipzig 1999

Einzelnachweise

1. ↑ Hermann Diels: *Simplicius, In Aristotelis physicorum libros quattuor posteriores commentaria*. Reimer, Berlin 1895 (Nachdr. de Gruyter 1954), (Commentaria in Aristotelem Graeca 10) S. 1313.
2. ↑ Kratylos 402A = A6
3. ↑ Fragment 12 DK, Übersetzung nach [[Wikipedia:Wilhelm Capelle]], *Die Vorsokratiker*, S. 132
4. ↑ Fragment 49a DK, Übersetzung nach Wilhelm Capelle, *Die Vorsokratiker*, S. 132; B 49a gilt jedoch als nur vage Anlehnung an den Originaltext, wobei der gesamte zweite Teil nicht authentisch ist; Held, *Heraklit, Parmenides und der Anfang von Philosophie und Wissenschaft*, S. 326
5. ↑ Fragment 91 DK
6. ↑ Fragment 10 DK, Übersetzung nach Wilhelm Capelle, *Die Vorsokratiker*, S. 132
7. ↑ Vgl. Störig, *Kleine Weltgeschichte der Philosophie*, S. 136 mit weiteren Nachweisen
8. ↑ Johann Wolfgang von Goethe, *Sämtliche Werke in 18 Bänden, Band 1: Sämtliche Gedichte*. Artemis, Zürich 1950, S. 512 f.
9. ↑ Johann Wolfgang von Goethe, *Sämtliche Werke in 18 Bänden, Band 1: Sämtliche Gedichte*. Artemis, Zürich 1950, S. 514

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Panta rhei (http://de.wikipedia.org/wiki/Panta_rhei) 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=Panta_rhei&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Panta_rhei&oldid=46859“

Kategorien: Vorsokratik | Griechische Phrase | Geflügeltes Wort | Naturphilosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Oktober 2012 um 13:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 107-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Pantheismus

Aus AnthroWiki

Pantheismus (griech. *πᾶν πάν* „alles“ und *θεός theós* „Gott“) bedeutet, die Gottheit bzw. „das Göttliche“ in allen Erscheinungen der Welt zu sehen (*Allgottglaube*). Somit vertritt der Pantheismus die Ansicht, dass das Universum gleichbedeutend mit Gott sei.

Der „Pantheismus“ ist nicht mit dem „Animismus“ zu verwechseln, der die Beseeltheit aller (oder bestimmter) Naturerscheinungen annimmt und vor allem in Naturreligionen vorkommt. Ferner hat er inhaltlich nichts mit dem Begriff „Pantheon“ zu tun (auch wenn beide Begriffe dieselben sprachlichen Wurzeln besitzen), der die Gesamtheit aller Götter in polytheistischen Religionen oder ein Kultgebäude zur Verehrung der Götter bezeichnet.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Wesen und Verbreitung
- 2 Kritik
- 3 Bedeutende Vertreter
- 4 Verwandte Konzepte
- 5 Siehe auch
- 6 Weblinks
- 7 Einzelnachweise

Wesen und Verbreitung

Anhänger des Pantheismus glauben an keinen persönlichen oder personifizierten Gott; sie sehen die ganze Welt vom Makro- bis zum Mikrokosmos als „göttlich“ an. Ein Vertreter des Pantheismus war Baruch Spinoza, der seine Sicht auf die Formel Substanz = Gott = Natur (*Deus sive natura*, „Gott oder die Natur“) reduzierte. Auch viele Erscheinungsformen des Atheismus sind eigentlich pantheistisch, da das *gottlose* Weltbild mit religiösen Gehalten versehen wird.

Der Pantheismus ist keine Religion, sondern eine Weltanschauung, da er keine Religionsstifter, Religionsgemeinschaften, heiligen Schriften, Institutionen, Rituale oder Dogmen kennt. Auch sind die religiösen Ver- und Gebote unvereinbar mit den Naturgesetzen, die der Pantheismus auf ein „Gott“ genanntes Höchstes Gesetz zurückzuführen sucht, so Platon im Begriff des „Demiurgen“ und Aristoteles in dem des „Unbewegten Bewegers“. Verschiedene Vertreter des Pantheismus haben durchaus unterschiedliche Hypothesen und Theorien entwickelt.

Vor allem im Hinduismus werden bestimmte Lehren als Ausprägungen des Pantheismus auf religiöser Ebene angesehen, beispielsweise der allumfassende Brahman aus allen unveränderlichen Ichs (Atman). Diese finden sich sowohl in jeder Materie als auch in allen Lebewesen. Die Mystiker selbst wehren sich meist gegen die Gleichsetzung von Mystik und Pantheismus, da eine philosophische Idee niemals die mystische Erfahrung ersetzen und umfassend erklären könne (vgl. Mystik, *Philosophia perennis*).

Auch im Islam und im besonderen im Sufismus (islamische Mystik) finden sich Ausprägungen des Pantheismus auf religiöser Ebene. Als Belege dazu finden sich Zitate des Propheten Mohammed, z.B: "Ich (Gott) war ein verborgener Schatz. Darum erschuf ich die Welt, damit sie mich suchen und finden würde". Belege hierzu finden sich auch im Koran. So heißt es zum Beispiel in Sure 02:115: "Gott ist des Westens und des Ostens, wohin ihr auch blickt, überall ist Gottes Angesicht". In Sure 112:02 heißt es: "Allah (Gott) ist allumfassend". In Sure 17:44 heißt es: "Die sieben Himmel und die Erde und alle, die in ihnen leben preisen Allah. Es gibt überhaupt nichts, was Ihn (Allah) nicht

preisen würde". In Sure 16:52 heißt es: "Ihm (Allah) gehört alles, was im Himmel und auf Erden ist". In Sure 24:41-42 heißt es: "Hast du denn nicht gesehen, alle Wesen preisen Allah, die im Himmel und auf Erden sind, ebenso die Vögel, wenn sie ihre Schwingen ausbreiten. Jedes existierende Wesen weiß, wie es Allah seiner Art entsprechend anbeten und preisen kann und nur Allah weiß Bescheid über das, was sie tun und Allah hat die Herrschaft über die Himmel und die Erde und bei Allah wird schließlich alles enden". In Sure 13:13 heißt es: "Der Donner preist Allah".

Besonders der 1240 in Damaskus gestorbene Mystiker Ibn Arabi gilt im Islam als einer der Hauptvertreter der pantheistischen Koranexegese. Als ein weiterer wichtiger Vertreter der pantheistischen islamischen Mystik gilt auch der 1273 in Konya gestorbene Dschalal ad-Din ar-Rumi.

Pantheistisches Gedankengut kann man auch bei Johann Wolfgang Goethe nachweisen (beispielsweise im *Werther* oder im *Faust*). In der Romantik und dem Biedermeier war der Pantheismus sehr verbreitet, vor allem unter Künstlern wie z. B. Caspar David Friedrich, Leopold Schefer, Hermann von Pückler-Muskau, Friedrich Theodor Vischer.

Kritik

Kritisch zum Pantheismus äußerte sich u. a. der Philosoph Arthur Schopenhauer (1788–1860). Er nannte den Pantheismus eine „Euphemie für Atheismus“. Er schrieb:

„Ein unpersönlicher Gott ist gar kein Gott, sondern bloß ein missbrauchtes Wort, ein Unbegriff, eine *contradictio in adjecto*, ein Schiboleth für Philosophieprofessoren, welche, nachdem sie die Sache haben aufgeben müssen, mit dem Worte durchzuschleichen bemüht sind.“

– ARTHUR SCHOPENHAUER: Parerga und Paralipomena I^[1]

Jean Guilton urteilte, dass auch jeder Atheismus eigentlich eine Form von Pantheismus sei, da der Gottesbegriff *irgendwie* in die Welt hinein gelegt werde.

Bedeutende Vertreter

Die Variationen in der Begriffsbedeutung kommen auch in der uneindeutigen Zuordnung einzelner Vertreter bzw. Personen, die oft im Zusammenhang mit pantheistischen Positionen genannt werden, zum Ausdruck. Die wichtigsten Vertreter sind:

Giordano Bruno - Albert Einstein - Caspar David Friedrich - Johann Wolfgang von Goethe - Ernst Haeckel - Hermann von Pückler-Muskau - Leopold Schefer - Baruch Spinoza - Timothy Sprigge - Platon^[2] - Friedrich Theodor Vischer - Willy Hellpach

Verwandte Konzepte

Eine erweiterte Form des Pantheismus, die sich jedoch in manch grundlegender Hinsicht von diesem unterscheidet, ist der Panentheismus, eine Synthese aus bestimmten Elementen von Pantheismus und Theismus. Ein anderes abgeleitetes Konzept ist Pandeismus, das Pantheismus mit Deismus kombiniert.

Siehe auch

- Agnostizismus
- Alleinheit
- Panpsychismus

Weblinks

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

- Pantheismus bei www.pantheismus.de (<http://www.pantheismus.de/>)
- Eintrag (<http://plato.stanford.edu/entries/pantheism/>) (englisch) in der *Stanford Encyclopedia of Philosophy* (inkl. Literaturangaben)
- World Pantheist Movement (<http://www.pantheism.net/>) (englisch)
- Personal account & explanation of classical pantheism (<http://www.we-are-all-one.net/>) (englisch)
- Scientific Pantheism site (<http://www.pantheism.net/paul/index.htm>) (englisch)
- Stanford Encyclopedia of Philosophy entry (<http://plato.stanford.edu/entries/pantheism/>) (englisch)
- Pantheist Awareness Network (<http://naturyl.humanists.net/panaware/>) (englisch)

Einzelnachweise

- ↑ *Parerga und Paralipomena I*, 1. Teilband (S. 131 im Diogenes-Taschenbuch)
- ↑ T. L. S. Sprigge u. a., *Pantheism*, Hegeler Institute, La Salle, Illinois: 1997 (in: *The monist*, Bd. 80, Nr. 2 (April), 1997)

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Pantheismus&oldid=36015>“

Kategorie: Pantheismus

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Mai 2010 um 01:31 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.512-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Papus.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Papus.jpg (315 × 412 Pixel, Dateigröße: 28 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Gérard Anacleto Vincent Encausse, genannt Papus

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:18, 22. Feb. 2009		315 × 412 (28 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Papus

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:

Gérard Analect Vincent Encausse

Von [„http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Papus.jpg&oldid=30779“](http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Papus.jpg&oldid=30779)

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Februar 2009 um 01:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 117-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons [„Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“](#).

Paracelsus

Aus AnthroWiki

Theophrast von Hohenheim, eigentlich **Philippus Aureolus Theophrastus Bombast von Hohenheim**, genannt **Paracelsus** (* vermutlich Ende 1493 in Einsiedeln (heutige Schweiz); † 24. September 1541 in Salzburg [Andere Quellen, z.B. Meyers Konversationslexikon von 1888, geben als Todestag den 23. Dezember an]) war Arzt, Alchemist, Astrologe, Mystiker, Lientheologe und Philosoph.

Er ist heute als Arzt und Chemiker bekannt, der bahnbrechende Ideen hatte und sich gegen die damals weit verbreitete Viersäftelehre nach Galen wandte. Sein medizinisches System gründete auf Alchemie, Astrologie, Mystik und Erfahrung. In selbstbewusster und unabhängiger Weise vertrat er seine Anschauungen gegenüber dem damaligen medizinischen Establishment:

non alterius sit qui suus esse potest, etwa: sei nicht eines Anderen, wenn du dein Eigener zu sein vermagst

Seine Kritik an den akademischen Ärzten, die er für erfahrungsarm und weltfremd hielt, war oft beißend.

Er erkannte, dass viele Krankheiten durch externe Einflüsse entstehen und sich durch chemische Substanzen bekämpfen lassen. So erlangte er ein für seine Zeit enormes pharmazeutisches Wissen.

Sein Werk wurde zu großen Teilen erst posthum gedruckt, und er selbst war zu seiner Zeit weitgehend unbekannt. Er publizierte sein Wissen in über 500 Schriften.

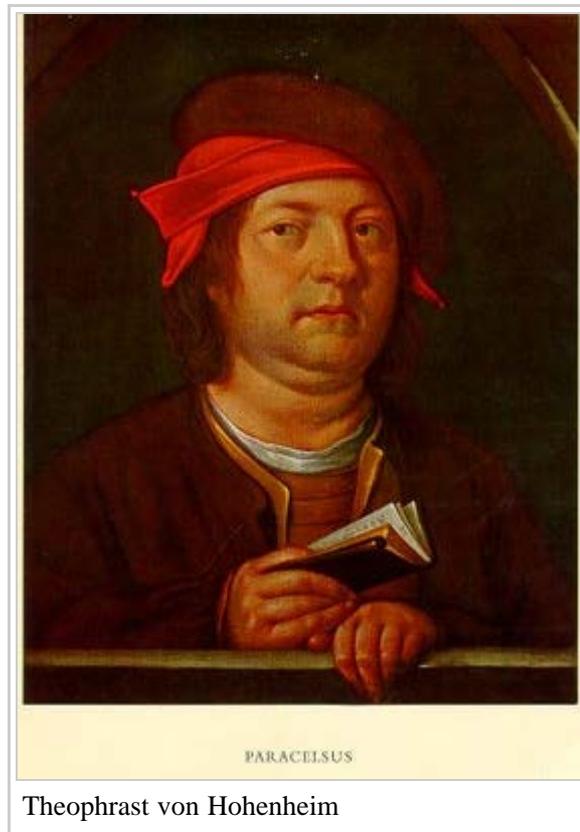
Paracelsus musste sich wegen seiner Ansichten und Methoden häufig vor Gericht verantworten. Unter anderem wurde ihm der Vorwurf gemacht, er würde seinen Patienten Gift geben. Teil seiner Verteidigung war der berühmt gewordene Satz:

Alle Ding' sind Gift und nichts ohn' Gift; allein die Dosis macht, das ein Ding' kein Gift ist.

Oft wird die Aussage leicht verzerrt zitiert als "Nur die Dosis macht das Gift" (lat. *Sola dosis facit venenum*).

Auch die Formulierung der Signaturenlehre wird auf Paracelsus zurück geführt.

Er war der Erfinder der Opiumtinktur Laudanum, die lange Zeit als Universalheilmittel galt. Auch der Opodeldok stammt von ihm.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Werdegang
- 2 Die medizinischen Lehren des Paracelsus
 - 2.1 Grundlagen
 - 2.2 Über die Ursachen der Krankheiten
 - 2.3 Über die Behandlung und Heilung der Krankheiten

- 3 Paracelsus heute
- 4 Werke
- 5 Zitate
- 6 Einzelnachweise und Anmerkungen
- 7 Literatur
- 8 Weblinks
 - 8.1 Werke im Internet

Werdegang

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

Paracelsus war der Sohn von Wilhelm, einem unehelichen Abkömmling des schwäbischen Niederadelsgeschlechts der Bombaste von Hohenheim (heute Stuttgart-Hohenheim).

Paracelsus' Vater - ein Arzt und Chemiker - war sein erster Lehrer. Später beschäftigte sich Paracelsus unter der Leitung des Abtes Johannes Trithemius im Kloster Sponheim mit Chemie sowie bei dem Wundarzt Fugger mit Alchemie.

Auf langen abenteuerlichen Reisen erweiterte er seine Kenntnisse. In Deutschland wurde er durch seine Kuren bekannt. 1526 wurde er als Stadtarzt nach Basel berufen und hielt an der dortigen Hochschule Vorlesungen. Im Streben nach der Führerschaft in der Medizin verbrannte er öffentlich die Werke des griechischen Arztes Galen und des orientalischen Arztes Avicenna.

Wegen einer Streitigkeit mit dem Magistrat verließ er 1528 Basel, führte nun im Elsaß, in der Schweiz und im südlichen Deutschland ein unstetes Leben und starb 1541 in Salzburg, wo sich in der St. Sebastianskirche sein Grabmal noch befindet.

Die medizinischen Lehren des Paracelsus

Grundlagen

Die Medizin nach Paracelsus hat auf Natur- *und* Gotteserkenntnis zu fußen. Zum Verständnis der Dinge und damit auch der Krankheiten und ihrer richtigen Behandlung seien einerseits empirische Befunde, andererseits – und weitaus wichtiger – die Betrachtung des Großen und Ganzen notwendig: *„Denn der Mensch kann nur vom Makrokosmos aus universalistisch erfasst werden, nicht aus sich selbst heraus. Erst das Wissen um diese Übereinstimmung vollendet den Arzt“* (*Opus Paramirum*). Für Paracelsus ist der materielle Körper lediglich ein Teil des für den gewöhnlichen Betrachter zu großen Teilen nicht-sichtbaren vollständigen Körpers. Wer jedoch durch stetige Arbeit an sich selbst (innere Umwandlung) der göttlichen Erleuchtung, des göttlichen Feuers teilhaftig würde, der könne die Welt mit anderen Augen, d. h. *„im Lichte der Natur“* (*Opus Paramirum*) sehen und nur der würde auch zum Arzt taugen, denn *„Es ist verfehlt, in der Medizin sein Wissen vom Hörensagen und Lesen zu schöpfen ... Die Naturkraft im Feuer sei auch unser Lehrmeister“* und *„Das Feuer aber macht sichtbar, was sonst im Dunkel ist. Nach dieser Methode soll die Wissenschaft vorgetragen werden“* (*Opus Paramirum*). Zur erfolgreichen Ausübung der ärztlichen Kunst bedarf es nach Paracelsus neben der Gnade Gottes der Kenntnis und Beherrschung vierer Teildisziplinen. Dazu zählen die

- Philosophie (Weisheitsliebe; nicht zu verwechseln mit der Philosophie der Moderne): *„Einer, der ein Philosoph sein und sich vor Falschem bewahren will, der muss seiner Philosophie eine solche Grundlage geben, dass er Himmel und Erde in einem Mikrokosmos zusammenfasst“*,
- Astronomie (Wissenschaft von den inneren Gestirnen; nicht zu verwechseln mit der Astronomischen Wissenschaft der Moderne): *„So nun der Mensch in seiner ganzen Zusammensetzung begriffen werden soll, durch einen jeden Arzt, so wisset jetzt, dass die Astronomie der zweite Grund ist und die obere Sphäre der Philosophie darstellt“*,

- Alchemie: *„Denn die Natur ist so subtil und scharf in ihren Dingen, dass sie nicht ohne große Kunst angewendet werden mag. Denn sie bringt nichts an den Tag, das für sich selbst vollendet wäre, sondern der Mensch muss es vollenden. Diese Vollendung heißt Alchemia“.* *„Darum so lerne Alchimiam, die sonst Spagyria heißt, die lehrt zu scheiden das Falsche vom Gerechten“ und*
- Proprietas (Redlichkeit): *„Darum soll der Arzt des Volkes Glauben besitzen, so hat er ihn auch bei Gott“.*

Über die Ursachen der Krankheiten

Die Lehren und Ausführungen des Paracelsus zu den Ursachen der Krankheiten sprechen von fünf Hauptarten von Krankheitseinflüssen (auch als *Entia* [1] bezeichnet):

- *Ens Astrorum* oder *Ens Astrale* (die Gestirneinflüsse),
- *Ens Veneni* (durch den Körper aufgenommenes „Gift“),
- *Ens Naturale* (Vorherbestimmung; Konstitution),
- *Ens Spirituale* (Einfluss der „Geister“),
- *Ens Dei* (unmittelbarer Einfluss Gottes).

Nach Paracelsus lässt sich jede Krankheit auf eine oder mehrere dieser Ursachen zurückführen. So kann die Wirkung eines Giftes (*Ens Veneni*) beispielsweise verstärkt werden, wenn es auf eine schwache Konstitution (*Ens Naturale*) trifft. Zum Erstellen einer korrekten Diagnose muss der Arzt daher die Gesamtheit aller fünf *Entia* berücksichtigen.

Über die Behandlung und Heilung der Krankheiten

Die genannten Ursachen bewirken nach Paracelsus ein Ungleichgewicht von drei fundamentalen, den Körper ausmachenden Grundsubstanzen: Schwefel (*Sulphur*), Quecksilber (*Merkurius*) und Salz (*Sal*)^[2]. Die Heilung erfolgt durch die Wiederherstellung dieses Gleichgewichts, beispielsweise durch die Verabreichung der jeweiligen Mittel mit den benötigten Eigenschaften^[3].

Neben der Inanspruchnahme und Verfeinerung überlieferter Heilmethoden bediente sich Paracelsus der Signaturenlehre zum Auffinden von Heilmittelträgern und alchemistischer Techniken zur Extraktion der darin enthaltenen Wirkstoffe. Dabei greift Paracelsus auf das grundlegende hermetische Prinzip der wechselseitigen Übereinstimmungen zwischen dem Mensch als Mikrokosmos und der Welt als Makrokosmos zurück. So würden bereits äußere Eigenschaften wie Form und Farbe von Pflanzen Rückschlüsse auf deren Wirkung zulassen. Beispielsweise sollen herzförmige Blüten gegen Herzkrankheiten, höckrige Wurzeln gegen die Geschwülste des Aussatzes und stachelige Disteln gegen Stechen in der Brust wirken.

Die Heilmittel sollen den Geschlechtern entsprechend zubereitet werden. Bis auf wenige Ausnahmen seien Männern und Frauen daher geschlechterspezifische Arzneien zu verabreichen.

Die Interpretation der Ausführungen des Paracelsus ist Gegenstand häufiger Diskussion der Vertreter von traditioneller und alternativer Medizin.

Paracelsus heute

Im Jahre 1952 stiftete das Präsidium des Deutschen Ärztetages die Paracelsus-Medaille als höchste Auszeichnung der deutschen Ärzteschaft für verdiente Ärzte.

Zahlreiche Kliniken sind nach Paracelsus benannt. 2002 wurde die Private Medizinische Universität Salzburg in Paracelsus Medizinische Privatuniversität Salzburg umbenannt. Auf Initiative dieser Universität fand 1989 auch die erste Paracelus-Messe in Salzburg statt. Seit 1991 wird unter diesem Namen die größte deutsche Gesundheitsmesse in Wiesbaden organisiert

Siehe auch: Paracelsusring

Werke

Die wichtigsten alten Ausgaben im Originaltext:

- *Die große Wundartzney*. Ulm, 1536 (Hans Varnier); Augsburg (Haynrich Stayner (=Steyner)), 1536; Frankfurt/ M. (Georg Raben/ Weygand Hanen), 1536.
- *Wundt unnd Leibartznei*. Frankfurt/ M., 1549 (Christian Egenolff); 1555 (Christian Egenolff); 1561 (Chr. Egenolff Erben).
- *Von der Wundartzney: Ph. Theophrasti von Hohenheim, beyder Artzney Doctoris, 4 Bücher*. (Peter Perna), 1577.
- *Kleine Wundartzney*. Basel (Peter Perna), 1579.
- *Opus Chirurgicum, Bodenstein*, Basel, 1581.
- Husersche Quartausgabe (medizinische und philosophische Schriften), Basel, 1589.
- Chirurgische Bücher und Schriften (Huser), Basel, 1591 und 1605 (Zetzner).
- Straßburger Ausgabe (medizinische und philosophische Schriften), 1603.
- *Kleine Wund-Artzney*. Straßburg (Ledertz) 1608.
- *Opera omnia medico-chemico-chirurgica*, Genevae, Vol 3, 1658.
- *Philosophia magna, tractus aliquot*, Cöln, 1567.
- *Philosophiae et Medicinae utriusque compendium*, Basel, 1568.
- *Liber de nymphis, sylphis, pygmaeis et salamandris et de caeteris spiritibus* Basel 1590

Zitate

- *All Ding' sind Gift und nichts ohn' Gift; allein die Dosis macht, das ein Ding kein Gift ist.*^[4]

Einzelnachweise und Anmerkungen

1. ↑ Plural von *Ens*, *das Seiende*, also: die Seienden, Existierenden
2. ↑ Alle materiellen Erscheinungen sind Ausdruck einer Kombination dieser drei deutlich voneinander verschiedenen Ursubstanzen: "Nun will ich wieder auf ein Beispiel mit dem Holze zurückgreifen. Dieses Holz ist ein Körper. Wenn Du es verbrennst, so ist das, was brennt, der Schwefel, der Rauch das Quecksilber, und was zur Asche wird, ist Salz." und "Man findet also da genau 3 Stoffe, die deutlich voneinander geschieden sind. Jeder Körper zerfällt in diese 3 Stoffe, und wenn sie sich auch nicht alle drei deutlich dem Auge darbieten, so gibt es doch künstliche Methoden, um das zu bewirken." (Opus Paramirum, Erstes Buch, Kap. 2)
3. ↑ Kurt Goldammer: *Zur philosophischen und religiösen Sinngebung von Heilung und Heilmittel bei Paracelsus*, in: Perspektiven der Pharmaziegeschichte. Festschrift Rudolf Schmitz, hrsg. von Peter Dilg zusammen mit Guido Jüttner, Wolf-Dieter Müller-Jahncke und Paul Ulrich Unschuld, Graz 1983
4. ↑ Septem Defensiones, Basel 1589.

Anmerkungen

Literatur

- Udo Benzenhöfer: *Paracelsus*. Rowohlt TB, Reinbek bei Hamburg, 3. Aufl. 2003; ISBN 3-499-50595-9.
- Udo Benzenhöfer: *Studien zum Frühwerk des Paracelsus im Bereich Medizin und Naturkunde*. Klemm & Oelschläger, Münster 2005; ISBN 3-932577-91-4
- Dietrich von Engelhardt: *Paracelsus im Urteil der Naturwissenschaften und Medizin des 18. und 19. Jahrhunderts*. Karl F. Haug Fachbuchverlag, Heidelberg 2001; ISBN 3-8304-5096-6
- Heinrich Haeser: *Lehrbuch der Geschichte der Medizin und der epidemischen Krankheiten*. Druck und Verlag von Friedrich Mauke, Jena 1853
- Sergius Golowin: *Paracelsus – Mediziner – Heiler – Philosoph*. Schirner Verlag Darmstadt, 1. Aufl. 2007; ISBN 978-3-89767-571-1.
- Gunhild Pörksen: *Philosophie der Großen und der Kleinen Welt. Aus der <Astronomia Magna>* Schwabe

Verlag, Basel, 2008; ISBN 978-3-7965-2511-7

- Otto Lindner: *Theophrastus Paracelsus als Bekämpfer des Papsttums*. Berlin 1845, 31 Seiten (Volltext (<http://books.google.de/books?id=sMcAAAAAcAAJ&pg=PA1>)).
- *Paracelsus* (<http://www.bautz.de/bbkl/p/paracelsus.shtml>) . In: *Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon* (BBKL).
- Hugo Delff: *Hohenheim, Philipp Theophrast von*. In: *Allgemeine Deutsche Biographie* (ADB). Bd. 12, Leipzig 1880, S. 675–683.
- Wolf-Dieter Müller-Jahncke: *Paracelsus*. In: *Neue Deutsche Biographie* (NDB). Band 20, Duncker & Humblot, Berlin 2001, S. 61–64.

Belletristik

- Erwin Guido Kolbenheyer: *Paracelsus*. 3 Bde., München 1927–1928.
- Rosemarie Schuder: *Paracelsus und Der Garten der Lüste*. Rütten & Loening, Berlin 1976
- Gerhard Eis: *Zum deutschen Wortschatz des Paracelsus*, Zeitschrift für deutsche Wortforschung, Neue Folge, 4 (1963), S. 146–152.

Weblinks

- Paracelsus - Biografie (<http://www.bad-bad.de/gesch/paracelsus.htm>)
- Artikel in der ADB (<http://aronsson.se/adb/12/675>)
- Internationale Paracelsus Gesellschaft (<http://www.paracelsus-ipg.com>)
- Paracelsus unterwegs im sächsisch-böhmischen Erzgebirge (http://www.nhv-theophrastus.de/paracelsus/paracelsus_erbgebirge.pdf) Artikel im pdf-Format
- Biografie (engl.) (<http://www.kirjasto.sci.fi/parace.htm>)

Werke im Internet

- Digitale Bibliothek der Universitätsbibliothek Braunschweig, Kategorie Pharmazie (<http://www.digibib.tu-bs.de/category.php?cat=Pharmazie>) : Sämtliche Werke Abt. 1 (Medizinische, naturwissenschaftliche und philosophische Schriften)
- Das Zürcher Paracelsus-Projekt (http://www.paracelsus.unizh.ch/index_g.html) mit zwei Bänden der Huser-Edition und Paracelsus-Lexikon
- Nachweis lateinischer Paracelsus-Werke im Internet (<http://www.philological.bham.ac.uk/bibliography/p.html>)

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Paracelsus&oldid=39172>“

Kategorien: Biographie | Arzt | Chemiker | Alchemist | Mann

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 26. März 2011 um 15:06 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 6.002-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Paracelsus01.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 439 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (475 × 649 Pixel, Dateigröße: 50 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Paracelsus

Quelle: <http://clendening.kumc.edu/dc/>:

It is not necessary to request permission to use any of the images as available on the web site. However, we do request that you include the following credit line: Courtesy of the Clendening History of Medicine Library, University of Kansas Medical Center.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar

aktuell 07:19, 31. Jan. 2005

475 × 649 (50 KB)

Odyssee (Diskussion | Beiträge)

Paracelsus

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:Paracelsus01.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Alchemie
- Paracelsus

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Paracelsus01.jpg&oldid=2916>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Januar 2005 um 07:20 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 336-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Paradeis-Spiel

Aus AnthroWiki

Das **Paradeis-Spiel**, das erste der drei Oberuferer Weihnachtspiele, ist fester Bestandteil der weihnachtlichen Festesgestaltung an den Waldorfschulen. Nach altem Brauch wird am Heiligen Abend zugleich auch der Vertreibung Adams und Evas aus dem Paradies gedacht. Und so geht auch den eigentlichen Weihnachtspielen sinnigerweise das Paradeis-Spiel voran. Der «alte Adam» wurde in den Sündenfall verstrickt; mit dem Christuskind wird nach den Worten des Apostels Paulus ein «neuer Adam» geboren, der ein neues geistiges Licht in der Menschheit entzündet. Rudolf Steiner führt dazu weiter aus:

"Und wie dem Weihnachtstag, dem 25. Dezember, im Kalender vorangeht der Adam- und Eva-Tag, so ging gewöhnlich dem Spiel, das als das eigentliche Weihnachtspiel galt, voran das sogenannte Paradeisspiel, das Spiel von Adam und Eva im Paradies, wie sie dem Teufel, der Schlange, zum Opfer gefallen sind. Man hatte in den einfachsten Gegenden unmittelbar Einblick gewinnen können in den Zusammenhang, der besteht zwischen dem Hinunterstieg des Menschen aus geistigen Höhen in die Sphäre des physischen Planes, und jenem Ruck, den der Mensch empfangen hat durch den Christus-Impuls, wieder hinauf in die geistigen Welten.

Wenn der Mensch die Paulusbriefe liest, das Grandiose der Paulinischen Auffassung verspürt von dem Menschen, der in Adam heruntergestiegen ist von der geistigen Welt in die sinnliche, und von dem «neuen Adam», dem Christus, in dem der Mensch wieder hinaufsteigt von der Sinneswelt in die geistige, wenn der Mensch an Paulus das in grandioser Art empfinden und fühlen kann - in inniger, liebevoller, gemütvoller Weise konnten es die einfachsten Menschen, bis hinunter zu den Kindern, in der Tiefe ihres Herzens, in der Tiefe ihrer Seele empfinden, wenn ihnen in der Zeit nacheinander vorgeführt wurde das Paradeisspiel von Adam und Eva, vom Sündenfall der Menschen und von der Offenbarung des Christus in dem Weihnachtspiel. Und tief, tief hatte man empfunden den gewaltigen Einschnitt, der gemacht worden war in der Menschheitsentwicklung durch das Christus-Ereignis. Eine Umkehrung des Entwicklungsweges, so wurde das Christus-Ereignis empfunden. Ein Weg vom Himmel sozusagen auf die Erde war der Weg von Adam bis zum Christus hin. Ein Weg von der Erde bis zum Himmel ist der Weg von Christus bis zum Ende der Erdenzeit. Das hat man in innigster Art empfunden, wenn diese zwei hier ein wenig charakterisierten Spiele in primitiver Art vor die Augen von Tausenden und aber Tausenden von Menschen getreten sind. Denn man hat wirklich die völlige Erneuerung dessen empfunden, was der menschliche Geist ist, durch den Christus-Impuls.

Man kann darin vielleicht auch noch etwas wie einen Nachklang dessen fühlen, was man empfand in bezug auf diese Umkehrung des ganzen Menschheitsfortschrittes in jenen Worten, die aus alten, alten Zeiten, aus den ersten christlichen Jahrhunderten stammen, und die oft und oft gesprochen worden sind, auch noch im 8., 9., 10. Jahrhundert in Gegenden, in denen sich, namentlich innerhalb Europas, das Christentum ausgebreitet hat. Da fühlte man etwas Ungeheures bei Worten, wie die folgenden sind:

Ave maris stella
 Dei mater alma
 Atque semper virgo
 Felix coeli porta.
 Sumens illud Ave
 Gabrielis ore
 Funda nos in pace
 Mutans nomen Evae!

Man fühlte, wenn diese Worte gesprochen wurden, den Weg des Menschen vom Himmel zur Erde durch den Sündenfall und den Aufstieg des Menschen durch den Christus von der Erde zum Himmel, und man fühlte ihn an den beiden Frauengestalten, an «Eva» und an dem Namen, den man der Jesus-Mutter beilegte, mit dem man sie sozusagen begrüßte, «Ave». Ave ist die Umkehrung des Namens Eva, wenn man Ave zurückliest, erhält man Eva.

Das wurde in seiner ganzen vollen Bedeutung empfunden. Daher diese Worte, die zu gleicher Zeit zeigen, was man empfand innerhalb der elementarsten Naturscheinungen, und zugleich das, was man Menschliches in der Legende sah:

Ave, Stern des Meeres,
Göttlich junge Mutter
Und ewige Jungfrau,
Du glückliche Pforte des Himmels.
Nehmend jenes Ave
Als eine Gabe Gabriels,
Wurdest du uns die Grundlage zum Frieden,
Indem du umwendetest
Den Namen Eva!

In solchen einfachen Worten wurden die größten Mysterien, die größten Geheimnisse der Menschheitsentwicklung empfunden. Und in der Umkehrung des Namens Eva zu Ave empfand ein jeder das in inniger Art, was man in grandioser Weise den Paulusbriefen dann entnehmen kann, wenn man die Stellen liest von Adam, dem «alten» Adam, und von Christus, dem «neuen» Adam. Diese Stimmung war dann da, wenn in den Tagen des Christfestes nacheinander gespielt wurden in primitiver Art das Paradeisspiel, das den Sündenfall darstellte, und das Weihnachtspiel, das darstellte die Hoffnung, die jeglicher Menschenseele für die Zukunft werden kann, wenn sie jene Kraft, die im Christus-Impuls liegt, aufnimmt. Aber es gehört, um das fühlen zu können, eine Gemütsstimmung dazu, von der wir uns nur klarmachen sollen, daß sie heute in dieser Art nicht mehr da sein kann. Die Zeiten sind andere geworden. Eine solche Unmöglichkeit, hinzuschauen zu den geistigen Welten, wie sie heute für die primitivste und für die intelligenteste Bevölkerung besteht, ein solches grundmaterialistisches Element im Menschengemüt gab es allerdings dazumal nicht. Die geistige Welt vorauszusetzen, war eine Selbstverständlichkeit. Und ein gewisses Verständnis für diese geistige Welt in ihrem Unterschiede von der Sinneswelt war ebenso eine Selbstverständlichkeit. Die Menschen machen sich heute wenig einen Begriff, wie man spirituell fühlen konnte bis ins 15., 16. Jahrhundert herein, und wie im Grunde genommen überall ein Bewußtsein von Spiritualität vorhanden war." (Lit.: GA 125, S 235 ff.)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Wege und Ziele des geistigen Menschen. Lebensfragen im Lichte der Geisteswissenschaft.*, GA 125 (1992), Berlin, 22. Dezember 1910

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

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

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

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

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

Weblinks

1. Das Oberuferer Paradeis-Spiel (http://anthrowiki.info/ftp/waldorf/DAS_OBERUFERER_PARADEIS-SPIEL.pdf) - Der gesamte Text als PDF-Dokument.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Paradeis-Spiel&oldid=30353>“

Kategorie: Jahresfeste

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Januar 2009 um 13:11 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.156-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Paradies

Aus AnthroWiki

Das Wort **Paradies** geht auf die avestische Bezeichnung für ein umgrenztes oder *eingehegtes Gebiet*, einen herrschaftlichen Park, einen Tier-, Lust- oder Zaubergarten, zurück und wird in der hebräischen Überlieferung des Tanach als Garten Eden (Sumerisch Guan Eden *Rand der himmlischen Steppe*, hebr. גן עדן *Gan Eden*) bezeichnet. Allerdings war damit kein irdischer Garten gemeint, denn im Paradieseszustand lebte der Mensch noch als Wärme-Luft-Mensch im Umkreis der Erde. Erst durch die Folgen des Sündenfalls wurde er in das flüssige und in das neu gebildete feste Erdenelement herab versetzt.

Der *Garten Eden* wird in der Genesis in der *zweiten Schöpfungsgeschichte*, nachdem das Sechstageswerk schon vollendet war, im Zusammenhang mit der Erschaffung Adams geschildert:

5 Und alle die Sträucher auf dem Felde waren noch nicht auf Erden, und all das Kraut auf dem Felde war noch nicht gewachsen; denn Gott der HERR hatte noch nicht regnen lassen auf Erden, und kein Mensch war da, der das Land bebaute; 6 aber ein Nebel stieg auf von der Erde und feuchtete alles Land. 7 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. 8 Und Gott der HERR pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. 9 Und Gott der HERR ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. 10 Und es ging aus von Eden ein Strom, den Garten zu bewässern, und teilte sich von da in vier Hauptarme. 11 Der erste heißt Pischon, der fließt um das ganze Land Hawila und dort findet man Gold; 12 und das Gold des Landes ist kostbar. Auch findet man da Bedolachharz und den Edelstein Schoham. 13 Der zweite Strom heißt Gihon, der fließt um das ganze Land Kusch. 14 Der dritte Strom heißt Tigris, der fließt östlich von Assyrien. Der vierte Strom ist der Euphrat. 15 Und Gott der HERR nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. 16 Und Gott der HERR gebot dem Menschen und sprach: Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, 17 aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen; denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. 18 Und Gott der HERR sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei; ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. 19 Und Gott der HERR machte aus Erde alle die Tiere auf dem Felde und alle die Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu dem Menschen, dass er sähe, wie er sie nannte; denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. 20 Und der Mensch gab einem jeden Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Felde seinen Namen; aber für den Menschen ward keine Gehilfin gefunden, die um ihn wäre. 21 Da ließ Gott der HERR einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen, und er schlief ein. Und er nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. 22 Und Gott der HERR baute eine Frau aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm, und brachte sie zu ihm. 23 Da sprach der Mensch: Das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch; man wird sie Männin nennen, weil sie vom Manne genommen ist. 24 Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden sein "ein" Fleisch. 25 Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und schämten sich nicht. (Gen 2,5-25)

Auch im Islam wird das Paradies als wunderbarer Garten, Dschanna (arabisch جنة *Ġanna* = Wunder), geschildert, der hier nach der 56. Sure (al-Wāqia‘, الواقعة = *das unvermeidliche Ereignis*) des Koran aber ein Ort der sinnlichen Freuden, also eine luziferische Welt ist. Das Paradies ist durch die Scheidewand *Barjakh* von der Hölle Dschahannam geschieden. Dieser wunderbare Garten ist von Bächen durchzogen, in denen Wasser, Milch und Honig fließen. Er ist

Giovanni di Paolo, Vertreibung aus dem Paradies, 15. Jh.

mit den kostbarsten Teppichen und Sesseln ausgestattet und schöne Jungfrauen, die Huris, und junge Knaben servieren die erlesensten Früchte und Geflügel:

Und ihr sollt in drei Gattungen (gegliedert) werden (7) : (In) die zur Rechten - was (wißt ihr) von denen die zur Rechten sein werden? (8) Und (in) die zur Linken - was (wißt ihr) von denen, die zur Linken sein werden? (9) Und (in) die Vordersten - (sie) werden die Vordersten sein. (10) Das sind die, die Allah nahe sein werden (11) in den Gärten der Wonne. (12) (Dies sind) eine große Schar der Früheren (13) und einige wenige der Späteren. (14) Auf Polstern, die mit Gold durchwoben sind, (15) lehnen (sie) auf diesen einander gegenüber. (16) Bedient werden sie von Jünglingen, die nicht altern, (17) mit Bechern und Krügen aus einer fließenden Quelle. (18) Keinen Kopfschmerz werden sie davon bekommen, noch wird ihnen das Bewußtsein schwinden. (19) Und Früchte, die sie sich wünschen, (20) und Fleisch vom Geflügel, das sie begehren, (21) und Huris, (22) wohlbehüteten Perlen gleich, (23) (werden sie erhalten) als Belohnung für das, was sie zu tun pflegten. (24) Sie werden dort weder leeres Gerede noch Anschuldigung der Sünde hören, (25) "nur das Wort: ""Frieden, Frieden!"" (26) "Und die zur Rechten - was (wißt ihr) von denen, die zur Rechten sein werden? (27) (Sie werden) unter dornlosen Lotusbäumen (sein) (28) und gebüschelten Bananen (29) und endlosem Schatten, (30) bei fließendem Wasser (31) und vielen Früchten, (32) die weder zu Ende gehen, noch für verboten erklärt werden, (33) und auf erhöhten Ruhekissen. (34) Wir haben sie (die Huris) in herrlicher Schöpfung gestaltet (35) und sie zu Jungfrauen gemacht, (36) zu liebevollen Altersgenossinnen (37) derer zur Rechten. (38) (Koran, 56. Sure, Vers 7-38, [1] (<http://www.quranexplorer.com/Quran/?Sura=56&FromVerse=7&ToVerse=38&Translation=Deutsch>))

Siehe auch

- Paradieses-Imagination

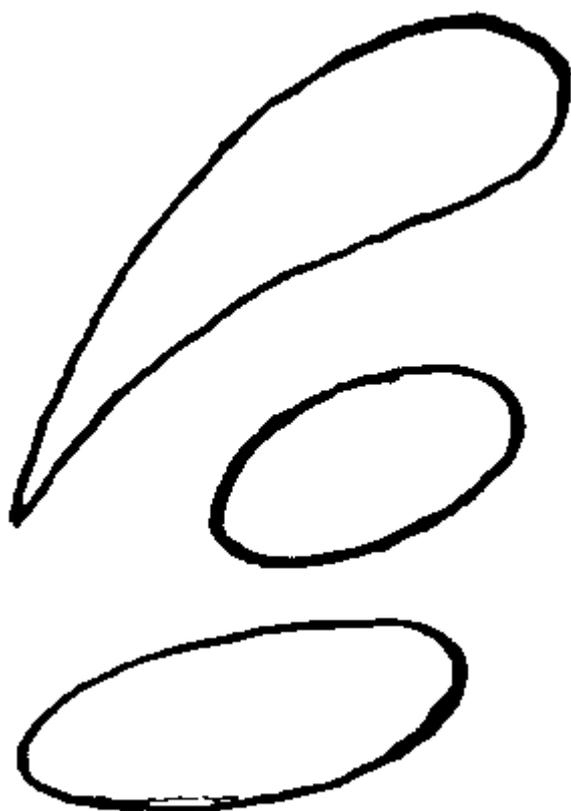
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Paradies&oldid=46601>“

Kategorie: Menschheitsentwicklung

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 16. August 2012 um 23:37 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 3.171-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Paradies1.gif

Aus AnthroWiki

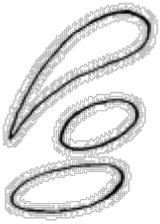
Keine höhere Auflösung vorhanden.

Paradies1.gif (385 × 474 Pixel, Dateigröße: 4 KB, MIME-Typ: image/gif)

Die Grundformen des Tierreichs (Paradieses-Imagination)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:26, 26. Dez. 2004		385 × 474 (4 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Die Grundformen des Tierreichs (Paradieses-Imagination)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:

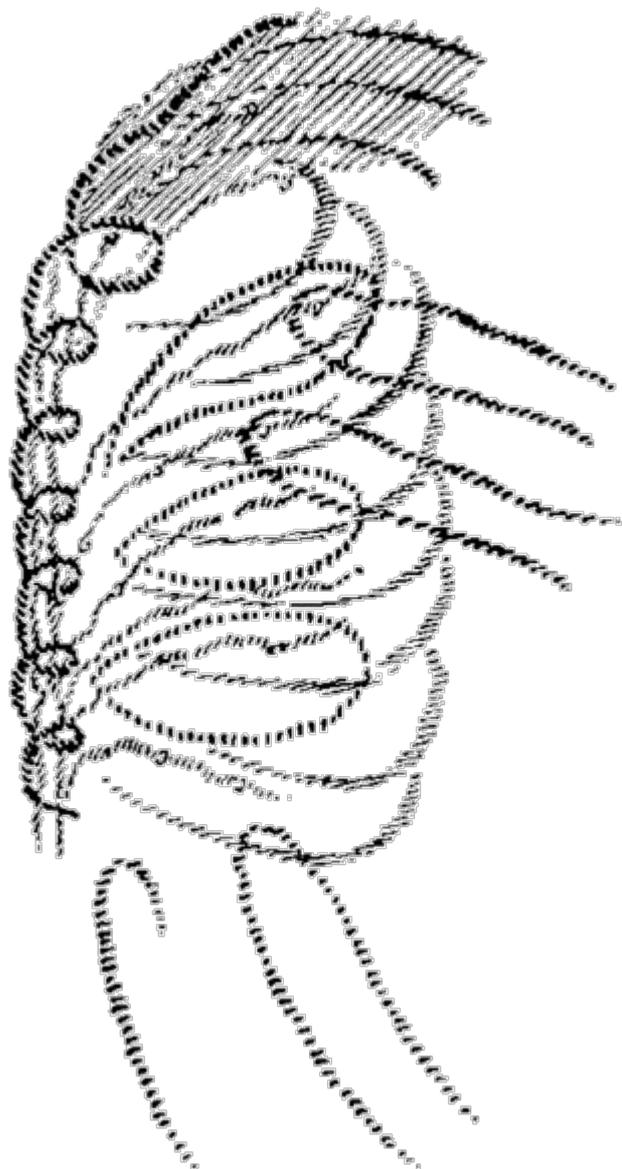
- Paradieses-Imagination

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Paradies1.gif&oldid=2530>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Dezember 2004 um 14:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 96-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Paradies2.gif

Aus AnthroWiki

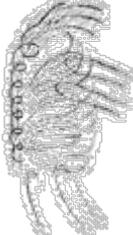
Größe dieser Vorschau: 333 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (444 × 800 Pixel, Dateigröße: 13 KB, MIME-Typ: image/gif)

Der physische Leib, wie er sich dem imaginativen Blick zeigt (Paradieses-Imagination)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:27, 26. Dez. 2004		444 × 800 (13 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Der physische Leib, wie er sich dem imaginativen Blick zeigt (Paradieses-Imagination)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:

- Paradieses-Imagination

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Paradies2.gif&oldid=2724>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Dezember 2004 um 14:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 114-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Paradieses-Imagination

Aus AnthroWiki

In der Nacht, wenn der Mensch schläft, ändert sich das Gefüge der menschlichen Wesensglieder. Ich und Astralleib heben sich (zumindest teilweise) aus der menschlichen Organisation heraus und lassen den belebten Leib, also Ätherleib und physischen Leib, zurück. Dabei versinkt normalerweise das menschliche Bewusstsein im Dunkel des traumlosen Schlafes. Kann sich das Bewusstsein aber durch entsprechende geistige Schulung auch während des Schlafes aufrechterhalten, so verwandelt sich im geistigen Rückblick der zurückgelassene physische Leib zur **Paradieses-Imagination**.

"Also ich werde gewissermaßen zur leichteren Verständigung die Hypothese hinstellen, daß der Mensch mitten im Schläfe den Moment erlebt, hellstichtig zu werden außer seinem Leibe, und daß er auf seinen physischen und Ätherleib zurückschauen kann. Wir haben nur ein paar Schritte nach diesem Zustand getan bisher, sind so weit gekommen, daß wir gewissermaßen aus uns herausgegangen sind und gelernt haben, so etwas wie Jahres- und Tageszeiten mitzuerleben; jetzt wollen wir gleich den Zustand ins Auge fassen, der eintreten würde, wenn wir auf der einen Seite physischen und Ätherleib hätten, und herausgehoben, wie es im Schläfe ist, Ich und astralischen Leib; und wir nehmen an, wir könnten zurückschauen auf den zurückgelassenen physischen und Ätherleib. Da würde das, worauf wir da zurückblicken, uns in einem ganz anderen Licht erscheinen, als es uns für das gewöhnliche Leben bewußt erscheint. Für das gewöhnliche Leben blicken wir durch die alltägliche Beobachtung oder durch die äußere physische Wissenschaft auf unseren materiellen Leib hin und sehen in ihm mit einem gewissen Rechte in physischer Beziehung die Krone der Erdschöpfung. Wir gliedern diese Erdschöpfung so, daß wir sprechen von einem mineralischen Reich, von einem pflanzlichen Reich, von einem tierischen Reich und von dem Menschenreich; und wir sehen all die verschiedenen Vorzüge, die ausgegossen sind auf die verschiedenen Tiergruppen, vereinigt gleichsam in dieser physischen Schöpfungskrone, in dem menschlichen Leib. Wir werden schon sehen, daß für die äußere physische Betrachtung dies eine gewisse Berechtigung hat. Es soll auch nicht der Glaube erweckt werden durch den heutigen Vortrag, als ob mit dem, was sich zunächst darbieten kann für die rückschauende Betrachtung auf den physischen und Ätherleib, wenn man plötzlich im Schläfe hellstichtig würde, — es soll nicht der Glaube erweckt werden, als ob mit dem eine endgültige Betrachtung über den physischen Leib gegeben wäre; es soll nur gleichsam ein Augenblick hellseherischer Rückschau festgehalten werden. Einem solchen Augenblick kann sich folgendes ergeben: Wir blicken zurück zunächst, schauen sozusagen unseren Ätherleib, der uns erscheint wie ein in sich gegliedertes Nebelgebilde, ein Nebelgebilde mit mancherlei Strömungen, die wir später genauer beschreiben wollen, — ein kunstvolles Gebilde, das aber in fortdauernder Beweglichkeit ist, das an keinem Ort Stille, Ruhe hat; und dann blicken wir hin auf das, was eingebettet ist in diesen Ätherleib, auf unseren physischen Leib.

Nun erinnern Sie sich, daß wir ja gesagt haben: das eigene Denken, das muß ausgeschaltet sein [siehe -> Opfer des Intellekts]. Also, eigene Gedanken machen wir uns nicht über das, was wir sehen. Das ist vor allen Dingen eine Grundforderung für diesen hellseherischen Blick, daß wir uns ganz und gar sozusagen durch die Weltengedanken, die in uns einströmen, daß wir uns durch sie inspirieren lassen. Was wir also da sehen, das schauen wir an, aber es wirkt vor allen Dingen auf unser Gefühl; auf Gefühl und Wille wirkt es. Unser Denken, das erscheint uns so, wenn wir wirklich das erreicht haben, wovon gesprochen worden ist, als wenn wir es verloren hätten; unser eigenes Denken meine ich. Und so schauen wir mit dem Gefühl, das uns eigen geblieben ist, zurück auf das, was da eingebettet ist in das Nebelgebilde, in das immer bewegliche Nebelgebilde unseres Ätherleibes als unser physisches Organ.

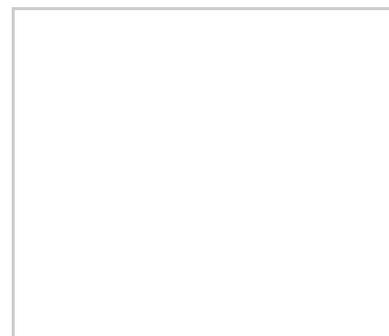
Da bekommen wir zunächst einen Totaleindruck. Dieser Totaleindruck ist so, daß uns das, was wir da erblicken, zu unendlicher Traurigkeit, zu furchtbarer Traurigkeit stimmt. Und man muß sagen, meine lieben Freunde, diese Stimmung der Seele, diese furchtbare Traurigkeit, die ist nicht etwa abhängig von der einen oder anderen menschlichen Individualität, sondern sie ist ganz allgemein. Den Menschen kann es nicht geben, der so, wie es geschildert worden ist, von außen zurückblickt auf seinen physischen Leib, wie er eingebettet ist im Ätherleib, und der nicht ganz, ganz durchdrungen würde von maßloser Traurigkeit. Alles das, was ich an Eindrücken jetzt

schildere, prägt sich zunächst im Gefühl aus, nicht im Gedanken. Maßlose Traurigkeit, eine ganz melancholische Stimmung überkommt uns, wenn wir nun aufblicken zu den "Weltgedanken, die in uns einströmen. Diese Gedanken, die nicht unsere eigenen, sondern die schöpferisch durch die Welt webende und wirkende Gedanken sind, die beleuchten sozusagen dieses Gebilde unseres physischen Leibes, und sie sagen uns durch die Art und Weise, wie sie das beleuchten, sie sagen uns, was das eigentlich ist, was wir da sehen.

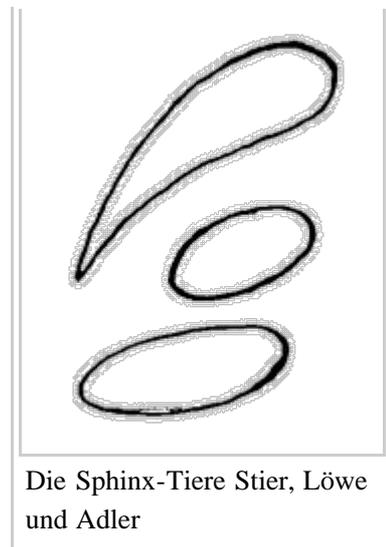
Sie sagen uns: das alles, was wir da sehen, das ist das letzte Dekadenzprodukt einer einstmals bestehenden Herrlichkeit. Und wir bekommen durch das, was uns diese Gedanken sagen, den Eindruck: Was wir da als unseren physischen Leib vor uns haben, das ist wie etwas, was einstmals gewaltig und herrlich war und verdorrt und zusammengeschrumpft ist und jetzt in ein kleines Gebilde zusammengeschrumpft eine einstmalige ausgebreitete Herrlichkeit uns zeigt. Wie eine letzte ins Physische verhärtete Erinnerung urferner Herrlichkeit erscheint uns das, was da eingebettet ist in unseren Ätherleib. Da erscheinen uns unsere einzelnen physischen Organe, die heute sozusagen zu unserem Ernährungs-, zu unserem Blutzirkulations-, zu unserem Atmungssystem gehören; wir blicken sie von außen an, sie geistig anschauend, und siehe da, sie erscheinen uns so, daß wir uns sagen: Das alles, was wir da im physischen Leibe vor uns haben, das sind Schrumpfpunkte, verdorrte Produkte von einstmals existierenden Lebewesen; von Lebewesen, die in einer herrlichen Umgebung gelebt haben und die jetzt zusammengeschrumpft und verdorrt sind. Und in dem Leben, das sie heute in sich haben, diese Lunge, dieses Herz, diese Leber und die anderen Organe, in dem ist nur das letzte Dekadenzleben eines ursprünglichen gewaltigen innerlichen Lebens. Und es formen sich uns in diesem hellseherischen Anschauen allmählich diese Organe zu dem, was sie einstmals waren. So wie ein Gedanke, an den wir uns nur ganz von ferne erinnern, wenn wir uns Mühe geben, ihn aus dem Gedächtnis heraufzuholen, sich auswächst zu dem, was er einst war, so wächst an dasjenige, was wir zum Beispiel als Lunge in uns tragen und das zunächst sich darstellt wie die letzte Erinnerung an eine urferne Pracht und Herrlichkeit, — so wächst das an. Aber wir fühlen: es geht zurück wie ein jetziger Gedanke an eine ferne Erinnerung, der sich dann ausbildet zu dem, was er einstmal war. Es wächst sich in unserer Anschauung die Lunge aus zu der Imagination dessen, was einstmal als ein ständiges Symbolum der Okkultist gekannt hat und auch heute noch als Symbolum der Menschengestalt kennt: zur Imagination des Adlers. Und wir bekommen das Gefühl: Diese Lunge war einstmal eine Wesenheit, — nicht zu vergleichen mit einer heutigen tierischen Adlerwesenheit, denn die stellt auch nur andererseits ein Dekadenzprodukt eines einstmaligen gewaltigen Wesens dar, das man im Okkultismus als Adler bezeichnet; der Okkultist wird wie in einer kosmischen Erinnerung geführt zum Adler, der einstmal dagewesen ist. — Und wenn wir uns rückblickend an unser Herz wenden, dann fühlen wir, wie das sich ebenfalls ausnimmt wie das Schrumpfpunkt, das verdorrte, zusammengezogene Produkt, wie eine Erinnerung an eine alte Herrlichkeit —: dann fühlen wir, wie wir zurückgeführt werden in uralte Zeiten, in urferne Vergangenheiten zu einem Wesen, das der Okkultist als den Löwen bezeichnet. — Und dann, die unteren Leibesorgane, sie stellen sich uns dar wie eine Erinnerung an das, was im Okkultismus Stier genannt wird, ein uraltes Lebewesen, welches in herrlicher Umgebung lebendig einstmal da war, das verdorrt ist in der Evolution, zusammengeschrumpft, und das sich heute als die unteren Leibesorgane darstellt.

So möchte ich schematisch zeichnen das, was einstmal war und wozu wir kommen, wenn wir diese unsere körperlichen Organe von außen hellseherisch betrachten: Es soll nur schematisch gezeichnet werden Stier, Löwe, Adler übereinander. So erblicken wir etwas, was gelebt hat als drei herrliche Lebewesen in uralter Vergangenheit. Ich will nun dieses etwas verkleinern und nur schematisch zeichnen. Um diese Grundorgane herum können wir auch die anderen Organe in demjenigen schauen, was sie früher waren in urferner Vergangenheit; und wir bekommen auf diese Weise etwas vor unseren hellseherischen Blick, was sich vergleichen läßt mit fast allen Formen des Erdtierreiches.

Wenn wir nun den Blick nochmals zurückwenden auf diesen in unseren Ätherleib eingebetteten physischen Leib und auf das blicken, was man in der Anatomie das Nervensystem nennt, ja, dann erscheint dieses Nervensystem auch wie ein Schrumpfpunkt, wie verdorrte Produkte. Aber das, was heute als Nervensystem da in unserem physischen Leib eingebettet ist, das erscheint in unserem Ätherleib eingebettet für den rückschauenden hellseherischen Blick wie die Summe von wunderbaren pflanzlichen Wesenheiten, die sich in der mannigfaltigsten Weise hindurchschlängeln durch diese tierisch zu nennenden Wesenheiten, so daß wir Anordnungen von pflanzlichen Wesenheiten sehen, die durchgehen nach allen

Seiten. Das ganze Nervensystem löst sich auf in eine Summe von uralten pflanzlichen Wesenheiten, so daß sich uns wirklich etwas darstellt wie eine mächtig sich ausbreitende Pflanzenwesenheit, darin wohnend die tierischen Wesenheiten, von denen wir eben gesprochen haben. Wie gesagt, ich schildere das, was sich dem hellseherischen Blick ergibt, der eben charakterisiert worden ist als zustandekommend wie im Schlaf, das heißt den im Ätherleib eingebetteten physischen Leib von außen ansehend.

Die Sphinx-Tiere Stier, Löwe und Adler

Wenn man dieses alles vor sich hat, dann sagt man sich — das heißt man sagt es sich aus dem Grunde, weil einem die Weltgedanken gewissermaßen Auskunft darüber geben und einem das interpretieren, was man vor sich hat —, man sagt sich dann: Alles das, was du als Mensch in dir trägst, das ist das Zusammengewelkte, das Zusammengeschrumpfte von dem, was dir jetzt wie in einer kosmischen Erinnerung hellseherisch aufgeht. — Und nun handelt es sich darum, bis zu diesem Punkte die Entwicklung so zu betreiben, daß man fortwährende Selbstkontrolle, fortwährende Selbsterkenntnis übt. Die Selbsterkenntnis bringt einen dahin, nun sich gefühlsmäßig besinnen zu können: Du bist außerhalb deines physischen Leibes. Dasjenige, was dir als physischer Leib im Ätherleib eingebettet erschienen ist, hat sich vor deinem Blick in das verwandelt, wovon eben jetzt gesprochen worden ist. Und das, was du jetzt siehst, das ist nicht in der Gegenwart vorhanden, das mußte in einer Urvergangenheit vorhanden sein, damit das, was dein physischer Leib da unten ist, hat entstehen können. Damit dieses Schrumpfprodukt hat entstehen können, mußte einstmals das vorhanden sein, was du jetzt mit hellseherischem Blick vor dir siehst. — Deshalb macht der physische Leib zunächst diesen traurigen Eindruck, weil man ihn als etwas erkennt, was sich ergeben hat wie das letzte Welkprodukt einer einstmaligen Herrlichkeit, die jetzt aufgegangen ist dem hellseherischen Blick.

Hat man nun die Selbstbesinnung genügend weit gebracht, bis zu diesem Grad der Entwicklung, dann wird man gewahr, daß man in diesem astralischen Leib, den man jetzt außer dem physischen und Ätherleibe hat, gar nicht anders kann als — bitte, mißverstehen Sie das nicht, ich schildere Tatsachen und Sie werden schon sehen, wie sich diese Tatsachen auflösen; immerhin — wenn man so sagen wollte zur Ehre der weisheitsvollen Weltenlenker - man muß eben die Tatsachen erst kennenlernen, und es wird sich schon in den nächsten Tagen aufklären, um was es sich da handelt —, man kann also gar nicht anders, als sich, wie man da ist in seinem astralischen Leib, als einen absoluten Egoisten erkennen, als ein Wesen, das nichts anderes kennt als nur sich selber, und man lernt erkennen, daß man Gründe genug hat, traurig zu sein. Denn es drängt jetzt das Gefühl, zu wissen, warum das geschehen ist, warum das alles zusammengeschrumpft ist.

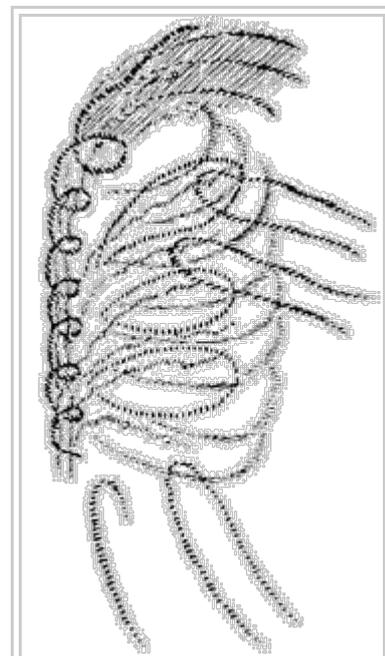
Und nun handelt es sich darum: Ja, wer hat die Schuld an diesem Zusammenschrumpfen? Wer hat die Gestalt, die du hellseherisch vor dir hast, dieses wunderbare Pflanzenwesen mit den tierischen, vollkommenen Gebilden innerhalb seines Selbst, wer hat das zu dem heutigen Schrumpfprodukt des physischen Leibes gemacht? — Jetzt ertönt es wie eine innere Inspiration aus einem selbst heraus: Du selbst hast das dazu gemacht, du selbst. Und daß du überhaupt das geworden bist, was du heute bist, das verdankst du dem Umstand, daß du die Kraft gehabt hast, diese ganze Herrlichkeit zu durchtränken mit deinem Wesen. Daß dein Wesen wie Gift hineingeträufelt ist in diese alte Herrlichkeit, das hat diese alte Herrlichkeit so zum Schrumpfen gebracht, wie sie jetzt ist!

Also, man ist es selbst und man verdankt die Möglichkeit, so ein Selbst zu sein, wie man es ist, dem Umstand, daß man mit seinem eigenen Wesen den Todeskeim in all diese Herrlichkeit hineinversenkt, imprägniert hat, so daß sie schrumpfte. Wie wenn Sie einen mächtigen Baum, der in Herrlichkeit wächst und der in sich mannigfaltige Tiere ernährt, die nur von diesem Baum ernährt werden können, wie wenn Sie den an einem Punkt anstecken, so daß er von diesem Punkt aus verdorrt, daß er welkt und zusammenschrumpft ins Kleine und mit ihm all die Wesen ersterben, die von ihm ernährt werden, so kommt Ihnen das vor, was geschehen ist mit dem, was sich da

hellseherisch ausbreitet und was da zusammengeschrumpft ist zum menschlichen physischen Leibe. Es ist dieses ein ungeheurer Eindruck, der hervorgerufen wird durch diesen Moment helllichtiger Betrachtungsweise. — Und immer mehr und mehr drängt der Mensch in seinem astralischen Leibe dazu, zu wissen, wie das gekommen ist. In diesem Moment erscheint ihm unter den tierischen Urwesen, die er hier wahrnimmt, sozusagen an der Hinterwand des Gartens, wie sich windend, in einer wunderschönen Gestalt tatsächlich Luzifer!

Hier macht man zuerst Bekanntschaft durch hellseherische Betrachtung mit Luzifer und weiß jetzt: O ja, so war es mit den Kräften, die heute im physischen Menschenleibe verschrumpft sind, zur Zeit, als Luzifer innerhalb dieses ganzen Wesens, das sich dir jetzt hellseherisch darbietet, erschien.

Und nun weiß der Mensch, daß in jener urfernen vergangenen Zeit, in welcher das alles Wirklichkeit war, was da dem hellseherischen Blick erscheint, daß er sich da lebendig fühlte innerhalb von alledem: da war er drinnen, das war sein Reich. Und in diesem Reich zog ihn Luzifer an sich, der Mensch verband sich mit Luzifer, und die Folge davon war, daß ihm in Kraftströmungen, die etwa in solcher Linie gezeichnet werden könnten, die Wesenheiten der höheren Hierarchien nachdrängten und den Menschen, der sich mit Luzifer verband — das zeigt sich alles der hellseherischen Betrachtung — in diese Regionen und nach vorne herausdrängten. Es bekam das Gebilde hier (oben rechts) Öffnungen; diese Öffnungen sind im Zusammenschrumpfen unsere heutigen Sinnesorgane geworden. Durch diese Öffnungen ist der Mensch, der früher in diesem Gebiet gelebt hat, herausgedrängt worden, weil er sich mit Luzifer verbunden hat. Und indem der Mensch herausgedrängt worden ist, lebt er nun in der Welt außerhalb dieses Gebildes, und dieses Gebilde schrumpfte zusammen und ist sein physischer Leib.

Der physische Leib, wie er sich dem imaginativen Blick zeigt

Also stellen Sie sich vor, damit Sie eine schematische Anschauung haben, den heutigen physischen Leib immer größer und größer werdend, alle Organe sich vergrößernd, alle Verdauungs-, Blutzirkulations-, Atmungsorgane wie zu mächtigen tierischen Lebewesen in der Vergrößerung werdend, die Nervenorgane zu Pflanzenwesen werdend; in diesem mächtigen Gebilde denken Sie sich den Menschen herrschend. Auf der einen Seite erscheint nun Luzifer; der Mensch wird angezogen von Luzifer, dadurch drängen dann Wesenheiten der höheren Hierarchien nach und drängen den Menschen hinaus. Dadurch, daß der Mensch hinausgedrängt ist, schrumpft nach und nach das ganze Gebilde zusammen zu dem engen Raum, den heute ein Menschenleib einnimmt, und der Mensch ist mit seinem Bewußtsein, mit seinem ganzen Tagesbewußtsein, außerhalb seines Leibes. Denn das hat bewirkt, daß der Mensch nicht das weiß, was da drinnen ist, wovon er früher wußte, sondern daß er von dem weiß, was außerhalb ist. Er ist herausgejagt worden durch die Öffnungen, die heute die Sinne sind, und ist heute in der Sinneswelt, und das, worin er war in urferner Vergangenheit, ist heute zusammengeschrumpft, das stellt sein Inneres dar.

Jetzt habe ich Ihnen eine Vorstellung gegeben, wie der Mensch durch hellseherische Betrachtung zu dem kommt, was man das Paradies nennt. So wurde in der Tat geleitet in den Mysteriensschulen die menschliche Vorstellung hin zum Paradiese. Wo war das Paradies? fragen die Menschen. Das Paradies war in einer Welt, die allerdings heute in der Sinneswelt nicht mehr vorhanden ist.

Das Paradies hat sich zusammengeschrumpft, hat sich nur vervielfältigt; das Paradies hat als seinen letzten Erinnerungsrest zurückgelassen das physische Innere des Menschenleibes, nur ist der Mensch herausgejagt worden, er lebt nicht in seinem Inneren. Dieses Innere kann er erst auf die Art durch hellseherische Weise kennenlernen, wie wir es gesehen haben. Der Mensch weiß von den Dingen außerhalb, er weiß von dem, was vor seinen Augen steht, um seine Ohren herum ist; sonst wußte er, was drinnen ist, aber dieses Drinnen war groß, war das Paradies.

Versuchen Sie jetzt eine Vorstellung davon zu bekommen, daß tatsächlich der Mensch dadurch, daß er ein Wesen ist, welches das Bewußtsein über die äußere Sinneswelt verbreitet, die Welt, in der er wohnte, bevor er in die

Sinneswelt eingetreten ist, zusammengedrängt hat zu den Welk- oder Schrumpfprodukten seines inneren Leibes. Dann bedienten sich die hier (siehe Zeichnung) den Menschen zuerst hinausstoßenden und dann nachwirkenden Wesenheiten des Ahriman und anderer Geister, deren Tätigkeit sie ins Gute verkehrten, und setzten die Gliedmaßen, Hände und Füße an, und hier das Antlitz, das sie formten, indem sie die Möglichkeit gaben, daß der Mensch sich durch Hände und Füße und durch das, was durch seine Sinnesorgane nach dem Inneren geht, bediente des zusammengeschrumpften Paradieses." (Lit.: GA 145, S 100ff.)

Richtet sich dann der geistige Blick auf den im Schlaf zurückgelassenen Ätherleib, so beginnt in weiterer Folge die Grals-Imagination aufzuleuchten.

Literatur

[1]Rudolf Steiner: *Welche Bedeutung hat die okkulte Entwicklung des Menschen für seine Hüllen und sein Selbst?*, GA 145 (1986), Sechster Vortrag, Den Haag, 25. 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=Paradieses-Imagination&oldid=8979>“

Kategorie: Imagination

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Januar 2005 um 03:09 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.542-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Paradiesesbaum

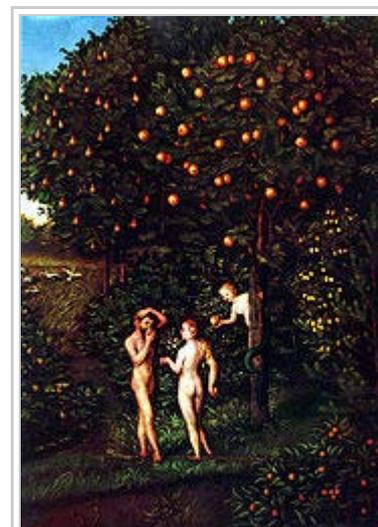
Aus AnthroWiki

Berthold Furtmeyr, "Der Baum des Todes und des Lebens", Salzburger Missale (15. Jh.)

Im **Paradiesesbaum** sind die beiden in der Genesis genannten **Paradiesesbäume**, der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis, innig ineinander verschlungen. Sie erscheinen damit gleichsam als zwei unterschiedliche Aspekte des *einen* Weltenbaums. Es drückt sich in diesem Bild eine Hoffnung für die Zukunft aus, in der die Menschheit die Folgen des Sündenfalls überwunden haben wird.

Aus den Samen des Paradiesesbaumes ist nach der Kreuzesholz-Legende jener Baum gewachsen, aus dem das Kreuzholz geschnitten wurde, an das der Christus geschlagen wurde. An dieses Kreuz sind wir letztlich alle geschlagen, doch durch die Kraft des Christus sollen aus dem schwarzen toten Holz die 7 Rosen entkeimen, so dass es zum Rosenkrenz werde. Wir werden damit auf das Geheimnis der Auferstehung hingewiesen, der auch wir künftig teilhaftig werden sollen.

Sündenfall, Lucas Cranach der Ältere.

In der germanischen Mythologie wird die Erschaffung des Menschengeschlechtes auf zwei Bäume zugeführt. Odin, Wili und We erschaffen aus Esche und Ulme das Urmenschenpaar Ask und Embla. In ähnlicher Weise führen und die Abstammungslinien der beiden Jesusknaben zu den beiden ineinander verschlungenen Paradiesesbäumen zurück. Der salomonische Jesusknabe, der wiedergeborene Zarathustra, der durch viele Inkarnationen hindurch hohe Weisheit entwickeln konnte, trägt in sich die reifsten Früchte des Baums der Erkenntnis. Durch viele Erdenleben hindurch veredelte er seine Wesensglieder so sehr, dass sie nach seinem Tod erhalten blieben und seinen vorzüglichsten Schülern zur Erfüllung ihrer Mission einverleibt werden konnten. Hermes, der große ägyptische Eingeweihte, erhielt den Astralleib des Zarathustra. Moses, sein anderer Schüler, bekam den Ätherleib Zarathustras. Aus den Kräften dieses Ätherleibs, der ja ein Zeitleib ist und eng verbunden mit den Werdekräften des Kosmos, konnte Moses die Schöpfungsgeschichte schildern. Der nathanische Jesusknabe, der zur Zeitenwende zum aller ersten Mal auf Erden geboren wurde, brachte hingegen erstmals die reinen Kräfte des Baums des Lebens in das Menschengeschlecht. Und so wie die beiden Paradiesesbäume ineinander verschlungen sind, so mussten sich auch die Wesenshüllen dieser beiden Jesusknaben ineinander verschlingen, um die Inkarnation des Christus auf Erden vorzubereiten, die mit der Jordantaufe begonnen und sich mit dem Mysterium von Golgatha vollendet hat.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Paradiesesbaum&oldid=35631>“

Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. April 2010 um 15:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.344-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Paradiselubok.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Paradiselubok.jpg (366 × 283 Pixel, Dateigröße: 28 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Eine Mauer um den Himmel.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:54, 19. Mär. 2010		366 × 283 (28 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Eine Mauer um den Himmel.

- 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:Paradiselubok.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Nahtod-Erfahrung

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Paradiselubok.jpg&oldid=34512>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. März 2010 um 00:54 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 134-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Paradiso Canto 31.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 540 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (858 × 952 Pixel, Dateigröße: 196 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Rosa Celeste: Dante and Beatrice gaze upon the highest Heaven (The Empyrean)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:41, 19. Mär. 2010		858 × 952 (196 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Rosa Celeste: Dante and Beatrice gaze upon the highest Heaven (The Empyrean)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:Paradiso Canto 31.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

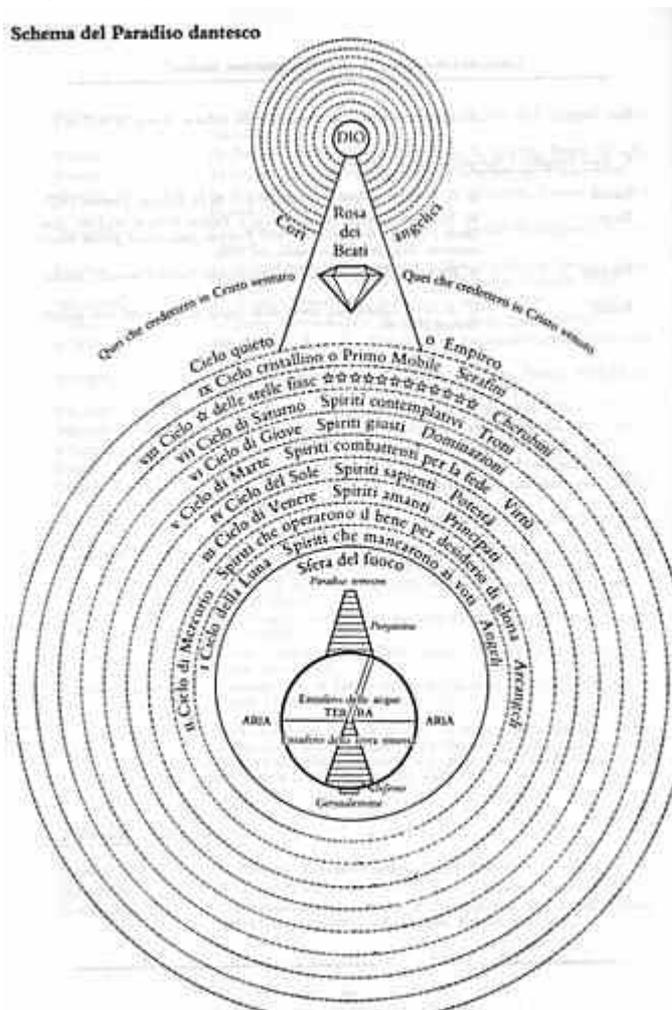
- Nahtod-Erfahrung

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Paradiso_Canto_31.jpg&oldid=34507“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 19. März 2010 um 00:41 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 206-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Paradiso Natalino Sapegna.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Paradiso_Natalino_Sapegna.jpg (335 × 505 Pixel, Dateigröße: 25 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Schema del Paradiso dantesco, Natalino Sapegna

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschau bild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:34, 4. Mär. 2007		335 × 505 (25 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Paradiso, Natalino Sapegna

- 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:

- Göttliche Komödie
- Kristallhimmel

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Paradiso_Natalino_Sapegna.jpg&oldid=21403“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. März 2007 um 18:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.236-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Paraklet

Aus AnthroWiki

Als **Paraklet** (griech. παρακλητος, von παρακαλεω = herbeirufen) wird nach christlicher Überlieferung häufig der Heilige Geist bezeichnet und bedeutet soviel wie "Anwalt", "Beistand" (Einheitsübersetzung, Elberfelder), "Tröster" (Lutherbibel), auch Helfer oder Stellvertreter.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Paraklet&oldid=2048>“

Kategorien: Geistige Wesen | Trinität

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Juli 2006 um 19:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.293-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Paralipomena Jeremiae

Aus AnthroWiki

Das Buch **Paralipomena Jeremiae** (griech.: Was im Buch Jeremia ausgelassen wurde; auch: 4.Baruch; abgekürzt: 4Bar oder ParJer) gehört zu den so genannten Pseudepigraphen des Alten Testaments. Es handelt sich um eine jüdische pseudepigraphische Schrift, die vermutlich im frühen 2. Jahrhundert n.Chr. entstanden ist, offenbar im oder kurz nach dem 2. jüdisch-römischen Krieg 132-135 n. Chr.

Die relativ exakte Datierung ergibt sich aus der ungewöhnlichen Länge des im Text erwähnten Schlafes von Abimelech, nämlich 66 statt der üblichen 70 Jahre (für die Dauer des babylonischen Exils). In Verbindung mit der Zerstörung Jerusalems (70 n. Chr.) deutet das auf das Jahr 136 n. Chr., was mit dem Inhalt des Buches (Zerstörung des Tempels) übereinstimmt.^[1]

Die Schrift wird der biblischen Gestalt Baruch zugeschrieben, ist aber sicher nicht von ihm verfasst. Das Buch wird heute weder zum jüdischen noch zum christlichen Kanon gezählt, wird jedoch von der äthiopisch-orthodoxen Kirche anerkannt.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Textüberlieferung
- 2 Inhalt
- 3 Siehe auch
- 4 Einzelnachweise
- 5 Weblinks

Textüberlieferung

Der Text ist in einer langen und einer gekürzten Fassung erhalten. Die Langfassung ist in griechischen,^{[1][2]} äthiopischen, armenischen^[3] und kirchenslawischen Manuskripten überliefert; die gekürzte Fassung existiert in griechischen, rumänischen und kirchenslawischen Abschriften.^[4]

Ähnlich wie bei der griechischen Baruch-Apokalypse scheint es eine spätere christliche Redaktion des ursprünglich jüdischen Textes gegeben zu haben.

Der Text des Buches scheint von der auf koptisch erhaltenen, (älteren) jüdischen Schrift *Geschichte des Babylonischen Exils* abhängig zu sein.^{[5][6]}

Inhalt

Ähnlich wie in 2Bar und 3Bar (der syrischen und der griechischen Baruch-Apokalypse), steht die Zerstörung des Jerusalemer Tempels (vorgeblich diejenige von 586 v.Chr.) im Mittelpunkt des Textes. Hauptpersonen sind der Prophet Jeremia und sein Schüler Baruch.

Gott eröffnet Jeremia, dass die Zerstörung der Stadt unmittelbar bevorsteht. Jeremia und Baruch sehen Engel, die des nachts die Tore der Stadt öffnen. Jeremia wird beauftragt, die Gewänder des Hohenpriesters in der Erde zu verstecken. Die Chaldäer erobern die Stadt, und Jeremia folgt einem Teil des Volkes ins Exil nach Babylon, während Baruch in Jerusalem bleibt (vgl. den Inhalt der syrischen Baruch-Apokalypse (2Bar)). Abimelech (vgl. Jeremia 38,7)

fällt in einen 66 Jahre dauernden Schlaf. Als er erwacht, findet er neben sich einen Korb frischer Feigen - was ein Wunder ist, da die Jahreszeit für Feigen vorüber ist. Baruch und Abimelech treffen sich wieder und versuchen, mit Jeremia in Babylon zu kommunizieren. Ein Adler bringt den Brief Baruchs nach Babylon (vgl. 2Bar). Jeremia in Babylon sagt das Ende des Exils voraus, und die Israeliten kehren nach Jerusalem zurück. Im letzten Kapitel sagt Jeremia die Ankunft des Messias in der Gestalt Jesu voraus, was sicherlich eine spätere christliche Hinzufügung ist.

Siehe auch

- Buch Baruch
- syrische Baruch-Apokalypse (2. Baruch)
- griechische Baruch-Apokalypse (3. Baruch)

Einzelnachweise

- ↑ 1,0 1,1 Manuscripts n. 6 and n. 34 of the Jerusalem Taphos Library, published in Harris J.R. *The Rest of the Words of Baruch: a Christian Apocalypse of the year 136 AD, The text revised with an Introduction*, London-Cambridge 1889
- ↑ n. AF,IX,31 of Biblioteca Braidensis of Milan, published in 1868 by Ceriani
- ↑ n. 920 of Etchmiadzin Library dated 1465, published in 1895 by Ter Mkrtcian
- ↑ Turdeanu E. *Apocryphes slaves et roumain de l’Ancient Testament*, Leiden 1981
- ↑ Kuhn, K.H. *A Coptic Jeremiah Apocryphon* Le Muséon 83 (1970)
- ↑ Rosenstiehl *Histoire de la Captivité de Babylone, Introduction, traduction et notes* Strasbourg, 1980

Weblinks

- Kritische Online-Ausgabe (griech.) mit engl. Kommentar (<http://ocp.acadiau.ca>)
- Engl. Übersetzung (<http://ccat.sas.upenn.edu/rak//publics/pseudepig/ParJer-Eng.html>)
- Engl. Text mit Kommentar (<http://www.earlyjewishwritings.com/4baruch.html>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Paralipomena Jeremiae (http://de.wikipedia.org/wiki/Paralipomena_Jeremiae) 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=Paralipomena_Jeremiae&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Paralipomena_Jeremiae&oldid=45382“

Kategorien: Pseudepigraphie | Altes Testament

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 12. März 2012 um 15:40 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 133-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Paramanu

Aus AnthroWiki

Paramanu (aus skrt. *param* = jenseits und *anu* ^[1] = Atom) sind nach der Atomlehre des indischen Vaisheshika, die Kanada etwa im 2. Jahrhundert v. Chr. vermutlich unabhängig von Leukipp und Demokrit entwickelt hat, die kleinsten, unzerstörbaren und ewigen, völlig gestaltlosen punktförmigen Ureinheiten der materiellen Welt. Also solche sind sie noch nicht räumlich dinghaft fassbar. Indem sie sich zunächst zu Dyaden aus je zwei Paramanus zusammenlagern, entstehen erste räumlich fassbare, dinghafte Gebilde, die Anus (skrt. *Atom*), die Atome. Diese sind immer noch viel zu klein, um sichtbar zu sein, aber nach und nach lagern sie sich zu größeren Komplexen zusammen, bis sie schließlich in die sinnliche Sichtbarkeit und Greifbarkeit treten.

Kanada steht mit seiner spekulativen Atomlehre erstaunlich nahe der modernen physikalischen Ansicht, nach der alle Materie letztlich aus punktförmig gedachten, nicht dinghaften Elementarteilchen (Leptonen und Quarks) besteht.

Anmerkungen

- ↑ Im Sanskrit eigentlich eine gebräuchliche Vorsilbe mit vielschichtiger Bedeutung (vgl. z.B. → <http://srimadbhagavatam.com/a/anu>): *nach, nahe, unter, untergeordnet, immer, leicht, fein, ...*

Weblinks

- Anu and Parmanu - Indian ideas about Atomic physics (http://www.newsfinder.org/site/more/anu_and_parmanu_indian_ideas_about_atomic_physics/) - Article by Lobsan Payat (englisch)
- The Brahma Sutras - Chapter 2 (http://www.swami-krishnananda.org/bs_2/bs_2-2-02.html) (englisch)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Paramanu&oldid=36739>“

Kategorien: Hinduismus | Philosophie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Januar 2011 um 16:13 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 403-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Paramita

Aus AnthroWiki

Pāramitā (skrt. , Pāramī) sind im Buddhismus die sogenannten transzendenten Tugenden die ans andere (para) Ufer (mita) der Weisheit, also zum Erwachen, führen.

Man spricht, vor allem in der Mahayana Tradition von sechs Pāramitā, manchmal, vor allem im Theravada, auch von zehn Pāramī.

Die sechs Tugenden im Lotus-Sutra des Mahayana sind:

1. Freigebigkeit (*Dāna paramita*, Chinesisch: 布施波羅蜜)
2. ethische Richtlinien (*Śīla paramita*, 持戒波羅蜜),
3. Geduld (*Kṣānti (kshanti) paramita*, 忍辱波羅蜜)
4. energetisches Bemühen (*Vīrya paramita*, 精進波羅蜜)
5. Meditation (*Dhyāna paramita*, 禪定波羅蜜)
6. Weisheit (*Prajñā paramita*, 智慧波羅蜜)

Im Theravada sind zehn Pāramī bekannt:

1. Dāna Pāramī: Gebefreudigkeit, Freigebigkeit
2. Sīla Pāramī: ethisches Verhalten, Sittlichkeit
3. Nekkhamma Pāramī: freiwilliger Verzicht, Entsagung
4. Paññā Pāramī: Weisheit
5. Viriya (auch Vīriya) Pāramī: Willenskraft
6. Khanti Pāramī: Geduld
7. Sacca Pāramī: Wahrhaftigkeit
8. Adhitthana Pāramī: Standhaftigkeit, Entschlossenheit
9. Mettā Pāramī: Mitfühlende Güte, liebevolle Güte
10. Upekkhā Pāramī: Gleichmut

Siehe auch

- Prajnaparamita

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Paramita&oldid=29135>“

Kategorie: Buddhismus

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Juni 2008 um 01:22 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 481-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Parashurama

Aus AnthroWiki

Parashurama (Sanskrit: , *Rama mit der Axt*) ist ein mythologischer Brahmane im Hinduismus, der sechste Avatar (Inkarnation) Vishnus.

Im Gegensatz zu den anderen neun Avataras, die als direkte Herabkünfte von Vishnu (bzw. Krishnas) gelten, ist er ein 'Avesha Avatara', ein indirekter Avatar. Darin erscheint Vishnu nicht direkt, sondern durchdringt die Seele eines Menschen mit seiner Form. Aus diesem Grund spielt seine Verehrung im Glaubensleben fast keine Rolle und es gibt es für Parashurama bis auf eine Ausnahme in Südindien keine Verehrungsplätze.

Mythologie

Parashurama wurde als Brahmane geboren, jedoch lebte er als kämpfender Kshatriya, um die göttliche Ordnung wieder zu installieren. Laut Mythologie erhielt er die Axt nach langer Askese und Gebet von Shiva, der ihn auch im Kampf unterrichtete.

Parashurama kämpft gegen Fürst Kartavirya Arjuna

Die Überlieferung berichtet, wie die sechste Verkörperung Vishnus auf die Erde kam, als die Kshatriya, Krieger, Fürsten und Könige übermütig geworden waren. Stolz wollten sie sich zu den Herren der Welt aufschwingen und schickten sich an, die Priester zu verjagen und die Götter vom Himmel zu stürzen. Um der göttlichen Ordnung willen war ein Eingreifen Vishnus unabdingbar. Er inkarnierte als Parashurama und tötete die Krieger mit seinen Axthieben.

Sein Zorn war entfacht, als er erfuhr, dass der Fürst Kartavirya Arjuna und seine Söhne die Kuh des Überflusses (Surabhi), die alle Wünsche erfüllt, gestohlen hatten. Diese, ein Symbol des Himmels, spendet den Menschen die heilige Milch des Lebens. Die Krieger schickten sich an, die Leben spendenden göttlichen Kräfte in ihre Gewalt zu bringen. Vishnu wollte den Hochmut und die unmenschliche Tyrannei der Kshatriya brechen; er schwor, alle auszulöschen. Schlacht auf Schlacht folgte Sieg auf Sieg. Das berühmte indische Epos Mahabharata erzählt diese Geschichte. Parashurama rottete jedoch die Krieger nicht aus. Die durch sie verkörperte ritterliche Gesinnung, die auch für den Schutz der Armen und Schwachen steht, sollte nicht verschwinden. Darum verlangt er, dass ihre Nachkommen die Kaste erneuern sollten. Die Krieger, die an der Verschwörung teilgenommen hatten, muss Vishnu nach einer Version des Mythos einundzwanzig Mal vernichten.

Rolle in verschiedenen Schriften

Das Leben dieses Avatars überschneit sich mit dem Leben der nächsten Inkarnation Rama; beide sollen sich laut dem Epos Ramayana am Hof des Königs Janaka bei der Brautwerbung um Sita begegnet sein. Der Bogen Shivas, den es für die Brautwerber zu heben galt, war ein Geschenk von ihm und darum eilte er herbei, nachdem er gehört hatte, wie Rama ihn zerbrach. Weiter spielt Parashurama als Lehrer vieler Helden des Mahabharata eine wichtige Rolle, während ihn das Kalkipurana als Lehrer der letzten, noch kommenden Inkarnation Kalki erwähnt.

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Parashurama&oldid=45563>“

Kategorien: Vishnu | Indische Gottheit

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. März 2012 um 00:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 100-mal abgerufen.

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

Parfüm

Aus AnthroWiki

Jedes stark riechende Parfüm zwingt über den Geruchssinn allerlei negative, aber auch positive Wesenheiten in unseren Umkreis. Starke Parfümgerüche können, je nach ihrer Geruchsnote, sowohl stark erfrischen, als auch sehr belästigend wirken. Die richtige Komposition eines Parfüms galt in früheren Zeiten als ein Gebiet des Okkultismus. Über Parfüme als ein Mittel der **schwarzen Magie** siehe: Parfümgerüche.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Parfüm&oldid=37504>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Januar 2011 um 13:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 354-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Parfümgerüche

Aus AnthroWiki

"In jedem Geruch wohnt ein geistiges Wesen höherer oder niederer Natur. Sehr hohe gute Wesenheiten wohnen im Weihrauch; sie ziehen uns direkt in die Höhe zu Gott. Wesen der niedersten Art sind im Moschus-Geruch inkarniert. In früheren Zeiten, als man noch mehr von diesen Dingen verstand, da gebrauchte man den Moschus zur niederen sinnlichen Anreizung." (Lit.: GA 266/1, S 198). Parfümgerüche haben sehr nachhaltige Wirkungen auf Wesen der geistigen Welt. "Am schlimmsten, unter Umständen auch am besten, weil am stärksten, sind die Einflüsse der saturnischen Wesenheiten, insofern sie sich durch den Geruchssinn geltend machen. Mit den Gerüchen ziehen wir fortwährend ihre Wirkungen in uns ein: es gibt Gerüche, in denen geradezu infernalische Wirkungen dieser Wesenheiten in uns einziehen. Wenn der Mensch so etwas weiß, bekommt er einen Begriff davon, was er seinen Nebenmenschen antut, wenn er ihn zwingt, alle möglichen scheußlichen Parfüme einzuatmen. Durch Patschuli zum Beispiel gibt er den Saturngeistern schlimmster Art Zugang zum Menschen, und es gehört zu den schlimmsten Arten **schwarzer Magie**, auf den Mitmenschen durch Gerüche einzuwirken. Ich könnte Ihnen lange Epochen der Geschichte erzählen, wo Intrigen an gewissen Höfen dadurch ausgeführt wurden, daß Kenner dieser Wirkungen die Gerüche dazu verwendet haben, Einfluß und Macht zu gewinnen. Lange Zeit hat es Intriganten gegeben, die mehr oder weniger bewußt durch diese Art und Weise geherrscht haben. Solche magische Mittel haben in der Geschichte oft eine wichtige Rolle gespielt." (Rudolf Steiner: Natur- und Geistwesen - ihr Wirken in unserer sichtbaren Welt, GA 98, Dornach 1996, Vortrag vom 11.02.1908, S. 207).

Literatur

- Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band I: 1904 – 1909*, GA 266/1, Dornach 1995
- Rudolf Steiner: *Natur- und Geistwesen - ihr Wirken in unserer sichtbaren Welt*, GA 98, Dornach 1996, Vortrag vom 11.02.1908
- *Weltenäther - Elementarwesen - Naturreiche*. Texte aus der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners, bearbeitet von Dr. Ernst Hagemann, Oratio Verlag, 4. Auflage, Schaffhausen 2000, S. 159

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Parfümgerüche&oldid=37459>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Januar 2011 um 01:09 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 447-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Parinirvanaplan

Aus AnthroWiki

Der **Parinirvanaplan** ist eine der höchsten geistigen Weltebenen und liegt unmittelbar über dem Nirvanaplan. Versetzt man sich im wachen Träumen auf den Parinirvanaplan, so erkennt man, dass hier alles Flüssige sein wahres Leben hat:

"Als zweites folgt das Flüssige, das Wasser. Wenn man sich im Traumzustand ins Meer versetzt, als ob man selbst Meer wäre, dann versetzt man sich mit dem Leben des Flüssigen auf den Parinirvanaplan. Durch diese Prozedur weiß man etwas von den verschiedenen Planen." (Lit.: GA 093a, S 45 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf#page=45>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1987)

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

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

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

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

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Parinirvanaplan&oldid=39785>“

Kategorien: [Grundbegriffe](#) | [Geistige Welt](#) | [Parinirvanaplan](#)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 18. April 2011 um 21:41 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 822-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Paroketh

Aus AnthroWiki

Paroketh (hebr. פְּרוֹכֶת , "*Vorhang, Schleier*") ist nach der Kabbala im Sephirothbaum der Schleier unterhalb der Sefhira Tifereth (*Schönheit*), der die Seelenwelt von der Ätherwelt trennt und damit ein niederes Analogon von Daath an der Scheide von Geisteswelt und Seelenwelt. Paroketh wird auch als *Schleier der Illusion* oder als *Wasservorhang* bezeichnet und hat seine äußere Entsprechung in dem Tempelvorhang (griech. καταπέτασμα, *katapetasma*) des Salomonischen Tempels, der das Allerheiligste von dem vorderen Tempel trennte und der mit dem Tod des Christus auf Golgatha zerriss (Mt 27,51 , Mk 15,38 , Lk 23,45).

Siehe auch

- Daath

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Paroketh&oldid=44808>“

Kategorie: Kabbala

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 16. November 2011 um 11:13 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 422-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Partikulargericht

Aus AnthroWiki

Das **Partikulargericht** ist eine Denkfigur in der christlichen Theologie. Es ist die Abwägung der guten und bösen Taten eines Menschen unmittelbar nach dessen Tod und noch vor dem Jüngsten Gericht. Die zentrale Figur ist dabei häufig der Erzengel Michael mit seiner Seelenwaage.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Problemstellung
- 2 Partikulargericht und Jüngstes Gericht
- 3 Kontroverse Interpretationen
- 4 Siehe auch
- 5 Literatur

Michael als Seelenwäger
(Pfarrkirche Aulzhausen)

Problemstellung

Am Ende aller Zeiten werden nach christlichem Glauben die Toten auferstehen, um vor den Richter gestellt zu werden - was aber passiert zwischen dem Tod des Einzelnen und dem Jüngsten Gericht, das die gesamte Menschheit betrifft? Befinden sich Gute und Böse bis dahin am selben Ort, um dort gemeinsam den Jüngsten Tag abzuwarten? Wäre das nicht eine für die Guten unzumutbare Situation?

Problemstellungen wie diese führten dazu, dass sich die Aufmerksamkeit der Scholastik zunehmend auf das Gericht über den Einzelnen nach dessen individuellem Tod konzentrierte, was die Schaffung eines zweiten Gerichts, des *Partikulargerichts*, zur Folge hatte.

Partikulargericht und Jüngstes Gericht

Thomas von Aquin (1225-1274) verteidigte diese Idee in seiner *Summa theologiae* ausdrücklich. Jeder Mensch sei sowohl Einzelperson als auch Teil des ganzen Menschengeschlechtes. Daher gebühre ihm ein doppeltes Gericht.

Der Hauptunterschied zwischen *Partikulargericht* und Jüngstem Gericht ist die Tatsache, dass das *Partikulargericht* direkt nach dem Tod jedes Individuums und nicht erst am Jüngsten Tag stattfindet. Es handelt sich hierbei um Gottes Gericht über die Seele, das nicht - wie das Jüngste Gericht - mit der Auferstehung des Leibes verbunden ist. Das *Partikulargericht* wird in den biblischen Schriften nicht direkt erwähnt, sondern ist ein Gedankenmodell, das von verschiedenen Kirchenvätern in einer Interpretation biblischer Textstellen entwickelt wurde.

Die Seelen der Heiligen, der Apostel, Märtyrer und Bekenner, die in ihrem Leben ihren christlichen Glauben bewiesen hatten, werden beim *Partikulargericht* direkt, ohne Gerichtsverfahren, in den Himmel geschickt.

Der richtende Gott entscheidet auch über das Schicksal derer, die sündig gelebt hatten. Diese werden in die Hölle verdammt, aus der es kein Entrinnen gibt. Sie werden dort bis in alle Ewigkeit gepeinigt und gequält werden.

Für die Delinquenten mit minder schwerwiegendem Sündenregister gibt es Hoffnung. Sie werden beim *Partikulargericht* dazu verurteilt, eine an ihren Vergehen gemessene Zeit im Fegefeuer zu verbringen. Beim *Partikulargericht* gibt es also drei mögliche Gerichtsentscheide: der Verstorbene wird in den Himmel, in die Hölle oder ins Fegefeuer geschickt. Das Urteil, das beim Partikulargericht gefällt wird, antizipiert das Urteil des Jüngsten

Gerichts, wenn es um die Entscheidung Gut oder Böse geht. Die Möglichkeit, Seelen ins Fegefeuer zu schicken, bleibt dem individuellen Gericht vorbehalten (vgl. Arme Seelen).

Kontroverse Interpretationen

Philippe Ariès vertritt die These, dass das *Partikulargericht* im Laufe des 14. und 15. Jahrhunderts an Bedeutung gewonnen und das Jüngste Gericht von seinem vorrangigen Platz verdrängt hat. Den Grund dafür sieht Ariès in der wachsenden Bedeutung des Individuums, das sich im Spätmittelalter zunehmend für seinen eigenen Tod interessiert. Diese Veränderung belegt Ariès beispielsweise mit der großen Verbreitung von *Ars moriendi-Traktaten*, die zur Vorbereitung auf einen friedlichen Tod in großer Menge kursierten und sich größter Beliebtheit erfreuten.

Eine kontroverse Position vertritt der russische Historiker Aron Gurewitsch. Er ist der Meinung, dass beide Gerichte - Jüngstes Gericht und *Partikulargericht* - während des gesamten Mittelalters unabhängig voneinander koexistierten. Gurewitsch spricht von einer "paradoxen Koexistenz" zwischen der, wie er sie nennt, "kleinen Eschatologie" und der "großen Eschatologie", die jedes Individuum in zweifacher Weise betrifft: wenn es um sein eigenes Schicksal geht und zugleich für ihn als Mitglied der Gemeinschaft, die am Jüngsten Tag gerichtet wird.

Jacques Le Goff sieht dagegen keine Konkurrenz zwischen den beiden Gerichten. Für ihn vollzog sich die Entstehung des *Partikulargerichts* am Ende des 12. Jahrhunderts analog zur Entstehung des Fegefeuers. Beide Phänomene haben dieselbe gesellschaftspolitische Wurzel und sind für ihn ebenfalls ein Phänomen des zunehmenden Interesses der Menschen an ihrem individuellen Tod.

Siehe auch

- Ägyptische Mythologie (Thot / Totengericht)
- Griechische Mythologie (Hermes)
- Wikipedia:Römische Mythologie (Justitia)

Literatur

- Jacques Le Goff: *La naissance du purgatoire*. Paris 1981
- Aaron Gurjewitsch: *Die Darstellung von Persönlichkeit und Zeit in der mittelalterlichen Kunst*. Weimar 1984
- Philippe Ariès: *L'homme devant la mort*. Paris 1977

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Partikulargericht&oldid=29643>“

Kategorie: Theologie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2008 um 00:02 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 683-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Parusie

Aus AnthroWiki

Als **Parusie** (griechisch [Δευτέρα] **Παρουσία**, [*Deutéra*] *Parussía* - die [*Zweite*] *Erscheinung, Ankunft, Anwesenheit*) bedeutet im hellenistischen Sprachgebrauch ganz allgemein das wirksame Gegenwärtigwerden von Herrschern oder göttlichen Wesen. Platon bezeichnet damit Gegenwart der Ideen in den Dingen.

In der christlichen Überlieferung wird die *Parusie* als die Wiederkunft des Christus am **Letzten Tag** beim Jüngsten Gericht aufgefasst, womit eigentlich auf die von Rudolf Steiner beschriebene Wiederkunft des Christus im Ätherischen hingedeutet ist.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Parusie&oldid=7953>“

Kategorie: Christologie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juli 2006 um 06:31 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 899-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

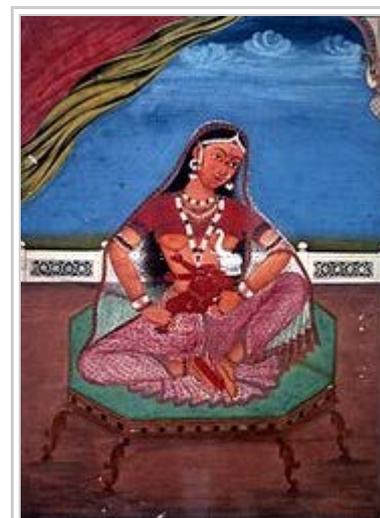
Parvati

Aus AnthroWiki

Parvati (Sanskrit, f., , Pārvatī) ist eine hinduistische Göttin, die als die Gattin des Shiva und Mutter von Ganesha und Karttikeya (auch Skanda genannt) gilt. Sie ist die Tochter von Himavat, dem Gott des Himalaya. Ihr Name bedeutet „Tochter der Berge“ (skt.: parvata).

Inhaltsverzeichnis

- 1 Ikonographie
- 2 Mythos
- 3 Bedeutung
- 4 Weblinks
- 5 Quellen

Parvati mit Ganesha

Ikonographie

Als Gattin Shivas wird Parvati als liebeliche, reich geschmückte Frau dargestellt, mit zwei Armen, in der rechten Hand eine blaue Lotosblüte. Ist sie dagegen unabhängig, hat sie vier Hände, eine rote und eine blaue Lotosblüte und die beiden unteren Hände in der Gnade-gewährenden Handgeste Varada-Mudra sowie der Schutz-gewährenden Abhaya-Mudra. Oft trägt sie dieselben Embleme wie Shiva, etwa Dreizack und Schlange. In ihrem mütterlichen Aspekt trägt sie in vielen Darstellungen ihren Sohn Ganesha auf dem Arm. Populär sind Darstellungen mit Shiva, Parvati, Ganesha und Skanda als Heilige Familie auf dem Berg Kailash. Begleittier (Vahana) ist der Löwe.

Mythos

Die Puranas präsentieren Shiva und Parvati als das Elternpaar des Universums und enthalten darum viele verschiedene Mythen im Zusammenhang mit ihrem Eheleben. So traf Parvati der Legende nach eines Tages im Gebirge auf einen schönen Asketen, der um seine erste Gemahlin Sati trauerte. Parvati wusste nicht, dass sie selbst eine Reinkarnation Satis war und erkannte in dem Asketen den Gott Shiva, in den sie sich verliebte. Um ihm gleich zu werden, begann sie ebenfalls ein asketisches Leben zu führen, bis er als Wanderbettler vor ihr erschien. Beide heirateten. Daraufhin zogen sie sich auf den Berg Kailash zurück und begannen mit dem sexuellen Akt, der lange Zeit ununterbrochen andauerte. Dieser Akt soll so intensiv gewesen sein, dass der Kosmos davon erschüttert wurde und die Götter Angst bekamen. Die Götter unterbrachen das Liebesspiel der beiden, und Shivas Samen fiel in den Ganges, aus dem Karttikeya geboren wurde, der dann die Welt vor dem Dämonen Taraka rettete. Im Mythos um den anderen Sohn Ganesha dagegen ist die bekannteste Version jene, in der Parvati ihren Sohn aus eigener Kraft erschafft, ohne Zutun ihres Gatten Shivas.

Bedeutung

Genauso wie Shiva hat Parvati den Doppelaspekt von Erhaltung und Zerstörung. Hauptsächlich verkörpert sie jedoch das Sinnbild der lebenspendenden, lebenserhaltenden Mutter. Andere ihrer Namen sind *Amba* oder *Ambika* (Mutter). Als Parvati wird sie niemals zornig dargestellt. Verkörpert sie dagegen den Aspekt der Zerstörung, wird sie Kali oder Durga genannt. Im Shaktismus ist sie die Verkörperung der göttlichen Energie, der Shakti, ohne die der in sich ruhende Gott Shiva seine Funktion nicht erfüllen könnte. Die Schriften benutzen eine Reihe von Bildern und

Metaphern, um die komplementäre Identität von Shiva und Shakti zu verdeutlichen. So ist Shiva der Himmel, Parvati die Erde, Shiva das Subjekt, Parvati das Objekt, Shiva die Sonne, Parvati das Licht. Die Ikonographie zeigt darum auch beide in einer einzigen Gestalt als Ardhanarishvara, halb männlich, halb weiblich.

Parvati wird jedoch nicht nur als Gattin Shakti des Shiva verehrt, sondern tritt eigenständig in verschiedenen Formen auf, z. B. als Gauri, der Weißlichen, einer Berggöttin oder Annapurna (Göttin), einer liebevollen Ernährerin aller Wesen.

Weblinks

 Commons: Parvati - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

Quellen

- Harsha V. Dehejia : *Parvati. Goddess of Love*. Mapin Publishing, Ahmedabad 1999. ISBN 978-81-85822-59-4
- Joe Heydecker: *Die Schwestern der Venus. Die Frau in den Mythen und Religionen*. Heyne, München 1994. ISBN 978-3-453-07824-6
- Anneliese und Peter Keilhauer: *Die Bildsprache des Hinduismus – Die indische Götterwelt und ihre Symbolik*. DuMont 1983. ISBN 978-3-7701-1347-7

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Parvati&oldid=45752>“

Kategorien: Indische Gottheit | Weibliche Gottheit | Liebesgottheit

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2012 um 14:46 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 115-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Parziv cgm19 50v.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Parziv_cgm19_50v.jpg (120 × 311 Pixel, Dateigröße: 31 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Darstellung des Grals in einer Parzival-Handschrift des 13. Jhs.

BSB München, cgm 19, f. 50v, Ausschnitt

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.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:06, 23. Apr. 2010		120 × 311 (31 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Darstellung des Grals in einer Parzival-Handschrift des 13. Jhs. BSB München, cgm 19, f. 50v, Ausschnitt {{Bild-PD}}

- 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:

- Heiliger Gral

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Parziv_cgm19_50v.jpg&oldid=35586“

Kategorie: Public-Domain-Bild

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. April 2010 um 13:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 97-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Parzufim

Aus AnthroWiki

Als **Parzufim** (hebr. פּרְצוּפִים, parzuf, *Gesicht*; Plural: parzufim; griech. πρόσωπον, *prosopon*) werden in der jüdischen Kabbala nach der Lehre Isaak Lurias (1534-1572) die **fünf Gesichter**, Gestalten oder *archetypischen Personen* bezeichnet, zu denen die 10 Sefirot transformiert wurden, nachdem es im Zuge des Schöpfungsgeschehens zum sogenannten Bruch der Gefäße (Schvirat ha-Kelim) gekommen war. Die inneren sechs Sefirot, von Chesed abwärts bis Jesod, waren zu schwach, um der Gewalt von Kav (*oder Qav*) (hebr. קו, *Linie [des Lichts]*), dem zum Strahl geformten schöpferischen göttlichen Licht, standzuhalten. Die Scherben der zerstörten Gefäße blieben in der Welt erhalten als leere, geistverlassene "Schalen" (*Qlīpōt*) und bilden seitdem die Grundlage des Bösen.

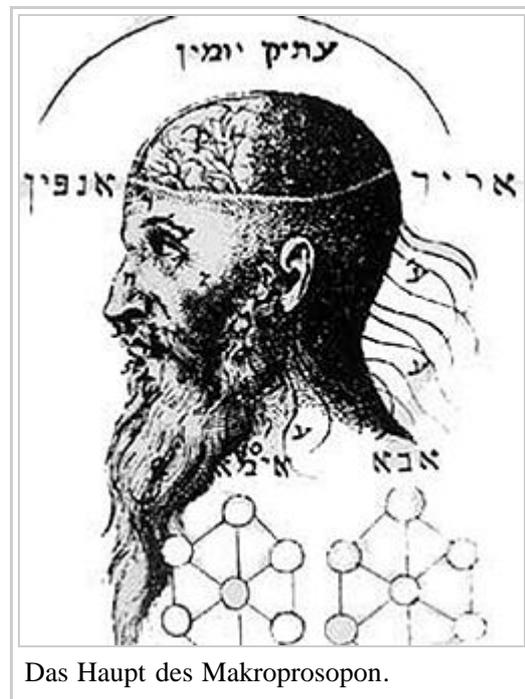
Um weitere Zerstörung zu verhindern, wurden die Gefäße der 10 Sefirot aus dem Brennpunkt des Lichts gerückt und in *fünf Gesichter* verwandelt. Fünf ist die Zahl des Menschen, des Mikrokosmos, zugleich aber auch die Zahl des Bösen bzw. der Wahlfreiheit zwischen dem Guten und dem Bösen.

Kether, die erste Sefira, wurde zum Kopf (hebr. ראש, Rosh) des Makroprosopon (hebr. ארִיךְ אֲנָפִין, Arik Anpin, *langes oder großes Gesicht*) transformiert. Chochmah, die Weisheit, wurde zum *Vater* (hebr. אבא, Abba) als aktiv-männlichem Prinzip und Binah, der Verstand, zur *Mutter* (hebr. אִמָּא, Imma) als empfangendem weiblichen Prinzip. Die sechs zerbrochenen Sefirot, mit ihrem Zentrum in der Sefira Tifereth (Schönheit), wurden umgebildet zum männlichen Kind, auch Mikroprosopon (hebr. זַעִיר אֲנָפִין, Zeir Anpin, *kurzes oder kleines Gesicht*) genannt und beschrieben als voll verkörperte männliche Gestalt mit *Kopf* und *Körper* (hebr. גּוּף, Guph), die als eigentlicher Demiurg der Schöpfung wirkt. Malchuth aber, das Reich, wurde zum weiblichen Kind (hebr. נִוְקְבָא, Nukvah, *weiblich*; auch hebr. בַּת, Bath, *Tochter*) und zur Braut hebr. כַּלָּה, Kallah) des Zeir Anpin. Diese *fünf* Gesichter oder Personen sind seitdem in allen vier Welten, von der geistigen Welt bis hinunter zur physischen Welt, zu finden.

Aus diesen *fünf Gesichtern* emanieren die fünf Arten der Seele: Jechidah (Geistesmensch), Chaja (Lebensgeist), Neschamah (Geistselbst/Bewusstseinsseele), Ruach (Verstandesseele) und Nephesch (Empfindungsseele). Jede dieser fünf Seelen wurde zusammen mit den entsprechenden Organen Adams geschaffen. Und so wie es niedere und höhere Organe gibt, gibt es auch niedere und höhere Seelenarten. Jede menschliche Seele ist ein Funke (hebr. נִיצוֹץ, *nitzotz*) der Seele Adams. Durch den Sündenfall wurden diese Seelenarten durcheinandergebracht und selbst den reinsten wurde etwas von den geistverlassenen "Schalen" (*Qlīpōt*) beigemischt. Diese Verwirrung der Seelen wird nach Isaak Luria erst mit dem Erscheinen des Messias verschwinden. Bis dahin kann die Seele nicht zu ihrer Quelle zurückkehren und erlöst werden, sondern muss durch zahllose Wiedergeburten (Gilgul Neschamot, hebr. גִּלְגּוּל נְשָׁמוֹת, wörtl. das *Rollen der Seelen*) wandern - nach Luria nicht nur in menschlichen Körpern, sondern auch in Tieren, Pflanzen und sogar in unbelebten Dingen wie Flüssen, Holz und Stein. Damit ist aber nicht die Reinkarnation des Geistes gemeint, sondern die alte orientalische Seelenwanderungslehre, die sich auf das Verhalten des Astralleibs nach dem Tod bezieht!

Nicht nur an seiner eigenen Vervollkommnung hat der Mensch dabei zu arbeiten, sondern im fortlaufenden Prozess des Tikkun Olam (hebräisch: תִּיקּוּן עוֹלָם, wörtlich etwa das „*Reparieren der Welt*“) ist er auch dazu aufgerufen, an der Wiederherstellung der reinen Schöpfungsordnung mitzuarbeiten.

Weblinks

- Partzufim (<http://www.digital-brilliance.com/new/themes/partzufim.php>) (englisch)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Parzufim&oldid=46731>“

Kategorie: Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. September 2012 um 09:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.998-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Patanjali

Aus AnthroWiki

Patanjali (Sanskrit, , Patañjali, [pətʌɳdʒʌɪ]) war ein indischer Gelehrter, der die heute noch vollständig erhaltenen Yoga-Sutras verfasst haben soll. Über das Leben von Patanjali ist jedoch nichts bekannt, auch nicht wann er gelebt hat. Es ist nicht einmal gesichert, dass er eine historische Persönlichkeit war. Von den Indern wird er mit dem Grammatiker gleichen Namens, der im 2. Jahrhundert von Christus lebte, gleichgesetzt. Da der Wortschatz des Grammatikers und des Schreibers jedoch stark von einander abweichen, gehen die Indologen davon aus, dass es sich nicht um die gleiche Person handelt. Vielmehr sind sie der Ansicht, dass aufgrund bestimmter Formulierungen, die sich auch im Spätbuddhismus finden, das Werk im 4. oder 5. Jahrhundert nach Christus entstanden ist.

Wörtlich übersetzt bedeutet Sutra "Faden". Das Yoga-Sutra ist also gewissermaßen ein Leitfaden für Yoga, der anders als die Bhagavadgita keine Rahmenhandlung besitzt und auch nicht gesungen wurde. Das Yoga-Sutra von Patanjali besteht aus 195 Sanskrit-Versen, in denen in hochkonzentrierter Form die Essenz des Yoga-Weges gebündelt ist. Es ist das älteste erhaltene Werk über Yoga. Diese Form des Yoga wird als Raja Yoga oder Ashtanga Yoga (achtgliedriger Yoga) bezeichnet.

Yoga wird von Patanjali als ein achtgliedriger Weg dargestellt. Die acht Aspekte sind:

- Yama (Moral, Ethik - das Verhalten anderen gegenüber, gesellschaftliche Disziplin; allen voran Ahimsa = gewaltlos / Satya = wahrhaft (auch sich selbst gegenüber))
- Niyama (Selbstdisziplin - das Verhalten sich selber gegenüber; wie saucha = Reinheit /santosa = zufrieden)
- Asana (die Übungen der Yogastellungen, körperliche Disziplin)
- Pranayama (die Beherrschung des Atems, mentale Disziplin)
- Pratyahara (das Sich-nach-Innen-Ausrichten, Disziplin der Sinne)
- Dharana (Konzentration)
- Dhyana (Meditation)
- Samadhi (Instase, Versenkung, All-Einheit, Verwirklichung des höheren Selbst)

Hierbei ist zu betonen, dass alle acht Glieder des Yoga eine untrennbare Einheit bilden. Die acht Stufen bauen aufeinander auf und stellen verschiedene Schwierigkeitsgrade dar. Wer mit den Asanas und Pranayama beginnt, sollte vorher Yama und Niyama in sein Leben integriert haben. Das letztendliche Ziel ist Samadhi, die völlige Ruhe des Geistes.

Siehe auch:

- Raja Yoga

Literatur

- Patanjali: *Yogasutra*. Übersetzung und Kommentar von R. Sriram, Eigenverlag, 2003 (<http://www.yogaweg.de/>)
- T.K.V. Desikachar: *Über Freiheit und Meditation - Das Yoga Sutra des Patanjali*, Verlag Via Nova, Petersberg 1997
- Swami Prabhavananda und Christopher Isherwood: *Gotterkenntnis - Die Yoga-Sutras des Patanjali*, Ullstein Verlag, Berlin 1998
- Sukadev Volker Bretz: *Die Yogaweisheit des Patanjali für Menschen von heute*, Verlag Via Nova, Petersberg 2001

Mircea Eliade: *Der Yoga des Patanjali*, Herder Spektrum Verlag, Freiburg 1999

- Patanjali/P. Y. Deshpande/B. Bäuml: *Die Wurzeln des Yoga*, Otto Wilhelm Barth Verlag, 1976 (Rezension) (http://home.arcor.de/purushaeur/doc/die_wurzeln_des_yoga.htm)
- Swami Durgananda: *Yoga Sutren des Patanjali* - ISBN 3-922477-79-8, Mangalam Books, Lautersheim 2003

Weblinks

- Patanjala-Yoga-Sutram, sanskrit/ deutsch (<http://12koerbe.de/hanumans/yoga.htm>)
- Yoga-Sutras des Patanjali auf deutsch (<http://openland.de/?i=6>)
- Yoga-Sutras Sanskrit-Englisch als pdf (<http://www.arlingtoncenter.org/Sanskrit-English.pdf>)
- Über Patanjalis Yoga-Sutras (<http://www.east-side-yoga.de/html/patanjali.html>)

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Patanjali&oldid=37844>“

Kategorien: Biographie | Mann | Yoga

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2011 um 23:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.933-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Patschuli

Aus AnthroWiki

Patschuli (*Pogostemon*) ist eine Pflanzengattung aus der Familie der Lippenblütengewächse (Lamiaceae) mit 40 bis 90 Arten. Ihre bekanntesten Vertreter sind das Indische und das Javanische Patschuli, die zur Erzeugung des bekannten Patschuliduftes dienen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Beschreibung
- 2 Verbreitung
- 3 Systematik
- 4 Besonderheiten des Patschuli-Duftes bzw. des Patschuli-Parfüms
- 5 Nachweise
- 6 Einzelnachweise
- 7 Weblinks

Beschreibung

Es sind krautige Pflanzen oder Halbsträucher mit festen Stämmen; einige Vertreter der Gattung sind Wasserpflanzen. Die gegenständig angeordneten, behaarten bis filzig behaarten Laubblätter sind gestielt bis annähernd ungestielt, eiförmig bis schmal eiförmig, selten linealisch oder sichelförmig. Die Ränder sind gezahnt.

Die Blütenstände sind meist vielblütige Scheinquirl in Trauben oder Rispen. Die Trag- und Hochblätter sind linealisch bis eiförmig. Der Kelch ist eiförmig-röhrenförmig oder glockenförmig. Die Krone ist zweilippig, die obere Lippe ist dreigelappt, die untere einfach und ebenso lang oder ein wenig länger als die obere. Die vier Staubblätter sind aufrecht und unverwachsen; die Staubfäden sind in der Mitte behaart, die Staubbeutel sind rund. Der Griffel ist am Ende in zwei ungefähr gleiche Teile gespalten. Die Früchte sind Nüsschen, eiförmig bis rund, leicht abgeflacht und glatt.

Verbreitung

Das Verbreitungsgebiet der Gattung umfasst tropische Bereiche von Asien und Afrika.

Systematik

Die Gattung wurde 1815 vom französischen Botaniker René Louiche Desfontaines erstbeschrieben.^[1] Sie umfasst aus heutiger Sicht je nach Autor 40 bis 90 Arten, darunter auch die Vertreter der ehemaligen Gattungen *Dolichostemon*, *Dysophylla* und *Eusteralis*. Der Gattungsname leitet sich von den griechischen Begriffen „pogon“ für Bart und „stemon“ für Faden ab und verweist auf die behaarten Staubblätter. ^[2]

Die folgende Auflistung der rund 90 anerkannten Arten gemäß der Kew Checklist^[3] ist nach dem botanischen Namen alphabetisch sortiert, wobei neben dem botanischen Autorkürzel auch die Veröffentlichung mit Erscheinungsjahr der Erstbeschreibung angegeben ist:

- *Pogostemon amaranthoides* BENTH. in A. P. de Candolle, Prodr. 12: 153 (1848).
- *Pogostemon andersonii* (PRAIN) PANIGRAHI, Phytologia 32: 479 (1976).

- *Pogostemon aquaticus* (C. H. WRIGHT) PRESS, Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot. 10: 73 (1982).
- *Pogostemon atropurpureus* BENTH. in A. P. de Candolle, Prodr. 12: 154 (1848).
- *Pogostemon auricularius* (L.) HASSK., Tijdschr. Natuurl. Gesch. Physiol. 10: 127 (1843).
- *Pogostemon barbatus* BHOTI & INGR., Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot. 27: 102 (1997).
- *Pogostemon benghalensis* (BURM. F.) KUNTZE, Revis. Gen. Pl. 2: 529 (1891).
- *Pogostemon brachystachyus* BENTH. in A. P. de Candolle, Prodr. 12: 156 (1848).
- *Pogostemon brevicorollus* Y. Z. SUN, Acta Phytotax. Sin. 11: 49 (1966).
- Indisches Patschuli (*Pogostemon cablin* (BLANCO) BENTH.) in A. P. de Candolle, Prodr. 12: 156 (1848).
- *Pogostemon championii* PRAIN, Bull. Misc. Inform. Kew 1908: 254 (1908).
- *Pogostemon chinensis* C. Y. WU & Y. C. HUANG, in Fl. Yunnanica 1: 742 (1977).
- *Pogostemon crassicaulis* (BENTH.) PRESS, Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot. 10: 73 (1982).
- *Pogostemon cristatus* HASSK., Tijdschr. Natuurl. Gesch. Physiol. 10: 127 (1843).
- *Pogostemon cruciatus* (BENTH.) KUNTZE, Revis. Gen. Pl. 2: 530 (1891).
- *Pogostemon dasianus* A. B. DE & MUKERJEE, Indian Forester 66: 331 (1940).
- *Pogostemon deccanensis* (PANIGRAHI) PRESS, Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot. 10: 73 (1982).
- *Pogostemon dielsianus* DUNN, Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 8: 159 (1913).
- *Pogostemon elatispicatus* BHOTI & INGR., Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot. 27: 102 (1997).
- *Pogostemon elsholtzioides* BENTH. in A. P. de Candolle, Prodr. 12: 153 (1848).
- *Pogostemon erectus* (DALZELL) KUNTZE, Revis. Gen. Pl. 2: 530 (1891).
- *Pogostemon esquirolii* (H. LÉV.) C. Y. WU & Y. C. HUANG, in Fl. Hainan. 4: 532 (1977).
- *Pogostemon falcatus* (C. Y. WU) C. Y. WU & H. W. LI, Acta Phytotax. Sin. 13(1): 76 (1975).
- *Pogostemon formosanus* OLIV., Hooker's Icon. Pl. 25: t. 2440 (1896).
- *Pogostemon fraternus* MIQ., Fl. Ned. Ind. 2: 963 (1859).
- *Pogostemon gardneri* HOOK.F., Fl. Brit. India 4: 632 (1885).
- *Pogostemon glaber* BENTH. in N. Wallich, Pl. Asiat. Rar. 1: 31 (1830).
- *Pogostemon glabratus* CHERMSIR. EX PRESS, Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot. 10: 71 (1982).
- *Pogostemon globulosus* PHUONG EX SUDDEE & A. J. PATON, Kew Bull. 61: 619 (2007).
- *Pogostemon griffithii* PRAIN, Bull. Misc. Inform. Kew 1908: 181 (1908).
 - *Pogostemon griffithii* var. *griffithii*.
 - *Pogostemon griffithii* var. *latifolius* C. Y. WU & Y. C. HUANG, in Fl. Yunnanica 1: 744 (1977).
- *Pogostemon hedgei* V. S. KUMAR & B. D. SHARMA, Nordic J. Bot. 15: 163 (1995).
- *Pogostemon helperi* (HOOK.F.) PRESS, Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot. 10: 73 (1982).
- Javanisches Patschuli (*Pogostemon heyneanus* BENTH.) in N. Wallich, Pl. Asiat. Rar. 1: 31 (1830).
- *Pogostemon hirsutus* BENTH., Labiat. Gen. Spec.: 155 (1833).
- *Pogostemon hispidocalyx* C. Y. WU & Y. C. HUANG, in Fl. Yunnanica 1: 745 (1977).
- *Pogostemon hispidus* (BENTH.) PRAIN, Bull. Misc. Inform. Kew 1908: 254 (1908).
- *Pogostemon kachinensis* (MUKERJEE) PANIGRAHI, J. Orissa Bot. Soc. 6: 53 (1984).
- *Pogostemon koehneanus* (MUSCHL.) PRESS, Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot. 10: 74 (1982).
- *Pogostemon linearis* (BENTH.) KUNTZE, Revis. Gen. Pl. 2: 530 (1891).
- *Pogostemon litigiousus* DOAN EX SUDDEE & A. J. PATON, Kew Bull. 61: 619 (2007).
- *Pogostemon lythroides* (DIELS) PRESS, Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot. 10: 74 (1982).
- *Pogostemon macgregorii* W. W. SM., Rec. Bot. Surv. India 6: 39 (1914).
- *Pogostemon membranaceus* MERR., Philipp. J. Sci., C 7: 347 (1912).
- *Pogostemon menthoides* BLUME, Bijdr.: 825 (1826).
- *Pogostemon micangensis* G. TAYLOR, J. Bot. 69(Suppl. 2): 166 (1931).
- *Pogostemon mollis* BENTH., Labiat. Gen. Spec.: 155 (1833).
- *Pogostemon mutamba* (HIERN) G. TAYLOR, J. Bot. 69(Suppl. 2): 166 (1931).
- *Pogostemon myosuroides* (ROTH) KUNTZE, Revis. Gen. Pl. 2: 530 (1891).
- *Pogostemon nelsonii* DOAN EX SUDDEE & A. J. PATON, Kew Bull. 61: 619 (2007).
- *Pogostemon nepetoides* STAPP, Bull. Misc. Inform. Kew 1908: 116 (1908).
- *Pogostemon nigrescens* DUNN, Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 8: 159 (1913).
- *Pogostemon nilagiricus* GAMBLE, Fl. Madras: 1134 (1924).
- *Pogostemon paludosus* BENTH. in A. P. de Candolle, Prodr. 12: 154 (1848).
- *Pogostemon paniculatus* (WILLD.) BENTH. in N. Wallich, Pl. Asiat. Rar. 1: 30 (1830).
- *Pogostemon parviflorus* BENTH. in N. Wallich, Pl. Asiat. Rar. 1: 31 (1830).
- *Pogostemon peethapushpum* PRADEEP, Candollea 53: 419 (1998).
- *Pogostemon peguanus* (PRAIN) PRESS, Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot. 10: 74 (1982).

- Pogostemon pentagonus* (C. B. CLARKE EX HOOK. F.) KUNTZE, Revis. Gen. Pl. 2: 530 (1891).
- *Pogostemon petiolaris* BENTH. in A. P. de Candolle, Prodr. 12: 154 (1848).
- *Pogostemon philippinensis* S.MOORE, J. Bot. 1905: 146 (1905).
- *Pogostemon plectrantoides* DESF., Mém. Mus. Hist. Nat. 2: 155 (1815).
- *Pogostemon pressii* PANIGRAHI, Taxon 33: 102 (1984).
- *Pogostemon pubescens* BENTH. in A. P. de Candolle, Prodr. 12: 152 (1848).
- *Pogostemon pumilus* (GRAHAM) PRESS, Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot. 10: 74 (1982).
- *Pogostemon purpurascens* DALZELL, Hooker's J. Bot. Kew Gard. Misc. 2: 337 (1850).
- *Pogostemon quadrifolius* (BENTH.) F. MUELL., Fragm. 5: 200 (1866).
- *Pogostemon reflexus* BENTH. in A. P. de Candolle, Prodr. 12: 155 (1848).
- *Pogostemon reticulatus* MERR., Philipp. J. Sci., C 8: 348 (1912).
- *Pogostemon rogersii* N. E. BR., Bull. Misc. Inform. Kew 1909: 379 (1909).
- *Pogostemon rotundatus* BENTH. in N. Wallich, Pl. Asiat. Rar. 1: 31 (1830).
- *Pogostemon rugosus* (HOOK.F.) EL GAZZAR & L.WATSON, Taxon 16: 187 (1967).
- *Pogostemon rupestris* BENTH., Labiat. Gen. Spec.: 156 (1833).
- *Pogostemon salicifolius* (DALZELL EX HOOK.F.) EL GAZZAR & L.WATSON, Taxon 16: 187 (1967).
- *Pogostemon sampsonii* (HANCE) PRESS, Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot. 10: 74 (1982).
- *Pogostemon septentrionalis* C. Y. WU & Y. C. HUANG, in Fl. Reipubl. Popul. Sin. 66: 585 (1977).
- *Pogostemon speciosus* BENTH. IN N. WALLICH, Pl. Asiat. Rar. 1: 31 (1830).
 - *Pogostemon speciosus* var. *filiformis* V. S. KUMAR & B. D. SHARMA, Nordic J. Bot. 15: 166 (1995).
 - *Pogostemon speciosus* var. *speciosus*.
- *Pogostemon stellatus* (LOUR.) KUNTZE, Revis. Gen. Pl. 2: 429 (1891). Auch „Quirlblättrige Sternpflanze“ genannt.
- *Pogostemon stocksii* (HOOK.F.) PRESS, Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot. 10: 74 (1982).
- *Pogostemon strigosus* (BENTH.) BENTH. in A. P. de Candolle, Prodr. 12: 155 (1848).
- *Pogostemon szemaoensis* (C. Y. WU & S. J. HSUAN) PRESS, Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot. 10: 74 (1982).
- *Pogostemon tisserantii* (PELLEGR.) BHOTI & INGR., Bot. J. Linn. Soc. 128: 180 (1998).
- *Pogostemon travancoricus* BEDD., Icon. Pl. Ind. Or. 1: 34 (1869).
- *Pogostemon trinervis* CHERMSIR. EX PRESS, Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot. 10: 74 (1982).
- *Pogostemon tuberculosus* BENTH. in N. Wallich, Pl. Asiat. Rar. 1: 31 (1830).
- *Pogostemon velatus* BENTH. in A. P. de Candolle, Prodr. 12: 155 (1848).
- *Pogostemon vestitus* BENTH. in N. Wallich, Pl. Asiat. Rar. 1: 31 (1830).
- *Pogostemon villosus* (ROXB.) BENTH., Labiat. Gen. Spec.: 153 (1833).
- *Pogostemon wattii* C. B. CLARKE, J. Linn. Soc., Bot. 25: 59 (1889).
- *Pogostemon wightii* BENTH., Labiat. Gen. Spec.: 156 (1833).
- *Pogostemon williamsii* ELMER, Leafl. Philipp. Bot. 9: 3197 (1934).
- *Pogostemon xanthiifolius* C. Y. WU & Y. C. HUANG, in Fl. Yunnanica 1: 744 (1977).
- *Pogostemon yatabeanus* (MAKINO) PRESS, Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot. 10: 74 (1982).

Besonderheiten des Patschuli-Duftes bzw. des Patschuli-Parfüms

Insbesondere das indische Patschuli, welches oft auch zur Parfümzubereitung verwandt wird, hat eine unangenehme, benebelnde Duftnote, welche ähnlich auch beim Cannabisharz auftritt. Die sehr aufdringlichen Parfümgerüche des Patschuli werden heute oft in der Grufti- und Gothic-Szene gewissermaßen als Erkennungszeichen benutzt. Das Patchouli wird heute noch sehr häufig zur Parfümbereitung genutzt. Die davon ausgehenden schädlichen Wirkungen, hinsichtlich seiner Geruchs- und Sinneswirkungen, sind nur den wenigsten Menschen wirklich bewusst^[4].(Näheres dazu unter Parfümgerüche).

Nachweise

- *Flora of China*, Vol. 17, S. 258, Online (http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=126277)

Einzelnachweise

1. ↑ Mém. Mus. Hist. Nat. 2: 154 (1815).

- ↑ Anmerkung zur Gattung auf Heimbiotop.de (<http://heimbiotop.de/pogostemon.html>)
- ↑ Artenliste bei Kew Checklists (<http://www.kew.org/wcsp/home.do>) (*Pogostemon* in der Suchbox eingeben); abgerufen am 13. April 2008.
- ↑ Vgl. Rudolf Steiner: Natur- und Geistwesen - ihr Wirken in unserer sichtbaren Welt, GA 98, Dornach 1996, Vortrag vom 11.02.1908, S. 207

Weblinks

 Commons: Patschuli - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Themaen:Patchouli es:Pogostemon cablin fr:patchouli pt:Pogostemon ru:Пачули

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Patschuli&oldid=37449>“

Kategorie: Lippenblütler

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Januar 2011 um 13:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 479-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Paul Schatz

Aus AnthroWiki

Paul Schatz (* 22. Dezember 1898 in Konstanz am Bodensee; † 7. März 1979 in Dornach/Schweiz) war ein Anthroposoph, Künstler, Erfinder und Techniker.

Schatz studierte Mathematik, Maschinenbau, Philosophie und Astronomie in München und Hannover. Wegen zu großer Skeptik der positivistischen Wissenschaft gegenüber hat er sein Studium nicht abgeschlossen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben und Erfindungen
- 2 Gedicht
- 3 Werke
- 4 Weblinks
- 5 Patente (Auswahl)

Leben und Erfindungen

Wandte sich nach überstandem 1. WK zunächst einem Maschinenbau-Studium an der TU München, später der Kunst (Ausbildung als Holzschnitzer, Arbeiten als Bildhauer) und vor allem der Anthroposophie zu. Seiner unkonventionellen Verbindung von Kunst, Philosophie und Technik entspringt die Entdeckung der Inversionskinematik, des Oloids und des umstülpbaren Würfels. Die Umstülpungsbewegung der platonischen Körper entdeckte Schatz 1929 zunächst am Pentagondodekaeder. Die vollständige Umstülpbarkeit des Würfels, dem sich Schatz besonders zugewandt hatte, ist eine bis heute revolutionäre Arbeit, welche in der gängigen Lehre vergleichsweise wenig anerkannt ist.

Sein Lebenswerk bestand darin, die gefundenen neuen Gesetzmässigkeiten vor allem für die Kinematik nutzbar zu machen, die bislang lediglich die Rotations- und Translationsbewegung, somit nur eine Bewegung in der Ebene kannte.

Durch die Verbindung mit dem Fabrikanten Willy A. Bachofen in Basel gelang 1960 der Durchbruch mit dem Schüttelmischer Turbula. Diese Maschine wurde sowohl als Zwei-Liter-Laborgerät als auch bis zu einer Größe von 500 Litern Inhalt gebaut. Noch heute wird sie weltweit verkauft und zu vielfältigen Anwendungen in der Industrie verwendet (vgl. haupts. die Hersteller WAB, Basel/CH, Bioengineering AG in Wald/CH, Inversio Machines Ltd./CAN). Anwendungsgebiete sind: Diamantwerkzeuge, Elektrotechnik, Sintermetalle, Keramik, Kosmetik, Pharmaindustrie, Chemie, Lebensmittel, Analytik und viele mehr.

Durch das Schweizer Patent mit der Nr. 500.000 erlangte das Oloid Aufmerksamkeit in der Presse. Der WDR produzierte 1973 einen Fernsehfilm über das Werk und die Ideen von Paul Schatz.

Im hohen Alter erschien sein Hauptwerk "Rhythmusforschung und Technik". Seinem Nachlass hat sich die Paul Schatz Gesellschaft, heute Paul Schatz Stiftung mit Sitz in Basel angenommen.

Gedicht

„Da ich den Würfel aus sich selbst befreite

Und ihn dem Weltensphärenraum verband,
Bewog ich ihn, in sich zurückzukehren.
Seither ertönt ein neues Zwiegespräch
Der Sphären- und der Schwerewesen.
Und alles, was ich sage und gestalte,
Ist solchen Zwiegesprächen abgelauscht.“
– PAUL SCHATZ, 1963

Werke

- Paul Schatz: *Der Weg zur künstlerischen Gestaltung in der Kraft des Bewusstseins*. Eigenverlag, Konstanz 1927.
- Paul Schatz: *Rhythmusforschung und Technik*. 2. erw. Auflage. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1998. ISBN 3772516262. (vergriffen, 3. Aufl. in Vorb. für 2008, vgl. <http://www.paul-schatz.ch/de/publikationen.htm>)
- Paul Schatz: *Geisteswissenschaft und Technik. Gesammelte Aufsätze*. (in Vorb. für 2008)

Für eine ausgewählte Bibliographie siehe "Rhythmusforschung und Technik", 2. Aufl.
(als PDF unter <http://www.paul-schatz.ch/de/publikationen.htm>).

Weblinks

- <http://www.paul-schatz.ch> Paul Schatz Stiftung - Foundation
- <http://www.kuboid.ch> Paul Schatz Modelle
- <http://www.KulturatA.de> Wuppertaler KulturatA e.V.

Patente (Auswahl)

"Räumliches Bewegungssystem" (Umstülpungsgetriebe), DE-Patent Nr. 589'452 (Anmeldetag: 31. Aug. 1931, erteilt am 9. Nov. 1933)

"Umstülpbares Gebilde" (Umstülpungsgetriebe), CH-Patent Nr. 173'832 (Anmeldetag: 29. August 1932, erteilt am 15. Dezember 1934)

"Mechanismus zur Erzeugung einer taumelnden und rotierenden Körperbewegung" (Turbula), CH-Patent Nr. 216'760 (Anmeldetag: 5. Feb. 1939, erteilt am 15. Sept. 1941)

"Hilfsmittel zur Erzeugung einer taumelnden Bewegung" (Oloid), CH-Patent Nr. 500'000 (Anmeldetag: 3. Aug. 1968, erteilt am 15. Dez. 1970)

"Vorrichtung zur Erzeugung einer taumelnden Bewegung, z. B. zum Mischen" (Oloid), DE-Patent Nr. 1'936'595 (Anmeldetag: 18. Juli 1969, erteilt am 3. Sept. 1974)

"Tumbling Apparatus" (Oloid), US-Patent 3'610'587 (Anmeldetag: 16. Juli 1969, erteilt am 5. Okt. 1971)

"Vorrichtung zur Erzeugung einer taumelnden Bewegung" (Wendekegelantrieb), CH-Patent Nr. 555'490 (Anmeldetag: 19. April 1972, erteilt am 15. Sept. 1974)

"Vorrichtung zur Erzeugung einer taumelnden Bewegung" (Wendekegelantrieb), DE-Patent Nr. 2'319'742 (Anmeldetag: 18. April 1973, erteilt im Feb. 1977)

"Schüttel- oder Mischmaschine" (Durchlaufturbula), CH-Patent Nr. 586'066 (Anmeldetag: 19. Dez. 1974, erteilt am 15. Feb. 1977)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Paul Schatz (http://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Schatz) 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=Paul_Schatz&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Paul_Schatz&oldid=26483“

Kategorien: **Anthroposoph** | **Mann** | **Ingenieur, Erfinder, Konstrukteur**

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2008 um 01:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.165-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Paul Troger Christus bei Nikodemus 1739.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Paul_Troger_Christus_bei_Nikodemus_1739.jpg (640 × 441 Pixel, Dateigröße: 42 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Paul Troger: *Christus bei Nikodemus*, 1739

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:34, 16. Apr. 2008		640 × 441 (42 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Wikipedia:Paul Troger: "Christus bei Nikodemus" (1739)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:

- Nikodemus

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Paul_Troger_Christus_bei_Nikodemus_1739.jpg&oldid=27438“

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. April 2008 um 23:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 138-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Paulus von Tarsus

Aus AnthroWiki

Paulus von Tarsus (hebräischer Name: Saul; lat.: Saulus; * unbekannt, † nach 60, eventuell in Rom) ist der erste und wichtigste Theologe der Christentumsgeschichte und neben Simon Petrus der erfolgreichste Missionar des Urchristentums.

Als griechisch gebildeter Jude und gesetzestreuer Pharisäer verfolgte Paulus die Anhänger des gekreuzigten Jesus von Nazaret, dem er nie begegnet war, zunächst. Doch seit seinem Damaskuserlebnis verstand er sich als von Gott berufener „Apostel des Evangeliums für die Völker“ (Gal 1,15f). Als solcher verkündete er vor allem Nichtjuden den auferstandenen Jesus Christus. Dazu bereiste er den östlichen Mittelmeerraum und gründete dort einige christliche Gemeinden. Durch seine Paulusbriefe blieb er mit ihnen in Kontakt.

Diese ältesten erhaltenen Schriften des Neuen Testaments haben nicht nur Theologen wie Augustin von Hippo, Martin Luther und Karl Barth, sondern auch Philosophen wie Sören Kierkegaard oder Karl Jaspers geprägt und damit die europäische Geistesgeschichte stark beeinflusst. Seit der Aufklärung sehen viele Denker – u. a. Friedrich Nietzsche oder Hannah Arendt – in Paulus den eigentlichen Gründer des Christentums.

„Apostel Paulus“ von Dürer

Inhaltsverzeichnis

- 1 Quellen
- 2 Chronologie
 - 2.1 Fixpunkte und relative Reisefristen
 - 2.2 Übersicht
- 3 Leben
 - 3.1 Herkunft und Ausbildung
 - 3.2 Christenverfolger
 - 3.3 Die Bekehrung
 - 3.4 Missionsreisen
 - 3.5 Leiden und Verfolgung
 - 3.6 Gefängnisaufenthalte
 - 3.7 Gefangennahme und römischer Prozess
 - 3.8 Vermuteter Märtyrertod in Rom
- 4 Theologie
 - 4.1 Grundzüge
 - 4.2 Erlösung der Erretteten
 - 4.3 Eschatologie
 - 4.4 Das Heilsgeschehen
 - 4.5 Ethik
- 5 Bedeutung und Wirkung
- 6 Siehe auch
- 7 Referenzen
- 8 Literatur
 - 8.1 Historisch-kritische Gesamtdarstellungen
 - 8.2 Theologie des Paulus
 - 8.3 Biographie/Chronologie des Paulus

- 8.4 Außerchristliche Darstellungen
 - 8.5 Archäologie
- 9 Weblinks
 - 9.1 Biografie
 - 9.2 Theologie

Quellen

Im Neuen Testament werden Paulus dreizehn Briefe zugeschrieben. Für mindestens sieben davon - Röm, 1 Kor, 2 Kor, Gal, Phil, 1 Thess, Phlm - erkennt die heutige historisch-kritische Forschung seine Autorschaft an. Sie wurden zwischen 50 und 60 verfasst und sind die Hauptquelle für Biografie, Theologie und Missionstätigkeit des Paulus.

Von den paulinischen Missionsreisen berichtet außerdem die Apostelgeschichte (Apg) des Lukas. Sie wurde einige Jahrzehnte nach den geschilderten Ereignissen verfasst und will in erster Linie eine idealtypische Ausbreitung des christlichen Glaubens darlegen. An historischen Abläufen ist sie weniger interessiert. Deshalb gilt sie nicht durchgehend als historisch verlässlich. Dennoch bestätigt und ergänzt sie einige biografische und theologische Angaben der Paulusbriefe.

Schließlich existieren einige der paulinischen Theologie nahestehenden Briefe: Eph, Kol, 2 Thess, 1 Tim, 2 Tim, Tit und Hebr. Sie wurden zwischen 70 und 100 von einer Schülergeneration des Paulus verfasst und ermöglichen Rückschlüsse auf die Auffassung und Wirkung seiner Theologie.

Außerbiblische Quellen zu Leben und Werk des Paulus sind nicht bekannt.

Chronologie

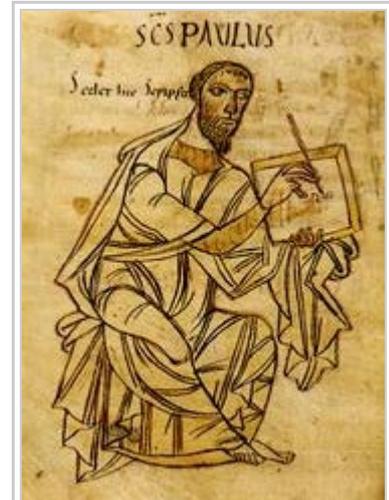
Fixpunkte und relative Reisefristen

Angangspunkt für die Datierung der paulinischen Missionsreisen ist eine Angabe in Apg 18,12 : Danach wurde Paulus gegen Ende seines Aufenthalts in Korinth dem römischen Statthalter Lucius Junius Gallio vorgeführt. Nach einer in Delphi gefundenen Inschrift bekleidete Gallio dieses Amt wohl von Frühsommer des Jahres 51 bis Frühsommer 52. Zudem erwähnt Apg 18,2 ein Edikt des Kaisers Claudius, wonach die Juden Rom verlassen mussten: Dieses wird auf 49 datiert. Demnach war Paulus 50/51 n.Chr. für etwa anderthalb Jahre in Korinth. Von da aus werden die übrigen chronologischen Daten ungefähr errechnet.

Um 48 müsste Paulus aus Antiochia aufgebrochen sein (Apg 15,40). Etwa 46/47 unternahm er mit Barnabas eine Missionsreise durch Zypern und die Südtürkei, besuchte Athen (Apg 17 und 1_Thess 3,1-5) und gründete Gemeinden in Thessaloniki und Philippi (Apg 16-17 und 1_Thess 2,2). Um 46 besuchte er Jerusalem (Apg 12,25) - möglicherweise, um eine Kollekte zu überbringen (Apg 11,30 und Gal 2,10). Diese Kollektenübergabe wird oft mit einer Hungersnot in Palästina in Verbindung gebracht, die der jüdische Geschichtsschreiber Flavius Josephus für die Mitte der 40er Jahre angab.

Den Zeitraum vor diesem Besuch beschreibt Paulus im Galaterbrief: Auf seine Bekehrung folgten Aufenthalte in Arabien und Damaskus. Drei Jahre danach habe er erstmals die Jerusalemer Urgemeinde besucht und dort Petrus und Jesu Bruder Jakobus getroffen (Gal 1,17f ; vgl. Apg 9,26-30). Dann missionierte er in Syrien und Kilikien (Gal 1,21), also wohl in Tarsus und Antiochia. Vierzehn Jahre nach seiner Bekehrung besuchte er zum zweiten Mal Jerusalem (Gal 2,1-10).

Nimmt man als wahrscheinliches Todesdatum Jesu das Jahr 30 an und addiert die Jahresfristen in Gal 1-2, dann

Der schreibende Paulus in einer frühmittelalterlichen Ausgabe seiner Briefe

wurde Paulus im Jahr 32 oder 33 Christ und begann dann seine Missionstätigkeit.

Von Korinth aus reiste Paulus nach einer kurzen Zwischenstation in Antiochia (Apg 18,23) nach Ephesus, wo er etwa 52 bis 56 blieb (Apg 19,1.8.10 ; Apg 20,31). Danach reiste er über Makedonien wieder nach Korinth, wo er einen Winter verbrachte (u. a. 2_Kor 2,12f ; Apg 20,1f). Im Frühjahr 57 muss er dann nach Jerusalem aufgebrochen sein (Apg 20,3 und Röm 15,25ff). Dort wurde er vom Statthalter Antonius Felix verhaftet und zwei Jahre lang in Gewahrsam in Cäsarea gehalten (Apg 20ff). Im Jahr 59 trat der neue Statthalter Porcius Festus sein Amt an: Erst jetzt konnte Paulus an den römischen Kaiser appellieren und wurde nach Rom verschifft.

Wann das so genannte Apostelkonzil stattfand, ist ungewiss. Nach Gal 2,1-10 fiel es mit dem zweiten Jerusalembesuch des Paulus zusammen, nach Apg 15 mit einem dritten. Auch die Details beider Erzählungen - Reiseanlässe, Reisergebnisse, Reisezeiten - stimmen nicht überein. Für einige Historiker berichten die beiden Texte daher über verschiedene Ereignisse. Die meisten Exegeten gehen davon aus, dass sich das Aposteltreffen nach dem Tod Agrippas (44 n.Chr.) ereignete, vermutlich zwischen 46 und 48.

Übersicht

- etwa 32-33: Bekehrung bzw. Berufung zum Völkerapostel
- bis 35: Damaskus, Arabien, dann wieder Damaskus
- 35: erste Jerusalemreise
- danach Tarsus/Kilikien, Antiochia/Syrien
- 46 oder 48: zweiter Jerusalembesuch mitsamt Apostelkonzil
- 46/47: Zypern, Südtürkei
- 48-50: Philippi, Thessaloniki, Athen
- 50/51: erster Korinthbesuch, dort Abfassung des ersten Thessalonicherbriefs
- Zwischenstation in Antiochia
- 52-56: Ephesus, dort Abfassung der Briefe Gal, Phil, 1 Kor, Phlm
- 56/57: Makedonien, zweiter Korinthbesuch, dort Abfassung von 2 Kor und Röm
- 57: letzte Jerusalemreise
- 57-59: Gefangenschaft in Cäsarea
- 59/60: Überführung nach Rom

Diese Liste nennt nur die verhältnismäßig gesicherten Daten. Patristische Notizen von einer angeblichen Paulusmission in Spanien und von seiner Hinrichtung in Rom unter Kaiser Nero (64) gelten dagegen als Legenden.

Leben

Herkunft und Ausbildung

Nach Apg 22,3 stammte Paulus aus einer strenggläubigen jüdischen Familie aus Tarsos in der damaligen römischen Provinz Kilikien, einem Landstrich in der heutigen Südtürkei im Grenzgebiet zu Syrien. Diese Hafenstadt war damals ein bedeutendes Handelszentrum mit einer größeren jüdischen Diaspora-Gemeinde, wie es sie in vielen Küstenstädten des Mittelmeerraums gab.

Von seinem Vater erbte Paulus nach Apg 16,37 ; Apg 22,28 das römische Bürgerrecht, das nur eine Minderheit der jüdischen Reichsbewohner besaß. Darauf soll er sich nach Lukas später erfolgreich in Konflikten um seine Mission berufen haben. Er selbst erwähnt sein Bürgerrecht nicht.

Lukas führt ihn mit dem jüdischen Vornamen *Saulus* ein (Apg 7,58 ; Apg 8,1.3), der von Saul (hebräisch *Schaul*), dem ersten König Israels, abgeleitet ist. Wie dieser stammte seine Familie aus dem Stamm Benjamin (1_Sam 9,1), der als der kleinste der Zwölf Stämme Israels galt. Darauf kann der griechische Name *Paulos* (= der Kleine; lateinisch *Paulus* bzw. *Paullus*) anspielen und auch wegen seiner Lautähnlichkeit zu *Schaul* gewählt worden sein. Paulus selbst verwendete ihn immer in seinen Briefen.

Lukas erwähnt den Doppelnamen beiläufig erst in Apg 13,9 . Saulus wechselte seinen Namen also nicht wegen seiner

Bekehrung und Taufe zu Paulus, wie es die bekannte Redewendung irrtümlich nahelegt, sondern trug beide Namen wohl seit seiner Geburt. Mehrsprachige Vor- oder Doppelnamen waren damals unter Diasporajuden üblich. Allerdings war der Name *Paulus* unter ihnen sehr selten.

Paulus selbst betonte zwar den völligen Wesenswandel, der ihm durch Jesus Christus widerfuhr, brachte diesen aber nicht mit einem Namenswechsel in Verbindung. Er verwahrte sich entschieden dagegen, diesen Wandel als Aufgabe seines Judeseins misszuverstehen. Gegenüber innerchristlichen Gegnern hob er seine jüdische Abstammung später immer wieder voll Stolz hervor (z. B. Phi 3,5f):

... einer aus dem Volk Israel, vom Stamme Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer ...

Demnach wurde Paulus wohl schon in seiner Jugend zu einem Toralehrer ausgebildet. Laut Apg 22,3 wuchs er in Jerusalem auf und wurde dort vom damals berühmten Rabbiner Gamaliel I. unterrichtet; er selbst jedoch erwähnt weder den Umzug noch seinen Lehrer, auch nicht, wo es ihm genützt hätte. Seine Briefe zeigen sowohl solide Kenntnisse des Tanach als auch hellenistischer Rhetorik, Redeformen und Briefschemata. Sie gebrauchen viele Begriffe der hellenistischen Popularphilosophie – besonders der Stoa –; zugleich grenzte sich Paulus als Christ später bewusst von der im Diasporajudentum gepflegten Weisheit ab (1_Kor 2,1-4). Die von Lukas stilisierte Paulusrede auf dem Areopag (Apg 17) wird daher als spätere apologetische Umdeutung genuin paulinischer Kreuzestheologie beurteilt.[1]

Nach jüdischem Brauch lernte Paulus neben seiner Schriftausbildung auch das Handwerk des Zeltmachers, vergleichbar mit dem des Sattlers (Apg 18,3). Mit dieser Tätigkeit verdiente er auch später als christlicher Missionar seinen Lebensunterhalt (1_Thess 2,9; 1_Kor 4,12; 2_Kor 11,27).

Christenverfolger

Paulus vertrat bis zu seiner Bekehrung einen strengen Pharisäismus, der verlangte, dass auch Proselyten (zum Judentum übergetretene Nichtjuden) zu beschneiden seien (vgl. Apg 15,5). Er verstand sich als „Eiferer für das Gesetz“ (Gal 1,14), der dessen Vorschriften auch gegenüber Mitjuden vorbildlich erfüllt habe (Phi 3,6). In diesem Streben wurde er ein erbitterter Gegner jener hellenistischen Judenchristen, die in der jüdischen Diaspora missionierten und dabei neugetauften Heidenchristen die Befolgung der Tora erleichterten, indem sie auf deren Beschneidung verzichteten.

Laut Lukas beaufsichtigte Paulus sogar im Auftrag des Sanhedrin die vorschriftsmäßige Steinigung des ersten christlichen Märtyrers Stephanus (Apg 7,58ff). Dieser erscheint als Wortführer jener Gruppe von Hellenisten, die in der Jerusalemer Urgemeinde als erste mit der Heidenmission begannen, den Tempelkult ablehnten und dadurch in Konflikt mit den sadduzäischen Tempelpriestern gerieten.

Paulus selbst schweigt jedoch über Stephanus und seinen Prozess. Wo er über seine frühere Christenfeindschaft berichtet, betont er, er sei erst drei Jahre nach seiner Bekehrung erstmals nach Jerusalem gereist, die Gemeinden Judäas hätten ihn vorher nicht gekannt (Gal 1,18.22). Die Verfolgung galt also wohl nur den jüdischen Mitgliedern der hellenistischen Christengemeinden außerhalb Palästinas, die die Tora nicht streng befolgten.

Die Bekehrung

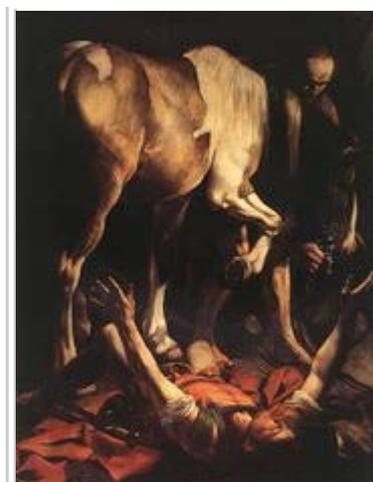
Paulus selbst erwähnt seine Begegnung mit dem auferstandenen Jesus Christus mehrmals (Gal 1,15ff; Phi 3,7ff; 1_Kor 15,8f; 2_Kor 4,1.5f), schildert aber nur deren Inhalte, nicht die Art und Weise seiner Bekehrung. Er beschreibt sie als Erwählung durch Gott, der schon vor seiner Geburt entschieden habe, ihm seinen Sohn zu offenbaren und so zum Völkerapostel zu berufen (Gal 1,15). Er betont, er sei seinem Auftrag drei Jahre lang gefolgt und habe

Die Bekehrung des „Saulus“ - Bildtafel mit dem zentralen Bildmotiv des Altars des nordspanischen Einsiedlerklosters Ayerbe

erst dann die Jerusalemer Urgemeinde besucht (Gal 1,17ff). Man nimmt an, dass er dort das schon fixierte urchristliche Glaubensbekenntnis mit der Liste der Auferstehungszeugen übernahm, das er in 1_Kor 15,3-7 zitierte und ergänzte (Vers 8):

Zuletzt von allen ist er auch von mir, einer Missgeburten, gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe.

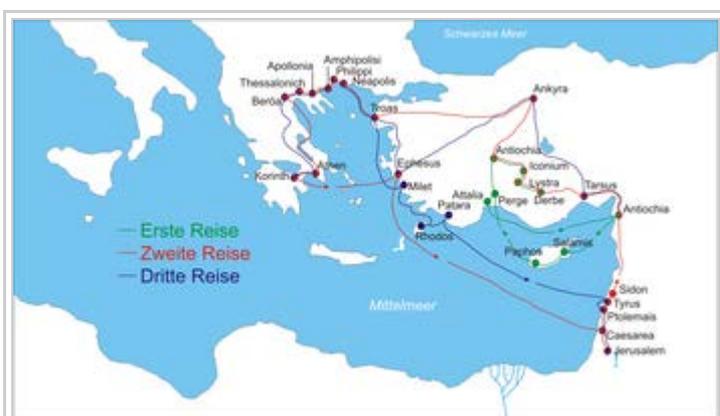
Die Bekehrung des Paulus in der Interpretation Caravaggios

Paulus stellte seine Berufung also in die Reihe der älteren Christuserscheinungen, von denen ihm die Augenzeugen wohl bei seinem ersten Jerusalembesuch berichteten. Welcher Art diese waren, erfährt man nicht. Der formelhafte Ausdruck *ophtae* (gesehen worden = erschienen) verweist auf Visionen, die wie in der jüdischen Apokalyptik als von Gott offenbarte Vorwegnahme endzeitlicher Ereignisse erfahren und weitergegeben wurden (z. B. Dan 7,1-14). Denn Paulus schloss hier sein berühmtes Kapitel über die Totenaufstehung an, einen Glauben, den er mit anderen jüdischen Gruppen wie Pharisäern, Zeloten und Essenern teilte.

Gottes Berufung, Erkenntnis Jesu Christi als Sohn Gottes, Selbsterkenntnis als Sünder, der besondere Auftrag zur Völkermission und die Gewissheit der endzeitlichen Totenerweckung bildeten für Paulus also eine untrennbare Einheit. Er betonte daher, dass das von ihm verkündete Evangelium *nicht menschlicher Art* sei (Gal 1,11), sondern eine unmittelbar von Gott geoffenbarte und ohne menschliche Vermittlung an ihn gerichtete Botschaft.

Die Apostelgeschichte beschreibt die äußeren Umstände seiner Berufung mit einem Erzählbericht (Apg 9,1-18) sowie zwei als Eigenreden des Paulus stilisierten Berichten (Apg 22,6-16 und Apg 26,12ff). Erst dadurch erhielt die Berufung den Charakter eines Bekehrungserlebnisses. Dabei widersprechen sich die Versionen teilweise: In Apg 9 hört nur Paulus eine Stimme, seine Begleiter sehen nur ein Licht; in Apg 22 ist es umgekehrt.

Missionsreisen

Missionsreisen des Paulus

Seinem Selbstverständnis als Völkerapostel gemäß wollte Paulus das Evangelium Jesu Christi so weit wie möglich ausbreiten. Ob er dabei schon an Rom als Reiseziel dachte, ist ungewiss und wird durch die Darstellung der Apostelgeschichte nahe gelegt, die von der damaligen Bedeutung der römischen Gemeinde her konzipiert wurde.

Zusammen mit einem teilweise wechselnden Mitarbeiterstab (die Paulusbriefe und Apg nennen u. a. Barnabas, Timotheus, Titus, Erastus, Silas) brach der Apostel auf in große antike Städte (z. B. Philippi, Korinth, Ephesus), um sich dort längere Zeit niederzulassen. Dabei versuchte er, christliche Gemeinden aufzubauen. Sobald diese Gemeinden selbständig in der Lage waren, sich zu

organisieren, reiste Paulus in die nächste Stadt. Er missionierte in den hellenisierten Großstädten, von wo aus die neuen Gemeinden das Hinterland missionierten. Von anderen Städten aus hielt Paulus Briefkontakt mit ihnen, um auf Probleme und aktuelle Fragen zu antworten. Die beiden Korintherbriefe zeigen dies anschaulich.

Von Ephesus aus reiste Paulus nochmals durch seine zuletzt gegründeten Gemeinden, um eine Kollekte einzusammeln und nach Jerusalem zu bringen. Dort wurde er schließlich von den römischen Behörden verhaftet und nach längerem Hin und Her nach Rom überstellt, wo er vermutlich das Martyrium erlitt.

Leiden und Verfolgung

Paulus beschreibt in seinen Briefen öfter persönliches Leiden, die er als Folge seiner Christusverkündigung deutet. Er stieß deswegen bei Juden und Römern/Hellenisten immer wieder auf starke Ablehnung, die bisweilen auch zu „Aufruhr“ führte: So überlebte er diverse körperliche Auseinandersetzungen, Steinigungsversuche und Strafgeißelungen (vgl. 2_Kor 11,24f ; Apg 14,19). Dies könnte ihn dauerhaft körperlich beeinträchtigt haben.

Gal 4,15 (*Denn ich gebe euch das Zeugnis, dass ihr wenn möglich eure Augen ausgerissen und mir gegeben hättet*) könnte auf ein Augenleiden hinweisen. In 2_Kor 12,7 spricht Paulus von einem „Pfahl im Fleisch“ und „Engel Satans, der mich mit Fäusten schlagen muss, damit ich mich nicht überhebe“. Dies wird manchmal als chronische rheumatische Erkrankung oder Arthrose gedeutet. Doch kommt der Ausdruck „Pfahl im Fleisch“ so nur in der Septuaginta (Ez 28,24) vor und meint dort keine Krankheit, sondern eine unangenehme, durch persönliche Angriffe entstandene Situation. So könnte Paulus damit auf die ständige Verfolgung seiner Person und Lehre durch andere jüdische Gruppen anspielen. Darauf könnte sich 2_Kor 12,9 beziehen, wo er von seiner „Schwachheit“ spricht.

Gefängnisaufenthalte

Paulus befand sich mehrmals in Gefangenschaft. Mehrere seiner Briefe sind während eines Gefängnisaufenthalts abgefasst (Philipperbrief, Philemonbrief). Die Apostelgeschichte erwähnt eine kurzzeitige Gefangenschaft in Philippi (Apg 16,23), Paulus selbst einen Gefängnisaufenthalt in Ephesus bzw. der Provinz Kleinasien (2_Kor 1,8f und Phi 1,12ff).

Im Römerbrief, dem letzten der echten Paulusbriefer, zeigte sich Paulus besorgt darüber, dass er bei seiner geplanten Reise nach Jerusalem zur Übergabe einer Kollekte an die dortige Urgemeinde von Juden verfolgt, aber auch von Judenchristen abgelehnt werden könnte (Röm 15,30ff). Wie schon beim Apostelkonvent, bei dem ihm diese Kollekte für die Genehmigung seiner Heidenmission auferlegt worden war, wollte Paulus offenbar für die Vollendung seines Lebenswerks, die lange geplante Mission auch im Westen des römischen Reichs, die persönliche Zustimmung der Urgemeindeleiter einholen. Seine Sorge war seit seiner Abreise aus Korinth begründet (Apg 20,3): Damals wählte Paulus mit seinen Begleitern den Landweg über Mazedonien und bestieg ein Schiff nach Palästina erst in Kleinasien, um einem geplanten Anschlag seiner jüdischen Gegner zu entgehen (Apg 20,14). Die persönliche Übergabe der Geldsammlung sollte den Zusammenhalt von Juden- und Heidenchristen festigen, der durch den zunehmenden Druck des palästinischen Judentums auf die Urchristen und die Abwendung mancher Heidenchristen von ihren jüdischen Wurzeln gefährdet war.

Gefangennahme und römischer Prozess

Seiner Befürchtung gemäß wurde Paulus in Jerusalem von Diasporajuden angeklagt, er habe einen Nichtjuden mit in den Tempel gebracht: Darauf stand nach der geltenden sadduzäischen Toradeutung die Todesstrafe, die auch die Römer bei solchen religiösen Vergehen zuließen. Anlass für diese Denunziation war eine Auslösungszeremonie für Nasiräer, die Paulus nach jüdischer Sitte bezahlen wollte, um für die Juden seine Treue zum Judentum zu demonstrieren. Um ihn vor jüdischer Lynchjustiz zu schützen, griff die römische Wache ein und nahm ihn in Schutzhaft (Apg 21,27-36). Nach einer mehrmonatigen rechtlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf Paulus den römischen Statthaltern die Christusbotschaft verkündete und als römischer Bürger an den Kaiser appellierte (Apg 25,9ff), wurde er schließlich gefangen nach Rom gebracht, um dort seinen Rechtsanspruch vorzutragen.

Über das Ende des Paulus berichtet die Apostelgeschichte nichts. Lukas nutzte den Zusammenhang, um von ihm gestaltete dramatische Gerichtsszenen und Paulusreden (Apg 20-25) in die Darstellung einzufügen. Deren Zielrichtung ist unter heutigen Exegeten umstritten.^[2] Jedenfalls verrät die Paulus zugeschriebene große Abschiedsrede in Milet, dass Lukas über die tatsächlichen Todesumstände des Apostels Kenntnisse besaß.

Vermuteter Märtyrertod in Rom

Nach einer zuerst im 1. Clemensbrief überlieferten altkirchlichen Tradition aus Rom wurde Paulus unter Kaiser Nero als Märtyrer durch das Schwert hingerichtet. Möglicherweise fand er im Zuge von Neros Christenverfolgung im Jahr 64 den Tod. Eine Kreuzigung wäre ihm dann als römischem Bürger wohl erspart geblieben.

Sein Grab soll sich in Rom unter der Kirche *San Paolo fuori le mura* (Sankt Paul vor den Mauern) befinden, das der italienische Archäologe Giorgio Filippi im Juni 2005 wiedergefunden haben will. Ausgrabungen unter der Basilika unter der Führung von Vatikan-Archäologen brachten einen römischen Sarkophag hervor. Zuvor hatte man angenommen, das Grab sei bei einem Großbrand der Basilika 1823 zerstört worden.^[3]

Theologie

Die Theologie des Paulus ist in seinen Briefen ausgeführt (insbesondere im Römerbrief und im Galaterbrief). Er übernahm den Glauben der Jerusalemer Urgemeinde, dass Jesus von Nazaret der in der jüdischen Tradition erwartete Messias (griechisch Χριστός *Christós* „der Gesalbte“) und Menschheitserretter sei. Im Unterschied zu Jesus und seinen zu Lebzeiten berufenen Jüngern stellte Paulus nicht den himmlischen Vater, sondern den auferstandenen Heilsbringer und Mittler Jesus Christus ins Zentrum seiner Verkündigung. Er lehrte, Gott habe mit der Hingabe seines Sohnes auch die unreinen heidnischen Stämme in seinen Bund aufgenommen, aber im Unterschied zum „Volk des ersten Bundes“ nur aus Gnade. Zur Annahme dieser Liebesgabe sei einzig der Glaube an den gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus notwendig. Die Befolgung der jüdischen Tora sei den gläubigen Heiden erlassen. Zugleich seien sie jedoch dem erwählten Gottesvolk unterstellt. Er legte damit den Grundstein für die Abspaltung des Heidenchristentums vom Judentum.

Statue des Apostels Paulus vor dem Petersdom

Grundzüge

Grundlegende Argumentationsbasis für die Theologie des Paulus ist die These, dass Christus für uns gestorben ist (Gal 2,21). Wer daran glaubt, gehört zur Gruppe der Erlösten. Deshalb lehnt Paulus auch die Übernahme der jüdischen Gesetze (Beschneidung u. a.) ab. Denn nicht durch Einhaltung von Gesetzen, sondern durch den Glauben an die Rettungstat Christi wird der Mensch erlöst. Dies bedeutet natürlich nicht, dass Paulus alle Gesetze frei gibt. Es existiert für ihn ein „Gesetz Christi“ (Gal 5; Röm 13), das jeder Gläubige erfüllt.

Jedoch löst Paulus „das Alte Testament von der Bindung an die äußere Befolgung des Kultgesetzes und seiner Rechtsvorschriften [und] öffnet es auf die ganze Welt hin“^[4].

Entscheidend für das Verständnis der paulinischen Theologie ist die unbedingte Naherwartung der Endzeit. Gott wird diejenigen erretten, die sich dem Glauben an die Heilstat Christi zuwenden. Damit ist religionsgeschichtlich eine wichtige Wandlung erfolgt: Als Jude war Paulus der Überzeugung, dass derjenige errettet wird, der das jüdische Gesetz vollständig beachtet. Seit seiner Berufung zum Heidenapostel setzt Paulus einen vollständig anderen Akzent: Nicht mehr die Befolgung der Gesetze errettet, sondern der Glaube. Man muss also nicht mehr Jude sein, um errettet zu werden. Daraus folgt für Paulus ein dringender Auftrag: *Alle*, auch die Heiden, müssen darüber informiert werden. Es geht Paulus darum, dass alle Menschen die Botschaft hören, dass sie der Glaube an Christus errettet.

Damit will Paulus nicht das Judentum auflösen. Ihm geht es allein darum, die Nichtjuden, im damaligen Sinne die Heiden, zu retten. Paulus lässt den Vorrang des Judentums weiterhin bestehen (Röm 9-11). Aber die Nichtjuden sind eben seit dem Christus-Ereignis in den Kreis der Erretteten mit aufgenommen, sofern sie den Glauben annehmen (Gal 3-5).

Bei den theologischen Ausführungen des Paulus geht es also um eine Korporationsfrage (*wer* gehört zum Kreis der Erretteten?) und nicht um eine Individuumsfrage (*was* muss ich tun, um gerettet zu werden). Erst Luther liest Paulus - aufgrund der Fragen seiner Zeit und seiner Person - individualistisch und stellt die Frage, was der gläubige Christ zu

tun hat, um Gerechtigkeit zu erlangen.

Erlösung der Erretteten

Wer an die Heilstat Christi glaubt, der ist nach Paulus gerecht vor Gott. Den Glaubenden ist die Errettung sicher. Doch wie drückt sich diese Errettung aus? Für Paulus handelt es sich um eine völlig neue Existenz, die der glaubende Mensch erhält (1. Kor 15). Schon im Diesseits vom Heiligen Geist beeinflusst, kann der Glaubende nach dem Tod die Auferstehung erwarten, die als Gemeinschaft mit Christus unter Ablegung des „Fleisches“ zu verstehen ist. Gegenwärtig also bereits steht der glaubende Christ durch den Heiligen Geist in Verbindung mit Gott, für die Zukunft steht die vollendete Erlösung aus.

Eschatologie

Seit der Reformation sind sich die Theologen darüber einig, dass die theologischen Gedanken des Paulus in ihrem Zentrum um eine Theologie der Erlösung kreisen. Die Mitte des paulinischen Erlösungsdenkens bildet dabei die „präsentische Gemeinschaft mit Christus“: Durch sein Sterben am Kreuz besiegte der Christus Jesus den Tod und die Sünde, die Mächte des alten Äons, und die Glaubenden wurden mit Christus gekreuzigt, auferweckt und verherrlicht (Gal 2,20; Eph 2,5-7). In Christus sind die Glaubenden in das neue Äon eingegangen (Röm 6), was sich für den einzelnen Christen in der Gabe des Geistes äußert (Röm 8,23f). Trotzdem bleibt der einzelne Christ in seiner Sterblichkeit dem alten Äon verhaftet, kann jedoch in der eschatologischen Hoffnung auf grundlegende Neuerung leben (Röm 8,29), die mit der Wiederkehr Christi Einzug halten wird für alle Glaubenden und die gesamte Schöpfung Gottes.

Das Heilsgeschehen

Paulus geht davon aus, dass Christus für uns gestorben ist. Da Gott nun nichts veranlasst, was nicht notwendig ist, muss dieser Tod Christi notwendig gewesen sein. Er war notwendig für die Erlösung der Menschen. In diesem Sinne ist des Apostels Aussage „aus dem Gesetz wird niemand gerecht“ zu verstehen: Die Erlösung des Menschen ist allein durch den Glauben an die Heilstat möglich. Aus dem Gesetz allein heraus ist sie nicht möglich. Denn wäre sie möglich, dann wäre der Tod Christi nicht notwendig gewesen!

Damit ist das Zentrum der paulinischen Theologie angeschnitten: die Frage nach der Rechtfertigung aus dem Glauben. Bekannt ist die Wendung „aus Glauben wird der Mensch gerecht, nicht aus den Werken des Gesetzes“ (vgl. Gal 2,15-21). Paulus will damit ausdrücken, dass nicht das jüdische Gesetz den Weg zum Heil darstellt, sondern der Glaube. Er exemplifiziert dies am Beispiel Abrahams (Gal 3,6-14), der von Gott im Alten Testament als Beispiel eines Gerechten gerühmt wird, wohingegen das jüdische Gesetz erst später eingeführt wird. Für Paulus ist Abraham das Beispiel dafür, dass man vor Gott gerecht wird, auch ohne das jüdische Gesetz.

Paulus argumentiert (Gal 3,6-14), dass Gott Abraham die Zusage des Heils gegeben hat. Erst danach hat Gott das Gesetz eingeführt, um vor der Macht der Sünde zu schützen. Mit der Sendung Christi aber ist die Macht der Sünde gefallen; Christus ist die Erfüllung der Heilsverheißung an Abraham. Das Gesetz hat und hatte nie Heilsfunktion, sondern nur Schutzfunktion.

In der gegenwärtigen theologischen Forschung stark umstritten ist die Frage, was Paulus meint, wenn er sagt, „aus Werken des Gesetzes wird niemand gerecht“. Hatte Luther noch gemeint, Paulus drücke damit aus, dass jeder Versuch das Gesetz zu erfüllen eine Art Selbstgerechtigkeit wäre, so wird heute eher angenommen, Paulus wolle auf die Nichtigkeit des Gesetzes für die Heilserlangung hinweisen: Egal ob ich das Gesetz erfülle oder nicht, dies bedeutet nichts für das Heil. Das Gesetz hat keine Heilsfunktion mehr, weil es jetzt Christus gibt (so Ed Parish Sanders); das Gesetz hat keine Heilsfunktion, weil Gott auch nichtjüdische Gläubige unter dem Heil wissen will (so James Dunn); das Gesetz hatte noch nie Heilsfunktion (so Michael Bachmann).

Ethik

Das von Gott gegebene Gesetz kann nicht zur Erlösung führen. Dennoch ist es für Paulus ein gutes, heiliges und

gerechtes Gesetz. Denn durch den Akt des Glaubens ist der Mensch befreit von der Macht der Sünde und befähigt, das Gesetz Christi zu erfüllen. Grundlage des Gesetzes ist das Liebesgebot Christi. Keine Grundlage hingegen sind äußerliche Rituale wie Beschneidung u. ä.

Bedeutung und Wirkung

Paulus wird von allen Konfessionen als herausragender Verkünder der Lehre Jesu angesehen und geachtet, vor allem im Protestantismus. Seine christozentrische Lehre und das Absehen von den jüdischen Ritualvorschriften leiteten die Loslösung des neuen Glaubens vom Judentum und die Ausbildung einer eigenständigen, schließlich weltumspannenden Religion ein. Aus diesem Grund wird Paulus seit den Anfängen der wissenschaftlichen Bibelkritik im 18. Jahrhundert von vielen Philosophen und Theologen als eigentlicher Gründer des Christentums betrachtet. Aus dieser Sicht ist er nicht nur eine der einflussreichsten Gestalten der Kirchen-, sondern auch einer der wirkmächtigsten Denker der Weltgeschichte überhaupt.

In der Nachfolge der paulinischen Lehre entwickelten u. a. Augustinus von Hippo (4./5. Jh.), Martin Luther (15./16. Jh.) und Karl Barth (19./20. Jh.) ihre Theologie. Andererseits ist Paulus auch mindestens seit der frühen Neuzeit ein beliebtes Ziel von Angriffen durch Kritiker des bestehenden Christentum, die ihm häufig vorwerfen, die Lehre Jesu in diese oder jene Richtung verfälscht zu haben.

In der katholischen Weltkirche ist Paulus Schutzpatron der Theologen und Seelsorger, Weber, Zeltwirker, Korbmacher, Seiler, Sattler und Arbeiterinnen sowie der katholischen Presse. Er wird als Heiliger angerufen für Regen und Fruchtbarkeit der Felder und gegen Furcht, Ohrenleiden, Krämpfe und Schlangenbiss. In der Kunst wird er gewöhnlich als kahlköpfiger, bärtiger Mann mit Buch und/oder Schwert dargestellt.

Der Gedenktag von Paulus (und Petrus) ist der 29. Juni. Zur Erinnerung an Paulus hat Papst Benedikt XVI. ein Paulusjahr ausgerufen. Es soll am 28. Juni 2008 beginnen.^[5]

Siehe auch

- Pauli Bekehrung
- Paulinisches Privileg
- Paulinismus

Referenzen

- ↑ Günter Bornkamm, *Paulus* S. 33; 84f
- ↑ Wikipedia:Heike Omerzu, Die Apologetik der Apostelgeschichte auf dem Prüfstand, ZNT 18, 2006, S. 27f
- ↑ *Radio Vatikan: Paulusgrab freigelegt* (<http://www.oecumene.radiovaticana.org/ted/Articolo.asp?c=107003>) , 5. Dezember 2006
- ↑ Wikipedia:Radio Vatikan: Vatikan: Anfeindungen sind Chance für Zeugnis (<http://www.oecumene.radiovaticana.org/ted/Articolo.asp?c=111884>) 10. Januar 2007
- ↑ Wikipedia:Radio Vatikan: Paulusjahr (<http://www.radiovaticana.org/ted/Articolo.asp?c=140584>) , 21. Juni 2007

Literatur

Historisch-kritische Gesamtdarstellungen

- Joachim Gnilka: *Paulus. Apostel und Zeuge*. Herder, Freiburg i.Br. 1996, ISBN 3-451-26377-7
- Eduard Lohse: *Paulus. Eine Biographie*. Beck, München 2003, ISBN 3-406-49439-0 (umfangreich, informativ, leicht lesbar).
- Ed Parish Sanders: *Paulus. Eine Einführung*. Reclam, Stuttgart 2006, ISBN 3-15-009365-1 (knappe Einführung in die wichtigsten Probleme der historisch-krischen Paulus-Forschung)
- Udo Schnelle: *Paulus*. De Gruyter, Berlin 2003, ISBN 3-11-015164-2 (umfassender Überblick über

Paulusforschung)

- Oda Wischmeyer (Hg.): *Paulus. Leben-Umwelt-Werk-Briefe*. UTB, Tübingen 2006, ISBN 978-3-8252-2767-8 (informativer Überblick über die Paulusforschung als Gemeinschaftswerk jüngerer Theologen in erster Linie als Examensvorbereitung für Theologiestudenten)

Theologie des Paulus

- Georg Eichholz: *Die Theologie des Paulus im Umriss*. Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn 1991, ISBN 3-7887-0527-2 (Standardwerk: sieht Paulus als Begründer der reformatorischen Rechtfertigungslehre und betont seine Treue zu Israel)
- Hans Hübner: *Biblische Theologie des Neuen Testaments*. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen
 - 2. *Die Theologie des Paulus und ihre neutestamentliche Wirkungsgeschichte*. 1993, ISBN 3-525-53587-2.
- Claudia Janssen u. a.: *Paulus. Umstrittene Tradition, lebendige Theologie; eine feministische Lektüre*. Kaiser, Gütersloh 2001, ISBN 3-579-05318-3 (Neueste Forschungen zu Paulus mit Einordnung in die damalige gesellschaftliche, soziale und politische Situation mit einem feministisch-theologischen Ansatz)
- Ernst Käsemann: *Gottesgerechtigkeit bei Paulus*. In: Ders.: *Exegetische Versuche und Besinnungen. Auswahl*. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen
 - 2. 1964, S. 181-193 (bahnbrechender Aufsatz, der die Rolle der spätjüdischen Apokalyptik für Paulus betont und darin die Kontinuität zu Jesus und der Urgemeinde sieht)
- Albert Schweitzer: *Die Mystik des Apostels Paulus*. Mohr, Tübingen 1981, ISBN 3-16-143591-5 (Repr. d. Ausg. Tübingen 1930; ein älteres Standardwerk, das Paulus gegen Luther abgrenzt)
- Gerd Theißen: *Psychologische Aspekte paulinischer Theologie*. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1993, ISBN 3-525-53566-X (Exegese anhand von vier psychologischen Methoden)

Biographie/Chronologie des Paulus

- Friedrich W. Horn: *Das Ende des Paulus. Historische, theologische und literaturgeschichtliche Aspekte*. De Gruyter, Berlin 2001, ISBN 3-11-017001-9 (Aufsatzsammlung zur Endphase im Leben des Paulus)
- Rainer Riesner: *Die Frühzeit des Apostels Paulus. Studien zur Chronologie, Missionsstrategie und Theologie*. Mohr, Tübingen 1994, ISBN 3-16-145828-1 (entgegen dem Titel eine vollständige Darstellung der Biographie des Apostels, sehr detailliert und fundiert)
- Alfred Suhl: *Paulus und seine Briefe Beiträge zur paulinischen Theologie*. Katholisches Bibelwerk, Stuttgart 2005, ISBN 3-460-03054-2 (Auswertung der biographischen Selbstaussagen des Apostels in seinen Briefen)
- Holger Zeigan: *Aposteltreffen in Jerusalem. Eine forschungsgeschichtliche Studie zu Galater 2,1-10 und den möglichen lukanischen Parallelen*. Evangelische VA, Leipzig 2005, ISBN 3-374-02315-0 (neueste Erscheinung zur Biographie des Paulus, schwerpunktmäßig mit dem Apostelkonvent von Gal.2 beschäftigt)

Außerchristliche Darstellungen

- Alain Badiou: *Paulus. Die Begründung des Universalismus*. Verlag Sequenzia, München 2002, ISBN 3-936488-00-2 (eine philosophische Sichtweise)
- Schalom Ben-Chorin: *Paulus. Der Völkerapostel in jüdischer Sicht*. Gütersloher VA, Gütersloh 2006, ISBN 3-579-05345-0
- Hyam Maccoby: *Der Mythenschmied. Paulus und die Erfindung des Christentums*, Ahriman, Freiburg i. Br. 2006, ISBN 3-89484-605-4
- Jacob Taubes: *Die politische Theologie des Paulus. Vorträge*. Fink, München 2003, ISBN 3-7705-2844-1 (religionsphilosophische Erklärung des Paulus anhand seiner jüdischen Wurzeln)

Archäologie

- Peter Pilhofer: *Philippi*. Mohr Siebeck, Tübingen 1995ff.
1. *Die erste christliche Gemeinde Europas* (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament; 87). 1995, ISBN 3-16-146479-6.
 2. *Katalog der Inschriften von Philippi* (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament; 119). 2000, ISBN 3-16-146518-0

- Paul Trebilco: *The early Christians in Ephesus from Paul to Ignatius* (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament; 166). Mohr Siebeck, Tübingen 2004, ISBN 3-16-148271-9.

Weblinks

 Wikiquote: Paulus von Tarsus – Zitate

 Commons: Apostel Paulus - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

- Literatur von und über Paulus von Tarsus (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118641549>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Literatur über *Paulus von Tarsus* in Bibliothekskatalogen: DNB (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=4075948-9>) , GBV (<http://gso.gbv.de/DB=2.1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=4075948-9>)

Biografie

- *Paulus von Tarsus* (http://www.bautz.de/bbkl/http://www.bautz.de/bbkl/p/Paulus_a.shtml.shtml) . In: *Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon* (BBKL).
- Jewish Encyclopedia (englisch) (<http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=283&letter=S&search=Paul>)
- EKD: Online-Spiel über Biografie und Reisen des Paulus (<http://www.ekd.de/paulus/>)

Theologie

- Reformierte Bibelkunde zu Paulus (<http://www.reformiert-online.net:8080/t/de/bildung/bibelkunde/nt/haupt2/>)
- Jörg Sieger über das Corpus Paulinum (http://www.joerg-sieger.de/einleit/nt/04paul/nt_e4.htm)
- Theologielinks zu Paulus (<http://www.theologie-links.de/person-paulus.html>)
- Artikel in der Taz (<http://www.taz.de/pt/2001/06/23/a0131.nf/text>)
- Aktuelle Literatur zur Bedeutung des Paulus für die Kirchen (<http://www.theologie-systematisch.de/ekkesiologie/3nt.htm>)

Kategorie:Biographie Kategorie:Heiliger Kategorie:Mann

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Paulus von Tarsus (http://de.wikipedia.org/wiki/Paulus_von_Tarsus) 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=Paulus_von_Tarsus&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Paulus_von_Tarsus&oldid=25171“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Januar 2008 um 18:09 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.759-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Pe (Hebräisch)

Aus AnthroWiki

Pe (hebr. פֵּ) ist der siebzehnte Buchstabe im Hebräischen Alphabet. Im modernen Iwrit wird Pe am Silbenanfang nach Konsonant und am Wortanfang als [p] gesprochen (in punktierter Schreibweise mit einem Punkt (Dagesch) in der Mitte des Buchstabens dargestellt), in allen anderen Fällen und bei Fremdwörtern und ausländischen Eigennamen gelegentlich als [f]. Er hat den Zahlenwert 80.

Steht der Buchstabe am Schluss eines Wortes, wird er als Finalbuchstabe anders geschrieben. Schluss-Pe hat immer die Aussprache [f]. Diese Schreibweise wird manchmal für den Zahlenwert 800 verwendet.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
- 2 Bedeutung
- 3 Beispiele
- 4 Zeichenkodierung
- 5 Anmerkungen

Geschichte

Der hebräische Buchstabe Pe hat die gleiche Wurzel wie der Buchstabe Pe (פ) des phönizischen Alphabets, von dem sich das griechische Pi und das lateinische P ableiten.

Bedeutung

Nach kabbalistischer Deutung ist Pe der fünfte der 7 doppelten Konsonanten, die hart oder weich gesprochen werden können und den Planetensphären zugeordnet werden. Pe entspricht nach den meisten Überlieferungen^[1] der Venusphäre.

Pe bezeichnet den **siebenundzwanzigsten Pfad** der 32 Pfade der Weisheit, der die Sephiroth Nezach und Hod verbindet, und wird auch die *erregende Intelligenz* genannt.

Beispiele

- פֶּלֶשְׁטִין (palestin) Palästina, vgl. den Namen des alttestamentlichen Volkes der Philister)
- פּוֹטִיפָר Potiphar (altägyptisch: "von Ra gegeben")
- פַּרְעֹה Pharaoh (altägyptisch: "großes Haus")
- פּוּרִים Purim von פּוּר pur: "Los"
- פְּרַנְקֶנְשְׁטַיִן Frankenstein

Zeichenkodierung

	Pe	Schluss-Pe
Unicode Codepoint	U+05e4	U+05e3
Unicode-Name	HEBREW LETTER PE	HEBREW LETTER FINAL PE
HTML	פ	ף
ISO 8859-8	0xf4	0xf3

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. מְאָדִּים, 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 Pe (Hebräisch) ([http://de.wikipedia.org/wiki/Pe_\(Hebr%C3%A4isch\)](http://de.wikipedia.org/wiki/Pe_(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=Pe_\(Hebr%C3%A4isch\)&action=history](http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pe_(Hebr%C3%A4isch)&action=history)) verfügbar.

Von „[http://anthrowiki.at/index.php?title=Pe_\(Hebräisch\)&oldid=44629](http://anthrowiki.at/index.php?title=Pe_(Hebräisch)&oldid=44629)“

Kategorie: Hebräisches Schriftzeichen

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. November 2011 um 15:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.550-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Pelagianismus

Aus AnthroWiki

Pelagianismus ist der Glaube, dass die Erbsünde die menschliche Natur nicht verdorben hat, da sonst nach der Formel „*velle in arbitrio, posse in natura*“ (das Wollen unterliegt dem freien Willen, das Können der Natur) die menschliche Natur — die schließlich von Gott geschaffen sei — als böse anzusehen wäre, dies jedoch der — als gut befundenen — Schöpfung Gottes widerspräche. Kernaussage ist somit die Ansicht des Pelagius „*posse sine peccato esse*“ (ohne Sünde sein zu können). Es handelt sich daher letztlich um eine Lehre der Selbsterlösmöglichkeit und -fähigkeit des Menschen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Lehre des Pelagius
- 2 Gegner und Verurteilung der Lehre
- 3 Die Folgen
- 4 Literatur
 - 4.1 Quellen
 - 4.2 Sekundärliteratur
- 5 Weblinks

Die Lehre des Pelagius

Pelagianismus im ursprünglichen Sinne ist der Glaube, dass die Erbsünde die menschliche Natur nicht verderben kann (die – von Gott stammend – auch göttlich sei), und dass der sterbliche Wille in der Lage ist, zwischen Gut und Böse ohne göttlichen Beistand zu unterscheiden. Somit war Adams Sünde ein *schlechtes Beispiel* für seine Nachkommen, aber seine Handlungen hatten nicht die Konsequenzen, die der Erbsünde zugerechnet werden. Der Pelagianismus sieht die Rolle von Jesus Christus als *gutes Beispiel* für die Menschen (und somit Adams schlechtem Beispiel entgegenwirkend). Daher hat die Menschheit den vollen Einfluss auf und damit auch die volle Verantwortung für ihr Seelenheil und ihre Sünden (auf letzteres dringen übrigens Befürworter und Gegner des Pelagianismus gleichermaßen).

Die Gnade Gottes wird daher im Pelagianismus im Vergleich zu anderen theologischen Schulen nur zweitrangig und gegenüber dem freien Willen des Menschen nur als Ergänzung (quasi als hilfreiche Unterstützung des menschlichen Handelns) angesehen.

Es ist strittig, ob der Mönch und Moralist Pelagius († um 418) diese Sicht vertreten hat, oder ob dies nicht eher auf die Rezeption und Verbreitung seiner Lehren durch Caelestius zurückgeht. In der Folge verlagert sich das Problem mehr und mehr auf die Frage der Erbsünde. In der zweiten Phase war der bedeutendste theologische und philosophische Kopf der apulische Bischof Julianus von Eclanum, der eine philosophische Position von der Freiheit des Menschen formulierte, die derjenigen seines Gegners Augustinus zumindest ebenbürtig war.

Gegner und Verurteilung der Lehre

Der Pelagianismus wurde von Augustinus von Hippo bekämpft, was schließlich zu seiner Verurteilung als Häresie durch die Päpste sowie auf verschiedenen lokalen Synoden und abschließend auf dem Konzil von Ephesos im Jahre 431 führte (wenngleich es nicht zu den hauptsächlichen Ergebnissen dieses Konzils gezählt wird, denn in der Ostkirche spielte der Pelagianismus trotz der anfänglichen Unterstützung für Pelagius durch Theodor von Mopsuestia

und Nestorius nie eine wesentliche Rolle). Die kirchlichen Auseinandersetzungen um die Lehre des Pelagius bzw. um die theologischen Ansichten seiner Gesinnungsgenossen werden als *Pelagianischer Streit* bezeichnet.

Der Konflikt erstreckte sich über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten, wobei eine exakte Datierung nur für die Beendigung durch das Konzil von Ephesos im Jahr 431 angegeben werden kann. Der Beginn kann um das Jahr 410 angesetzt werden. In dieser Zeit veröffentlichte Caelestius, ein Gefährte des Pelagius, sogenannte „*Sechs Sätze*“ und Pelagius selbst seine Schrift „*De Natura*“ (Über die Natur). Die auf diese Weise publik gemachte theologische Lehre, mit der die Freiheit des menschlichen Willens, darin eingeschlossen die Möglichkeit eines sittlich-vollkommenen Lebens, betont und als eine der Konsequenzen die Erbsündenlehre, wie sie Augustinus vertrat, bestritten wird (und damit auch die Notwendigkeit der Säuglingstaufe), wurde bereits 411 von einer Synode in Karthago verurteilt, die Pelagius und Caelestius als Häretiker bezeichnete.

Als Augustinus erfuhr, dass Pelagius im Osten versuchte, wieder in die Kirche aufgenommen zu werden, wandte er sich 415 an Hieronymus, um auch durch ihn Unterstützung in der Verurteilung dieser Lehre zu erreichen. Da trotz dessen Bemühungen das Gegenteil eintrat (eine Synode unter Vorsitz des Bischofs von Jerusalem rehabilitierte Pelagius und Caelestius — dies angeblich jedoch nur deshalb, weil die auf Latein vorgebrachten Vorwürfe der afrikanischen Bischöfe von den griechischsprachigen Bischöfen Palästinas nicht recht verstanden wurden), wurden auf Initiative Augustinus in zwei nordafrikanischen Regionalsynode die Lehren sowohl von Pelagius wie auch Caelestius nochmals verurteilt.

418 widmete sich Augustinus — nach der Verurteilung des Pelagianismus durch Papst Zosimus — erneut der pelagianischen Sicht von Sünde und Gnade und verfasste die Schrift "*de gratia Christi et de peccato originali*". Ab nun war sein bedeutendster Gegenspieler der wegen seiner Weigerung, die gegen Pelagius von Papst Zosimus verfasste Epistola Tractatoria zu unterzeichnen, abgesetzte Bischof Julianus von Eclanum. Im Streit mit Augustinus diesem rhetorisch wie intellektuell mindestens ebenbürtig, oft überlegen wirkend, bewirkte doch die Autorität des Augustinus, dass weitere lokale Synoden die pelagianischen Lehren verurteilen, bis schließlich mit dem Konzil von Ephesos (431) der Pelagianische Streit mit einer endgültigen Verurteilung dieser Lehre beendet wird.

Dies verhinderte jedoch nicht das Wiederaufflammen der Diskussionen durch die sogen. Semipelagianer. So wurde Johannes Cassianus (um 360 - 435) wegen seiner Schrift *De incarnatione Christi contra Nestorium* von Augustinus angegriffen. Diese Streitigkeiten wurden erst durch die Verurteilung auch der semipelagianischen Positionen durch das Konzil von Orange (529) (auch *Arausiacum*) weitgehend beendet, blieben jedoch noch in den folgenden Jahrhunderten in der Kirche Galliens und insbesondere Irlands (und der sogen. iro-schottischen Mission) als unterschwelliger Einfluss erhalten.

Die Folgen

Augustinus sah sich durch die Auseinandersetzungen veranlasst, seine Gnadenlehre weiter zu entfalten. Dies geschieht vor allem in den Schriften "*Von der Sünden Lohn und von der Vergebung und der Kindertaufe*" und "*Vom Geist und vom Buchstaben*".

Literatur

Quellen

- A. Augustinus, Schriften gegen die Pelagianer, hrsg. von S. Kopp u. a., Würzburg 1955 ff.
- A. Bruckner (Hg.), Die vier Bücher Julians von Eclanum an Turbantius. Ein Beitrag zur Charakteristik Julians und Augustins = Neue Studien zur Geschichte der Theologie und der Kirche, Bd. 8, Berlin 1910.

Sekundärliteratur

- G. Bonner, *Augustine and modern research on Pelagianism*, Villanova 1972.
- G. Bonner, *Pelagius / Pelagianischer Streit*, in: Theologische Realenzyklopädie Bd. 26, 1996, S. 178-185.
- A. Bruckner, *Julian von Eclanum. Sein Leben und seine Lehre. Ein Beitrag zur Geschichte des Pelagianismus*,

Leipzig 1897.

- Y.-M. Duval, *Julien d'Éclane et Rufin d'Aquilée. Du Concile de Rimini à la répression pélagienne*, in: *Revue des Etudes Augustiniennes* 24 (1978), S. 243-271.
- Kurt Flasch, *Augustin. Einführung in sein Denken*, Stuttgart 1980.
- Gisbert Greshake, *Gnade als konkrete Freiheit. Eine Untersuchung zur Gnadenlehre des Pelagius*, Mainz 1972.
- M. Lamberigts, *Recent Research into Pelagianism with Particular Emphasis on the Role of Julian of Aeclanum*, in: *Augustiniana* 52 (2002), S. 175-198.
- J. Lössl, *Julian von Aeclanum. Studien zu seinem Leben, seinem Werk, seiner Lehre und ihrer Überlieferung*, Leiden / Boston / Köln 2001.
- E. Mühlenberg, *Dogma und Lehre im Abendland. Erster Abschnitt: Von Augustin bis Anselm von Canterbury*, in: C. Andresen (Hrsg.), *Handbuch der Dogmen- und Theologiegeschichte*, Bd. 1: Die Lehrentwicklung im Rahmen der Katholizität, Göttingen 1983, S. 406-483.
- A. U. Sommer, *Das Ende der antiken Anthropologie als Bewährungsfall kontextualistischer Philosophiegeschichtsschreibung: Julian von Eclanum und Augustin von Hippo*, in: *Zeitschrift für Religion- und Geistesgeschichte*, Bd. 57 (2005), Heft 1, S. 1-28.
- S. Thier, *Kirche bei Pelagius*, Berlin / New York 1999.
- O. Wermelinger, *Rom und Pelagius. Die theologische Position der römischen Bischöfe im pelagianischen Streit in den Jahren 411-432*, Stuttgart 1975.

Weblinks

- Catholic Encyclopedia: Pelagius and Pelagianism (engl.) (<http://www.newadvent.org/cathen/11604a.htm>)

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Pelagianismus&oldid=29229>“

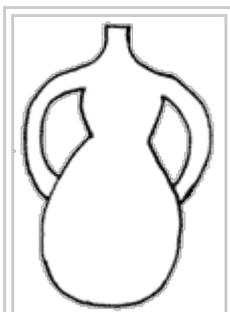
Kategorie: Theologie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2008 um 09:15 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 505-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

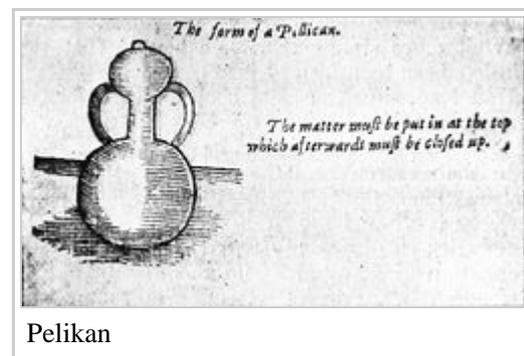
Pelikan

Aus AnthroWiki

Der **Pelikan** ist eine alchemistische Apparatur, mit der die Circulatio , d.h. das Kochen unter Rückfluss, ausgeführt wurde. Der Name leitet sich davon ab, weil das Gefäß an einen Vogel erinnert, der mit dem Schnabel die eigene Brust aufreißt (s.u.) Der Pelikan ist ein dicht verschlossenes doppelbauchiges Gefäß; im unteren Teil wird die Flüssigkeit erhitzt, der Dampf steigt auf, kondensiert im oberen Teil und wird durch die zwei für den Pelikan typischen Rohre wieder nach unten geleitet und so die sogenannte zirkuläre oder rotierende Destillation inn Gang

Pelikan (Schema)

Pelikan

gebracht. Durch die wiederholte Verdampfung sollte die Ausgangssubstanz im unteren Teil des Pelikans nach und nach von negativen erdverhafteten geistigen Kräften befreit und der Dampf im oberen Teil mit positiven kosmischen geistigen Kräften durchdrungen werden, die dann mit dem Kondensat nach unten flössen. Durch die wiederholte Verdampfung und Kondensation sollten die positiven geistigen Kräfte in der Flüssigkeit konzentriert werden. Vermutlich wird durch diese zirkuläre Prozedur eine Dynamisierung der Ausgangssubstanz erreicht, wie sie, auf freilich ganz anderem Weg, in der Homöopathie durch die Potenzierung durch rhythmische Verdünnung und Schütteln erzielt wird.

Der Pelikan galt auch als symbolisches Bild für den Stein der Weisen, der sich bei der sogenannten projectio auflöst, also gleichsam stirbt, um unedle Metalle zu Gold zu verwandeln, so wie sich in der christlichen Symbolik der Pelikan, als Symbol für den Christus, die Brust aufreißt und sich hinopfert, um seine Jungen mit seinem eigenen Herzblut zu nähren.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Pelikan&oldid=24620>“

Kategorie: Alchemie

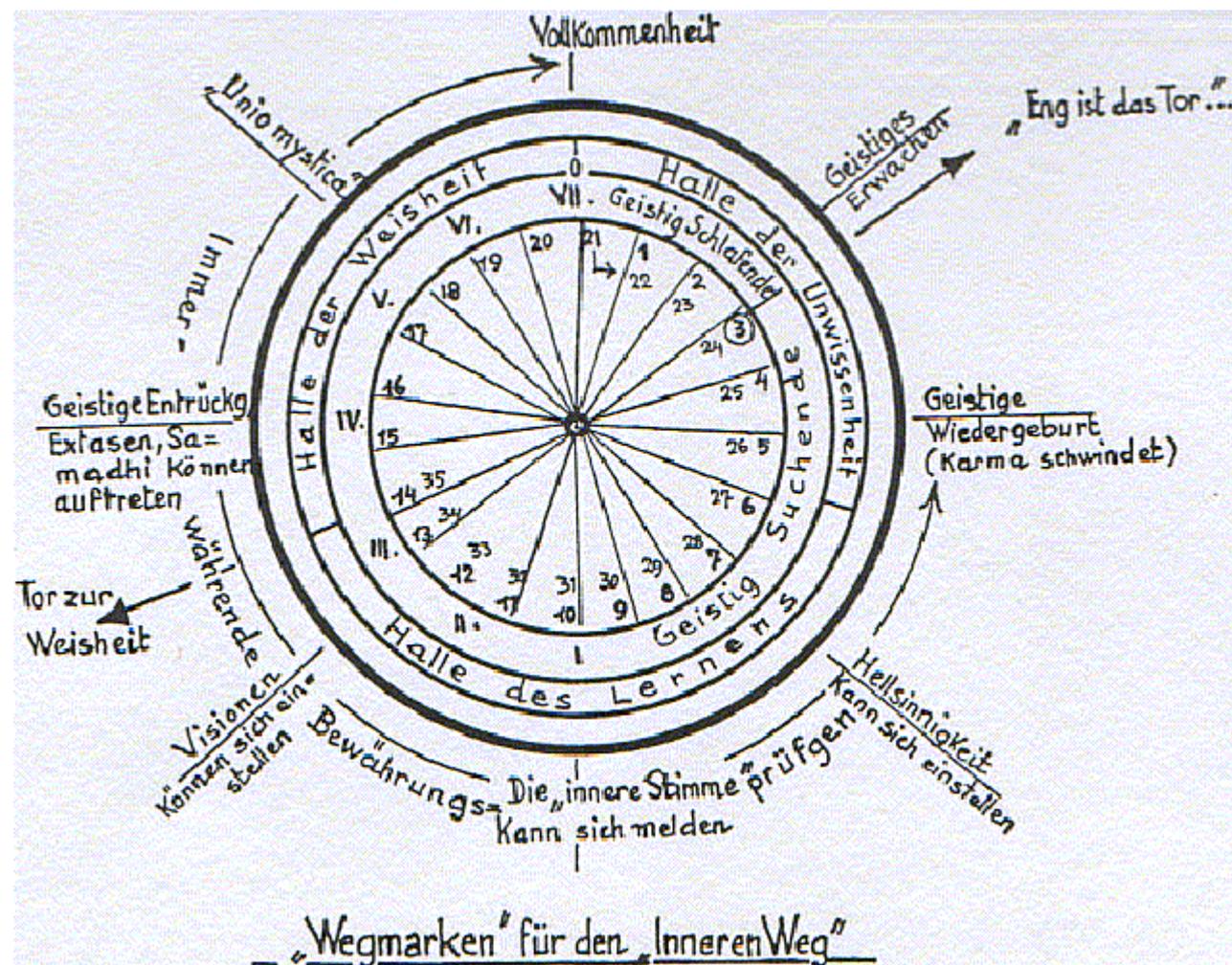
- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Dezember 2007 um 19:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.038-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

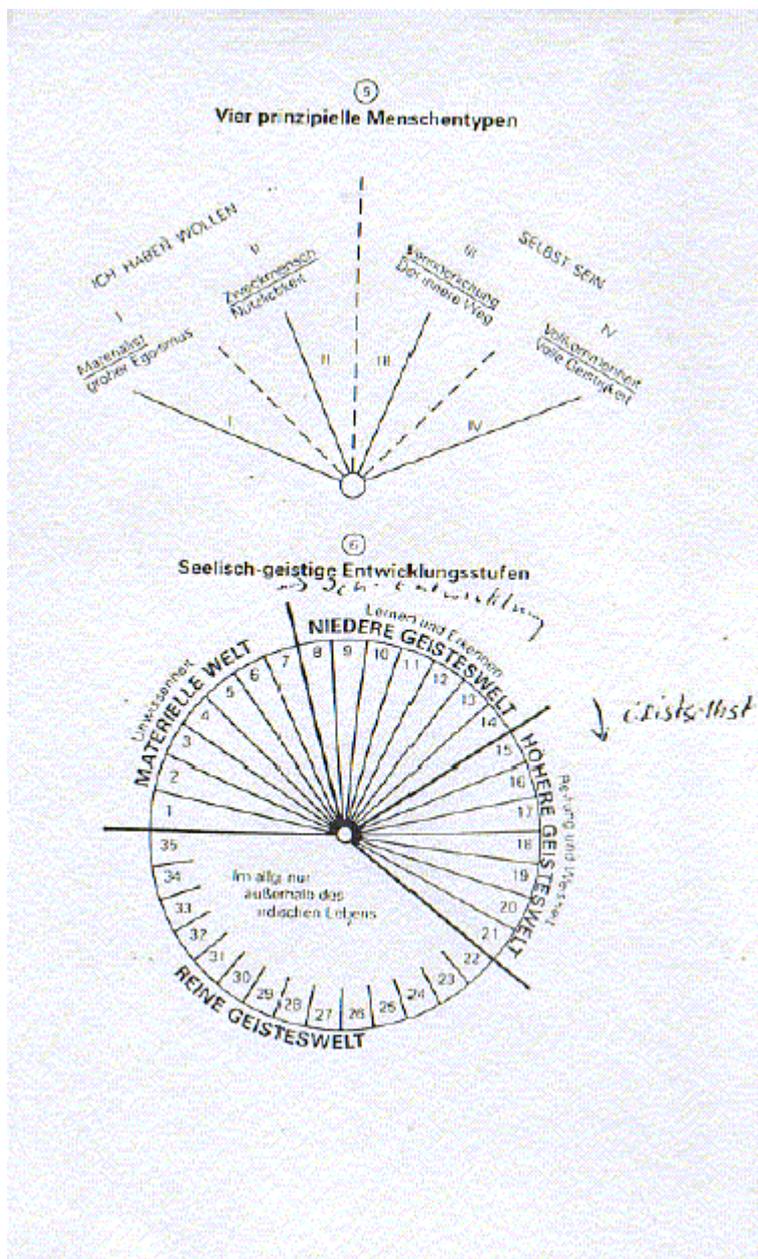
Pendel

Aus AnthroWiki

Neben dem Tarot wird in der zeitgenössischen Esoterik auch das **Pendel** als Hilfsmittel eingesetzt, etwa um geisteswissenschaftliche Forschungsergebnisse verifizieren oder erhärten zu können. In diesem Sinne wird das **Pendel** z. B. von dem deutschen Anthroposophen Willi Seiß eingesetzt.

Das **Pendel** kann auch eingesetzt werden, um den spirituellen Entwicklungszustand eines Menschen beurteilen zu können:

"Lange nicht jeder Pendler darf das Gebiet des geistigen oder spirituellen Pendelns betreten. Die rein geistige Radiästhesie ist einerseits dem Könnler und andererseits nur geistig hochstehenden Menschen vorbehalten. Das spirituelle Pendeln verlangt hohe ethische und moralische Eigenschaften, Religiosität, innere Harmonie, eine gute Konzentration und eine straffe Willensschulung. Jeder, der sich mit dem geistigen Pendeln befassen will sollte zuerst das hervorragende Buch <<Geistiges Pendeln>> von Rudolf Mlaker studieren" (Lit.: Gertrud I. Hürlimann, S. 343), daneben ist die Durcharbeitung von GA 10 unerlässlich. "Beim geistigen Pendeln stammen Auskünfte, die weder ein lebender noch ein abgeschiedener Mensch geben kann, von jenseitigen Meistern." (Lit.: Gertrud I. Hürlimann, S. 343).

Literatur

- Rudolf Mlaker: *Geistiges Pendeln. Forschungsergebnisse*, Vlg. Richard Schikowski, Berlin 1974
- Anton Stangl: *Das grosse Pendelbuch*, Econ Vlg., München 2002
- Gertrud I. Hürlimann: *Rute und Pendel*, Oesch Vlg., Zürich 2003
- Markus Schirner: *Pendel - Welten. Das große Pendel-Arbeitsbuch für Anfänger und Fortgeschrittene*, Schirner Vlg., Darmstadt 1995
- Markus Schirner: *Pendel-Set*, Schirner Vlg., Darmstadt 2000
- Rudolf Steiner: *Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?*, (GA 10), Dornach 1993
- Harro Rückner: *Siderischer Pendel als Kontrolluhr für das Gelingen einer Meditation*. In: Die

Christengemeinschaft, 6. Jahrgang (1929), S. 286

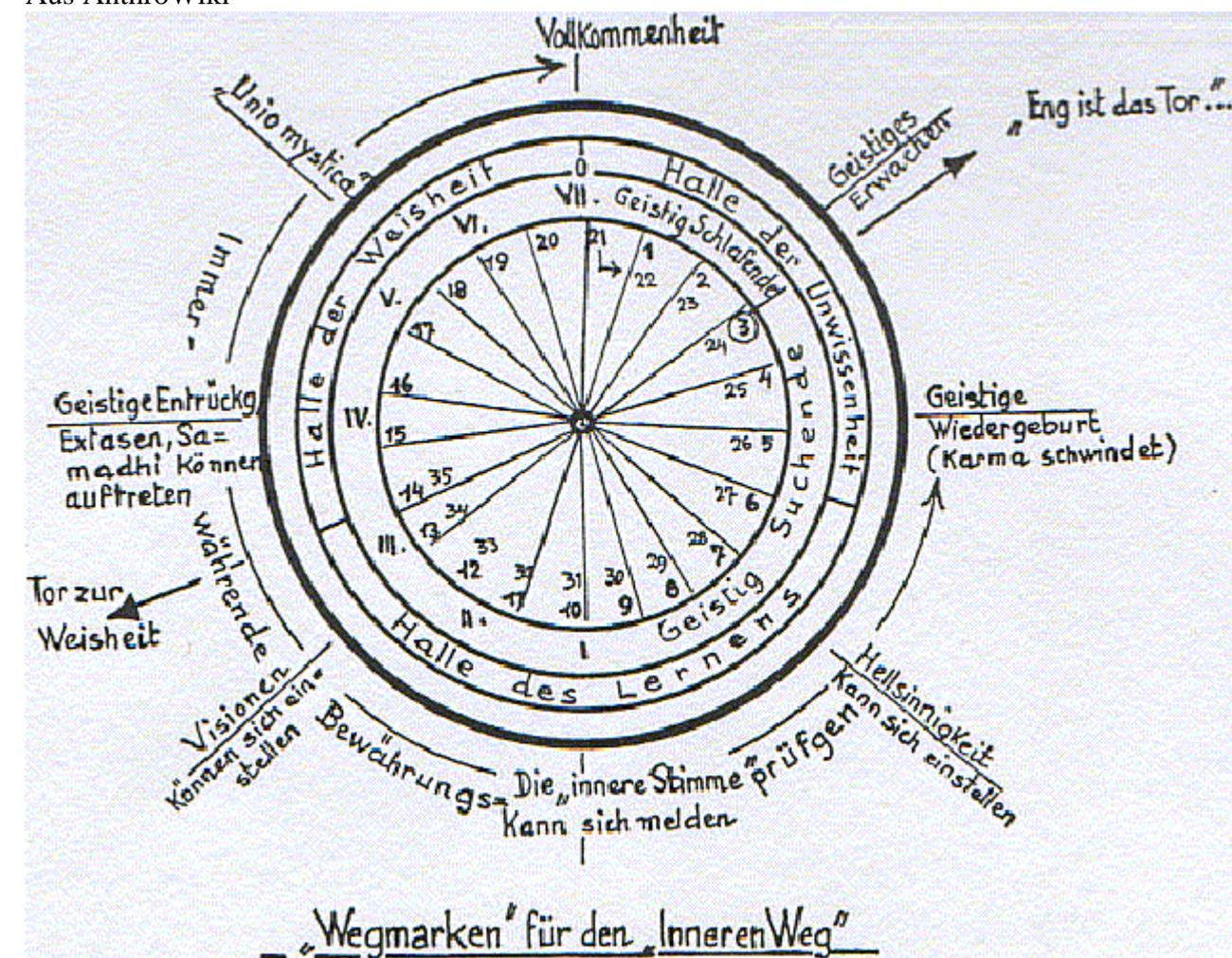
- Michael Heinen-Anders: *Aus anthroposophischen Zusammenhängen Band II*, BOD, Norderstedt 2012

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Pendel&oldid=47475>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Dezember 2012 um 14:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 593-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Pendelkarte-1.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Pendelkarte-1.gif (636 × 503 Pixel, Dateigröße: 139 KB, MIME-Typ: image/gif)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	05:54, 6. Sep. 2011		636 × 503 (139 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:

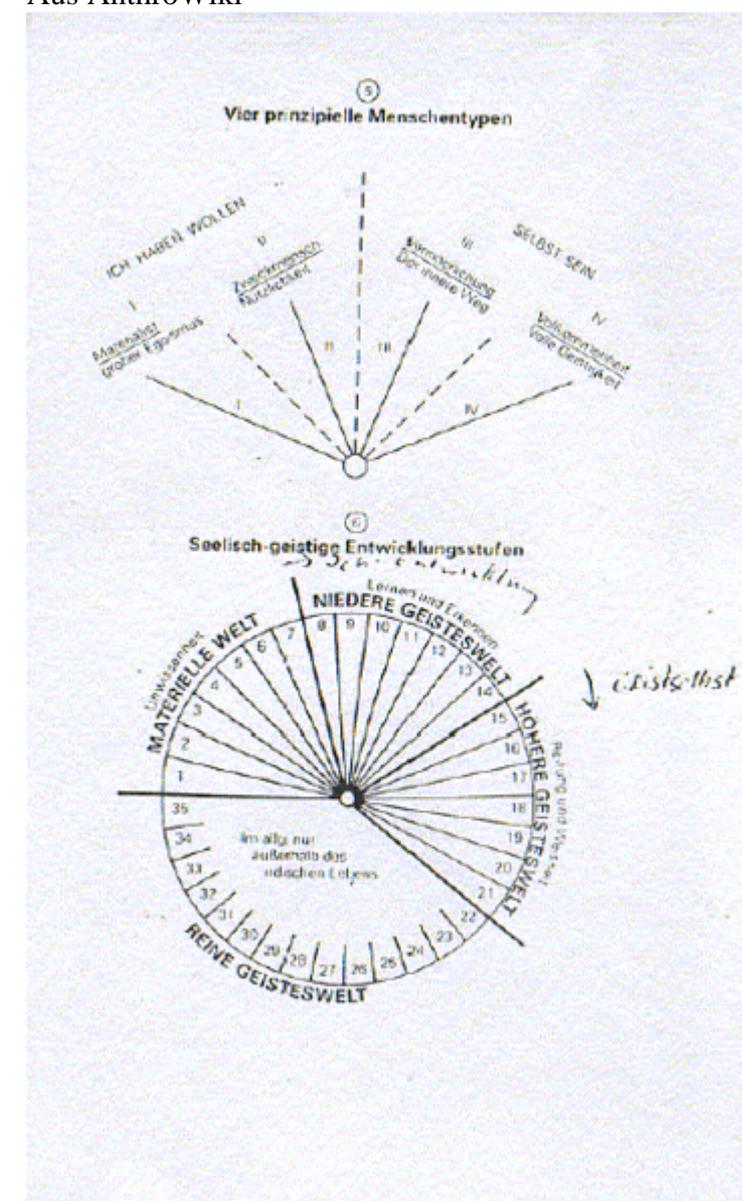
- Pendel

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Pendelkarte-1.gif&oldid=44112>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. September 2011 um 05:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 267-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Pendelkarte-2.gif

Aus AnthroWiki

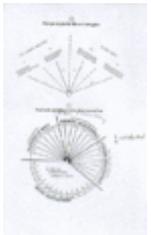

Größe dieser Vorschau: 358 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (376 × 630 Pixel, Dateigröße: 76 KB, MIME-Typ: image/gif)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:29, 6. Sep. 2011		376 × 630 (76 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:

- Pendel

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Pendelkarte-2.gif&oldid=44115>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. September 2011 um 06:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 187-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Penny McLean

Aus AnthroWiki

Penny McLean (* 4. November 1946 in Klagenfurt als Gertrude Wirschinger) ist eine österreichische Sängerin und Autorin. Sie wurde in den 1970er Jahren mit der Gruppe Silver Convention sowie als Solosängerin mit dem Song *Lady Bump* bekannt. Später trat sie erfolgreich als esoterische Buchautorin und Engel-Medium auf. Nach ihren eigenen Angaben soll auch Rudolf Steiner direkt zu ihr aus der Geisteswelt gesprochen haben. (Lit.: Flensburger Hefte Nr. 34, S. 41 - 43).

Penny McLean

Inhaltsverzeichnis

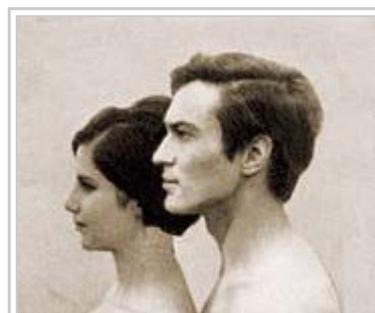
- 1 Biografie
 - 1.1 Karriere
 - 1.1.1 Durchbruch mit Silver Convention
 - 1.1.2 Soloerfolge
 - 1.1.3 Arbeit als Autorin
- 2 Buchveröffentlichungen
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Biografie

Gertrude Wirschinger wuchs bei ihrem Stiefvater, Chefarzt einer Nervenklinik in Klagenfurt, auf, ihr leiblicher Vater war Jurist und Ehrensenator in München. Nach ihrer musikalischen Ausbildung (Klavier, Flöte, Gitarre und Gesang) besuchte sie Mitte der 1960er Jahre eine Kindergärtnerinnenschule in München. 1967 heiratete sie den Komponisten und Schauspieler Holger Münzer.

Karriere

1965 hatte sie unter ihrem bürgerlichen Namen Gertrude Wirschinger Solo-Auftritte, und von 1966 bis 1969 trat zusammen mit ihrem Ehemann als Duo „Holger & Tjorven“ auf. Das Repertoire bestand neben internationalen Folksongs und Chansons auch aus von ihrem Ehemann komponierten Liedern, mit Texten von z. B. Elisabeth Hauptmann (Enkelin von Gerhart Hauptmann) und Charly Niessen. Das Duo trat in Schwabinger Lokalen wie dem „Schwabinger Nest“, in der von Werner Finck wiedereröffneten „Neuen Katakombe“, im „Simplizissimus“, „Bei Nowack“ und „Gisela“ und bei der „Schwabinger Woche“ auf.

Holger & Tjorven 1966

Neben drei Auftritten des Duos im „Talentschuppen“ Baden-Baden erfolgten Auftritte in der Gruppe „MTH-Singers“ (MTH = Münzer/Tjorven/Holger) und bundesweite monatliche Gastspiele mit Chansons und Schlagermusik in Diskotheken.

1972 wurde ihre Ehe geschieden und Gertrude Münzer veröffentlichte als „Barbi Münzer“ die Titel *Bananendampferkapitän* und *Acapulcobanjopolka* und weitere Singles als „Barbra“. Danach gründete sie die Band „Penny Box“, auch „Penny Explosion“, wovon sie ihr späteres Pseudonym „Penny McLean“ herleitete. Der Produzent Michael Kunze verschaffte ihr einen Plattenvertrag und kreierte das Duo „Barbra & Helmut“.

Durchbruch mit Silver Convention

Gertrude Münzer arbeitete dann in München als Backgroundsängerin und wurde 1975 Teil der Gruppe „Silver Convention“. Mit der Disco-Welle erreichte das Frauen-Trio mit *Fly, Robin, Fly* Platz 1 der US-amerikanischen Billboard-Charts (mehr als 1 Million verkaufte Platten in den USA) und konnte diesen Erfolg mit *Get Up And Boogie* wiederholen.

Michael Kunze erhielt 1976 für seine Silver-Convention-Produktionen einen Grammy. Mit „Telegram“ trat die Gruppe 1977 beim Eurovision Song Contest auf und erreichte den 8. Platz. Danach flachte auch der kommerzielle Erfolg ab – die einzelnen Mitglieder von Silver Convention gingen eigene Wege. Gertrude Münzer legte sich das Pseudonym „Penny McLean“ zu und sang fortan solo.

Soloerfolge

1975 erschien *Lady Bump*; die Single erreichte Platz 1 der Hitparade und Goldstatus in Deutschland. Gleichzeitig verhalf sie damit dem Bump-Tanz für einige Jahre zum Status als Modetanz. Der Folgetitel *1, 2, 3, 4 ... Fire!* wurde 1976 ein weiterer Top-Ten-Hit.

Penny McLean nahm weiter Singles wie *Dance, Bunny-Honey, Dance* und *Zwischen zwei Gefühlen* (deutsche Version von *Torn between two lovers*) und viele weitere auf, doch nach 1977 konnte sie sich nicht mehr in den Charts platzieren. 1979 nahm sie an der Luxemburger Vorentscheidung des Eurovision Song Contest mit dem Projekt „Tut Ench Amun“ teil.

McLean war danach vereinzelt als Schauspielerin zu sehen, etwa in *The Fantasticks* im Münchner „Theater Am Einlaß“.

Arbeit als Autorin

Seit den 1980er Jahren tritt **Penny McLean** als Autorin von Sachbüchern über Numerologie und Esoterik in Erscheinung. Sie lebt in München und vermittelt ihre Theorien in Seminaren, Kursen und Vorträgen, die sie im gesamten deutschsprachigen Raum abhält. Sie selbst sieht sich als Anthroposophin und Esoterikerin. Hermann Keimeyer äußerte sich über sie wie folgt: "**Penny McLean** hat in ehrlicher Weise gesucht und glaubt Rudolf Steiners Geistwesen zu finden. Weil sie aber ihr Wunschnatur nicht genügend besiegen konnte, blieb sie für die drei Widersachermächte anfällig, auf deren Einwirkungen die Verzerrungen bei der spirituellen Vermittlung der okkulten Wahrheiten und Impulse zurückzuführen sind." (Lit.: Hermann Keimeyer, S. 93).

Buchveröffentlichungen

- *Kontakte mit deinem Schutzgeist*, 1988, ISBN 3-8138-0139-X (Wiederveröffentlichungen: Gondrom, 2001, ISBN 3-8112-1313-X; Erd, 2004, ISBN 3-8138-1018-6)
- *Zeugnisse von Schutzgeistern*, Erd, 1989, ISBN 3-8138-0142-X (Wiederveröffentlichungen: Gondrom, 2002, ISBN 3-8112-1314-8; Erd, 2004, ISBN 3-8138-1019-4)
- *Einsamkeit ist eine Sehnsucht*, Erd, 1990, ISBN 3-8138-0164-0
- *Adeline und die Vierte Dimension. Roman*, Heyne, 1990, ISBN 3-453-03677-8 (Erd, 2002, ISBN 3-8138-0049-0)
- *Alltag mit Schutzgeistern*, Erd, 1991, ISBN 3-8138-0220-5 (Wiederveröffentlichungen: Gondrom, 2002, ISBN 3-8112-1315-6; Erd, 2004, ISBN 3-8138-1020-8)
- *Ich bin mein Schicksal*, Erd, 1994, ISBN 3-8138-0302-3
- *Das Geheimnis der 12. Stufe: Übungen des Einsiedlers*, Erd, 1994, ISBN 3-8138-0311-2
- *Wir sind an deiner Seite*, Heyne, 1996, ISBN 3-453-09553-7
- *Das unsichtbare Dritte: Das Geheimnis menschlicher Energiefelder*, Lübbe, 1997, ISBN 3-404-70101-1
- *Numerologie und Schicksal*, Hugendubel, 2000, ISBN 3-89631-380-0
- *Numerologie und Namen: Ihr Erfolg ist berechenbar*, Hugendubel, 2001, ISBN 3-7205-2250-4 (Droemer Knauer, 2003, ISBN 3-426-87192-0)
- *Der Schattenspringer*, Erd, 2002, ISBN 3-8138-0459-3

- *Interview mit dem Schicksal*, Knauer, 2003, ISBN 3-426-66672-3
- *Der wahre Prophet beantwortet alle Schicksalsfragen*, Hugendubel, 2003, ISBN 3-7205-2430-2
- *Das Arbeitsbuch zur Numerologie*, Hugendubel, 2004, ISBN 3-7205-2542-2
- *Das Geheimnis der Schicksalsrhythmen: Wie 7-Jahres-Schritte unser Leben bestimmen*, Knauer, 2007, ISBN 3-426-66573-5
- *Lass los, was dich festhält: Von der Kunst, du selbst zu sein*, Ansata, 2010, ISBN 9783778774328

Literatur

- Hermann Keimeyer: *Rudolf Steiners Martyrium und Auferstehung*, Selbstverlag, Owingen 1994, S. 93
- Gaby von Thun (Hg.): *Auf der Suche nach Gott*, Rowohlt TB-Verlag, Reinbek b. Hamburg 2006, S. 143 - 149
- Flensburger Hefte Nr. 34: *Alte und neue Seelenfähigkeiten*, Flensburger Hefte Vlg., Flensburg 1991, S. 36 - 52

Weblinks

- Penny McLeans Website (<http://www.Penny-McLean.de>)
- Literatur von und über Penny McLean (<https://portal.d-nb.de/opac.htm?query=Woe%3D133507556&method=simpleSearch>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek (Datensatz zu Penny McLean (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/PPN?PPN=133507556>) • PICA-Datensatz (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/SET=4/TTL=1/PRS=PP%7F/PPN?PPN=133507556>))
- Penny McLean (<http://german.imdb.com/name/nm0572630/>) in der Internet Movie Database (englisch (<http://www.imdb.com/name/nm0572630/>))
- ZDFmediathek – „aufgespürt: Schlager-Star Penny McLean“, 7. Oktober 2010 (<http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/1158270/aufgesp%C3%BCrt%3A>)

Normdaten: Personennamendatei (PND): 133507556 (<http://d-nb.info/gnd/133507556>) | Library of Congress Control Number (LCCN): n 91032560 (<http://erol.oclc.org/laf/n91-32560.html>) | Virtual International Authority File (VIAF): 40566968 (<http://viaf.org/40566968>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Penny McLean (http://de.wikipedia.org/wiki/Penny_McLean) 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=Penny_McLean&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Penny_McLean&oldid=44224“

Kategorien: Autor | Pseudonym | Popsänger | Anthroposoph | Österreicher | Geboren 1946 | Frau

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Oktober 2011 um 09:25 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 603-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Pentagramm

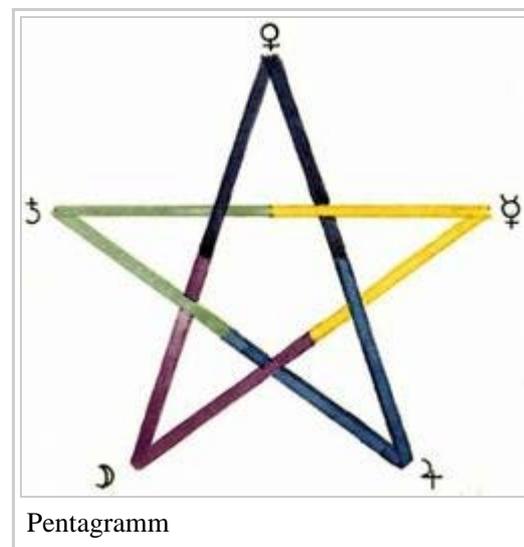
Aus AnthroWiki

Das **Pentagramm** (griech. *pentágrammos* = "mit fünf Linien") ist ein regelmäßiger Fünfstern, der aus den Diagonalen eines regelmäßigen Fünfecks gebildet wird. Wie alle okkulten Symbole ist es ein vieldeutiges Zeichen der okkulten Schrift. Im Volksglauben war es das Bannzeichen gegen das Böse, während das umgedrehte Pentagramm, der Drudenfuß, als Symbol des Teufels aufgefasst wurde.

Querschnitt durch einen Apfel mit fünfstrahligem Kerngehäuse.

Zurecht gilt das Pentagramm auch als Zeichen der Venus, denn dieser Planet zeichnet aus geozentrischer Sicht innerhalb von etwa acht Jahren ein nahezu exaktes Pentagramm in den Himmelsraum. Dieses Venus-Pentagramm bildet sich auf Erden in den fünfzähligen Blüten der Rosengewächse ab. Das wohl prägnanteste irdische Abbild des Pentagramms offenbart sich im Kerngehäuse des Apfels, wenn man ihn in der Mitte auseinanderschneidet. Es symbolisiert die jungfräuliche Göttin Persephone, oft auch Kore (griech. κόρη, „Mädchen“; vgl. engl. *core* = Kern) genannt, die im Herzen der Erdenmutter Demeter wohnt.

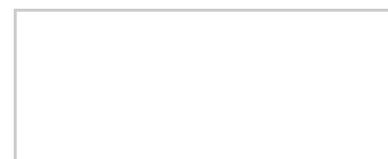
Pentagramm

Da man das Pentagramm ohne abzusetzen in einem Zug zeichnen kann und dabei wieder an den Anfangspunkt gelangt, galt es in der Antike auch als Zeichen des ewigen Kreislaufs des Lebens. Dem liegt eine tiefe okkulte Wahrheit zugrunde, da das Pentagramm tatsächlich die hauptsächlichsten Kräfteströmungen des menschlichen Ätherleibes zum Ausdruck bringt:

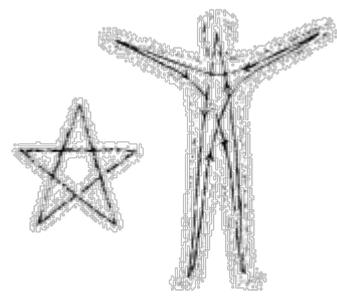
"Der Unterschied zwischen unbelebten und belebten Körpern ist folgender: Im unbelebten Körper folgen die ihn bildenden Stoffe lediglich den physischen, chemischen Gesetzen. Im belebten Körper dagegen sind die Stoffe in sehr komplizierter Weise miteinander verkettet, und nur unter Einwirkung des Ätherleibes können sie sich in dieser ihnen unnatürlichen, aufgedrungenen Gruppierung halten. In jedem Moment will der physische Stoff sich seiner Natur gemäß gruppieren, was einen Zerfall des lebendigen Körpers bedeutet, und in jedem Moment kämpft der Ätherleib gegen diesen Zerfall an. Wenn sich der Ätherkörper aus dem physischen Körper entfernt, so gruppieren sich die Stoffe des physischen Körpers in der für sie natürlichen Weise, und der Körper zerfällt, wird ein Leichnam. Der Ätherleib ist also der fortwährende Kämpfer gegen den Zerfall des physischen Leibes.

Jedes Organ hat diesen Ätherleib zu seiner Grundkraft. Der Mensch hat ein Ätherherz, ein Äthergehirn und so weiter zum Zusammenhalten der betreffenden physischen Organe. Man ist leicht versucht, sich den Ätherleib in materieller Weise vorzustellen, etwa als einen ganz feinen Nebel. In Wahrheit ist der Ätherleib eine Summe von Kraftströmungen. Für den Hellseher erscheinen im Ätherleib des Menschen gewisse Strömungen, die von sehr großer Wichtigkeit sind. Es steigt zum Beispiel ein Strom vom linken Fuße nach der Stirne, an eine Stelle, die zwischen den Augen, etwa ein Zentimeter tief im Gehirn liegt, kehrt dann in den andern Fuß hinunter, von dort in die entgegengesetzte Hand, von dort durch das Herz in die andere Hand und von dort an ihren Ausgangspunkt zurück. Es bildet sich in dieser Weise ein Pentagramm von Kraftströmungen.

Diese Kraftströmung ist nicht etwa die einzige im Ätherleibe, sondern es gibt deren noch sehr viele. Speziell dieser Kraftströmung verdankt der Mensch seine aufrechte Stellung. Das Tier ist mit seinen vorderen Gliedmaßen an die Erde gebunden, und im Tiere sehen wir eine solche Strömung nicht. In bezug auf

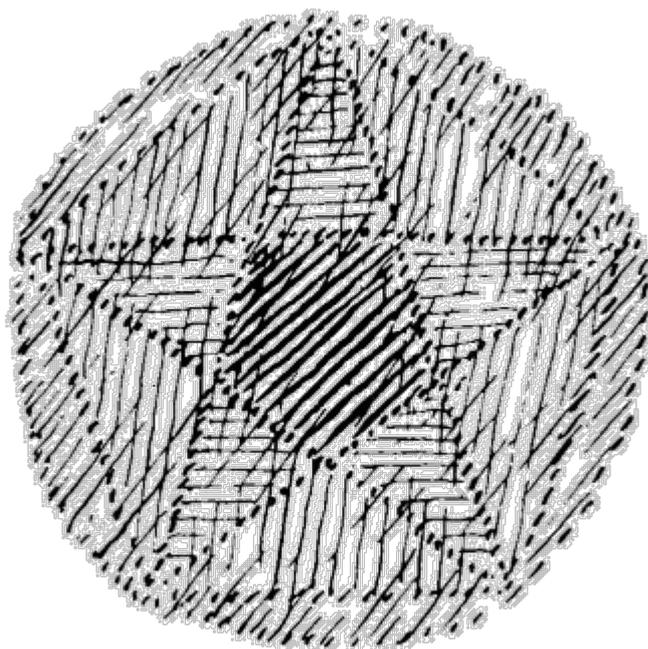
Gestalt und Form und Größe des menschlichen Ätherleibes kann man sagen, daß derselbe in seinen oberen Partien ein vollständiges Ebenbild des physischen Leibes ist. Anders ist es mit seinen unteren Partien, welche nicht mit dem physischen Körper übereinstimmen. Dem Verhältnis von Ätherleib und physischem Leibe liegt ein großes Geheimnis zugrunde, das tief hineinleuchtet in die Menschennatur: der Ätherleib des Mannes ist weiblich, derjenige des Weibes ist männlich. Dadurch wird die Tatsache erklärt, daß wir in jeder Mannesnatur viel Weibliches, und in jeder Frauennatur viel Männliches finden. Bei den Tieren ist der Ätherleib größer als der physische Leib. So sieht der Hellseher zum Beispiel beim Pferd über dem Kopf den Ätherkopf in Form einer Kappe herausragen." (Lit.: GA 100, S 202ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA100.pdf#page=202ff>))

Das Pentagramm als Bild der Kräfteströmungen im menschlichen Ätherleib

Das Pentagramm gibt uns darüber hinaus ein Bild für das Kräfteverhältnis der einzelnen Wesensglieder zueinander:

"So können Ihnen auch die Fragen in die Seele hereindringen: Wie verhält sich die Stärke der Kräfte des physischen Leibes zu der der Kräfte des Ätherleibes und der der Kräfte des astralischen Leibes in uns? — Wodurch können wir ausdrücken, was da stark, was schwach ist, welches das Maß des physischen Leibes, das Maß des Ätherleibes, das Maß des Astralleibes ist? Gibt es eine Formel in Zahlen oder sonstige Mittel, wodurch wir die Verhältnisse der Kräftestärken des physischen Leibes, des Ätherleibes und des Astralleibes ausdrücken können? Über dieses Verhältnis, das uns tief hineinblicken läßt sowohl in die Weltenwunder wie später in die Seelenprüfungen und Geistesoffenbarungen, wollen wir heute erst zu sprechen beginnen. Es wird uns immer tiefer und tiefer hineinführen; dieses Verhältnis kann man ausdrücken. Man kann etwas angeben, welches ganz genau die Quantitäten und die Stärken unserer inneren Kräfte im physischen Leibe, im Ätherleibe und Astralleibe angibt und ihr entsprechendes Zusammenwirken. Und dieses Verhältnis möchte ich Ihnen zunächst auf die Tafel zeichnen. Denn es läßt sich nur in einer geometrischen Figur und ihren Größenverhältnissen zum Ausdrucke bringen. Was ich hiermit auf die Tafel zeichne, das ist so, daß wir davon sagen müssen: Wenn man sich hineinversteht in diese Figur, so gibt alles, was in ihr enthalten ist — wie ein Zeichen der okkulten Schrift für die Meditation —, die Größen- und Stärkeverhältnisse der Kräfte unseres physischen Leibes, unseres Ätherleibes und unseres Astralleibes. Und dieses Zeichen der okkulten Schrift ist das Folgende:

Sie sehen, ich zeichne das Pentagramm. Wenn wir dieses Pentagramm zunächst ins Auge fassen, so ist es uns ein

Zeichen für den Ätherleib, wenn wir die Sache äußerlich nehmen. Aber ich habe schon gesagt, daß dieser Ätherleib auch die Mittelpunktskräfte für den Astralleib und den physischen Leib enthält, daß von ihm alle die Kräfte, die uns alt und jung werden lassen, ausgehen. Weil nun im Ätherleib die Mitte sozusagen für alle diese Kräfte liegt, so ist es auch möglich, an der Figur des Ätherleibes, an dem Siegel des Ätherleibes zu zeigen, welche Stärkeverhältnisse die physischen Kräfte, die Kräfte des physischen Leibes zu den ätherischen Kräften, den Kräften des Ätherleibes, zu den astralischen, den Kräften des Astralleibes, im Menschen haben. Und man bekommt ganz genau die Größenverhältnisse heraus, wenn man sich zunächst sagt: Hier im Innern des Pentagramms entsteht ein nach unten geneigtes Fünfeck. Dieses Fünfeck fülle ich mit der Kreidesubstanz vollständig aus. Da haben Sie zunächst eine der Teilfiguren des Pentagrammes. Ein anderes Stück der Teilfigur des Pentagrammes bekommen Sie, wenn Sie ins Auge fassen die Dreiecke, die sich an das Fünfeck ansetzen und die ich mit horizontalen Linien schraffiere. So habe ich Ihnen das Pentagramm hier zerlegt in ein mittleres Fünfeck mit der Spitze nach unten, das ich ausgefüllt habe mit der Kreidesubstanz, und in fünf Dreiecke, welche ich mit horizontalen Strichen schraffiert habe. Wenn Sie die Größe dieses Fünfeckes in Verhältnis bringen zu der Größe der Dreiecke, das heißt zu der Summe aller Flächen, die von den Dreiecken eingenommen werden, wenn Sie sich also sagen, wie die Größe dieses Fünfeckes zur Größe der einzelnen Dreiecke wirkt, wenn Sie die Summe der Flächen der einzelnen Dreiecke nehmen, so wirken die Kräfte des physischen Leibes zu den Kräften des Ätherleibes im Menschen. Also wohlgedenkt, wie man sagen kann, wenn Linsen und Bohnen und Erbsen zusammengemischt sind, daß die Menge der Linsen zu der Menge der Bohnen sich verhält wie drei zu fünf, so kann man sagen: Die Stärke der Kräfte im physischen Leibe verhält sich zu den Kräften des Ätherleibes wie im Pentagramm die Fläche des Fünfeckes zu der Summe der Fläche der Dreiecke, die ich horizontal schraffiert habe. — Und jetzt werde ich ein nach oben stehendes Fünfeck zeichnen, welches dadurch entsteht, daß ich es umschreibe dem Pentagramm. Nun müssen Sie nicht die Dreiecke nehmen, die da gleichsam wie Zipfel entstehen, sondern das gesamte Fünfeck, eingeschlossen die Fläche des Pentagrammes, also alles, was ich vertikal schraffiere. Also dieses vertikal schraffierte, dem Pentagramm umschriebene Fünfeck bitte ich zu berücksichtigen. So wie sich verhält der Flächeninhalt, die Größe dieses kleinen Fünfeckes hier, das mit der Spitze nach unten gerichtet ist, zu der Fläche dieses vertikal schraffierten Fünfeckes, das mit der Spitze nach oben gerichtet ist, so verhalten sich die Kräfte des physischen Leibes in ihrer Stärke zu den Kräften des Astralleibes im Menschen. Und so wie sich die horizontal schraffierten Dreiecke, wenn ich sie summiere, zu der Größe des Fünfeckes mit der Spitze nach oben verhalten, so verhält sich die Stärke der Kräfte des Ätherleibes zu der Stärke der Kräfte des Astralleibes. Kurzum, Sie haben in dieser Figur alles das angegeben, was man nennen kann: das gegenseitige Verhältnis der Kräfte des physischen Leibes, der Kräfte des Ätherleibes, der Kräfte des Astralleibes. Nur kommt das dem Menschen nicht alles zum Bewußtsein. Das mit der Spitze nach oben stehende Fünfeck umfaßt alles Astralische im Menschen, auch das, wovon der Mensch heute noch nichts weiß, was ausgearbeitet wird, indem das Ich den Astralleib immer mehr und mehr zum Geistselbst oder Manas umarbeitet.

Nun kann in Ihnen die Frage entstehen: Wie verhalten sich diese drei Hüllen zum eigentlichen Ich? Sie sehen, von dem eigentlichen Ich, von dem ich ausgesprochen habe, daß es das Baby ist, das am wenigsten entwickelte unter den menschlichen Wesensgliedern, von diesem Ich weiß der Mensch heute in der normalen Entwicklung noch sehr wenig. Die gesamten Kräfte dieses Ich liegen aber schon in ihm. Wenn Sie die Gesamtkräfte des Ich ins Auge fassen und ihr Verhältnis untersuchen wollen zu den Kräften des physischen Leibes, Ätherleibes, Astralleibes, so brauchen Sie nur um die ganze Figur herum einen Kreis zu beschreiben. Ich will nun die Figur nicht zu sehr verschmieren. Wenn ich diesen Kreis noch schraffieren würde als ganze Fläche, so würde die Größe dieser Fläche im Vergleich zur Größe der Fläche des nach oben gerichteten Fünfeckes, im Vergleich zur Summe der Flächen der Dreieckzipfel, die horizontal schraffiert sind, im Vergleich zu dem kleinen Fünfeck mit der Spitze nach unten, das ich ausgefüllt habe mit der Kreidesubstanz, das Verhältnis angeben der Kräfte des gesamten Ich — repräsentiert durch die Fläche des Kreises — zu den Kräften des Astralleibes — repräsentiert durch die Fläche des großen Fünfeckes — zu den Kräften des Ätherleibes — repräsentiert durch die horizontal schraffierten Dreiecke, die sich ansetzen an das kleine Fünfeck - zu den Kräften des physischen Leibes — als zu der Fünfeckfläche, die mit der Kreidesubstanz ausgefüllt ist. Wenn Sie sich in der Meditation hingeben diesem okkulten Zeichen und sich innerlich ein gewisses Gefühl von dem Verhältnis dieser vier Flächen verschaffen, so bekommen Sie einen Eindruck von dem gegenseitigen Verhältnis von physischem Leib, Ätherleib, Astralleib und Ich. Sie müssen sich also denken in der gleichen Beleuchtung den großen Kreis und ihn in der Meditation ins Auge fassen. Dann stellen Sie daneben hin das aufwärtsstehende Fünfeck. Weil dieses Fünfeck etwas kleiner ist als der große Kreis, kleiner ist um diese Kreissegmente hier, wird Ihnen dieses aufwärtsstehende Fünfeck einen schwächeren Eindruck machen als der Kreis. Um was dieses schwächer ist als der Eindruck des Kreises, um das sind auch die Kräfte des

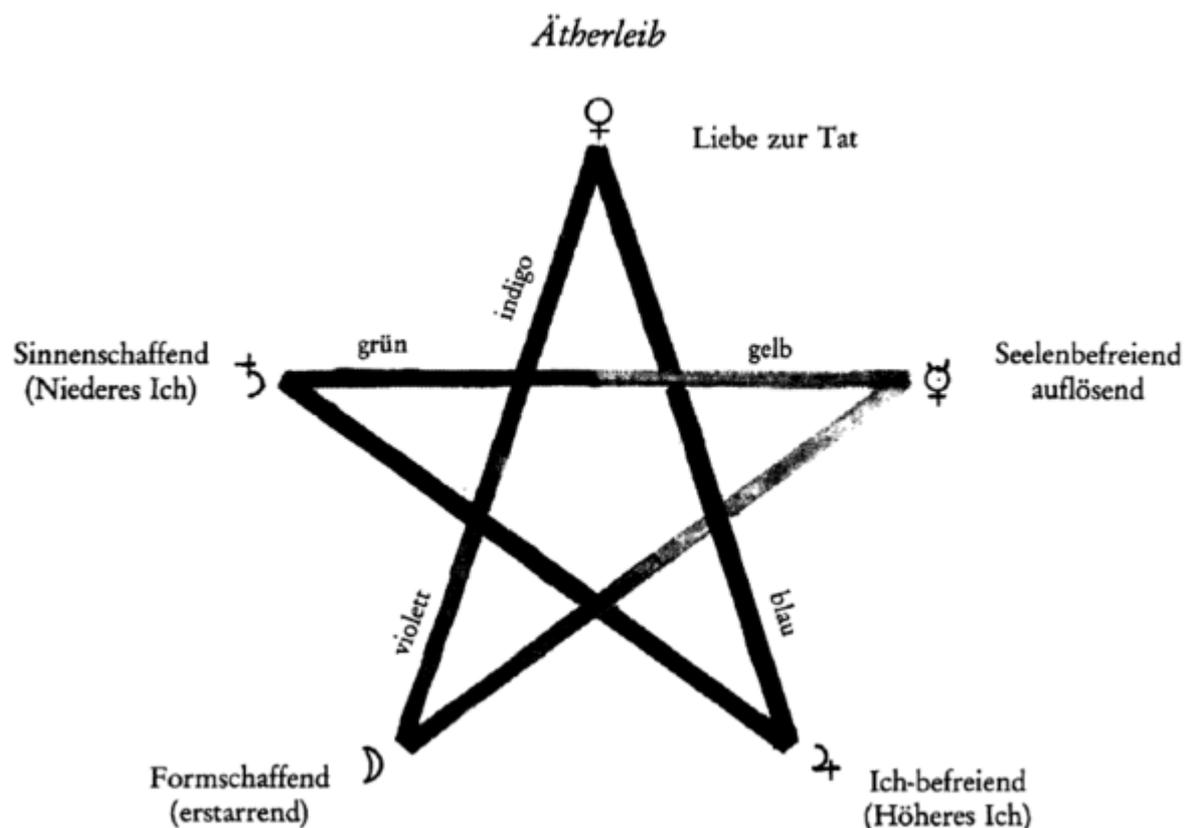
Astralleibes schwächer als die Kräfte des Ich. Und wenn Sie sich als drittes hinstellen ohne das mittlere Fünfeck diese fünf Dreiecke, die horizontal schraffiert sind, so haben Sie wiederum einen schwächeren Eindruck, wenn Sie sich alles gleich beleuchtet denken. Um wieviel dieser Eindruck schwächer ist als der Eindruck von den beiden vorigen, um so viel schwächer sind die Kräfte des Ätherleibes als die Kräfte des Astralleibes und des Ich. Und wenn Sie sich das kleine Fünfeck hinstellen, so bekommen Sie bei gleicher Beleuchtung davon den schwächsten Eindruck. Wenn Sie nun sich ein Gefühl verschaffen von der gegenseitigen Stärke dieser Eindrücke und zusammenhalten können diese vier Eindrücke, wie Sie die Töne, sagen wir einer Melodie, in eines zusammendenken — wenn Sie diese vier Eindrücke in bezug auf ihre Größe zusammendenken, so haben Sie jene Stärkeharmonie, die besteht zwischen den Kräften des Ich, des Astralleibes, des Ätherleibes und des physischen Leibes. Das ist das, was ich Ihnen als ein okkultes Zeichen, gleichsam als ein Zeichen der okkulten Schrift hinstelle. Über solche Zeichen kann man meditieren. Ich habe Ihnen ungefähr die Methode beschrieben, wie man das macht. Man verschafft sich den Eindruck der unterschiedlichen Stärken, die diese Flächen durch ihre Größenverhältnisse machen als gleichmäßig beleuchtete Flächen. Dann bekommt man eben einen Verhältnisseindruck, der einem wiedergibt die gegenseitigen Maßverhältnisse der Kräfte der vier Glieder der menschlichen Wesenheit. Diese Dinge sind da als Zeichen der wirklichen, aus der Wesenheit der Dinge hervorgehenden okkulten Schrift. Meditieren diese Schrift heißt: lesen die großen Wunderzeichen der Welt, die uns hineinführen in die großen Geheimnisse der Welt. Dadurch verschaffen wir uns allmählich ein Gesamtverständnis von dem, was da draußen wirkt als Weltenwunder, die darin bestehen, daß der Geist in die Materie sich hineingießt nach bestimmten Verhältnissen.

Ich habe zugleich dadurch hervorgerufen in Ihnen etwas, was wirklich wie das Elementarste geübt wurde in der alten pythagoräischen Schule. Denn dadurch fängt der Mensch an, durch sein Geistgehör die Harmonien und Melodien der Kräfte in der Welt zu vernehmen, daß er von den Zeichen der okkulten Schrift ausgeht, sie realisiert und dann schon merkt, daß er die Welt mit ihren Wundern in ihrer Wahrheit geschaut hat. Davon werden wir dann morgen weitersprechen. Ich wollte heute als den Zielpunkt der Betrachtung dieses Zeichen der okkulten Schrift vor Ihre Seele hinstellen, das uns wiederum ein Stück hineingeführt hat in die Menschennatur." (Lit.: GA 129, S 68ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA129.pdf#page=68ff>))

Bedeutsame Beiträge zur Erkenntnis des Pentagramms sollen laut Rudolf Steiner von Graf Cagliostro gegeben worden sein.

Pentagramm-Übung

"In Form eines
Pentagramms geht
eine Strömung
durch den
Ätherkörper: Von
dem Punkt des Ich
in der Stirn nach
den beiden Füßen,
von dort zu den
antipolarischen
Händen und von
einer Hand zur
andern durch das
Herz hindurch.
Mit der Beugung
des Körpers und
der Glieder beugen
sich auch die
Strömungen. Mit
den verschiedenen
Teilen der

Strömungen stehen die verschiedenen Planeten wie angegeben in

Verbindung. Man hat die Planeten mehr als Prinzipien zu fassen, die eigentlich immer und auf allen Globen wirken, nur auf den einzelnen in hervorragender Weise.

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" (Lit.: GA 264, S 188ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA264.pdf#page=188ff>))

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: *Menschheitsentwicklung und Christus-Erkenntnis. Theosophie und Rosenkreuzertum. Das Johannes-Evangelium.*, GA 100 (1981), Zweiter Vortrag, Basel, 17. November 1907
2. Rudolf Steiner: *Weltenwunder, Seelenprüfungen und Geistesoffenbarungen*, GA 129 (1977), Dritter Vortrag, München, 20. August 1911
3. 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.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>) .

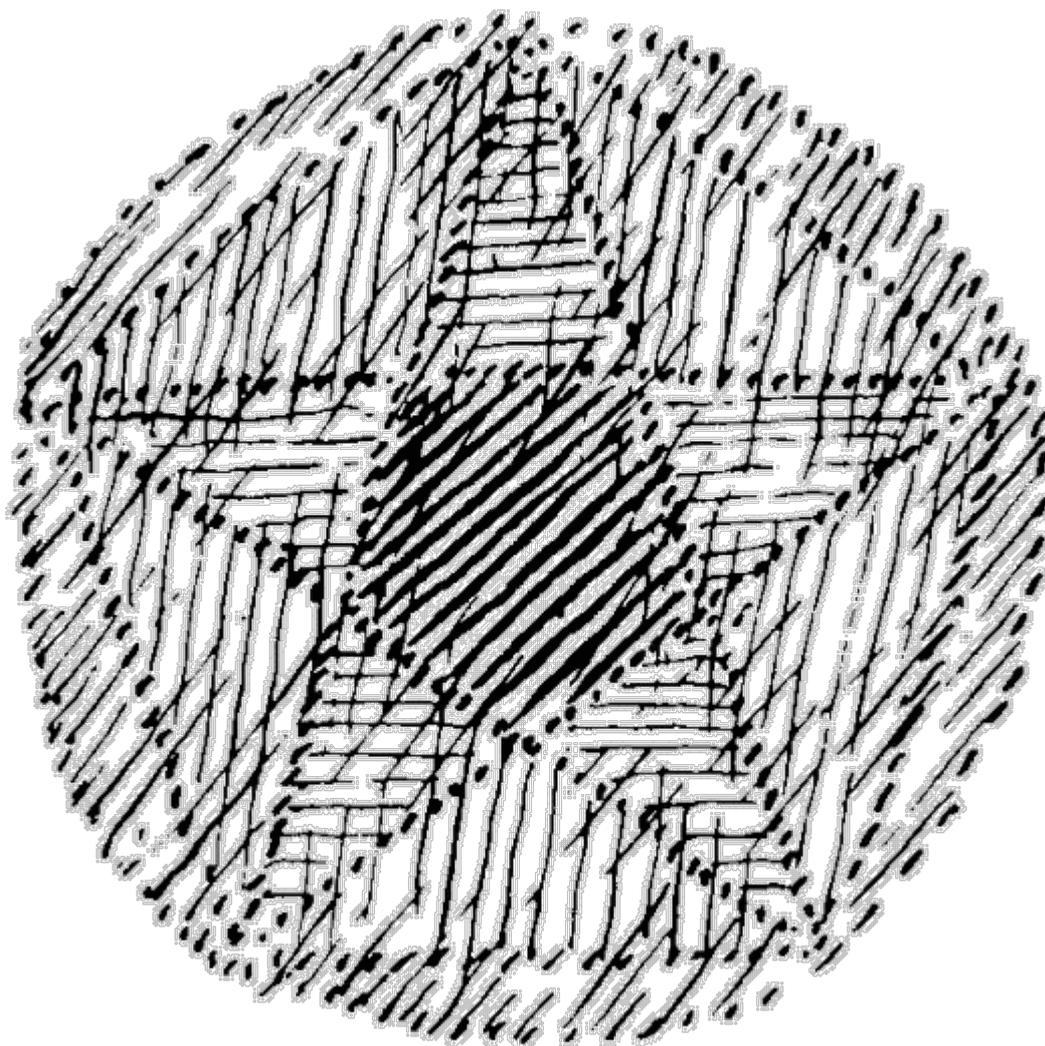
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Pentagramm&oldid=39762>“

Kategorien: **Symbol** | **Imagination**

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 18. April 2011 um 18:16 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 9.617-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Pentagramm.gif

Aus AnthroWiki

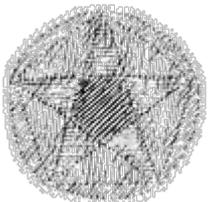
Größe dieser Vorschau: 651 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (742 × 683 Pixel, Dateigröße: 24 KB, MIME-Typ: image/gif)

Das Pentagramm gibt ein Bild für das Kräfteverhältnis der einzelnen Wesensglieder zueinander.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:24, 6. Jul. 2005		742 × 683 (24 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Das Pentagramm gibt ein Bild für das Kräfteverhältnis der einzelnen Wesensglieder zueinander.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:

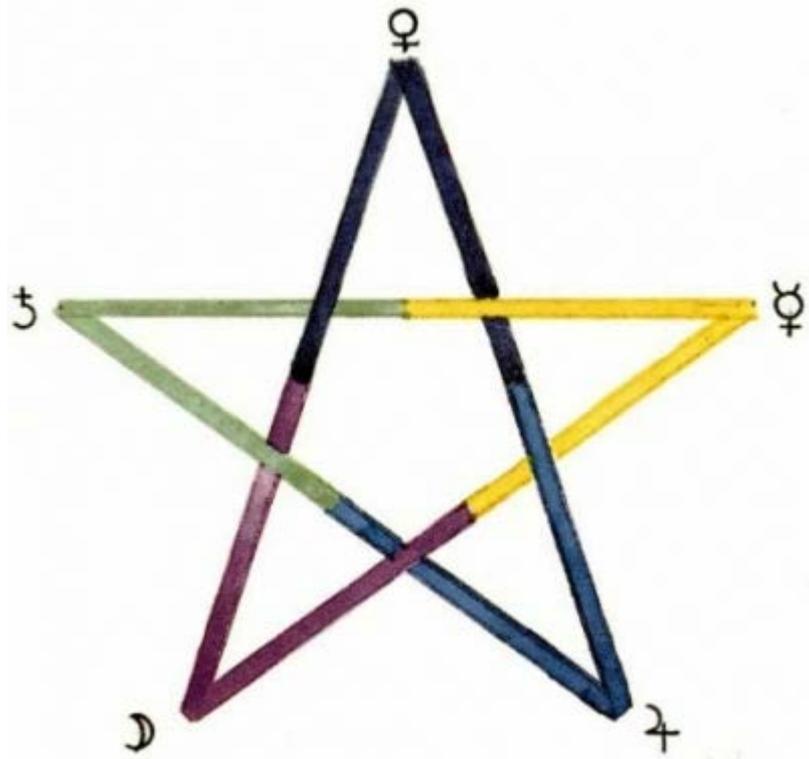
- [Pentagramm](#)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Pentagramm.gif&oldid=2918>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juli 2005 um 14:26 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 225-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Pentagramm.jpg

Aus AnthroWiki

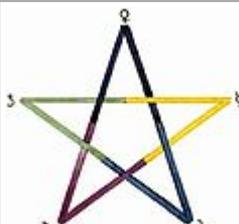
Keine höhere Auflösung vorhanden.

Pentagramm.jpg (400 × 382 Pixel, Dateigröße: 68 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Pentagramm

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:37, 3. Apr. 2009		400 × 382 (68 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Pentagramm

- 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:

- Pentagramm

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Pentagramm.jpg&oldid=30979>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. April 2009 um 01:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 384-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Pentagramm.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Pentagramm.png (120 × 114 Pixel, Dateigröße: 30 KB, MIME-Typ: image/png)

Pentagramm

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:04, 14. Jul. 2005		120 × 114 (30 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Pentagramm

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

Dateiverwendung

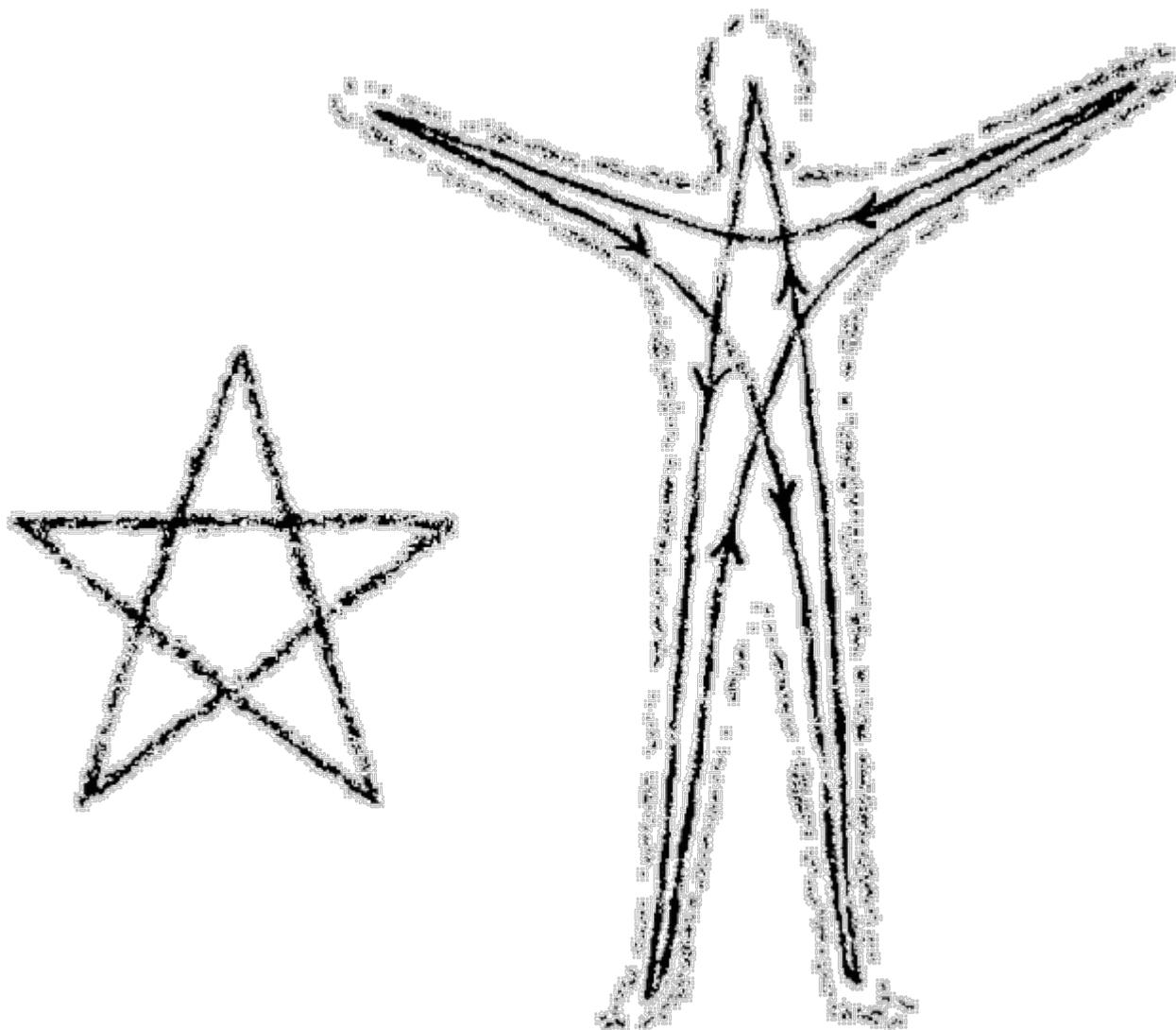
Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Pentagramm.png&oldid=2532>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juli 2005 um 23:04 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 168-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Pentagramm1.gif

Aus AnthroWiki

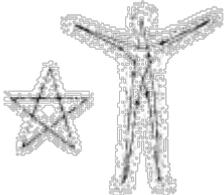
Größe dieser Vorschau: 714 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (800 × 672 Pixel, Dateigröße: 10 KB, MIME-Typ: image/gif)

Das Pentagramm gibt ein Bild der Ätherströmungen im Ätherleib des Menschen.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:25, 6. Jul. 2005		800 × 672 (10 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Das Pentagramm gibt ein Bild der Ätherströmungen im Ätherleib 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

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

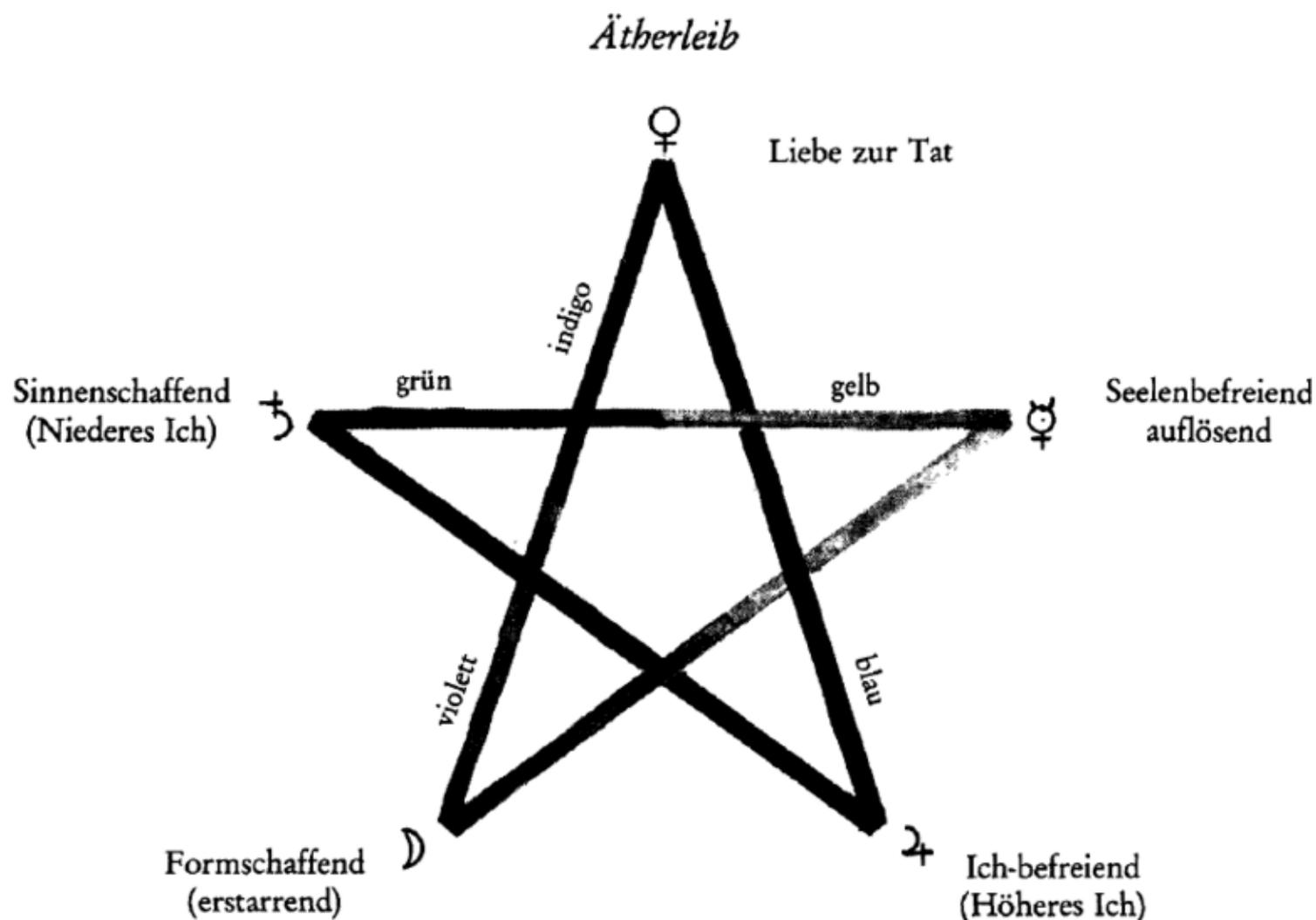
- [Pentagramm](#)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Pentagramm1.gif&oldid=2726>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juli 2005 um 14:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 373-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Pentagramm SW.gif

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 586 Pixel.

Volle Auflösung (843 × 618 Pixel, Dateigröße: 18 KB, MIME-Typ: image/gif)

Pentagramm, aus GA 264, S 190

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	17:50, 18. Apr. 2011		843 × 618 (18 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Pentagramm, aus GA 264, S 190

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:

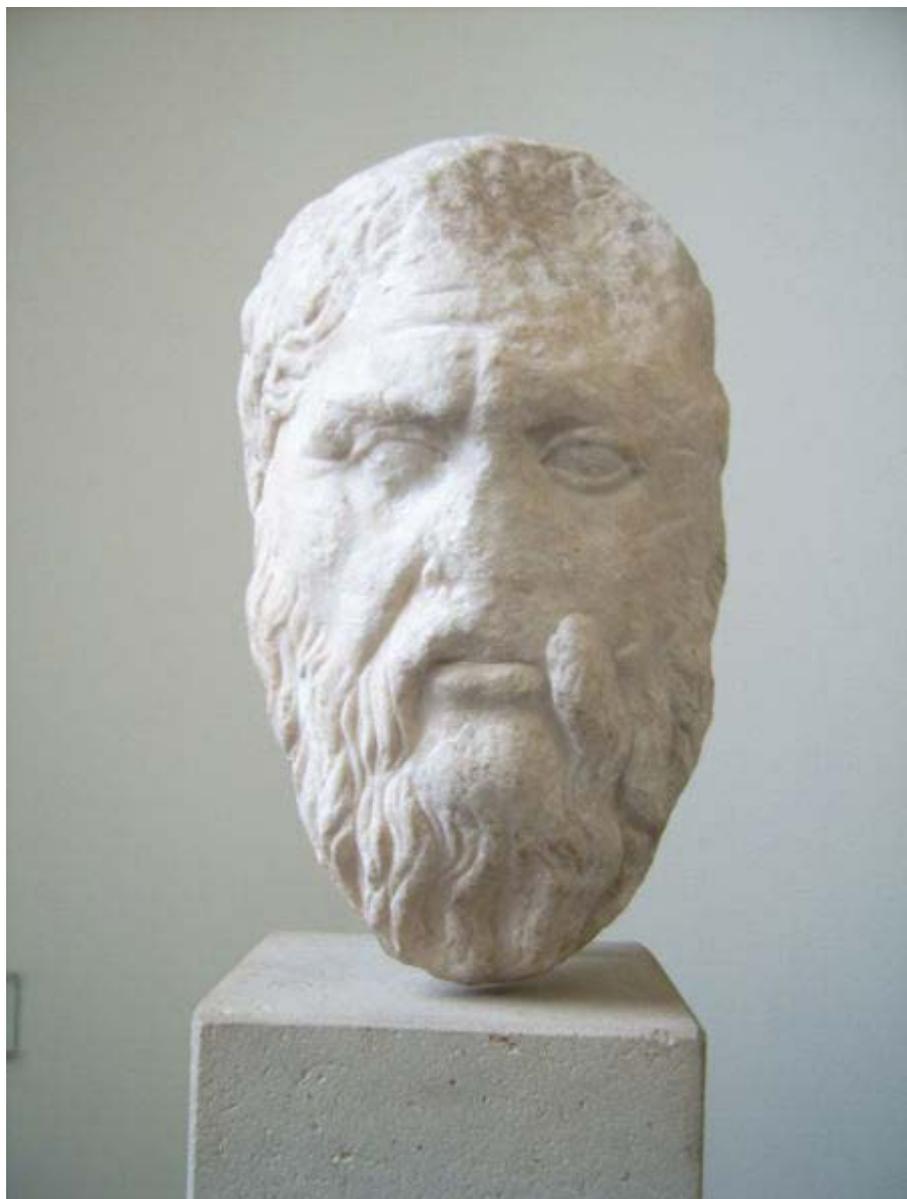
- Pentagramm

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Pentagramm_SW.gif&oldid=39752“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. April 2011 um 17:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 203-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Pergamonmuseum - Antikensammlung - Portrait - Büste 19.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 450 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (1.728 × 2.304 Pixel, Dateigröße: 950 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Platon (Pergamonmuseum)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:11, 7. Jun. 2008		1.728 × 2.304 (950 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Platon (Wikipedia:Pergamonmuseum)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:Pergamonmuseum - Antikensammlung - Portrait - Büste 19.JPG aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Das Eine

Metadaten

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

Hersteller	5.0M Digital CAM
Modell	DigitalCAM
Urheberrechte	Copyright 2005
Belichtungsdauer	1/13 Sekunden (0,076923076923077)
Blende	f/2,8
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	100
Erfassungszeitpunkt	00:09, 18. Jul. 2007
Brennweite	5,954 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	96 dpi
Vertikale Auflösung	96 dpi
Software	1.0
Speicherzeitpunkt	00:09, 18. Jul. 2007
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.1
Digitalisierungszeitpunkt	00:09, 18. Jul. 2007
Komprimierte Bits pro Pixel	1,9310619212963
APEX-Belichtungszeitwert	3,7
APEX-Blendenwert	3,072
Belichtungsvorgabe	1

Größte Blende	3,072 APEX (f/2,9)
Messverfahren	Mehrfachspotmessung
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz
Farbraum	sRGB
Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Digitalzoom	1
Brennweite (Kleinbildäquivalent)	35 mm
Aufnahmeart	Standard
Schärfe	Normal

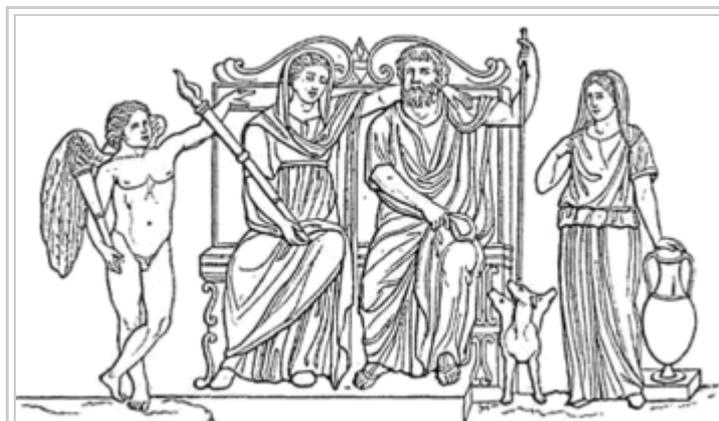
Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Pergamonmuseum_-_Antikensammlung_-_Portrait_-_Büste_19.jpg&oldid=29383“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2008 um 22:12 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 108-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Persephone

Aus AnthroWiki

Persephone (griechisch Περσεφόνη, älteste Form Περσόφαττα mit der Bedeutung die, „welche [beim Dreschen] die Garben schlägt“) ist in der griechischen Mythologie eine Toten-, Unterwelt- und Fruchtbarkeitsgöttin. In der römischen Mythologie wird sie als **Proserpina** aus dem unterworfenen Griechenland zusammen mit den Sklaven importiert, nachdem ihre ursprüngliche Identität mit der altrömischen Ceres nicht deutlich ist. In christlich erneuerte Form wurde sie als Göttin Natura bis zum Ende des Mittelalters besungen, namentlich von den Vertretern der Schule von Chartres, etwa in «De mundi universitate» von Bernardus Silvestris, oder auch in «De planctu naturae» und im «Anticlaudianus» des Alanus ab Insulis.

Persephone und Hades (Abzeichnung eines Reliefs im Vatikan aus Meyers Konversationslexikon)

Persephone ist die Tochter des Zeus und seiner Schwester Demeter und trägt oft den Namen **Kore** (Κόρη, „Mädchen“).

Inhaltsverzeichnis

- 1 Mythos
- 2 Homerischer Mythos
- 3 Kult
- 4 Kunst
- 5 Siehe auch
- 6 Literatur
- 7 Musik
- 8 Weblinks

Mythos

Ihr eigener Vater Zeus verliebte sich in Kore, in der Gestalt einer Schlange kroch er in sie und befruchtete seine Tochter, sie gebar Zagreus, der Zeus' Nachfolger werden sollte. Nachdem nun Zeus seinen Willen bekommen hatte, zeigte er kein Interesse mehr an Kore. Sein Bruder Hades, der Gott der Unterwelt, verliebte sich in sie. Hades bat Zeus um Kore. Wissend, dass Kore nicht freiwillig in die sonnenlose Unterwelt gehen würde, stimmte Zeus weder zu, noch lehnte er ab. Hades interpretierte dies als Zustimmung. Als Kore in der Nysa-Ebene Blumen pflückte, stieg Hades aus der Unterwelt empor und entführte Kore auf seiner Kutsche. Ihre Hilfeschreie wurden von Zeus ignoriert. Kore fügte sich, nun als Persephone bezeichnet, in ihr Schicksal.

Siehe auch: Pheneos

Homerischer Mythos

Homer berichtet in der *Hymne für Demeter*, dass Persephones Mutter Demeter neun

Tage nach ihrer Tochter suchte und schließlich von Hekate, die Persephones Schreie gehört hatte, in Kenntnis gesetzt wurde. Sie war ob des Raubes entsetzt. Bei Ovid (in den *Metamorphosen*) versucht die Nymphe Cyane, die in der Nähe ist, vergeblich die Entführung Proserpinas abzuwenden. In ihren Tränen löst sie sich schließlich auf, in der so entstandenen Quelle findet Demeter den Gürtel ihrer Tochter.

Demeter wollte mit den Göttern nichts mehr zu tun haben und verließ den Olymp. Sie befahl den Pflanzen, nicht mehr zu sprießen, und schon bald war alles Land verödet. Die verzweifelnden Götter wandten sich nun an Zeus, er solle doch etwas unternehmen. Zeus blieb nichts anderes übrig und - da Demeter nicht verhandeln, sondern nur ihre Tochter wieder haben wollte - willigte er unter der Bedingung ein, dass Kore zurückkehren könne, wenn sie in der Unterwelt noch nichts gegessen hätte. Demeter war einverstanden. Also ging man gemeinsam in die Unterwelt und fragte sie, ob sie etwas gegessen hätte. Kore antwortete nein. Auch Hades hatte sie nichts essen sehen, somit war alles klar.

Hades war jedoch schwerst verbittert, er liebte seine Persephone, doch gegen Zeus' Willen war er machtlos. Aber plötzlich meldete sich ein Denunziant namens Askalaphos, der gesehen haben wollte, dass Persephone vier Kerne eines Granatapfels gegessen hätte. Er schwor sogar den heiligen Eid beim Styx. Hades bestand nun darauf, dass Persephone bleiben müsse, aber Zeus meinte, dass man vier Kerne schwerlich als ein ordentliches Essen bezeichnen könne, jedoch gegessen hatte sie wirklich etwas. Ein Kompromiss musste her. Nach langen und zähen Verhandlungen einigte man sich auf Folgendes: 4 Monate musste Persephone in der Unterwelt mit Hades leben, die restlichen 8 Monate durfte sie auf der Erde bei ihrer Mutter verbringen. Die 4 Monate in der Unterwelt stellen die unfruchtbare Zeit auf der Erde dar, ihre Mutter Demeter ist traurig, und daher blüht keine Pflanze, aber wenn ihre Tochter bei ihr ist, blüht und gedeiht alles.

Die *Proserpina* von Dante Gabriel Rossetti - Der verhängnisvolle Biss in den Granatapfel

Kult

Die Bedeutung des Mythos ist eine allegorische Darstellung des Zyklus der Jahreszeiten. In den Eleusinischen Mysterien wurde der Mythos als das Bild einer höheren Idee, nämlich der Unsterblichkeit der Seele, aufgefasst und jedes Jahr festlich begangen. Nach dem Orphismus sitzt sie verschleiert auf einem Stuhl im Hades und hat einen Kranz von Mohn auf dem Haupte.

Persephone steht in enger Verbindung zu ihrer Mutter Demeter, so wurde sie meist gemeinsam mit ihr außer in Eleusis auch in Böotien, im Peloponnes und auf Sizilien verehrt. Bei den Orphikern der späteren Zeit ist Persephone eine allwaltende Naturgottheit und wird vielfach mit anderen mythischen Gottheiten, Hekate, Gaia, Rhea, Isis, vermengt. Der römische Name Proserpina scheint nur eine Latinisierung von Persephone zu sein. Dargestellt wurde Persephone und Hades (Relief im Vatikan zu Rom), Persephone entweder als leibliche Tochter der Demeter oder als strenge Gemahlin des Hades, mit königlichen Insignien und der Fackel, dem Symbol der eleusinischen Weihen (s. Abbildung). Einzelbilder sind schwer zu bestimmen, da ihr Ideal mit dem ihrer Mutter mehr oder weniger zusammenfließt; nur wird sie stets jugendlicher aufgefasst

Kunst

Persephone wird in der bildenden Kunst meist gemeinsam mit Hades dargestellt, der sie raubt. Manche Abbildungen beschäftigen sich auch mit ihrem Aufstieg aus bzw. Abstieg in die Unterwelt.

In einer Gruppe bildete sie Praxiteles, in einem Relief (zusammen mit Pluton, Dionysos und zwei Nymphen) Kolotes. Öfters kommt sie in größeren Darstellungen vor, besonders in Schilderungen der Aussendung des Triptolemos (s. Abbildung bei Demeter), ihrer Entführung durch Hades und ihrer Rückkehr auf die Erde. Diesen Gegenstand behandeln mit Vorliebe die römischen Sarkophagreliefs, doch war der Raub der Kora auch Inhalt eines Gemäldes des

Nikomachos und einer Gruppe des Praxiteles. Die Auffahrt der Persephone aus der Unterwelt ist sehr schön auf einem Vasenbild (Fragment des Marchese del Vasto) dargestellt. In der römischen Zeit ist ihre Vereinigung mit Dionysos (als Liber und Libera), der Brautzug beider unter Begleitung bacchantisch rasender Satyrn und Mänaden sehr häufig auf Sarkophagen behandelt.

Siehe auch

Theseus und Peirithoos wollten Persephone einmal befreien.

Literatur

- Richard Förster: *Der Raub und die Rückkehr der Persephone in ihrer Bedeutung für die Mythologie, Litteratur und Kunstgeschichte*. Heitz, Stuttgart 1874 (auch in den "Jahrbüchern für Philologie" 1876, S. 804 ff.)
- Johann Wolfgang von Goethe: *Proserpin*. Eine dichterische Bearbeitung der Persephonesage, dem "Triumph der Empfindsamkeit" eingeschaltetes Monodrama. (siehe Ludwig Preller)
- Johannes Adolph Overbeck: *Griechische Kunstmythologie*. Biblio-Verlag, Osnabrück 1968/69 (Repr. d. Ausg. Leipzig 1878)
- Ludwig Preller: *Demeter und Persephone. Ein Cyclus mythologischer Untersuchungen*. Perthe, Besser & Mauke, Hamburg 1837

Musik

- Igor Strawinsky (1882 - 1971): *Perséphone - Mélodrama en trois tableaux* d'André Gide für Tenor, Sprecherin, gemischten Chor, Kinderchor und Orchester
- Clyde: Auf Persephone basierender fiktiver Charakter auf Tori Amos' neuntem Studioalbum "American Doll Posse"

Weblinks

 Commons: Perséphone - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

- [1] (<http://www.thais.it/scultura/image/sch00001.jpg>) Ein Werk von Bernini zeigt den Raub der Proserpina (Museo della Villa Borghese, Rom)
- [2] (<http://pages.unibas.ch/klaphil/idg/persophatta/>) (Überzeugende neue Etymologie von R. Wachter)

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Persephone&oldid=42767>“

Kategorie: Griechische Mythologie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juni 2011 um 15:25 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.447-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Persona

Aus AnthroWiki

Die **Persona** (von lat. *personare* = "hindurchtönen"; griech. πρόσωπον *prosôpon* = "Maske", "Rolle", "Gesicht") war ursprünglich eine Bezeichnung für die im antiken griechischen Theater verwendete Maske, welche die Rollen der Schauspieler in typischer Weise charakterisieren sollte. Im anthroposophisch-geisteswissenschaftlichen Sinn leitet sich davon der Begriff der Persönlichkeit ab. Die Persönlichkeit umfasst die weitgehend vergängliche leibliche und seelische Hüllennatur des Menschen, durch die sich seine unvergängliche geistige Individualität während der irdischen Inkarnation kundgibt und der Persona ihre unverwechselbar einzigartige Prägung verleiht.

Siehe auch

- Prosopon

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Persona&oldid=45868>“

Kategorien: Grundbegriffe | Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. April 2012 um 07:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 434-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Persönlichkeit und Individualität

Aus AnthroWiki

Die geistige **Individualität** des Menschen schreitet im Zuge ihrer Entwicklung durch wiederholte Erdenleben hindurch. In jedem dieser einzelnen Erdenleben offenbart sie sich dabei als ganz spezifische, unverwechselbare **Persönlichkeit**. Die Persona, die Persönlichkeit, ist die vergängliche Hüllennatur, mit der sich der unvergängliche Wesenskern für seine irdische Inkarnation umgibt und ihr seine einzigartige Prägung gibt. Zur Hüllennatur des Menschen zählen seine leiblichen Wesensglieder, also physischer Leib, Ätherleib und Astralleib, und die auch die seelischen Wesensglieder, insofern sie der Vergänglichkeit anheimfallen. Vergänglich ist die Empfindungsseele, die Verstandes- oder Gemütsseele und jener Teil der Bewusstseinsseele, der nur auf die sinnliche Welt gerichtet ist. Jener Teil der Bewusstseinsseele, der sich auf die geistige Welt richtet, wird in den ewigen Wesenskern des Menschen aufgenommen, der aus seinen höheren, geistigen Wesensgliedern, also aus Geistselbst (Manas), Lebensgeist (Buddhi) und dem Geistesmenschen (Atma), besteht. Das Ich des Menschen bildet die Grenzlinie zwischen der Hüllennatur und seinem ewigen Wesenskern. Während seines Erdenlebens arbeitet das Ich an der Vergeistigung seiner Hüllennatur - und was das Ich derart vergeistigen kann, wird schließlich in den ewigen Wesenskern des Menschen aufgenommen.

"Fassen wir nun einmal richtig das Wesen der Persönlichkeit ins Auge. Wir haben im Grunde genommen vier menschliche Hüllen, die aber nicht etwa wie Zwiebelschalen vorzustellen sind: den physischen Leib, den Ätherleib, den Astralleib und darinnen dasjenige, was sich der Mensch selbst erarbeitet, seinen veredelten Astralleib, das, woran das Ich des Menschen schon gearbeitet hat. Diese vier Hüllen haben wir. Darin steckt aber erst der unvergängliche ewige Wesenskern des Menschen, die sogenannte geistige Dreieheit: Manas, Buddhi, Atma — Geistselbst, Lebensgeist und Geistesmensch. Diese gehen von Erdenleben zu Erdenleben und gehen dann zu höheren Daseinsstufen hinauf. Die letzte äußere Hülle ist dasjenige, was in der Persönlichkeit zum Ausdruck kommt. Sie hat noch eine andere Bedeutung und die hat sie immer mehr in der Menschheitsentwicklung erhalten. Wenn wir in die alten Zeiten zurückgehen, finden wir, daß die Menschen in den früheren Jahrhunderten immer weniger auf die Individualität gaben, dafür wurde die Persönlichkeit immer mächtiger und mächtiger. Man verwechselt heute leicht die Begriffe von Individualität und Persönlichkeit. Die Individualität ist das Ewige, das sich von Erdenleben zu Erdenleben hindurchzieht. Persönlichkeit ist dasjenige, was der Mensch in einem Erdenleben zu seiner Ausbildung bringt. Wenn wir die Individualität studieren wollen, so müssen wir auf den Grund der menschlichen Seele sehen, wollen wir die Persönlichkeit studieren, so müssen wir sehen, wie sich der Wesenskern auslebt. Der Wesenskern wird in das Volk, in den Beruf hineingeboren. Das alles bestimmt die innere Wesenheit, das verpersönlicht sie. Bei einem Menschen, der noch auf untergeordneter Stufe der Entwicklung ist, wird man wenig von der Arbeit an seinem Inneren bemerken können. Die Ausdrucksweise, die Art der Gesten und so weiter ist eben so, wie er sie von seinem Volke hat. Diejenigen sind aber die fortgeschrittenen Menschen, die sich die Ausdrucksweise und Gesten aus ihrem Inneren heraus geben. Je mehr das Innere des Menschen an seinem Äußeren arbeiten kann, desto höher entwickelt das den Menschen.

Man könnte nun sagen, so kommt also die Individualität in der Persönlichkeit zum Ausdruck. Derjenige, der seine eigenen Gesten, seine eigene Physiognomie, selbst in seinem Handeln und in bezug auf die Umgebung einen eigenartigen Charakter hat, hat eine ausgesprochene Persönlichkeit. Geht das nun beim Tode alles verloren für später? Nein, das geht es nicht. Das Christentum weiß ganz genau, daß das nicht der Fall ist. Was man unter der Auferstehung des Fleisches oder der Persönlichkeit versteht, ist nichts anderes als die Erhaltung des Persönlichen in alle folgenden Inkarnationen hinein. Was der Mensch als Persönlichkeit errungen hat, bleibt ihm, weil es einverleibt ist der Individualität und diese es fortträgt in die folgenden Inkarnationen. Haben wir aus unserem Leib etwas gemacht, was einen eigenartigen Charakter hat, so steht dieser Leib, diese Kraft, die da gearbeitet hat, wieder auf. So viel wir an uns selbst gearbeitet haben, so viel wir aus uns selbst gemacht haben, ist unverloren an uns. Diese Erkenntnis dem Menschen ganz zum Bewußtsein zu bringen, das ist etwas, was noch nicht geschehen ist. Das wird durch die Theosophie geschehen." (Lit.: GA 054, S 398ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA054.pdf#page=398ff>))

Als geistige Individualität lebt der Mensch im Reich der Geister der Weisheit; die Liebe, das eigentliche Ziel des Erdendaseins, kann der Mensch aber nur als irdische Persönlichkeit entwickeln. Das Persönlichkeitsgefühl musste durch viele Inkarnationen hindurch heranreifen. Die Früchte dieser Entwicklung werden in vergeistigter Form in die ewige geistige Individualität des Menschen aufgenommen. Dass dies in rechter Weise geschehen kann, ist der Tatsache zu verdanken, dass sich der Christus durch das Mysterium von Golgatha mit der Erdenentwicklung fest verbunden hat.

"Wenn wir zu diesem Zwecke noch einmal zurückblicken auf die vorhergehende Verkörperung unserer Erde, den alten Mond, dann stellt sich uns, wenn wir uns diesen Menschen auf dem alten Mond vor die Seele rücken, dieser Mensch so dar, daß er seinen physischen Leib, seinen Ätherleib, seinen astralischen Leib, aber noch nicht sein persönliches Ich hat, wie er es erst auf der Erde jetzt hat. Wenn wir nun den Bewußtseinszustand eines solchen Mondmenschen untersuchen, so ist dieser in der Tat ein ganz radikal anderer als der Bewußtseinszustand des Erdenmenschen. Der Zustand des Erdenmenschen drückt sich wirklich in dem aus, was man nennen könnte die Persönlichkeit. Mit diesem Wort ist viel zur Charakteristik des Erdenmenschen gesagt; denn eine Persönlichkeit gab es auf dem alten Mond noch nicht. Wir haben gesehen, daß sich erst auf der Erde diese Persönlichkeit nach und nach ganz herausgebildet hat, und daß in alten Zeiten sich der Mensch noch viel mehr als ein Glied einer ganzen Zusammengehörigkeit fühlte. Selbst wenn wir gar nicht weit zurückgehen in den Gegenden, wo wir selbst wohnen, ja selbst wenn wir zurückgehen in die ersten nachchristlichen Jahrhunderte, so finden wir da noch letzte Nachklänge eines uralten Bewußtseins. Der alte Cherusker, der alte Sugambrer, Heruler, Brukterer fühlte sich noch nicht in demselben Maße als ein persönlicher Mensch wie der heutige Mensch, sondern er fühlte sich als ein Glied seines Stammes. Und wenn er «Ich» sagte, so bedeutete dieses Ich noch etwas durchaus anderes, als es heute bedeutet. Heute meint der Mensch, wenn er sein Ich ausspricht, das Wesen seiner Persönlichkeit, wie es sozusagen in seiner Haut eingeschlossen ist. Damals fühlte der Mensch sich gegenüber seinem Stamme so, wie ein Glied sich an unserem Organismus fühlt. Er fühlte sich in erster Linie als Sugambrer, Heruler, Brukterer, Cherusker, und erst in zweiter Linie als ein persönliches Ich. Viele Zustände in dieser alten Zeit werden Sie besser begreifen, wenn Sie diese radikale Änderung der Persönlichkeit ins Auge fassen, wenn Sie sich klarmachen, daß zum Beispiel gewisse Formen der Blutrache, der Familienrache, der Stammesrache ihre vollständige Erklärung finden in dem gemeinsamen Bewußtsein des Stammes, in dem Bewußtsein einer Art von Gruppenseele. Die Menschen empfanden sich eben als Gruppen von gemeinsamem Blut, wodurch eine Tötung an dem ganzen Stamme des Mörders gerächt wurde wie an ihm selbst. Und wenn wir noch weiter zurückgehen bis in die klassische alttestamentliche Zeit, in die Zeit des jüdischen Volkes, so wissen wir, daß der einzelne Jude sich durchaus als ein Glied des ganzen jüdischen Volkes fühlte, daß er, wenn er «Ich» aussprach, sich nicht als Repräsentant seines persönlichen Ichs fühlte, sondern daß er das Blut des ganzen jüdischen Volkes fühlte, wie es in den Generationen herabgeströmt ist seit dem Vater Abraham: «Ich und der Vater Abraham sind eins!» In diesem Bewußtsein fühlte sich der Angehörige des Volkes geborgen und gewürdigt. Er fühlte diese Gruppenseele im Blut weit hinauf, bis zum Vater Abraham. Und wenn wir noch weiter zurückgehen in urferne Zeiten der Erde, so finden wir das Gruppenseelenhafte noch viel deutlicher ausgeprägt. Da erinnert sich der Einzelne gedächtnismäßig an das, was die Vorfahren getan haben, bis zu dem Urahn hinauf. Jahrhunderte hinauf reicht die Erinnerung des Nachkommen.

In unserer Zeit erinnert sich der Mensch unter gewöhnlichen Verhältnissen nicht mehr an das, was sein Vater getan hat, wenn er es nicht gesehen hat. Er erinnert sich nicht mehr an das, was seine Ahnen erlebt haben. Sein Gedächtnis umfaßt nur sein eigenes Leben. In alten Zeiten erinnerte sich der Mensch innerlich durch sein Gedächtnis nicht nur an das, was er selbst erlebt hatte, sondern auch an das, was seine Ahnen erlebt hatten, mit denen er gemeinsamen Blutes war, nicht weil er es wußte, sondern weil das Gedächtnis sich fortpflanzte über die Geburt hinaus. Und wir wissen, daß das Alter der alten Patriarchen, des Adam und der nachfolgenden Ahnen des jüdischen Volkes, ursprünglich nichts anderes zu bedeuten hatte als die Länge des Gedächtnisses, wie weit man sich erinnerte in der Ahnenreihe hinauf. Warum lebten Adam und die anderen Patriarchen so lange? Weil man nicht die einzelne Persönlichkeit bezeichnete, sondern weil man sich so weit erinnerte durch die Generationen hindurch, wie man sich heute an seine eigene Jugend erinnert. Das bezeichnete man mit einem gemeinschaftlichen Ausdruck. Die Persönlichkeit kam gar nicht in Betracht. Man erinnerte sich nicht nur an das, was man in seiner Kindheit erlebt hatte, sondern man erinnerte sich, was der Vater in seiner Kindheit erlebt hatte, was der Großvater erlebt hatte, und so durch Jahrhunderte hindurch; und den Inhalt dieser Erinnerung faßte man als eine Einheit zusammen und nannte es meinetwillen «Adam» oder «Noah» und dergleichen. Die abgeschlossene Persönlichkeit hatte in den Urzeiten noch keineswegs den Wert, den sie heute hat; sondern das Gedächtnis reichte über Vater, Mutter, Großvater und so weiter hinaus; und so weit, wie es reichte, gebrauchte man einen gemeinschaftlichen

Namen. Das ist etwas, was für die gegenwärtige materialistische Weltanschauung plump und phantastisch aussieht; aber es ist das doch etwas, was eine gründliche Seelenkunde, die mit den Tatsachen zu rechnen weiß, aus den Tiefen der Tatsachen heraus konstatieren muß. Da kommen wir schon auf unserer Erde dahin, daß der Mensch eine Art von Gruppenbewußtsein hatte, das seiner Gruppenseele anhaftete. Würden wir zurückgehen bis zum alten Mond, wo der Mensch nicht ein so begrenztes, im Gruppenbewußtsein eingebettetes Ich hatte, sondern wo er überhaupt noch kein Ich hatte, wo er noch aus physischem Leib, Ätherleib und astralischem Leib bestand, da würden wir finden, daß das Bewußtsein auf diesem alten Mond nicht ein kleineres war, sondern gewaltige, große Gruppen umfaßte, daß in der Tat umfassende Gruppenseelen dem Menschengeschlecht des Mondes zugrunde lagen. Diese Gruppenseelen des Mondes, die sozusagen die einzelnen Mondmenschen nur wie ihre Glieder hinstellten auf dem Mond, waren weise Seelen. Wir haben ja auch die Tiergruppenseelen auf der Erde beschrieben, und haben dabei auch die Weisheit als ein hervorstechendes Merkmal gefunden. Diese Gruppenseelen des Mondes haben dazumal unserem Planeten in seiner vorhergehenden Verkörperung jene Weisheit eingepflanzt, die wir heute kennen und bewundern. Und wenn wir heute bewundern, wie jedes Knochenstück, wie Herz und Gehirn, wie jedes Pflanzenblatt durchzogen und durchtränkt ist von Weisheit, dann wissen wir, daß jene Weisheit von den Gruppenseelen, die in der Atmosphäre des alten Mondes waren, herunterträufelte - wie die Wolken heute den Regen herunterträufeln lassen - und sich eingliederte allen Wesen, die sie als Anlage aufnahmen und sie wieder herausbrachten, als sie nach dem Pralaya auf der Erde wieder entstanden. Also weisheitsvolle, umfassende Gruppenseelen waren auf dem Mond vorhanden.

Wenn wir auf dem alten Mond nach einer Eigenschaft suchen würden, die wir heute auf unserer Erde in immer größerem Maßstabe mit dem Fortschreiten der Erdentwicklung finden, so würden wir diese Eigenschaft bei den Mondwesen nicht finden. Diese Eigenschaft ist die Liebe, der Trieb, welcher die Wesen aus freiem Willen zueinander-führt. Liebe ist die Mission unseres Erdenplaneten. Daher nennen wir im Okkultismus den Mond auch den «Kosmos der Weisheit» und die Erde den «Kosmos der Liebe». Und wie wir heute, auf der Erde stehend, die ihr eingegliederte Weisheit bewundern, so werden die Wesen des Jupiter einstmaligen Wesen gegenüberstehen, aus denen ihnen die Liebe entgegenduften wird. Herausschmecken und herausriechen werden sie sozusagen die Liebe aus den Wesen, die um sie herum sind. So wie uns auf der Erde die Weisheit entgegenleuchtet, so wird auf dem Jupiter den Jupiterwesen entgegenduften, was aus der reinen Geschlechtsliebe bis zu der spinozistischen Gottesliebe hier auf der Erde als Liebe sich entwickelt. Herausduften wird es, wie heute die Pflanzen in den verschiedenen Aromas duften. So werden die Grade der Liebe herausströmen als jener Duft, der aufsteigen wird aus dem Kosmos, den wir als Nachfolger unserer Erde den Jupiter genannt haben. So ändern sich die Verhältnisse im Laufe der Evolution, und immer, wenn irgendein Fortschritt in der Evolution stattfindet, nehmen die Wesen daran teil. Dann steigen die Wesen, die mit der betreffenden planetarischen Entwicklungsstufe verknüpft sind, zu immer höherer Entwicklungsstufe hinan. Heute sind die Menschen, die auf der Erde leben, sozusagen die Werkzeuge der Liebesentwicklung; vorher hat das Tierreich diese verschiedenen Formen der Liebe als zurückgebliebene Formen entwickelt, und insofern als die Liebe bei den Tieren herauskommt, würde eine einfache Betrachtung zeigen, daß das alles Vorstufen der menschlichen, der immer mehr sich vergeistigenden Liebe sind. Wie der Mensch auf der Erde das Werkzeug der Liebesentwicklung ist, so wird er, wenn er sich bis zum Jupiter hin entwickelt haben wird, zur Aufnahme einer noch höheren Eigenschaft fähig sein. So wurden auch diejenigen Wesen, die aus dem Umkreis des Mondes die Weisheit herunterträufelten, einer höheren Entwicklung fähig, indem der Mond Erde wurde; sie stiegen höher hinauf. Diese Wesen, die dazumal die Macht hatten, Weisheit einträufeln zu lassen in die Mondwesen, waren ja ganz genau dieselben, welche an jenem Punkt der Erdentwicklung, als die Sonne aus der Erde sich herausbewegte, so weit waren, daß sie mit der Sonne herausgehen und die Sonne zu ihrem Schauplatz machen konnten. Die Wesenheiten, die auf dem Monde die Geister der Weisheit, der herabträufelnden Weisheit waren - es sind das andere Geister der Weisheit als die, welche in Verbindung mit dem Saturn genannt worden sind -, diese Geister, oder wenigstens eine große Anzahl von ihnen, wählten sich die Sonne zu ihrem Schauplatz. Nur diejenige Wesenheit, welche man als Jahve oder Jehova bezeichnet, die auf dem Monde zuletzt die volle Reife erlangt hat, wurde der Herr der Form auf der Erde, der Regierer der Mondkräfte.

Nun haben wir aber schon von anderen Wesenheiten gesprochen, die nicht die volle Entwicklung des Mondes bis zu Ende durchgemacht hatten, die sozusagen stehengeblieben waren mitten drinnen zwischen Menschen und Götterdasein. Wir haben sie in der mannigfaltigsten Weise charakterisiert. Wir haben darauf aufmerksam gemacht, daß die Sonne in einem gewissen Stadium ihrer Entwicklung Venus und Merkur aus sich herausgespalten hat, um diesen Wesen einen Schauplatz zu geben, der für sie geeignet ist. Wir haben auch schon besprochen, wie sich an

der fortschreitenden Entwicklung der Menschen Wesenheiten beteiligt haben, die, wie die Venus- und Merkurwesenheiten, für die Menschheit die großen Lehrer in den Mysterien geworden sind. Heute wollen wir von einem anderen Gesichtspunkt aus dieses Bild ergänzen.

Angedeutet haben wir schon, daß, wenn diejenigen Kräfte und Wesenheiten, die mit der Sonne herausgestiegen sind aus der Erde, in ihrer ursprünglichen Weise mit der Erde verbunden geblieben wären, der Mensch sich in einem raschen Tempo hätte entwickeln müssen, das er nicht hätte aushaken können. Er hätte überhaupt nicht zu seiner Entwicklung kommen können, wenn die Geister der Weisheit mit der Erde verbunden geblieben wären, wie sie mit dem Mond verbunden waren. Sie mußten sich entfernen und von außen einwirken, wenn der Mensch das richtige Zeitmaß in seiner Entwicklung haben sollte. Der Mensch würde sonst, kaum daß er geboren ist, gleich wieder alt sein; er würde ein zu rasches Tempo in seiner Entwicklung durchmachen. Auch in einer anderen Weise kann ich Ihnen das anschaulich machen.

Diese Geister, die sich selbst bis zum Sonnendasein hinaufentwickelt haben, haben kein Interesse daran, daß der Mensch stufenweise durch die verschiedenen Lebensalter, durch das Kindesalter, Jugendalter, reifes Alter, Greisenalter geht und in der Körperlichkeit langsam und allmählich irdische Erfahrungen sammelt. Sie haben nur ein Interesse an der vollkommenen Entwicklung zur Geistigkeit. Würden sie mit der Erde verbunden geblieben sein, so waren die Körper in einer gewissen Weise verkümmert, verbrannt worden. Ohne die Früchte aus der Eroberung des Erdendaseins zu zeitigen, wäre der Geist einer raschen Entwicklung entgegengegangen und der Mensch wäre alles dessen verlustig gegangen, was er auf dem Schauplatz der Erde lernen kann. Vor allem würde die Einprägung der Liebe in die kosmische Entwicklung verborgen geblieben sein. Damit die Liebe sich auf der Erde entwickeln konnte, mußte zunächst der Körper auf einer primitiven Stufe entwickelt sein. Die Liebe mußte in der niedersten Form als geschlechtliche Liebe angelegt werden, um sich durch die verschiedenen Stufen hinauf zu entwickeln, und zuletzt, wenn die Erde in ihrer Vollendung in ihrer letzten Epoche angekommen ist, wird die Liebe veredelt emporgehoben, zur rein geistigen Liebe sich im Menschen ausprägen. Alle niedere Liebe ist Schulung für die höhere Liebe. Der Erdenmensch soll die Liebe in sich ausbilden, um sie am Ende seiner Entwicklung der Erde zurückgeben zu können; denn alles, was im Mikrokosmos entwickelt wird, wird dem Makrokosmos zuletzt eingegossen. Der Fortschritt des Menschen wird eine Fortentwicklung des Makrokosmos. Die Weisheit, die in den Mondmenschen eingeströmt ist, leuchtet dem Erdenmenschen entgegen als Weisheit, die seinen Bau durchdringt. Die Liebe, die während der Erde in den Menschen stufenweise eingepflanzt wird, sie wird den Jupiterwesen entgegenduften aus dem ganzen Reiche des Jupiter. Diesen Weg müssen die einzelnen kosmischen Kräfte machen.

So also war der Ausgangspunkt unserer Erdenmission — die Einprägung der Liebe - gewissermaßen vor folgende zwei Richtungen gestellt: Die Geister der Weisheit, die Schöpfer der Weisheit, die auf dem Monde den Erdenreichen die Weisheit eingeströmt haben, waren auf der Erde für sich selber, als Geister der Weisheit, uninteressiert an der physischen Leiblichkeit des Menschen. Sie haben, insofern sie nur für die Weisheit interessiert waren, die besondere Erdenmission an die Geister der Liebe abgegeben, die eine andere Klasse sind und die als Geister der Liebe zunächst auch fähig waren, eine Zeitlang mit auf der Sonne sich zu entwickeln. Auf diese Weise haben wir zweierlei in der Entwicklung der Erde: eine Einströmung der Liebe, die sozusagen neu auftritt, und eine Einströmung von Weisheit, die von außen wirkt, weil die Geister, die sich vorzugsweise für Weisheit interessieren, auf den Sonnenschauplatz sich zurückgezogen haben. Das ist sehr wichtig, daß wir dieses Zusammenwirken der Geister der Weisheit und der Geister der Liebe richtig fassen, denn es drückt sich ein unendlich wichtiger Gegensatz aus in diesem Zusammenwirken der Geister der Weisheit und der Geister der Liebe. Wenn ich jetzt in menschliche Sprache umsetzen will, was da geschah, so drückt sich dieser Gegensatz dadurch aus, daß die Geister der Weisheit den einzelnen Menschen zwischen Geburt und Tod, wie er sich da entwickelt, ganz überlassen den Geistern der Liebe und für sich das Regiment der Individualität übernehmen, die durch die verschiedenen Persönlichkeiten im Laufe der Reinkarnationen durchgeht.

Jetzt haben Sie, wenn Sie sich den Menschen in seiner Ganzheit vorstellen, auseinandergelegt, unter welchen zwei Regimentern der Mensch steht in der kosmischen Regierung. Was der Mensch zwischen Geburt und Tod ist, was er da in sich entwickelt, weil er in einer Leiblichkeit lebt, was ihn sozusagen so recht zu einem Wesen macht, das mit seinen zwei Beinen hier auf dem Erdengrund steht, das steht unter dem Regiment der Geister der Liebe. Was sich hindurchzieht durch die Persönlichkeiten als die bleibende Individualität, was mit dem Menschen geboren wird, stirbt, wieder geboren wird, wieder stirbt und so weiter, das steht in einer gewissen Beziehung unter dem

Regiment der Geister der Weisheit. Nun dürfen Sie aber wiederum nicht schabionisieren und sagen: Du behauptest also, die menschliche Individualität stünde unter dem Einfluß der Geister der Weisheit, und die menschliche Persönlichkeit stünde unter dem der Geister der Liebe. Wenn man schabionisieren würde, dann käme wiederum ein bloßer Unsinn heraus. Denn Begriffe sind nur dann gültig, wenn man sie in ihrer Relativität begreift, wenn man weiß, daß jeder Begriff seine zwei Seiten hat. Nur wenn Sie der Meinung wären, daß dieses eine Leben zwischen Geburt und Tod bedeutungslos wäre für alle folgenden Leben, dann dürften Sie so schabionisieren. Wenn Sie sich aber vor Augen halten, was von mir immer betont worden ist, daß die Früchte jedes einzelnen Erdenlebens, also die Früchte alles dessen, was unter dem Einfluß der Geister der Liebe gewonnen wird, einströmen in alle Entwicklung, in das, was die Geister der Weisheit leiten, und wenn Sie auf der anderen Seite sich klar sind, daß alles unter der Kraft der Geister der Weisheit hervorgeht, was im menschlichen Leibe ist bis zum astralischen Leib hin — wir haben ja auch schon beschrieben, wie die auf der Erde gemachten Erfahrungen umgebildet und umgestaltet werden müssen -, so wirken auf des Menschen Wesenheit, weil er einen physischen Leib, einen Ätherleib und einen astralischen Leib hat, doch wieder die Geister der Weisheit. Und weil das, was der Mensch als Persönlichkeit unter dem Element der Liebe entwickelt, wenn er es einmal entwickelt hat, bleibend wird für seine Individualität, so wirken wiederum auf dem Umweg der Weisheit die Geister der Liebe hinein in das, was im einzelnen menschlichen Leben entwickelt wird. So wirken sie zusammen. Dann ist das Regiment dieser Geister in der Weise wieder getrennt, daß alles, was Persönlichkeit ist, unmittelbar, direkt dem Regiment der Liebe untersteht, und alles, was zwischen Geburt und Tod vorgeht, indirekt dem Element der Weisheit untersteht.

So sehen wir, wie des Menschen Persönlichkeit und des Menschen Individualität in verschiedenen Richtungen und Strömungen drinnen sind. Wichtig ist das aus dem folgenden Grunde: Hätten diejenigen Geister der Weisheit, die jetzt gemeint sind, sozusagen das Regiment sich angemacht, so würde jene sprudelnde, vehemente Entwicklung eingetreten sein, die man auch charakterisieren könnte, indem man sagt: der Mensch würde in einer einzigen Inkarnation alle mögliche Vervollkommnung von allen Inkarnationen zusammengedrängt erlebt haben. So aber wurde das, was die Geister der Weisheit geben sollten, verteilt auf die ganzen aufeinanderfolgenden Inkarnationen auf der Erde. Man drückt das im Okkultismus durch ein ganz bestimmtes Wort aus. Wären die Geister der Weisheit in der Entwicklung geblieben, so hätte der Mensch durch alle Entwicklungsstufen hindurch, körperlich sich verbrennend, sich schnell zur Geistigkeit entwickelt. So aber verzichteten die Geister der Weisheit darauf, den Menschen zu einer solchen vehementen Entwicklung zu bringen. Sie gingen weg von der Erde, um sie zu umkreisen, um die Zeiten, die sonst vehement abgelaufen wären, zu mäßigen, maßvoll zu machen. Man sagt daher im Okkultismus, daß diese Geister der Weisheit «Geister der Umlaufszeiten» wurden. In aufeinanderfolgenden Umlaufszeiten, die geregelt sind durch den Gang der Gestirne, wurden des Menschen aufeinanderfolgende Inkarnationen geregelt. Die Geister der Weisheit wurden Geister der Umlaufszeiten. Sie wären fähig gewesen, den Menschen von der Erde hinwegzuheben durch ihre weisheitsvolle Macht; aber die Menschen hätten darauf verzichten müssen, die Früchte zu zeitigen, die nur innerhalb der Zeit reifen können. Die Früchte der Liebe, der Erdenerfahrung, wären nicht zu gewinnen gewesen. Diejenigen Geheimnisse, welche Wesenheiten haben und beherzigen müssen, um die Früchte der Liebe, der Erdenerfahrung zu zeitigen, waren diesen Geistern der Umlaufszeiten verborgen. Deshalb heißt es in der Schrift: «Sie verhüllten ihr Antlitz vor dem mystischen Lamm!» Denn das «mystische Lamm» ist der Sonnengeist, der das Geheimnis hat, nicht nur die Geister hinwegzuheben von der Erde, sondern die Leiber von der Erde zu erlösen, sie zu vergeistigen, nachdem sie durch die vielen Inkarnationen hindurchgegangen sind. Der Besitzer des Liebesgeheimnisses, das ist der Sonnengeist, den wir den Christus nennen; und weil er nicht nur ein Interesse hat an der Individualität, sondern unmittelbar an jeder einzelnen Persönlichkeit der Erde, nennen wir ihn deshalb das «große Opfer der Erde» oder das «mystische Lamm».

So wurden die einen die Geister der Umlaufszeiten und regelten die aufeinanderfolgenden Inkarnationen. Der Christus wurde der Mittelpunkt, insofern die einzelnen Persönlichkeiten der Menschen geheiligt und geläutert werden sollten. Alles, was der Mensch aus der einzelnen Persönlichkeit als Frucht hineinbringen kann in die Individualität, erlangt er dadurch, daß er einen Zusammenhang hat mit dem Christus-Wesen. Das Hinschauen, das Sich-verbunden-Fühlen mit dem Christus-Wesen läutert und veredelt die Persönlichkeit. Wäre die Erdentwicklung verlaufen ohne die Erscheinung des Christus, so wäre der Leib des Menschen, wenn wir den Ausdruck umfassend gebrauchen, böse geblieben; er hätte sich mit der Erde verbinden müssen und wäre für immer der Materialität verfallen. Und wenn trotzdem die Geister der Weisheit nicht darauf verzichtet hätten, den Menschen gleich im Anfange der eigentlichen Erdentwicklung zu vergeistigen, so hätte folgendes eintreten

können: Entweder hätten die Geister der Weisheit sogleich bei Beginn der Erdentwicklung - also in der lemurischen Zeit — den Menschen herausgerissen aus dem Leib, ihn einer raschen geistigen Entwicklung entgegengeführt und seinen Leib rasch verbrannt; dann hätte die Erde niemals ihre Mission erfüllen können. Oder die Geister der Weisheit hätten gesagt: Das wollen wir nicht; wir wollen, daß sich der Leib des Menschen voll entwickle; aber wir selber haben daran kein Interesse, also überlassen wir das dem Spätgeborenen, dem Jehova, der ist der Herr der Form! Dann wäre der Mensch mumifiziert worden, wäre vertrocknet. Der Leib des Menschen aber wäre mit der Erde verbunden geblieben; er wäre niemals einer Vergeistigung entgegengegangen.

Beide Wege wurden nicht gewählt; sondern damit ein Gleichgewicht eintreten konnte zwischen den Geistern der Weisheit und dem Letztgeborenen des Mondes, dem Herrn der Form, der der Ausgangspunkt für das Schaffen des Mondes ist, wurde eine Mittellage geschaffen; und diese Mittellage bereitete vor die Erscheinung des Christus, der über die Weisheit erhaben ist, vor dem die Geister der Weisheit ihr Antlitz in Demut verhüllen, und der dadurch, daß die Menschen sich immer mehr mit seinem Geiste erfüllen und durchdringen, die Menschen erlösen wird. Und wenn die Erde selbst an dem Punkte anlangt, wo der Mensch sich voll vergeistigt haben wird, dann wird nicht ein trockener Ball herausfallen aus der Evolution, sondern es wird der Mensch durch das, was er aus der Entwicklung hat herausholen können, seine sich immer mehr veredelnde Menschenform der vollständigen Vergeistigung entgegenführen. Und wir sehen, wie die Menschen sich vergeistigen. Wenn wir uns die ursprünglichen Menschenkörper der lemurischen Zeit ansehen würden - ich werde niemals in einem öffentlichen Vortrag diese lemurischen Menschenkörper beschreiben! -, so würden wir finden, daß sie sich uns an der äußersten Grenze der Häßlichkeit stehend darstellen. Erst allmählich bildet sich der menschliche Körper in der Form, wie wir ihn heute kennen. Und immer veredelter und veredelter treten die Menschen auf, indem sie von der Liebe immer mehr und mehr gereinigt werden. Aber auch über das heutige Menschenantlitz wird sich der Mensch hinausentwickeln. Wie sich der Menschenleib immer mehr vergeistigt hat seit der lemurischen Rasse, so wird sich auch das menschliche Antlitz immer mehr vergeistigen. Wir sind heute in der fünften Rasse. Wie sich jetzt schon im menschlichen Antlitz das Gute und Edle, das in der Seele lebt, ausprägt, so wird in der sechsten Rasse des Menschen Antlitz leuchten von innerer Güte. Eine ganz andere Physiognomie wird der Mensch dann haben, so daß man an der äußeren Gestalt erkennen wird, wie gut und wie edel er ist, und erkennen wird man an dem Antlitz, was für innere seelische Eigenschaften in dem Menschen sind; und immer mehr wird sich das, was an Edelmut und Güte in der Menschenseele enthalten ist, der menschlichen Physiognomie einprägen, bis am Ende der Erdenzeit das Leibliche des Menschen ganz durchdrungen ist vom Geistigen und sich ganz und gar abheben wird von denen, die an der Materialität hängen geblieben sind, die das Abbild des Bösen darstellen werden, die zurückbleiben auf dem mineralischen Standpunkt. Das ist das, was kommen wird, und was man das «Jüngste Gericht» nennt, die Scheidung von Guten und Bösen. Es ist die Vergeistigung des menschlichen Körpers oder, wie man es populär nennt, die «Auferstehung des Fleisches». Man muß diese Dinge nur verstehen mit dem gesunden Sinn aus dem Okkultismus heraus; dann kann gar kein Angriff gegen sie geführt werden. Die Aufklärerei wird allerdings nicht verstehen können, daß das, was Materie ist, einmal etwas anderes werden könnte als Materie. Was im besten Sinne des Wortes genannt werden könnte der «Wahnsinn der Materialität», das wird sich niemals vorstellen können, daß das Materielle sich einmal vergeistigen könnte, das heißt, daß einmal so etwas eintreten wird, was man nennt die Vergeistigung, die Auferstehung des Fleisches. Aber die Dinge sind so, und so ist der Gang der Erdentwicklung, und so ergibt sich der Sinn der Erdentwicklung und die Stellung des Christus innerhalb der Erdentwicklung.

Wenn wir bloß auf alles dasjenige sehen würden, was wir bis jetzt in Betracht gezogen haben innerhalb unserer heutigen Darstellung, dann würde sich uns ein eigentümliches Bild unserer Erdentwicklung ergeben. Dieses Bild würde so sein, daß in der Tat die Waage gehalten würde zwischen den Geistern der Form und den Geistern, die die Geister der Umlaufzeiten geworden sind, den eigentlichen Geistern des Lichtes. Dadurch, daß der Christus von dem Mysterium von Golgatha an die künftige Erdentwicklung zu führen hat, wären diese in der Gleichgewichtslage, und ein sukzessiver Aufstieg würde in der Tat das sein, was da kommen würde. Aber so einfach ist die Sache wiederum nicht. Wir wissen, daß Geister zurückgeblieben sind, Geister, die die volle Reife der Weisheitsentwicklung nicht erlangt hatten, die daher kein Interesse daran haben, ihr Regiment abzutreten an die Strömung der Liebe. Diese Geister wollten fortwirken und weiter die Weisheit einströmen lassen. Sie wirkten auf den Menschen und sie haben deshalb nicht etwa unfruchtbar auf der Erde gewirkt. Sie haben den Menschen die Freiheit gebracht. Hat das Christus-Prinzip die Liebe gebracht, so haben diese Geister, die wir die luziferischen Geister nennen, dem Menschen die Freiheit gebracht, die Freiheit der Persönlichkeit. Sie gaben dem Menschen die Möglichkeit, zwischen Gut und Böse zu wählen. Auch das Zurückbleiben gewisser Geister hat seine sehr gute Seite, und alles, ob Vorschreiten oder Zurückbleiben, ist göttlicher Natur. So gab es also Geister der

Umlaufzeiten, welche die fortschreitenden Inkarnationen leiteten, das, was als die Individualität durch alle Inkarnationen hindurchgeht; so gab es Geister der Liebe unter der Führung des Christus-Prinzips, welche diese Individualität so vorbereiteten, daß die Persönlichkeit nach und nach übergehen kann in ein Reich der Liebe. Wenn wir das große Ideal, das uns als ein Reich der Liebe vorschwebt, charakterisieren wollen, so können wir das in folgender Weise tun.

Heute ist noch in den weitesten Kreisen der gründliche Irrtum verbreitet, daß das Wohl und Heil der einzelnen Persönlichkeit möglich sei ohne das Wohl und Heil aller anderen Persönlichkeiten der Erde. Wenn auch die Menschen das nicht direkt zugeben, praktisch ist doch alles darauf gebaut, daß so, wie wir heute leben, der Einzelne auf Kosten der anderen lebt, und der Glaube ist weit verbreitet, daß das Wohl des Einzelnen unabhängig ist von dem Wohl der anderen. Die zukünftige Entwicklung wird die volle Gemeinschaft des Geistes entwickeln, das heißt, auf dem Jupiter wird der Glaube zu herrschen beginnen, daß es kein Wohl und Heil des Einzelnen gibt ohne das Wohl und Heil aller übrigen, und zwar eben das gleiche Wohl und Heil aller übrigen Einzelnen. Das Christentum bereitet diese Anschauung vor, und es ist dazu da, sie vorzubereiten. Eine Gemeinsamkeit hat sich auf der Erde zunächst ergeben durch die Liebe, die an das Blut gebunden ist. Dadurch war der pure Egoismus überwunden. Das Christentum hat nun die Aufgabe, in den Menschen diejenige Liebe zu entzünden, die nicht mehr an das Blut gebunden ist, das heißt, sie sollen die reine Liebe finden lernen, wo das Wohl und das Heil des Einzelnen gar nicht gedacht wird ohne das Wohl und das Heil des anderen. Das Reich der Liebe wird sich so darstellen, daß, wie zuerst die Blutsverwandtschaft die Menschen aneinanderband, nun der Mensch in jedem Menschen den Verwandten sehen wird, ohne Rücksicht auf das gemeinsame Blut. Das ist in den Worten angedeutet: «Wer nicht verläßt Vater und Mutter, Weib und Kind, Bruder und Schwester, der kann nicht mein Jünger sein.» Alles andere ist kein wirkliches Christentum. So können wir die Hinentwicklung des Menschen zu einem höheren Zustand charakterisieren. Aber die Hinentwicklung zu einem solchen Zustand geschieht in Zyklen, nicht sukzessive. Sie können sich durch eine einfache Betrachtung diese Zyklen klarmachen.

Sehen Sie, wie in der ersten Epoche der nachatlantischen Zeit eine Kultur, die brahmanische Kultur, aufgeht, ihren Höhepunkt erreicht und wieder in Dekadenz kommt, wie sie ihren Höhepunkt erlangt auf dem Gebiete der Flucht aus der Materialität, in der sie ihre Erlösung sucht, wie sie aber wieder zurückgehen muß, weil sie ihre Kultur gesucht hat auf dem Gebiete der Nichtanerkennung der Materie. Sie sehen dann, wie ein neuer Zyklus eintritt in der altpersischen Kultur, wie die altpersische Kultur den Erdball erobert dadurch, daß sie die Materie anerkennt, allerdings als eine dem Menschen widerstrebende Macht, die der Mensch durch seine Arbeit bezwingt; und wiederum erreicht diese Kultur ihren Höhepunkt, und versinkt in Dekadenz. Aber eine neue Kultur steigt herauf, die ägyptisch-chaldäisch-assyrisch-babylonische, die nicht mehr bloß die Materie anerkennt, sondern die die Materie durchdringt mit menschlicher Intelligenz, wo die Bahnen der Sterne erforscht werden, wo Bauten aufgeführt werden gemäß dem, was man aus der Sternenweisheit gewonnen hatte, indem menschliche Bebauungen der Erde nach Gesetzen der Geometrie angelegt werden. Die Materie ist jetzt nicht mehr bloß eine widerstrebende Macht, sondern sie wird umgegossen und umgeformt zu dem Geistigen. Die Pyramiden sind ein Abbild von dem, was der Mensch aus den Sternen ersah. Und wir gehen weiter hinüber, nachdem die ägyptisch-chaldäisch-assyrisch-babylonische Kultur in Dekadenz geraten ist, zu der griechisch-lateinischen Kultur, wo der Mensch in der griechischen Kunst die Materie so umgestaltet hat, daß er sein eigenes Abbild in sie hineingeformt hat, wo der Mensch zur Überwindung der Materie durch die Schönheit gelangt. Das war früher nicht der Fall, daß, wie in der griechischen Plastik, griechischen Baukunst und Dramatik, der Mensch sein eigenes Abbild in die Materie hineinprägt. Die menschliche Persönlichkeit wird als der höchste Ausdruck der Schönheit in der griechischen Kunst verherrlicht. Und mit der römischen Kultur sehen wir hinzukommen den Rechtsbegriff der Persönlichkeit. Es ist auch nur wieder eine ganz verkehrte Gelehrsamkeit - ein einziger Blick eines verständigen Menschen kann das erkennen -, die da sagt, daß es früher auch schon den Rechtsbegriff gegeben hätte. Das Gesetzbuch des Hammurabi ist etwas ganz anderes, als das, was in Rom geschaffen worden ist als Jurisprudenz. Das ist ein eigentlich römisches Produkt, denn die Jurisprudenz tauchte da auf, wo die einzelne Persönlichkeit sich auch im Recht ihr Abbild schafft; da ist der Mensch ganz auf die eigene Persönlichkeit gestellt. Man studiere und vergleiche das Testament im römischen Recht mit dem, was im Gesetzbuch des Hammurabi zu finden ist, wo die Persönlichkeit des Menschen ganz in eine Theokratie hineingestellt war. Der «römische Bürger» ist ein neues Element in dem Entwicklungszyklus der Menschheit. Noch tiefer herab in die Materie muß der Mensch in der fünften, in der germanischen Kultur; die Überwindung der Naturkräfte, die Triumphe der Technik, sie sind die Folge davon. Doch sind wir über den tiefsten Punkt dieser Entwicklung etwas hinweg. Und ein neuer Zyklus ist derjenige, der dann da sein wird, wenn die Menschen das, was sich heute als Theosophie zeigt, ganz ergriffen

haben werden. Wir sehen, wie jeder Zyklus in der Kultur seinen Gipfel erreicht und wieder heruntersinkt, und wie jeder neue Zyklus die Aufgabe hat, die Kultur weiterzubringen. .. [Lücke im Text.]

... Die feste Gleichgewichtslage gibt dem Menschen die Sicherheit, daß er erlöst werden kann von der Erde; und das Auf- und Abstreben ist das, was wir das Streben nach der eigentlichen Freiheit nennen, was die luziferischen Geister der Menschheit eingepägt haben. So wirken in dem Weltengange zusammen das Christus-Prinzip und die luziferischen Geister und bedingen die Kultur. Es macht nichts, daß man in den ersten Zeiten des Christentums das luziferische Prinzip ausschloß, und die Menschen nur auf das Christus-Prinzip hingewiesen worden sind. Die Menschheit wird schon wieder dazu kommen, sich die Freiheit zu erobern in der vollen Hingabe an das Christus-Prinzip; denn das Christus-Prinzip ist so umfassend, daß nur der es erfassen kann, der es auf der Stufe der höchsten Weisheit zu umspannen versucht.

Blicken wir zurück in die vorchristlichen Zeiten. Da finden wir, wie die Religionen da sind als die Vorbereitung für das Christentum. Wir sehen bei den Indern und Persern wohl Religionen, aber Religionen, die geeignet sind für das betreffende Volk, aus dem sie herausgeboren sind. Es sind nationale, Stammes-, Rassenreligionen, die mit dem Volk auftreten, aus dem sie entstanden sind, beschränkt in ihrem inneren Wesen, weil sie in einer gewissen Weise noch hervorgehen aus den Gruppenseelen und mit ihnen verbunden sind. Mit der Christus-Religion tritt in die Menschheitsentwicklung ein Element ein, das so recht das Element der Erdenentwicklung ist. In den ersten Zeiten ist das Christentum so, daß es allerdings sofort alle früheren Religionsprinzipien durchbricht. Schroff stellt es sich entgegen dem Satz: «Ich und der Vater Abraham sind eins.» Zuerst stellt es sich dem entgegen, daß man sich mit irgend etwas, was nur menschliche Gruppe ist, als Einheit fühlen kann; vielmehr muß sich die Seele, die in jeder Persönlichkeit wohnt, mit dem ewigen Weltengrunde, der der «Vater» genannt wird, und der in jeder Seele wohnt, eins fühlen können, und das drückt es aus in dem Satz: «Ich und der Vater sind eins.» Und gegenüber dem Alten Testament, das beginnt mit den Worten: «Am Anfang war das Licht», stellt das Christentum als das Neue Testament die Worte hin: «Im Ur-beginne war das Wort!» Damit war einer der größten Fortschritte der Menschheitsentwicklung gegeben. Denn bei dem Licht, das hervortritt, spricht man, soweit man von Licht sprechen kann, von etwas äußerlich Sichtbarem. Daher enthalten die alten Urkunden eine Genesis, die das Physische als eine Offenbarung des Lichtes hinstellt. Das «Wort» aber ist das, was aus dem Inneren des Wesens hervorkommt. Und ehe alle Offenbarung des Lichtes gekommen war, war das vom Menschen, «was da war, was da ist, was da sein wird» - das will sagen das, was mit dem innersten Wesen des Menschen gemeint ist. Im Urbeginn war nicht das Licht, sondern war das Wort. Das Johannes-Evangelium ist ein Dokument, das nicht neben die anderen gestellt werden darf; sondern das die anderen Urkunden erweitert von dem Zeitlichen zu dem Ewigen. So steht das Christentum da nicht als eine Religion, die eine Stammesreligion wäre, sondern es steht da als eine Menschheitsreligion, wenn es richtig verstanden wird. Indem der Christ sich eins fühlt mit dem «Vater», steht Seele der Seele gegenüber, gleichgültig welchem Stamme sie angehört. So werden alle Schranken fallen müssen unter den Einwirkungen des Christentums, und der Jupiterzustand muß vorbereitet werden unter den Einwirkungen dieses Prinzips. Daher hat das Christentum begonnen als Religion, denn die Menschheit war auf Religion gebaut. Religion aber ist etwas, was im Laufe der Menschheitsentwicklung abgelöst werden muß durch Weisheit, durch Erkenntnis. Insofern Religion auf Glauben gebaut ist und nicht von der vollen Erkenntnis durchglüht ist, ist sie etwas, was im Laufe des Menschheitsfortschrittes abgelöst werden muß. Und während der Mensch früher glauben mußte, um zum Wissen zu kommen, wird in Zukunft volle Erkenntnis leuchten, und der Mensch wird wissen und von da aus aufsteigen zur Anerkennung der höchsten geistigen Welten. Von der Religion entwickelt sich die Menschheit zu der von der Liebe wieder durchglühten Weisheit. Erst Weisheit, dann Liebe, dann von der Liebe durchglühte Weisheit.

Nun können wir fragen: Wenn aber die Religion aufgehen wird in der Erkenntnis, wenn dem Menschen nicht mehr nach der alten Form Religion gegeben sein wird, daß er bloß dem Glauben nach auf die Weisheit hingewiesen sein wird, welche die Evolution leitet, wird dann auch das Christentum nicht mehr sein? Keine andere Religion wird sein, die auf bloßen Glauben gebaut ist. Das Christentum wird bleiben, denn das Christentum ist zwar in seinem Anfang Religion gewesen, aber das Christentum ist größer als alle Religion! Das ist die Rosenkreuzerweisheit. Umfassender war das religiöse Prinzip des Christentums in seinem Anfange als das religiöse Prinzip aller anderen Religionen. Aber das Christentum ist noch größer als das religiöse Prinzip selbst. Wenn die Glaubenshüllen fortfallen werden, wird es Weisheitsform sein. Es kann ganz und gar die Glaubenshüllen abstreifen und Weisheitsreligion werden, und dazu wird Geisteswissenschaft helfen, die Menschen vorzubereiten. Die Menschen werden ohne die alten Religions- und Glaubensformen leben können, aber sie werden nicht leben können ohne das

Christentum; denn das Christentum ist größer als alle Religion. Das Christentum ist dazu da, alle Religionsformen zu sprengen, und das, was als Christentum die Menschen erfüllt, das wird noch sein, wenn die Menschenseelen hinausgewachsen sind über alles bloße religiöse Leben." (Lit.: GA 102, S 99ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA102.pdf#page=99ff>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Welträtsel und die Anthroposophie*, GA 54 (1983)
2. Rudolf Steiner: *Das Hereinwirken geistiger Wesenheiten in den Menschen*, GA 102, Sechster Vortrag, Berlin, 24. März 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=Persönlichkeit_und_Individualität&oldid=46544“

Kategorien: Grundbegriffe | Mensch

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Juli 2012 um 03:08 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 7.723-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Persönlichkeitsgefühl

Aus AnthroWiki

Das **Persönlichkeitsgefühl** resultiert vor allem aus dem Erlebnis der inneren Freiheit, mit der wir willkürlich unsere Gedanken aneinander reihen.

"Wir fühlen uns als Persönlichkeit dadurch, daß wir willkürlich einen Gedanken an den andern setzen können. Sie würden sogleich aufhören, sich als Persönlichkeit zu fühlen, wenn Sie gezwungen wären, einen Gedanken an den andern anzureihen so, wie eine Naturerscheinung sich an die andere anreihet. Dieses Erlebnis der inneren Freiheit - in der Fortführung unseres Denkens liegt das Sich-Erfühlen als Persönlichkeit -, das ist noch, was am klarsten dem Menschen zum Bewußtsein kommt während des Tagwachens. Und es kommt während des Tagwachens dadurch zum Bewußtsein, daß vom Einschlafen bis zum Aufwachen der Mensch durchtränkt ist von seinem Engelwesen, daß dieses Engelwesen zu unserem Ich gehört." (Lit.: GA 184, S 33 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA184.pdf#page=33>))

Das Persönlichkeitsgefühl war den Menschen nicht von Anfang an gegeben, sondern musste erst im Lauf vieler Inkarnationen erworben werden. Das starke Persönlichkeitsgefühl, dass die Menschen heute im Zeitalter der Bewusstseinsseele haben, wurde durch die Mumifizierungen in der ägyptischen Zeit vorbereitet. Es wurde dadurch allerdings auch dem Materialismus Vorschub geleistet.

"Was war denn aber geschehen, daß der Mensch so viel auf seine Persönlichkeit gibt, wodurch fühlt er sich gar so sehr als Einzelpersönlichkeit, und wodurch ist denn das vorbereitet worden, daß der Mensch sich heute gegenüber der geistigen Welt so stark fühlt in seinem Dasein, das eingeschlossen ist zwischen Geburt und Tod?"

Präpariert worden ist das Wichtigste dazu in der dritten Kulturepoche, wo man über den Tod hinaus in der Mumie die Form des einen physischen Körpers erhalten wollte, in einem einbalsamierten Körper die Form durchaus nicht zerrinnen lassen wollte. Da prägt sich das Festhalten an der Einzelpersönlichkeit so ein, daß es heute bei der Wiederverkörperung wieder herauskommt als das Persönlichkeitsgefühl. Daß dieses Persönlichkeitsgefühl heute so stark ist, ist eine Folge davon, daß man die Körper in der ägyptischen Zeit mumifiziert hat. So hängt alles in der menschlichen Entwicklung zusammen. Die Ägypter balsamierten die Körper der Verstorbenen ein, damit die Menschen in der fünften Epoche ein möglichst großes Persönlichkeitsbewußtsein haben sollten. Es gibt tiefe Mysterien innerhalb der Menschheitsentwicklung!" (Lit.: GA 103, S 149f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA103.pdf#page=149f>))

"Des Menschen Blick von heute ist gefesselt an den physischen Leib, er sieht diesen physischen Leib als Wirklichkeit an, er kann sich nicht erheben zum Spirituellen. Diese Seelen, die heute durch ihre Augen hinausschauen auf die physischen Menschenleiber und die sich nicht erheben können zu einem Geistigen, sie waren in früheren Volksstämmen inkarniert als Griechen, als Römer, als alte Ägypter. Und alles, was heute in unseren Seelen lebt, ist das Ergebnis dessen, was wir in früheren Inkarnationen aufgenommen haben.

Denken Sie sich Ihre Seele zurückversetzt in den alten ägyptischen Leib. Denken Sie Ihre Seele nach dem Tode zurückgeleitet durch den Gang der Pyramide in höhere Sphären, aber Ihren Leib als Mumie festgehalten. Das hatte eine okkulte Folge. Die Seele mußte immer herunterschauen, wenn da unten der Mumienleib lag. Da wurden die Gedanken verfestigt, verknöchert, verhärtet, da wurden die Gedanken hereingebannt in die physische Welt. Weil aus den Regionen des Geistes die alte ägyptische Seele nach dem Tode herunterschauen mußte auf ihren konservierten physischen Leib, deshalb ist der Gedanke in ihr eingewurzelt, daß dieser physische Leib eine höhere Realität ist, als er es in Wirklichkeit ist. Denken Sie sich hinein in Ihre Seele von damals; Sie schauten hinunter auf die Mumie. Der Gedanke an die physische Form hat sich verhärtet, er hat sich herübergetragen durch die Inkarnationen hindurch: heute erscheint dieser Gedanke so, daß die Menschen sich nicht losreißen können von der physischen Körperform. Der Materialismus als Gedanke ist vielfach eine aufgehende Frucht der Einbalsamierung der Leichname." (Lit.: GA 105, S 31f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA105.pdf#page=31f>))

Siehe auch

- Ich-Gefühl
- Persönlichkeit und Individualität

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Johannes-Evangelium*, GA 103 (1995), Achter Vortrag, Hamburg, 27. Mai 1908
2. Rudolf Steiner: *Welt, Erde und Mensch*, GA 105 (1983), Erster Vortrag, Stuttgart, 4. August 1908
3. 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>)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Persönlichkeitsgefhl&oldid=42728>“

Kategorien: Grundbegriffe | Mensch

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Juni 2011 um 22:07 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.273-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Perzeption

Aus AnthroWiki

Perzeption (von lat. *percipere* „wahrnehmen“) ist eine zusammenfassende Bezeichnung für die Gesamtheit aller Wahrnehmungsvorgänge.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Perzeption&oldid=29174>“

Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Juni 2008 um 22:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 524-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Peter Nicolai Arbo Wilde Jagd.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 552 Pixel.

Volle Auflösung (1.202 × 830 Pixel, Dateigröße: 361 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Åsgårdsreien ("Die Wilde Jagd") (1872), Gemälde des norwegischen Malers Peter Nicolai Arbo (1831-1892).

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:46, 1. Okt. 2006		1.202 × 830 (361 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Die Wilde Jagd, Gemälde des norwegischen Malers Wikipedia:Peter Nicolai Arbo (1831-1892).

- 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

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Peter_Nicolai_Arbo_Wilde_Jagd.jpg&oldid=19146“

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Oktober 2006 um 10:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 69-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Peter Selg

Aus AnthroWiki

Dr. med. **Peter Selg** (* 5. August 1963 in Stuttgart) ist ein deutscher Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Autor zahlreicher Publikationen besonders zur anthroposophischen Medizin und zur Geschichte der Anthroposophie.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werke
 - 2.1 Zur anthroposophischen Medizin
 - 2.2 Zu Ita Wegman
 - 2.3 Zu verschiedenen Themen
- 3 Weblinks

Leben

Peter Selg studierte Humanmedizin an der von Gerhard Kienle begründeten ersten deutschen Privat-Universität Witten/Herdecke und promovierte mit einer umfangreichen Studie über den Leib-Begriff Rudolf Steiners (später unter dem Titel *Vom Logos menschlicher Physis* veröffentlicht). Er spezialisierte sich im Feld der klinischen Kinder- und Jugendpsychiatrie und arbeitete in diesem Bereich sieben Jahre (bis 2000) im Gemeinschafts Krankenhaus Herdecke. Er war dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Freiburger Institut für angewandte Erkenntnistheorie und medizinische Methodologie und bei der Medizinischen Sektion am Goetheanum tätig.

Heute arbeitet er als Leiter des Ita Wegman-Instituts für anthroposophische Grundlagenforschung, als Professor für medizinische Anthropologie an der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft und als leitender Arzt an der Ita Wegman Klinik.

Werke

Zur anthroposophischen Medizin

- *Vom Logos menschlicher Physis. Die Entfaltung einer anthroposophischen Humanphysiologie im Werk Rudolf Steiners.* Verlag am Goetheanum, Dornach 2000; erweiterte Neuauflage in zwei Bänden 2006, ISBN 3-7235-1245-3
- *Anthroposophische Ärzte. Lebens- und Arbeitswege im 20. Jahrhundert. Nachrufe und Kurzbiographien.* Verlag am Goetheanum, Dornach 2000, ISBN 3-7235-1069-8
- *Anfänge anthroposophischer Heilkunst. Ita Wegman, Friedrich Husemann, Eugen Kolisko, Frederik Willem Zeylmans van Emmichoven, Karl König, Gerhard Kienle.* Verlag am Goetheanum (Pioniere der Anthroposophie 18), Dornach 2000, ISBN 3-7235-1088-4
- *Krankheit und Christus-Erkenntnis. Anthroposophische Medizin als christliche Heilkunst.* Verlag am Goetheanum, Dornach 2001, ISBN 3-7235-1114-7
- *Gerhard Kienle. Leben und Werk* (Band 1: *Eine Biographie*; Band 2: *Ausgewählte Aufsätze und Vorträge*). Verlag am Goetheanum, Dornach 2003, ISBN 3-7235-1165-1
- *Helene von Grunelius und Rudolf Steiners Kurse für junge Mediziner. Eine biographische Studie.* Verlag am Goetheanum, Dornach 2003, ISBN 3-7235-1174-0
- *Mysterium cordis: Von der Mysterienstätte des Menschenherzens. Studien zur sakramentalen Physiologie des*

Herzorgans. Aristoteles, Thomas von Aquin, Rudolf Steiner. Verlag am Goetheanum, Dornach 2003, ISBN 3-7235-1194-5

- *Krankheit, Heilung und Schicksal des Menschen. Über Rudolf Steiners geisteswissenschaftliches Pathologie- und Therapieverständnis.* Verlag am Goetheanum, Dornach 2004, ISBN 3-7235-1215-1
- *Die „Wärme-Meditation“. Geschichtlicher Hintergrund und ideelle Beziehungen.* Verlag am Goetheanum, Dornach 2005, ISBN 3-7235-1218-6
- *Christliche Medizin. Die ideellen Beziehungen des Christentums zur Heilkunde und die Anthroposophische Medizin.* Verlag am Goetheanum, Dornach 2005, ISBN 3-7235-1243-7
- *Der therapeutische Blick. Rudolf Steiner sieht Kinder.* Verlag am Goetheanum, Dornach 2005, ISBN 3-7235-1254-2
- *Willfried Immanuel Kunert. Zur Lebens- und Therapiegeschichte eines Kindes aus dem „Heilpädagogischen Kurs“.* Verlag am Goetheanum, Dornach 2006, ISBN 3-7235-1276-3
- *Die Medizin muss Ernst machen mit dem geistigen Leben. Rudolf Steiners Hochschulkurse für die „jungen Mediziner“.* Verlag am Goetheanum, Dornach 2006, ISBN 3-7235-1280-1
- *„Und in der Tat, dies wirkte“. Die Krankengeschichten des Buches „Grundlegendes zu einer Erweiterung der Heilkunst nach geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen“ von Rudolf Steiner und Ita Wegman. Eine Dokumentation.* Verlag am Goetheanum, Dornach 2007, ISBN 3-7235-1315-8

Zu Ita Wegman

- *„Ich bin für Fortschreiten“. Ita Wegman und die Medizinische Sektion.* Verlag am Goetheanum, Dornach 2002, ISBN 3-7235-1140-6
- *Die letzten drei Jahre. Ita Wegman in Ascona 1940–1943.* Verlag am Goetheanum, Dornach 2004, ISBN 3-7235-1205-4
- *Der Engel über dem Lauenstein. Siegfried Pickert, Ita Wegman und die Heilpädagogik.* Verlag am Goetheanum, Dornach 2004, ISBN 3-7235-1209-7
- *Sterben, Tod und geistiges Leben. Die Kondolenzbriefe Ita Wegmans und das Todesverständnis der anthroposophischen Geisteswissenschaft.* Verlag am Goetheanum, Dornach 2005, ISBN 3-7235-1228-3
- *Geistiger Widerstand und Überwindung. Ita Wegman 1933–1935.* Verlag am Goetheanum, Dornach 2005, ISBN 3-7235-1229-1
- *Ita Wegman und Karl König. Eine biographische Dokumentation.* Verlag am Goetheanum, Dornach 2007, ISBN 3-7235-1293-3
- *„Ich bleibe bei Ihnen“. Rudolf Steiner und Ita Wegman.* Freies Geistesleben, Stuttgart 2007, ISBN 3-7725-1943-1

Zu verschiedenen Themen

- *Eine grandiose Metamorphose. Zur geisteswissenschaftlichen Anthropologie und Pädagogik des Jugendalters.* Verlag am Goetheanum, Dornach 2005, ISBN 3-7235-1237-2
- *Friedrich Schiller. Die Geistigkeit des Willens.* Verlag am Goetheanum, Dornach 2005, ISBN 3-7235-1240-2
- *Rudolf Steiner und das Fünfte Evangelium. Eine Studie.* Verlag am Goetheanum, Dornach 2005, ISBN 3-7235-1265-8
- *Michael Bauer. Ein esoterischer Schüler Rudolf Steiners.* Verlag am Goetheanum, Dornach 2006, ISBN 3-7235-1266-6
- *Die Kultur der Selbstlosigkeit. Rudolf Steiner, das Fünfte Evangelium und das Zeitalter der Extreme.* Verlag am Goetheanum, Dornach 2006, ISBN 3-7235-1267-4
- *Der geistige Weg von Hans und Sophie Scholl. „Wir haben alle unsere Maßstäbe in uns selbst“.* Verlag am Goetheanum, Dornach 2006, ISBN 3-7235-1275-5
- *Marie Steiner-von Sivers. Aufbau und Zukunft des Werkes von Rudolf Steiner.* Verlag am Goetheanum, Dornach 2006, ISBN 3-7235-1278-X
- *Edith Maryon. Rudolf Steiner und die Dornacher Christus-Plastik.* Verlag am Goetheanum, Dornach 2006, ISBN 3-7235-1286-0
- *Die Arbeit des Einzelnen und der Geist der Gemeinschaft. Rudolf Steiner und das „Soziale Hauptgesetz“.* Verlag am Goetheanum, Dornach 2007, ISBN 3-7235-1292-5
- *Vom Umgang mit Rudolf Steiners Werk. Ursprung, Krise und Zukunft des Dornacher Goetheanums.* Verlag am Goetheanum, Dornach 2007, ISBN 3-7235-1294-1
- *Rainer Maria Rilke – Franz Kafka. Lebensweg und Krankheitsschicksal im 20. Jahrhundert.* Pforte Verlag,

Dornach 2007, ISBN 3-85636-175-8

- *Rudolf Steiner – zur Gestalt eines geistigen Lehrers. Eine Einführung.* Verlag am Goetheanum, Dornach 2007, ISBN 3-7235-1303-4
- *Rudolf Steiners innere Situation zur Zeit der „Philosophie der Freiheit“.* Eine Studie. Verlag am Goetheanum, Dornach 2007, ISBN 3-7235-1307-7
- *Christian Morgenstern. Sein Weg mit Rudolf Steiner.* Verlag am Goetheanum, Dornach 2008, ISBN 3-7235-1318-2

Weblinks

- Literatur von und über Peter Selg (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=11474162X>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Peter Selg als Begründer der jugendpsychiatrischen Ambulanzsprechstunde (<http://www.quinte.ch/quinteonline/default.aspx/NAV/143,332,202>) an der Ita Wegman-Klinik

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Peter Selg (http://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Selg) 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=Peter_Selg&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Peter_Selg&oldid=26504“

Kategorien: Mann | Geboren 1963 | Deutscher | Anthroposoph | Mediziner (20. Jahrhundert) | Biographie

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2008 um 03:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.202-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Peter Tradowsky

Aus AnthroWiki

Peter Tradowsky (* 1934 in Berlin) ist ein deutscher Germanist und Anthroposoph.

Leben

Er studierte zunächst Germanistik und unterrichtete anschließend von 1962 bis 1972 an der Rudolf-Steiner-Schule in Berlin. Er war Mitbegründer des Anthroposophisch-Pädagogischen Seminars in Berlin, wo er bis zu seiner Pensionierung als Dozent lehrte. Gleichzeitig wurde er verantwortlicher Mitarbeiter des Arbeitszentrums Berlin der Anthroposophischen Gesellschaft in Deutschland.

In die Öffentlichkeit trat er zunächst mit seinen Büchern zu *Kaspar Hauser* - dem "Kind Europas", wie er ihn nannte. Weitere anthroposophische Veröffentlichungen folgten. Ab 2004 unterstützte er Judith von Halle bei ihrem Kampf um Anerkennung innerhalb der anthroposophischen Bewegung. Auch ihrem Schicksal widmete er mehrere Bücher. Die Aufgabe als einer der Geschäftsführer des Arbeitszentrums Berlin der Anthroposophischen Gesellschaft in Deutschland quittierte er im Anschluss an Auseinandersetzungen um die Stigmatisation Judiths von Halle durch die Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft mit Sitz in Dornach.

"Peter Tradowsky hat sich sein Leben lang mit der Persönlichkeit und dem Mythos von Kaspar Hauser beschäftigt. Sein Buch <Kaspar Hauser. Das Kind von Europa> gehört zentral zur Kaspar-Hauser-Forschung." (In: Wochenschrift "Das Goetheanum", Nr. 36 vom 8.9.2012, S. 5).

Ausgewählte Werke

- *Kaspar Hauser oder das Ringen um den Geist* (Dornach, 3. Auflage, 1983, zuerst 1980)
- *Kaspar Hauser. Das Kind von Europa* (zusammen mit Johannes Mayer), Urachhaus Vlg., Stuttgart 1984
- *Christ und Antichrist*, Vlg. am Goetheanum, Dornach 1997
- <<*Auf neue nach so langer Frist / Soll ich beschimpft, zertreten werden*>>. Kaspar Hauser im Geisteskampf der Gegenwart, Vlg. am Goetheanum, Dornach 1998
- <<*Und das Licht schien in der Finsternis...*>>, Vlg. am Goetheanum, Dornach 2008
- *Und wäre Er nicht auferstanden....* Die Christus-Stationen auf dem Weg zum geistigen Menschen,(zusammen mit Judith von Halle), Vlg. am Goetheanum, Dornach 2005
- *Die Dreigliederung als die "Christus gemäße Gestalt" des sozialen Organismus und die Widersachermächte, (Freie Vereinigung für Anthroposophie - MORGENSTERN), Berlin 2007*
- *Stigmatisation - Ein Schicksal als Erkenntnisfrage*, Vlg. am Goetheanum, Dornach 2009
- *Die Stunde des Widerstands. Das Ich als Kern des Widerstands*, Vlg. für Anthroposophie, Dornach 2010
- *Vom Opfergang Kaspar Hausers*. In: Wochenschrift "Das Goetheanum", Nr. 36 vom 8.9.2012, S. 4 - 5
- *Lichtblicke ...in der Euro-Krise und in der Schulden-Krise*. Die Bedeutung der spirituellen Arbeit, Vlg. für Anthroposophie, Dornach 2012

Weblinks

- Literatur von und über Peter Tradowsky (<https://portal.d-nb.de/opac.htm?query=Woe%3D120110466&method=simpleSearch>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek (Datensatz zu Peter Tradowsky (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/PPN?PPN=120110466>) • PICA-Datensatz (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/SET=4/TTL=1/PRS=PP%7F/PPN?PPN=120110466>))
- Freie Vereinigung für Anthroposophie - MORGENSTERN (<http://www.freie-vereinigung.de/>)
- Peter Tradowsky: "Die Stunde des Widerstands - Das Ich als Kern des Widerstands", Auszug aus dem 1. Kapitel (<http://www.sozialkreativitaet.de/144101.html>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Peter Tradowsky (http://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Tradowsky) 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=Peter_Tradowsky&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Peter_Tradowsky&oldid=47238“

Kategorien: Anthroposoph | Autor | Deutscher | Geboren 1934 | Mann

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. November 2012 um 08:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 504-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Petrusevangelium

Aus AnthroWiki

Das **Petrusevangelium** ist ein nichtgnostisches Evangelium, dessen erhaltene Fragmente teilweise in das 2. Jahrhundert zu datieren sind. Es gehört wie das *Nikodemusevangelium* (Acta Pilati) zu den Passionsevangelien, die sich vorwiegend mit Jesu Tod und Auferstehung befassen. Die wesentlichen Fragmente entstammen aus einem im Winter 1886/1887 im oberägyptischen Akhmīm geöffneten Grab eines Mönches (Pergamenthandschrift aus dem 9. Jahrhundert).

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Entstehung des Petrusevangeliums
- 2 Die Entdeckung der Fragmente
- 3 Der Dokerismus im Petrusevangelium
- 4 Besondere Eigenschaften des Petrusevangeliums
- 5 Die Auferstehung Jesu Christi
- 6 Literatur
- 7 Weblinks

Die Entstehung des Petrusevangeliums

Die genaue Datierung, wann das Evangelium entstand, ist strittig. Das Evangelium nach Petrus muss auf jeden Fall nach Fertigstellung der ersten drei Evangelien entstanden sein, da der Verfasser bereits Zugriff auf die Evangelien nach Markus, Matthäus und Lukas hatte. Dies kann man daran sehen, dass das Evangelium von allen drei kanonischen Evangelien beeinflusst wurde und oftmals aus den Evangelien zitiert wurde. Man kann davon ausgehen, da es etwa in der Mitte des 2. Jahrhunderts n. Chr. verfasst wurde. Einige Bibelforscher meinen sogar, dass der Verfasser des Evangeliums seine Informationen durch Lesungen aus den kanonischen Evangelien in der Kirche aufnahm und zusammen mit seiner eigenen Kenntnis niederschrieb. Zudem soll es in Syrien entstanden sein. Das Evangelium nach Petrus hat seine Bezeichnung deshalb, weil in diesem Simon Petrus in der 1. Person Singular von sich spricht.

Petrus 14,60 Ich aber, Simon Petrus, und mein Bruder Andreas nahmen unsere Netze und gingen ans Meer. Und es war bei uns Levi, der Sohn des Aiphaus, welchen der Herr (vom Zoll weggerufen hatte...)

Es ist jedoch unsicher, ob es unmittelbar auf Simon Petrus zurückgeführt werden kann, da es nur noch in Bruchstücken erhalten ist. Bibelforscher gehen davon aus, dass es sich beim Petrusevangelium um eine pseudepigraphische Schrift handelt d.h. es beinhaltet den Namen einer meist bekannten Person, die aber in Wirklichkeit nie den Text verfasst hat. Dies soll nach Ansicht des wirklichen Verfassers dem Text mehr Gewicht verleihen. Es könnte jedoch sein, dass es sich beim Evangelium nach Petrus um das älteste noch erhaltene Schriftstück handelt, das unter dem Namen von Simon Petrus im Umlauf war. Der Bischof Serapion von Antiochien hatte das Petrusevangelium Ende des 2. Jahrhunderts n. Chr. (im Zeitraum von 190-203 n. Chr.) in der Gemeinde von Rhossos vorgefunden, in der das Evangelium bereits in der Liturgie verwendet wurde. Das Evangelium sollte nun bis zum Ende des 19. Jahrhunderts als verloren gelten.

Die Entdeckung der Fragmente

Im Winter von 1886/1887 wurde in einem Mönchs-Grab in Akhim, das in Oberägypten liegt, eine Pergamentrolle von

dem französischen Archäologen Urbain Bouriant gefunden deren Autor unbekannt ist. Die Pergamentrolle stammte aus dem 8. oder 9. Jahrhundert n. Chr. und enthielt Teile der griechischen Petrusapokalypse, des griechischen Henoch und des Evangeliums nach Petrus. Dem Schreiber dieser Handschrift lag, wie man aus Ornamenten am Anfang und Ende erkennen kann, nur dieser Teil des Evangeliums vor. Daher besteht das Evangelium nach Petrus nur noch aus Jesus' Passionsgeschichte und Auferstehungsgeschichte. Ob es, wie auch das Nikodemusevangelium, ein reines Passionsevangelium ist, oder ob es den vier kanonischen Evangelien im Aufbau ähnlich ist, kann nicht gesagt werden. Denn selbst von der Passionsgeschichte Jesu ist nicht alles vorhanden, so dass die Fragmente abrupt mit der Bloßstellung Jesu vor Pontius Pilatus beginnen. Der Rest gilt bis zum heutigen Tage als verschollen, so dass das Evangelium in seiner Form aus nicht mehr als zwei Seiten besteht. Die vorliegende Schrift wurde von Robinson in 14 Kapitel und von Harnack in 60 Verse eingeteilt. Beide Zählungen sind vermerkt, doch von den Verantwortlichen Robinson und Harnack sind keine weiteren Informationen vorhanden. Heute werden die Fragmente des Evangeliums in einem Museum in Kairo verwahrt.

Der Doketismus im Petrusevangelium

Als Serapion von Antiochien das Evangelium Ende des 2. Jahrhunderts n. Chr. vorfand, stimmte er dem Inhalt zunächst vollkommen zu. Später erkannte er bei genauerer Durchsicht, dass neben vielem rechtgläubigem Gut auch ketzerische Meinungen, die er mit der doketischen Lehre in Verbindung brachte, darin vorkommen. Auch der Bischof Eusebius von Cäsarea erwähnte das Evangelium nach Petrus als von der Kirche nicht anerkannte Schrift aufgrund der doketischen Züge, die das Dokument aufweist. Durch diese Erkenntnis war eine Aufnahme in die Bibel zu den kanonischen Evangelien völlig ausgeschlossen.

Der Doketismus ist eine Lehre, die besagt, dass Jesus Christus nur scheinbar eine körperliche Existenz besaß. Hierzu gab es unter den Anhängern des Doketismus verschiedene Auffassungen: Einige Anhänger leugneten jede wirkliche Menschwerdung Christi. Andere erkannten sein göttliches Wesen, das auf eine irdische Welt kam, an, nicht aber seine Leiden, und meinten, einer seiner Jünger sei für ihn am Kreuz gestorben. Wiederum andere schrieben ihm einen himmlischen Leib zu, der unfähig war, menschliche Leiden zu empfinden. Und genau diese Unfähigkeit findet im Evangelium nach Petrus Erwähnung, wodurch das Petrusevangelium von Serapion von Antiochien, Eusebius und vielen anderen als doketisch bezeichnet wurde. Da nicht mehr viel vom Petrusevangelium überliefert ist, kann der angebliche Doketismus des Evangeliums nur noch ansatzweise nachgewiesen werden. Hierfür steht unter anderem das vierte Kapitel des Evangeliums zur Verfügung.

Petrus 4,10 Und sie brachten zwei Übeltäter und kreuzigten den Herrn mitten zwischen ihnen. Er aber schwieg, wie wenn er keinen Schmerz empfände.

Jesus konnte nach doketischer Auffassung kein Leid empfinden, das sah auch Serapion von Antiochien ein. Doch Bibelforscher meinen zu wissen warum Jesus bei der Kreuzigung keinen Schmerz empfand. Nicht etwa, weil er nicht von dieser Welt gewesen ist, und daher, doketisch gesehen, seine menschliche Gestalt bloßer Schein war, sondern weil er schlicht und ergreifend dabei schon tot war. Und daran erinnert der Verfasser des Petrusevangeliums dadurch, dass er darauf hinweist, dass Jesus schwieg, und keinen Schmerz empfand.

Geoff Trowbridge bringt diese Passage sogar mit der erwarteten Stille des leidenden Dieners aus Jesaja 53,7 in Verbindung, womit er ebenfalls den Doketismus des Evangeliums nach Petrus zu widerlegen versucht.

Jesaja 53,7 Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird; und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf.

Wird Jesus im Evangelium nicht bei seinem Namen genannt, so wird er durchweg als Herr beschrieben. Man bekommt dadurch ein weniger menschliches Bild von Jesus, was wiederum als doketischer Einfluss gewertet werden kann.

Besondere Eigenschaften des Petrusevangeliums

Obwohl nur noch wenig vom Evangelium nach Petrus vorhanden ist, kann man sagen, dass die Ereignisse nach der Kreuzigung detaillierter als bei den vier kanonischen Evangelien geschildert werden. Im Grunde ist im kompletten

Evangelium eine Schlechtstellung der Juden vorhanden. Im Gegensatz hierzu wird Pontius Pilatus als vollkommen rein und unparteiisch dargestellt. So gibt Herodes den Befehl zur Exekution und nicht Pontius Pilatus, der sich dem Schicksal Jesu komplett enthält. Dies wird vor allem an Petrus Kapitel 11, 45-46 klar.

Petrus 11,45. Als die Leute um den Hauptmann dies sahen, eilten sie in der Nacht zu Pilatus und verließen das Grab, das sie bewachten, und erzählten alles, was sie gesehen hatten, voller Unruhe und sprachen: „Wahrhaftig, er war Gottes Sohn.“ 46. Pilatus antwortete und sprach: „Ich bin rein am Blute des Sohnes Gottes, ihr habt solches beschlossen.“

Man erkennt hieran, dass der Verfasser des Evangeliums die Römer nicht für den Tod Jesu verantwortlich machen will.

Die letzten Kapitel des Evangeliums ähneln sehr stark dem Ende des Evangeliums nach Markus.

Petrus 14,50. In der Frühe des Herrntages nahm Maria Magdalena, die Jüngerin des Herrn - aus Furcht wegen der Juden, da (diese) vor Zorn brannten, hatte sie am Grabe des Herrn nicht getan, was die Frauen an den von ihnen geliebten Sterbenden zu tun pflegten - 51. mit sich ihre Freundinnen und kam zum Grabe, wo er hingelegt war. 52. Und sie fürchteten, die Juden würden sie sehen, und sprachen: "Wenn wir auch an jenem Tage, da er gekreuzigt wurde, nicht weinen und klagen konnten, so wollen wir solches wenigstens jetzt an seinem Grabe tun. 53. Wer aber wird uns auch den Stein, der an den Eingang des Grabes gelegt ist, wegwälzen, damit wir hineingelangen, uns neben ihn setzen und tun, was sich gehört? - 54. denn der Stein war groß - und wir fürchten, daß uns jemand sieht. Und wenn wir es nicht können, so wollen wir wenigstens am Eingang niederlegen, was wir zu seinem Gedächtnis mitbringen, wollen weinen und klagen, bis wir wieder heimgehen."
55. Und als sie hingingen, fanden sie das Grab geöffnet. Und sie traten herzu, bückten sich nieder und sahen dort einen Jüngling sitzen mitten im Grabe, anmutig und bekleidet mit einem hell leuchtenden Gewande, welcher zu ihnen sprach: 56. "Wozu seid ihr gekommen? Wen sucht ihr? Doch nicht jenen Gekreuzigten? Er ist auferstanden und weggegangen. Wenn ihr aber nicht glaubt, so bückt euch hierher und sehet den Ort, wo er gelegen hat, denn er ist nicht da. Denn er ist auferstanden und dorthin gegangen, von wo er gesandt worden ist." 57. Da flohen die Frauen voller Entsetzen.

Markus 16,1. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. 2. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. 3. Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? 4. Und sie sahen hin und wurden gewahr, daß der Stein weggewälzt war; denn er war sehr groß. 5. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. 6. Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. 7. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, daß er vor euch hingehen wird nach Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. 8. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab; denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas; denn sie fürchteten sich.

Maria Magdalena und ihre Freundinnen kommen zum Grab Jesu, um seinen Tod zu beweinen, doch das Grab ist offen und darin sitzt ein Jüngling, der den Frauen von Jesu Auferstehung berichtet. Wie auch im Evangelium nach Markus fliehen die Frauen aus Furcht. Wäre das Petrusevangelium vollständig erhalten und würde der Dokerismus vollkommen widerlegt werden können, so wäre es neben dem des Markus zu stellen, gerade weil es ihm in Form und Inhalt sehr nahe steht.

Die Auferstehung Jesu Christi

Die Auferstehung wird im Petrusevangelium wie folgt beschrieben:

Petrus 35. In der Nacht aber, in welcher der Herrntag aufleuchtete, als die Soldaten, jede Ablösung zu zweit, Wache standen, erscholl eine laute Stimme im Himmel, 36. und sie sahen die Himmel geöffnet und zwei Männer in einem großen Lichtglanz von dort herniedersteigen und sich dem Grabe nähern. 37. Jener Stein, der vor den Eingang des Grabes gelegt war, geriet von selbst ins Rollen und wich zur Seite, und das Grab öffnete sich, und beide Jünglinge traten ein.

38. Als nun jene Soldaten dies sahen, weckten sie den Hauptmann und die Ältesten - auch diese waren nämlich bei der Wache zugegen. 39. Und während sie erzählten, was sie gesehen hatten, sehen sie wiederum drei Männer aus dem Grabe herauskommen und die zwei den einen stützen und ein Kreuz ihnen folgen. 40. Und auf einmal reichten die beiden äußeren Männer mit ihrem Haupt bis zum Himmel, doch der, den sie in ihrer Mitte führten, überragte den Himmel. 41. Eine Stimme vom Himmel fragte: "Hast Du den Toten gepredigt?" 42. Und vom Kreuz her kam die gehorsame Antwort: "Ja, das habe ich getan."

Literatur

Quellenausgaben

- Thomas J. Kraus, Tobias Nicklas (Hrsg.): *Neutestamentliche Apokryphen*. Bd. 1: *Das Petrusevangelium und die Petrusapokalypse. Die griechischen Fragmente mit deutscher und englischer Übersetzung*. Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte N.F. 11. de Gruyter, Berlin/New York 2004, ISBN 3-11-017635-1
- Wilhelm Schneemelcher (Hrsg.): *Neutestamentliche Apokryphen. In deutscher Übersetzung*. 2 Bde. Bd. 1: *Evangelien*. Mohr, Tübingen 6. Aufl. 1999, S. 180-185, ISBN 3-16-147252-7
- Albert Fuchs (Hrsg.): *Die griechischen Apokryphen zum Neuen Testament*. Bd. 1: *Das Petrusevangelium*. Studien zum Neuen Testament und seiner Umwelt B/2. Linz 1978

Datierung im Vergleich zu den kanonischen Evangelien

- Joel B. Green: *The Gospel of Peter: Source for a Pre-Canonical Passion Narrative?* In: Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft 78 (1987), S. 293-301
- Raymond E. Brown: *The Gospel of Peter and Canonical Gospel Priority*. In: New Testament Studies 33 (1987), S. 321-343
- John Dominic Crossan: *The Cross That Spoke. The Origins of the Passion Narrative*. Harper & Row, San Francisco 1988, ISBN 0-06-254843-3
- Peter Pilhofer: *Justin und das Petrusevangelium*. In: Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft 81 (1990), S. 60-78
- Dieter Lührmann: *POx 4009: Ein neues Fragment des Petrusevangeliums?* In: Novum Testamentum 35 (1993), S. 390-410
- Alan Kirk: *Examining Priorities: Another Look at the Gospel of Peter's Relationship to the New Testament Gospels*. In: New Testament Studies 40 (1994), S. 572-595
- John Dominic Crossan: *The Gospel of Peter and the Canonical Gospels. Independence, Dependence, or Both?* In: FORUM 1,1 (1998), S. 7-51
- Tobias Nicklas: *Ein "neutestamentliches Apokryphon"? Zum umstrittenen Kanonbezug des sog. "Petrusevangeliums"*. In: Vigiliae Christianae 56 (2002), S. 260-272
- Dieter Lührmann: *Die apokryph gewordenen Evangelien. Studien zu neuen Texten und zu neuen Fragen*. Supplements to Novum Testamentum 112. Brill, Leiden u.a. 2004, ISBN 90-04-12867-0
- Paul Forster: *Are There Any Early Fragments of the So-Called Gospel of Peter?* In: New Testament Studies 52 (2006), S. 1-28

Thematische Studien

- Jürgen Denker: *Die theologiegeschichtliche Stellung des Petrusevangeliums. Ein Beitrag zur Frühgeschichte des Doketismus*. EHS 23/36. Lang, Frankfurt a.M. u.a. 1975, ISBN 3-261-01391-5
- Jerry W. McCant: *The Gospel of Peter: Docetism Reconsidered*. In: New Testament Studies 30 (1984), S. 258-273
- Peter M. Head: *On the Christology of the Gospel of Peter*. In: Vigiliae Christianae 46 (1992), S. 209-224
- Fred Lapham: *Peter: The Myth, the Man and the Writings. A Study of Early Petrine Text and Tradition*. JSNTSup 237. Sheffield Academic Press, London u.a. 2003, ISBN 0-8264-6214-6
- Tobias Nicklas: *Die 'Juden' im Petrusevangelium (PCair 10759): Ein Testfall*. In: New Testament Studies 47 (2001), S. 206-221
- Tobias Nicklas: *Erzähler und Charakter zugleich. Zur literarischen Funktion des "Petrus" in dem nach ihm benannten Evangelienfragment*. In: Vigiliae Christianae 55 (2001), S. 318-326

- Joseph Verheyden: *Silent witnesses: Mary Magdalene and the Women at the Tomb in the Gospel of Peter*. In: Reimund Bieringer, Veronica Koperski, B. Lataire (Hrsg.): *Resurrection in the New Testament. Festschrift J. Lambrecht*. BETL 165. University Press, Leuven 2002, S. 457-482

Weblinks

- Petrusevangelium (<http://www.rene-finn.de/Referate/petrusevangelium.html>)

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Petrusevangelium&oldid=29597>“

Kategorien: Apokryphen | Evangelium

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2008 um 14:46 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.532-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Pfad des flammenden Schwerts

Aus AnthroWiki

Der **Pfad des flammenden Schwerts**, oft auch als **Blitzstrahl** oder **Schöpfungsblitz** bezeichnet, ist ein Begriff aus der jüdischen Kabbala und verbindet die 10 Sephiroth des kabbalistischen Lebensbaumes in der Reihenfolge ihrer Entstehung von 1 - 10.

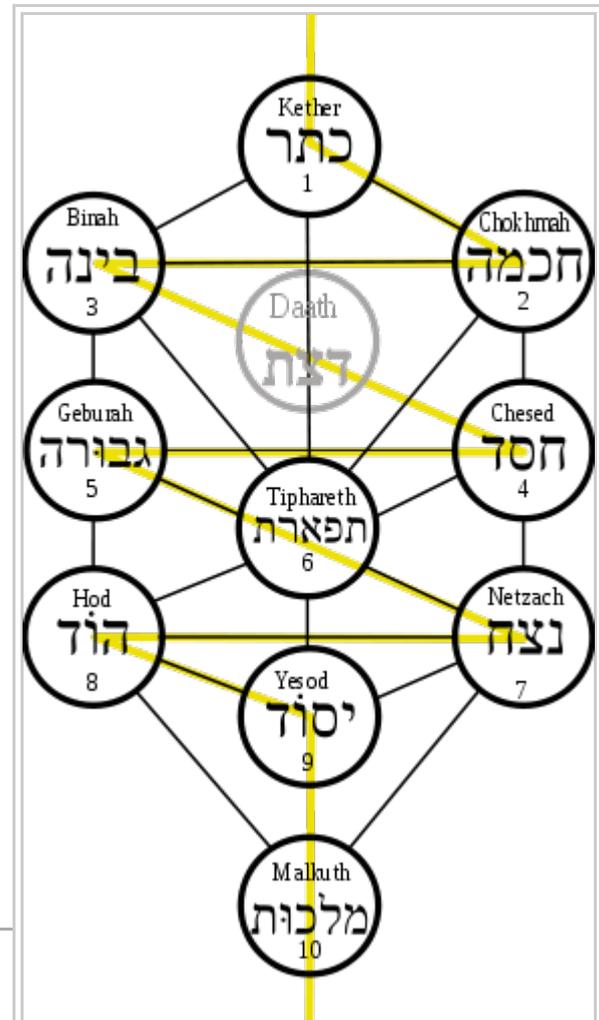
Der Blitzstrahl kommt aus dem Grenzenlosen (Ain Soph) und wirkt zuerst in Kether (Krone) und geht dann weiter nach Chochmah (Weisheit) und Binah (Verstand), von hier schräg abwärts über die unsichtbare Sphäre Daat, die aber in den frühen kabbalistischen Schriften nicht erwähnt wird, weiter zu Chesed (Liebe, Freiheit), dann hinüber zu Geburah (Stärke), hinunter zu Tifereth (Schönheit) und Nezach (Überwindung, Sieg), hinüber zu Hod (Mitgefühl) und dann hinunter zu Jesod (Fundament) und Malchuth (Reich), in dem sich die physische Welt manifestiert.

Weblinks

- Die Flexibilität des Lebensbaumes (<http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/kabbalabuchflexibel.htm>)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Pfad_des_flammenden_Schwerts&oldid=45955“
 Kategorie: Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2012 um 13:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 591-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Die 10 Sephiroth im Lebensbaum verbunden durch den **Pfad des flammenden Schwerts** (gelb), der die Reihenfolge ihrer Entstehung von 1 - 10 angibt. Bezieht man dieses Diagramm auf den irdischen Menschen, so entspricht die rechte Seite der rechten Körperhälfte, die linke Seite der linken Körperhälfte - es ist also ein Bild des Menschen, wie es von *hinten* gesehen wird. In freimaurerischen und rosenkreuzerischen Darstellungen wird der Mensch meist von *vorne* betrachtet und im Diagramm erscheinen dann die linke und rechte Seite vertauscht.

Datei:Pfarrkirche Brunn.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (1.600 × 1.200 Pixel, Dateigröße: 398 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Pfarrkirche Brunn am Gebirge

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:47, 4. Jul. 2011		1.600 × 1.200 (398 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Pfarrkirche Wikipedia:Brunn am Gebirge

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen 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.

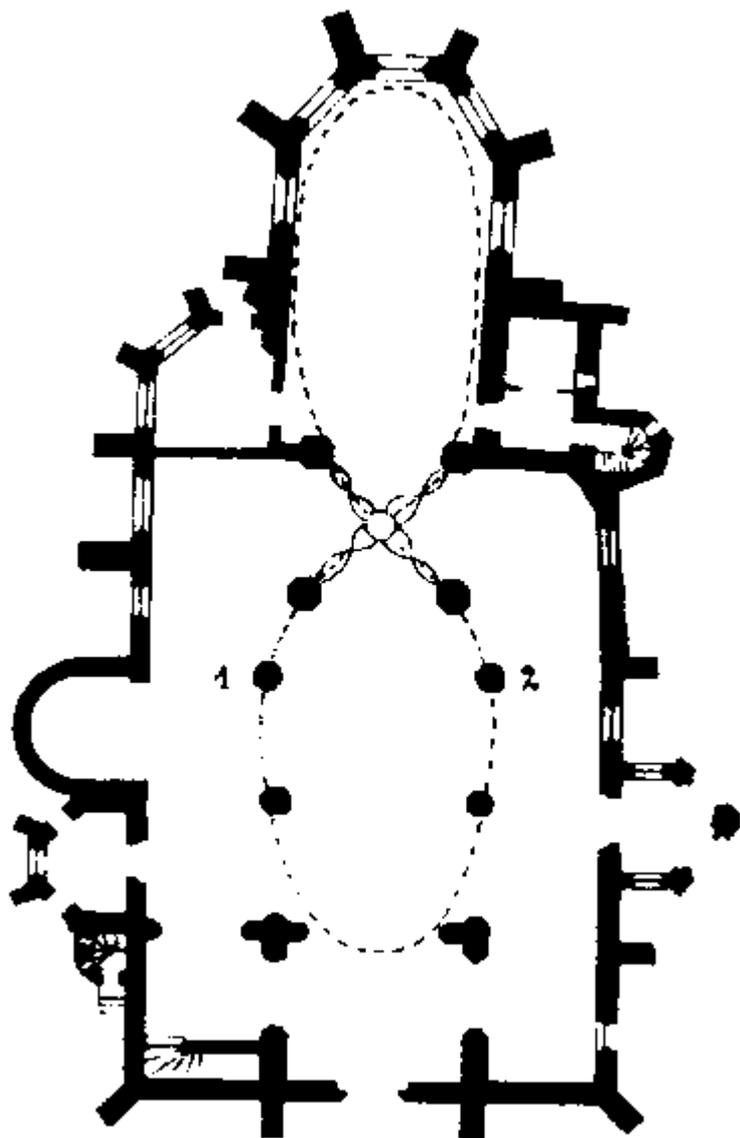
Hersteller	NIKON
Modell	E950
Belichtungsdauer	1/312 Sekunden (0,0032051282051282)
Blende	f/7,4
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	80
Erfassungszeitpunkt	13:12, 25. Jul. 2006
Brennweite	7,2 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	300 dpi
Vertikale Auflösung	300 dpi
Software	v981p-79
Speicherzeitpunkt	13:12, 25. Jul. 2006
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.1
Digitalisierungszeitpunkt	13:12, 25. Jul. 2006
Komprimierte Bits pro Pixel	2
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	2,6 APEX (f/2,46)
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz
Farbraum	sRGB
Weißabgleich	Automatisch

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Pfarrkirche_Brunn.jpg&oldid=43219“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juli 2011 um 08:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 16-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Pfarrkirche Brunn Grundriss.gif

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 377 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (555 × 883 Pixel, Dateigröße: 10 KB, MIME-Typ: image/gif)

Grundriss der Pfarrkirche Brunn am Gebirge.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:45, 4. Jul. 2011		555 × 883 (10 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Grundriss der Pfarrkirche Wikipedia:Brunn am Gebirge.

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Rudolf Steiner Gedenkstätte Brunn am Gebirge

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Pfarrkirche_Brunn_Grundriss.gif&oldid=43218“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juli 2011 um 08:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 68-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Pfingstfest

Aus AnthroWiki

Das **Pfingstfest** (von griech. πεντεκοστή (ἡμέρα) *pentekostē (hēmera)* „der fünfzigste (Tag)“) wird am fünfzigsten Tag nach Ostern (entsprechend dem 10. Tag nach Christi Himmelfahrt) gefeiert, wobei nach antiker Gepflogenheit der Ostersonntag als erster Tag gezählt wird. Sein Vorläufer ist das jüdische Wochenfest Schawuot, das sieben Wochen nach dem Pessachfest gefeiert wird.

Verbunden mit den Pfingstereignissen ist, wie es die Apostelgeschichte schildert, die Ausgießung des Heiligen Geistes auf die Jünger und das sog. *Sprachenwunder*, durch das die Jünger so zu sprechen befähigt wurden, dass ihre Worte die Herzen aller Menschen erreichten:

¹Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. ²Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. ³Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt, wie von Feuer; und er setzte sich auf einen jeden von ihnen, ⁴und sie wurden alle erfüllt von dem heiligen Geist und fingen an, zu predigen in andern Sprachen, wie der Geist ihnen gab auszusprechen. ⁵Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. ⁶Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt; denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. (Apg 2,3 (<http://www.bibel-online.net/buch/44.apostel/2.html#2,3>))

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Pfingstfest&oldid=8987>“

Kategorie: Jahresfeste

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Juli 2006 um 19:13 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.293-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Pfirsichblüt

Aus AnthroWiki

Pfirsichblüt oder **Purpur**, von Goethe auch als das *reine Rot* und von Rudolf Steiner als **Inkarnat** oder **Inkarnatfarbe** bezeichnet, ist nach der Farbenlehre Rudolf Steiners eine der vier Bildfarben und stellt als solche das *lebendige* Bild des Seelischen dar. Die Inkarnatfarbe hat eine starke Tendenz sich zu verflüchtigen. Sie entsteht aus dem ineinander webenden Schwarz und Weiß, das von Rot durchschienen wird.

"Nehmen wir diese Farbe hier, das Pfirsichblüt. Genauer will ich lieber sprechen von der Farbe des menschlichen Inkarnates, das ja natürlich bei den verschiedenen Menschen nicht ganz gleich ist, aber wir kommen da zu einer Farbe, die ich eigentlich im Grunde meine, wenn ich von Pfirsichblüt spreche ... [Lücke ich Text]. Pfirsichblüt: also menschliches Inkarnat, menschliche Hautfarbe. Wir wollen einmal versuchen, auf das Wesen dieser menschlichen Hautfarbe zu kommen. Man sieht ja diese menschliche Hautfarbe gewöhnlich nur von außen. Man sieht den Menschen an, und dann sieht man diese menschliche Hautfarbe von außen. Aber es fragt sich, ob auch ein Bewußtsein von dieser menschlichen Hautfarbe als ein Erkennen von innen, so ähnlich, wie wir das bei dem Grün der Pflanze getan haben, erlangt werden kann. Nun, das kann allerdings auf die folgende Weise erlangt werden. Wenn der Mensch wirklich richtig versucht, sich vorzustellen, daß er innerlich durchseelt ist und dieses sein Durchseeltsein übergehend denkt in seine physisch-leibliche Gestaltung, so kann er sich vorstellen, daß das, was ihn durchseelt, sich in irgendeiner Weise in die Gestaltung hinein ergießt. Er lebt sich aus, indem er sein Seelisches hineinergießt in seine Gestalt, in dem Inkarnat. Was damit gesagt ist, können Sie sich am besten vielleicht dadurch vor die Seele führen, daß Sie sich einmal Menschen anschauen, bei denen das Seelische aus der Haut, aus der äußeren Gestalt etwas zurücktritt, bei denen das Seelische nicht, sagen wir, durchseelt die Gestalt. Wie werden denn diese Menschen? Die werden grün! Leben ist in ihnen, aber sie werden grün. Sie sprechen von grünen Menschen, und Sie können dieses eigentümliche Grün im Teint, wenn die Seele sich zurückzieht, sehr gut wahrnehmen. Dagegen werden Sie, je mehr der Mensch diese besondere Nuance des Rötlichen annimmt, das Erleben dieser Nuance in ihm merken. Beobachten Sie nur einmal Temperament, Humor bei grünen Menschen und bei denjenigen, die ein wirklich frisches Inkarnat haben, so werden Sie sehen, da erlebt sich die Seele in dem Inkarnat. Was da nach außen strahlt in dem Inkarnat, das ist nichts anderes als der sich als Seele in sich erlebende Mensch. Und wir können sagen: Was wir da im Inkarnat als Farbe vor uns haben, es ist das Bild der Seele, richtig das Bild der Seele. Aber gehen Sie [noch so] weit in der Welt herum, [Sie werden finden]: für dasjenige, was als menschliches Inkarnat auftritt, müssen wir das Pfirsichblüt wählen. Sonst finden wir es ja eigentlich nicht an äußeren Gegenständen. Wir können es ja auch nur durch alle möglichen Kunstgriffe in der Malerei erreichen; [denn] dasjenige, was da als menschliches Inkarnat auftritt, ist schon Bild des Seelischen, aber es ist, daran kann ja gar kein Zweifel sein, nicht selber seelisch. Es ist das lebendige Bild der Seele. Die Seele, die sich erlebt, erlebt sich im Inkarnat. Es ist nicht tot, wie das Grün der Pflanze, denn wenn der Mensch die Seele zurückzieht, so wird er grün: dann kommt er bis zum Toten. Aber ich habe in dem Inkarnat das Lebendige. Also:

Pfirsichblüt stellt dar das lebendige Bild der Seele." (Lit.: GA 291, S 30f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA291.pdf#page=30f>))

"Wollen wir das Pfirsichblüt suchen, dann könnten wir das etwa auf folgende Weise tun. Denken Sie sich, ich male das Folgende hin: Ich male hier ein Schwarz, darunter ein Weiß, wieder ein Schwarz, darunter ein Weiß und würde so fortgehen, Schwarz, Weiß ... Aber nun denken Sie sich, dieses Schwarze und Weiße wäre nicht ruhig, sondern es bewegte sich ineinander, es wellte ineinander... Und so wie ich vorhin von links und rechts habe strahlen lassen Gelb und Blau, so lassen Sie sich jetzt dieses Gewellte, in dem fortwährend Schwarz und Weiß ineinanderspielt, das lassen Sie sich bitte durchglänzen, durchstrahlen von Rot. Ich würde es etwa bekommen, wenn ich es jetzt einfach verschmieren würde. Wenn ich die richtige Nuance hätte wählen können, so würde ich durch dieses Ineinanderwellen von Schwarz und Weiß, in das ich das Rot hineinglänzen lasse, das Pfirsichblüt bekommen...

Und wir bekommen [in der Malerei] nicht leicht, sagte ich, die Möglichkeit, überhaupt diese Farbennuance dar-

zustellen. Denn sehen Sie, man könnte sie eigentlich nur darstellen, wenn man Weiß und Schwarz in Bewegung darstellen könnte und dann sie durchstrahlen ließe von dem roten Scheine. Man müßte also eigentlich einen Vorgang malen. Dieser Vorgang ist ja auch vorhanden im menschlichen Organismus; da ist niemals Ruhe, da ist alles in Bewegung, und dadurch entsteht eben [im Inkarnat] diese Farbe, von der wir hier sprechen. Diese Farbe aber können wir nur annäherungsweise erreichen. Daher sind ja die meisten Porträts eigentlich nur Masken, weil dasjenige, was nun wirklich als das Inkarnat vorhanden ist, im Grunde genommen nur durch allerlei Annäherungsversuche versinnlicht werden kann; aber erreicht werden könnte es ja nur, wenn wir fortwährend ein Auf- und Abwellen von Schwarzem und Weißem hätten, das durch das Rote durchstrahlt wäre, durchscheint wäre." (Lit.: GA 291, S 41f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA291.pdf#page=41f>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Wesen der Farben*, GA 291 (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>) .

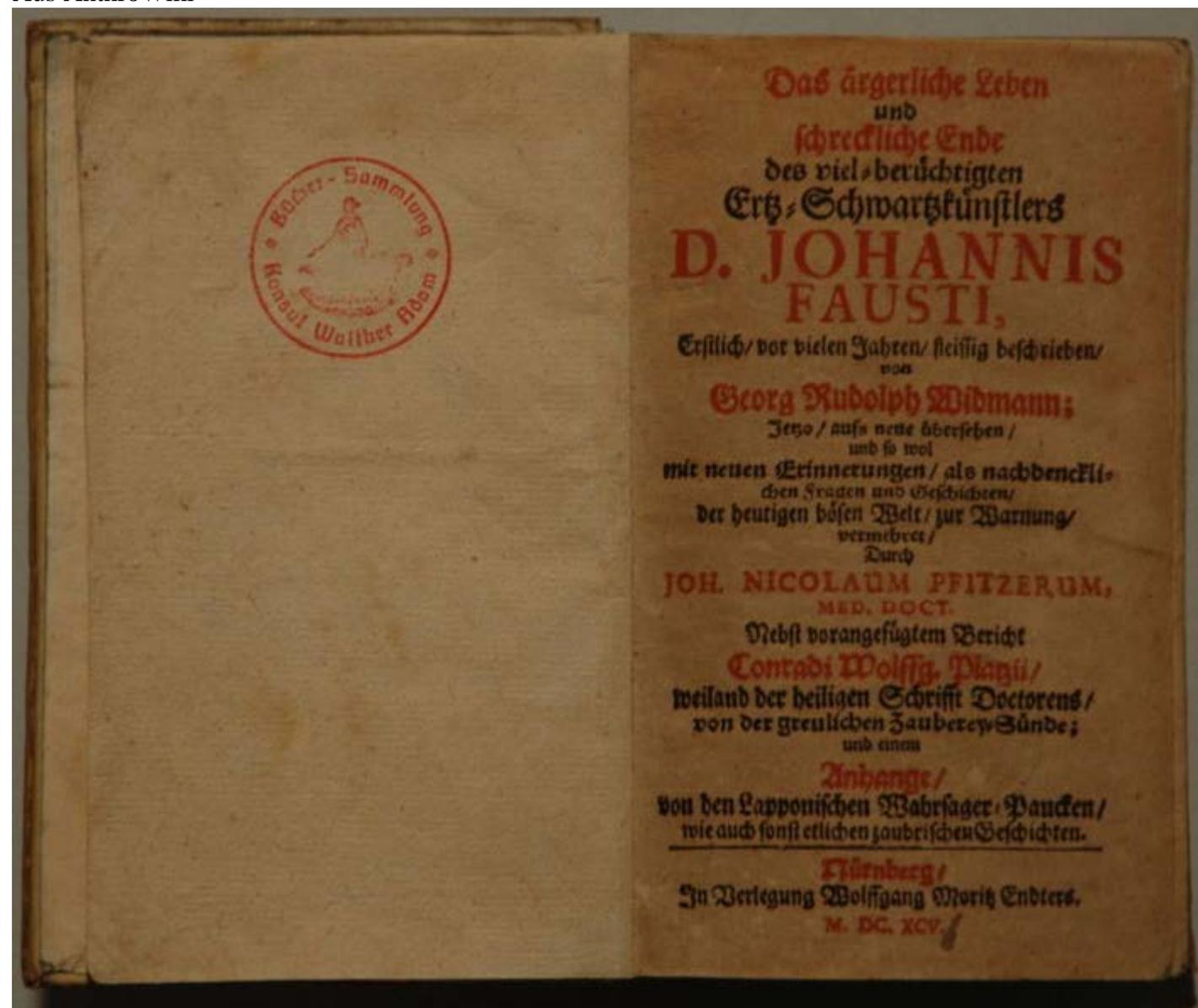
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Pfirsichblüt&oldid=41593>“

Kategorie: Farben

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Mai 2011 um 22:19 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.719-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Pfitzer johann faust 1695.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 705 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (2.211 × 1.880 Pixel, Dateigröße: 675 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Bearbeitung des Volksbuches von Dr. Faust durch J. N. Pfitzer 1695

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:31, 24. Mär. 2008		2.211 × 1.880 (675 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Bearbeitung des Volksbuches von Dr. Faust durch J. N. Pfitzer 1695

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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 Faust

Metadaten

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

Hersteller	NIKON CORPORATION
Modell	NIKON D70
Belichtungsdauer	1/30 Sekunden (0,033333333333333)
Blende	f/5,6
Erfassungszeitpunkt	16:35, 3. Jul. 2007
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	300 dpi
Vertikale Auflösung	300 dpi
Speicherzeitpunkt	16:35, 3. Jul. 2007
Y und C Positionierung	Zentriert
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	16:35, 3. Jul. 2007
APEX-Belichtungszeitwert	4,9068908691406
APEX-Blendenwert	4,9708557128906
Belichtungsvorgabe	0
Blitz	kein Blitz
Farbraum	sRGB
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Benutzerdefiniert
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Manuell
Digitalzoom	1
Aufnahmeart	Standard

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Pfitzer_johann_faust_1695.jpg&oldid=26137“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2008 um 12:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 193-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Pflanzen

Aus AnthroWiki

Die **Pflanzen**, die auf Erden neben Mineralen, Tieren und Menschen ein eigenständiges Naturreich bilden, sind Lebewesen, die in der physischen Welt über einen eigenständigen Ätherleib, aber über keinen eigenen Astralleib und über kein eigenes individuelles Ich verfügen. Der Astralleib der Pflanzen ist in einer höheren Welt, in der Astralwelt, zu finden. Und das Ich der Pflanzen, ihre Gruppenseele, ist als wesenhafte geistige Realität im unteren Devachan zu finden.

"Wenn der Hellseher eine Pflanze betrachtet, wie sie mit der Wurzel im Boden wurzelt, Blätter und Blüten ansetzt, hat er zunächst vor sich die Pflanze, bestehend aus dem physischen Leibe und dem Ätherleib. Das Tier hat noch den Astralleib. Nun können Sie einmal die Frage aufwerfen: Haben die Pflanzen gar nichts von einem Astralleibe? Es wäre falsch, würde man das behaupten; er ist nur nicht drinnen, wie er in dem Tiere drinnen ist. Wenn das hellseherische Bewußtsein die Pflanze beschaut, so sieht es namentlich oben, wo die Blüten sind oder entstehen, die ganze Pflanze eingetaucht in eine astrale Wolke, eine helle Wolke, die die Pflanze namentlich an diesen Teilen umgibt und einhüllt, wo sie blüht und Früchte trägt. Also die Astralität senkt sich gleichsam auf die Pflanze nieder und hüllt einen Teil der Pflanze ein. Der Astralleib der Pflanze ist eingebettet in diese Astralität. Und das Eigentümliche davon ist, daß, wenn Sie sich die ganze Pflanzendecke der Erde denken, so werden Sie finden, daß die Astralleiber der Pflanzen einer an den anderen grenzen und sie ein Ganzes bilden, von dem die Erde eingehüllt ist wie von physischer Luft, von der Pflanzenastralität. Wenn die Pflanzen nur einen Ätherleib hätten, würden sie so wachsen, daß sie nur Blätter, keine Blüten ansetzen würden, denn das Prinzip des Ätherleibes ist Wiederholung. Wenn eine Wiederholung abgeschlossen und ein Abschluß gebildet werden soll, muß ein Astralleib dazukommen.

So können Sie am Menschenleibe selbst betrachten, wie das Ätherische und das Astrale zusammenwirken. Denken Sie sich die aufeinanderfolgenden Ringe des Rückgrats. Da gliedert sich Ring an Ring. Solange dies geschieht, wirkt hauptsächlich das ätherische Prinzip im Organismus. Oben, wo die knöcherne Schädelkapsel eintritt, dort überwiegt das Astrale, nämlich dort hat das Astrale das Übergewicht. Also das Prinzip der Wiederholung ist das Prinzip des Ätherischen, und das Prinzip des Abschlusses ist dasjenige des Astralen. Die Pflanze würde oben nicht abgeschlossen sein in der Blüte, wenn sich nicht in das Ätherische das Astrale der Pflanzennatur senken würde.

Wenn Sie eine Pflanze verfolgen, wie sie den Sommer hindurch wächst und dann im Herbst Früchte trägt und dann anfängt zu welken, also wenn die Blüte anfängt zu ersterben, dann zieht sich das Astrale wieder aus der Pflanze zurück nach oben. Das ist ganz besonders schön zu beobachten. Während das physische Bewußtsein des Menschen im Frühling seine Freude haben kann an dem Erblühen der Pflanzen, wie sich Flur um Flur mit herrlichen Blüten bedeckt, gibt es für das hellseherische Bewußtsein noch eine andere Freude. Wenn gegen den Herbst zu die Pflanzen, die einjährig sind, absterben, dann leuchtet es und huscht hinauf wie huschende Gestalten, die sich als astrale Wesenheiten herausbegeben aus den Pflanzen, die sie den Sommer hindurch versorgt haben. Hier ist wieder eine Tatsache, die uns in dem poetischen Bilde entgegentritt, das nicht verstanden werden kann, wenn nicht hierin das hellseherische Bewußtsein verfolgt werden kann. Da sind wir schon in einem intimen Felde des astralen Bewußtseins. Aber bei Völkern der Vorzeit, wo solche intime Hellseher vorhanden waren, da war auch schon dieses Sehen im Herbst vorhanden. Sie finden bei dem hellseherischen Volke Indiens in der Kunst das

Rose

Lilie

wunderbare Phänomen dargestellt, daß ein Schmetterling oder ein Vogel hinausfliegt aus einem Blütenkelch. Wiederum ein solches Beispiel, wie in der Kunst etwas aufsteigt, wo durchaus das hellseherische Bewußtsein zugrunde liegt aus jenen fernen Zeiten her, wo entweder das hellseherische Bewußtsein in den Künstlern gewirkt hat oder als eine Tradition beachtet wurde.

Ein Astralleib ist also auch in der Pflanze vorhanden. Das Tier hat physischen Leib, Ätherleib, Astralleib. Das Ich des Tieres haben wir gefunden in der Gruppenseele. Wir haben jetzt vom Astralleib der Pflanze gesprochen, den wir, wenn die Pflanze welk wird, als ein sich herausziehendes Wesen charakterisiert haben. Hat die Pflanze auch ein Ich? Ja, es gibt dasselbe für die Pflanzen, was wir beim Tier die Gruppenseele nennen, nur herrscht hier das Eigentümliche vor, daß alle die Pflanzen-Iche nach einem einzigen Ort der Erde sich richten, nämlich nach dem Mittelpunkt der Erde. Es ist, als ob die Erde von allen Seiten bestrahlt würde von den Gruppen-Ichen aller Pflanzen, und deshalb wächst die Pflanze gegen die Erde zu. Dieses Ich aber kann auf dem astralen Plan nicht beobachtet werden. Dort findet der Hellseher die tierischen Gruppenseelen. Er findet auch jene Doppelwesen, wie wir sie im Symbol von Michael mit dem Drachen gesehen haben. Er findet auch, was nun geschildert worden ist, aber die Pflanzen-Iche würde er vergeblich auf dem astralen Plane suchen. Die sind erst in der höheren, in der eigentlich geistigen Welt, in den größeren, unteren Partien des Devachans, im Rupa-Devachan. Da sind die eigentlichen Pflanzenseelen, die Pflanzen-Iche, und die stecken alle so ineinander, daß sie mit ihrem eigentlichen Mittelpunkte alle ineinander sind, im Mittelpunkte der Erde vereinigt sind." (Lit.: GA 108, S 23ff)

Werden Blüten oder andere oberirdische Pflanzenteile abgeschnitten, so empfindet dabei die ganze Erde ein Wohlgefühl, das vergleichbar ist dem Wohlgefühl, das die Kuh empfindet, wenn sie ihr Kalb säugt:

"Nun verhält sich das, was über der Erde ist an Pflanzen, zu der Erde ungefähr so, wie sich die Milch zum Menschen und zum Tier verhält. Wenn am Tiere, an der Kuh das Kalb saugt, so bedeutet das für die Kuh ein gewisses Wohlgefühl. Dieses selbe Gefühl hat die ganze Erde, wenn Sie eine Blüte oder Pflanze abschneiden. Denn das, was die Erde der Sonne zuschickt, was sie her austreibt, ist in anderer Form dasselbe, was in der Milch lebt. Reißen Sie aber eine Pflanze mit der Wurzel heraus, so ist das genau so, wie wenn Sie ein Glied des Menschen herausreißen oder ihn ins Fleisch schneiden. Das ist etwas ganz anderes, was unsere Erde empfindet, wenn man eine Pflanze, die noch fest in der Erde wurzelt, abschneidet - da empfindet die Erde ein Wohlgefühl -, und etwas ganz anderes, wenn man eine Pflanze mit der Wurzel herausreißt. Nicht moralisch sollen Sie das beurteilen, sondern so, wie die Tatsachen liegen; und so liegen sie.

Nun versuchen Sie, solch eine Wahrheit nicht bloß zu denken, sondern zu empfinden! Sehen Sie, man empfindet sie so: Wenn man im Herbst draußen geht und sieht den Landmann mit der Sense das Getreide wegmähen, so empfindet einer, der weiß, um was es sich handelt im astralischen Leib der Erde, mit dem Wegmähen des Getreides etwas wie über die Erde hinziehende Gefühle wie von Wollust, von Freude, von Lust. In der Tat ist es für die ganze Erde ein Gefühl von Freude, wenn der Schnitter das Getreide bei der Ernte wegschneidet." (Lit.: GA 98, S 119f)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Natur- und Geistwesen – ihr Wirken in unserer sichtbaren Welt*, GA 98 (1996), ISBN 3-7274-0980-0 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA098.pdf>)
2. 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>)

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=Pflanzen&oldid=38349>“

Kategorien: Erdentwicklung | Lebewesen

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. März 2011 um 23:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.344-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Pflanzenreich

Aus AnthroWiki

Pflanzenwelt - Haare, Fühler, Antennen der Erde, ermöglichen den geistigen Kontakt der Erde mit der Sonne und ganzem Kosmos. Es ist also auch damit zu bezeichnen als geistig-sinnliche Organe der Erde

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Pflanzenreich&oldid=21437>“

Kategorien: [Weltentwicklung](#) | [Erdentwicklung](#) | [Physische Welt](#) | [Naturreiche](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. März 2007 um 22:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.703-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Pforte Bild7 03.JPG

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 667 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (1.280 × 1.150 Pixel, Dateigröße: 169 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Die Pforte der Einweihung, Johannes Thomasius, Maria und Benedictus, 7. Bild

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:30, 27. Mai 2011		1.280 × 1.150 (169 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Die Pforte der Einweihung, Johannes Thomasius, Maria und Benedictus, 7. Bild

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:

- Maria (Mysteriendrama)

Metadaten

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

Hersteller	FUJIFILM
Modell	FinePix S5500
Belichtungsdauer	1/10 Sekunden (0,1)
Blende	f/2,9
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	100
Erfassungszeitpunkt	19:54, 28. Mai 2010
Brennweite	7,5 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	96 dpi
Vertikale Auflösung	96 dpi
Software	Picasa 3.0
Speicherzeitpunkt	19:54, 28. Mai 2010
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Portrait-Programm
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	19:54, 28. Mai 2010
Komprimierte Bits pro Pixel	2
APEX-Belichtungszeitwert	3,46
APEX-Blendenwert	3,1
APEX-Helligkeitswert	1,67
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	3 APEX (f/2,83)
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Farbraum	Nicht kalibriert
Sensorauflösung horizontal	4.255
Sensorauflösung vertikal	4.255
Einheit der Sensorauflösung	3

Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Aufnahmeart	Portrait
Schärfe	3
Motiventfernung	Unbekannt
Bild-ID	eef5359b3d2e8b30f40c8561478d4045

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Pforte_Bild7_03.JPG&oldid=41719“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2011 um 09:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 99-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Pfortenbuch

Aus AnthroWiki

Das **Pfortenbuch** ist die moderne Bezeichnung des altägyptischen Unterweltbuches „*Das Buch von den Unterweltlichen, die Osiris beistehen*“, das erstmals nach der Amarnazeit (Ende der 18. Dynastie um 1300 v. Chr.) belegt ist.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Inhalt
- 2 Belege
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Szene aus der 4. Stunde des Pfortenbuchs

Inhalt

Das Pfortenbuch ist dem Amduat verwandt und zeigt wie dieses die Nachtfahrt des Sonnengottes Re in der Unterwelt. Im allgemeinen ist es einfacher aufgebaut und zeigt vor allem nicht so viele Gottheiten und Dämonen.

Die Unterwelt ist, wie im Amduat, in zwölf Stunden unterteilt, die im Pfortenbuch durch Tore, die dem Buch den Namen gaben, getrennt sind. In der Unterwelt hat der Sonnengott verschiedene Hindernisse zu überwinden. Zusätzlich zum Amduat zeigt das Pfortenbuch in der 5. Stunde das Totengericht mit Osiris in der Halle der Vollständigen Wahrheit und am Ende den Gott Nun, wie er die Barke des Sonnengottes aus dem Urgewässer heraushebt.

Belege

Das Pfortenbuch ist zum ersten Mal im Grab des Haremhab belegt. Ab der 19. Dynastie wird es Standardprogramm in den Königsgräbern, wird aber vor allem in der 20. Dynastie nur in Ausschnitten wiedergegeben. In der Dritten Zwischenzeit ist es auch bei Privatleuten belegt.

Literatur

- Hans Bonnet: *Pfortenbuch*, in: *Lexikon der ägyptischen Religionsgeschichte*, Nikol Verlag Hamburg 2000 ISBN 3-937872-08-6 S. 589f.
- Erik Hornung: *Die Unterweltsbücher der Ägypter*, Zürich, München 1992, S. 195–308 ISBN 3-7608-1061-6

Weblinks

- Touregypt: Pfortenbuch (*Book of Gates*) (<http://www.touregypt.net/featurestories/bookofgates.htm>)

Altägyptische Unterweltsbücher

Amduat | Buch von der Erde | Gräftebuch | Höhlenbuch | **Pfortenbuch**

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Pfortenbuch&oldid=42589>“

Kategorien: Ägypten | Ägyptische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juni 2011 um 06:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 182-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Phantasie

Aus AnthroWiki

Die **Phantasie** (griech.: φαντασία, *phantasia* = „Erscheinung, Vorstellung, Traumgesicht, Gespenst“, von *phantázesthai* = „erscheinen“), in moderner Schreibweise auch **Fantasie**, ist eine schöpferische Leistung des menschlichen Geistes und Quelle des künstlerischen Schaffens, wie auch des originären technischen Erfindertums. Die Phantasie besteht primär in der Befähigung, innere Bilder zu erzeugen. Die Phantasie umfasst häufig auch produktive Fähigkeiten auf musikalischem und sprachlichem Gebiet und originäre Denkleistungen. Im weitesten Sinn können alle Sinnessphären und das gesamte Denken durch die Phantasie schöpferisch befruchtet werden und eine so eine seelische Innenwelt hervorbringen, die unabhängig von der unmittelbaren äußeren Sinneswahrnehmung ist. Dabei kommt es häufig zu synästhetischen Verschränkungen mehrerer Sinnessphären.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Phantasie und ihr geistiger Hintergrund
- 2 Vorstellungsvermögen und Phantasie
- 3 Phantasie und Lüge
- 4 Imagination, Phantasie und Individualisierung
- 5 Die physiologische Grundlage der Phantasie
- 6 Phantasie und Angeloi
- 7 Phantasietätigkeit und Mondrhythmus
- 8 Phantasie und Jupitersphäre
- 9 Literatur

Die Phantasie und ihr geistiger Hintergrund

Über den geistigen Hintergrund der Phantasie sagt Rudolf Steiner in "Mein Lebensgang", Bezug nehmend auf den am 25. November 1891 in Weimar gehaltenen, nicht erhaltenen Vortrag über *Die Phantasie als Kulturschöpferin*:

"Mir erschien, was in der Phantasie lebt, nur dem Stoffe nach angeregt von den Erlebnissen der menschlichen Sinne. Das eigentlich Schöpferische in den echten Phantasiegestaltungen zeigte sich mir als ein Abglanz der außer dem Menschen bestehenden geistigen Welt. Ich wollte zeigen, wie die Phantasie das Tor ist, durch das die Wesenheiten der geistigen Welt schaffend auf dem Umwege durch den Menschen in die Entfaltung der Kulturen hereinwirken." (Lit.: GA 028, S 234 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA028.pdf#page=234>))

Vorstellungsvermögen und Phantasie

Von der Vorstellung unterscheidet sich die Phantasie dadurch, dass sie gedankendurchdrungene äußere Wahrnehmungen nicht bloss mehr oder weniger getreu als inneres Bild wiederholt, sondern schöpferisch neugestaltet. *Echte* schöpferische Phantasie steht dabei aber stets im Einklang mit den ideellen Gesetzen des Daseins und schafft ein inneres Bild dessen, was (noch) nicht verwirklicht, aber durchaus möglich ist. Die Phantasie beschränkt sich dabei nicht auf die äußere Wirklichkeit, sondern bezieht auch höhere Wirklichkeiten ein, die sie allerdings in sinnliche Bilder kleidet. Sinnliche und ideelle Elemente müssen sich in der Phantasie in rechter Weise durchdringen, wenn sie nicht den Kontakt zur Wirklichkeit verlieren soll. Fehlt der Bezug zu den idellen Gesetzen des Daseins, so verkommt die Phantasie zur wesenlosen, willkürlichen Phantasterei.

"Wer nun wirklich Seelenkunde, Psychologie treibt, nicht jene Wortkunst, die man heute an den Universitäten

oftmals als Psychologie betreibt, der weiß, daß diese Erinnerungsvorstellungen, die wir haben, substantiell genau dasselbe sind wie die Phantasievorstellungen, die wir uns gewissermaßen frei schaffend bilden, nur daß wir dieselbe Kraft, die wir in dem Weben der Phantasievorstellung anwenden, anders verwenden beim Erinnern. Indem wir uns erinnern, indem wir unser Gedächtnis pflegen, leben wir schließlich in demselben Elemente wie beim Phantasieschaffen, nur daß wir anknüpfen an dasjenige, was wir durch die Sinne oder überhaupt durch das Leben erfahren haben und so die «Phantasmen» in der Erinnerung gesetzmäßig gestalten, während wir sie in der Phantasie frei schweifen lassen." (Lit.: GA 198, S 215f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA198.pdf#page=215f>))

Beschränkt sich die Phantasie nur auf die *äußere* sinnliche Wirklichkeit, so gerät der Mensch in die Fänge Ahrimans. Schwebt die Phantasie nur in höheren, ideellen Wirklichkeiten, so kommt sie in den Einflussbereich Luzifers.

Phantasie und Lüge

"Es gibt Menschen, die scheinen gar keine Phantasie zu haben auf den Gebieten, auf denen man oftmals Phantasie sucht. Ja, wenn sie manchmal Gelegenheit nehmen, sich über die Phantasie zu äußern, zeigen sie sogar einen ausgesprochenen Haß gegen alle Phantasieschöpfungen. Wenn man ihnen aber zu Leibe oder, ich möchte sagen, zur Seele rückt, zeigen sie, daß sie im Grunde sehr viel Phantasie haben: kaum hören sie nämlich da oder dort ein Wort über ihren Nebenmenschen, das ihm abträglich ist, so erfinden sie ganze Geschichten und erzählen die tollsten Dinge über ihren Nebenmenschen. Alles, was man so lügt, ist ja Geschöpf der Phantasie, ist ein Umwandlungsprodukt der Phantasie ins Böse. Und wenn Sie diese Erweiterung der Phantasie ins Böse nehmen, so werden Sie gewahr werden, daß die Phantasie doch ziemlich verbreitet ist in der Welt der Menschen. Wenn Sie alle die Schöpfungen der Phantasie ins Auge fassen, welche die Menschen zuwege bringen, indem sie über ihre Mitmenschen dieses oder jenes sagen, oder auch sonst dieses oder jenes zum besten geben, so werden Sie ein ziemliches Quantum von Phantasie finden auch bei denjenigen Menschen, die im gewöhnlichen, im edleren Sinne phantasiearm sind. Die menschlichen Fähigkeiten verschlagen sich eben manchmal, und Lügenhaftigkeit und Verleumdungssucht sind eben verschlagene Phantasie." (Lit.: GA 161, S 18 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA161.pdf#page=18>))

Imagination, Phantasie und Individualisierung

In ältesten Zeiten schöpfte die Kunst aus der unmittelbaren traumbewussten imaginativen Anschauung der geistigen Welt. Was man so in Farben, Formen, Tönen und Worten bildete, war eine unmittelbare Nachahmung des geistig Erlebten. Damals trat allerdings die Kunst erst in sehr bescheidener Form in Erscheinung; man bedurfte ihrer noch kaum, da ohnehin noch die meisten Menschen eine unmittelbare Anschauung der geistigen Welt hatten. Mit dem Anbruch des Kali-Yuga, des finsternen Zeitalters, wurde das anders. Die meisten Menschen verloren das natürliche Hellsehen, das nun nur mehr von wenigen Eingeweihten und ihren Schülern innerhalb der Mysterien durch entsprechende geistige Schulung gepflegt wurde. Was so nur mehr Einzelne innerhalb der Mysterien geistig erleben konnten, wurde der breiten Masse in sinnlichen Bildern vor Augen gestellt. Die Mysterien waren nun die Quelle der Kunst. Damit begann zugleich die Blütezeit der ersten Hochkulturen. Alle Kunst hatte damals rein sakralen Charakter und war nach dem gebildet, was die Eingeweihten in Imaginationen geschaut hatten.

Diese Art der Kunst ging zugrunde, als mit dem anbrechenden letzten vorchristlichen Michael-Zeitalter die antike griechische Klassik aufzublühen begann. An die Stelle der Imagination trat nun die aus dem schöpferischen Willen tätig entspringende künstlerische Phantasie. Hinter der künstlerischen Phantasie stehen, sofern es sich um wirkliche Kunst handelt, auch Imagination, doch bleiben diese dem Künstler unbewusst. Nach Rudolf Steiner erfolgte etwa mit dem Jahr 300 v. Chr. bei den damals kulturführenden Griechen dieser Übergang von der anschauenden, das Geistige nachahmenden Kunst zur tätigen künstlerischen Phantasie.

"Die Menschen dieses 3., 4. Jahrhunderts vor Christi Geburt hatten ein deutliches Bewußtsein davon: Es geschieht etwas in der Geisteswelt, das spielt herein in die Welt der Menschen. - Und dasjenige, was sie da sahen, wir können es heute bezeichnen: das war die eigentliche Geburt der menschlichen Phantasie." (Lit.: GA 198, S 25 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA198.pdf#page=25>))

Die göttliche Kunst wurde damit zu einer rein menschlichen, die allerdings zunächst noch ein archetypisches, ideal-

menschliches und noch kein individuelles Gepräge hat. Das ideelle hat hier noch ein starkes Übergewicht über das sinnliche Element und verleiht der künstlerischen Phantasie einen deutlich luziferischen Charakter. Erst im Hellenismus treten die individuellen Züge stärker hervor.

"Es war natürlich auch schon künstlerisches Schaffen vor dem 3. oder 4. Jahrhundert vor Christi Geburt da; aber dieses künstlerische Schaffen ging nicht aus dem hervor, was wir heute Phantasie nennen. Dieses künstlerische Schaffen ging aus einer wirklichen hellseherischen Imagination hervor. Diejenigen, die Künstler waren, konnten schauen, wie sich ihnen das Geistige enthüllte, und sie kopierten einfach das Geistige, das sich ihnen enthüllte. Das alte atavistische Hellsehen, die alte Imagination war dasjenige, was der Künstler zugrunde liegend hatte. Jene Phantasie, die damals erst aufkam und die dann sich weiter ausbildete bis zu den Schöpfungen eines *Leonardo* oder *Raffael* oder *Michelangelo*, um dann wieder talab zu gehen, diese Phantasie nimmt dazumal ihren Ursprung, diese Phantasie, die nicht so schafft, als ob ein Geistiges erscheint, imaginiert wird, sondern als ob man nur aus sich selbst heraus etwas anordnete, als ob man nur aus sich selbst heraus etwas gestaltete. Und daß sie mit der Phantasie begabt wurden, das schrieben die Menschen dieser Zeit zu einem Kampfe von göttlichen Wesen, die über ihnen walteten, in deren Auftrag sie auf der Erde handelten." (Lit.: GA 198, S 25f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA198.pdf#page=25f>))

Der eigentliche Durchbruch zur Individualisierung beginnt erst mit dem Bewusstseinsseelenzeitalter. In der Renaissance greift man zwar auf die Antike zurück, bringt aber nun alles in eine stark individualisierte Form. Während die alten Griechen in der bildenden Kunst noch ohne äußeres Vorbild auskommen konnten und die ideale menschliche Gestalt im inneren Erleben erspürten, richtet man sich nun nach dem konkreten äußeren Modell. Der sinnliche Anteil der künstlerischen Phantasie wird nun immer bedeutsamer. Das Barock sprüht geradezu von sinnlicher Pracht.

Je größer der sinnliche Anteil der künstlerischen Phantasie wurde, desto mehr ging man aber auch zur bloßen Nachahmung der äußeren Welt über, was schließlich im Naturalismus enden musste, dessen Blütezeit 1879 mit dem anbrechenden Michael-Zeitalter begann und etwa bis 1900 dauerte. Reine Nachahmung des Äußeren ist aber ebensowenig Kunst, wie die bloße Nachahmung des Übersinnlichen im Sinnlichen. Mit dem Naturalismus war man am Ende einer langen Entwicklung angelangt, die nun bereits aus dem eigentlich Künstlerischen herausführt. Die Phantasie wurde von den ahrimanischen Mächten ergriffen.

Ein neuer Aufbruch war nötig, und der kam auch, nachdem 1899 das finstere Zeitalter, das Kali-Yuga, abgelaufen war. Impressionismus und Expressionismus geben davon bereits ein bedeutsames Zeugnis. In der dramatischen Kunst gab Rudolf Steiner mit seinen Mysteriendramen einen entscheidenden Impuls, der aber bis heute noch nicht wirklich aufgenommen wurde. Die Kunst der Zukunft wird wieder aus der bewussten Imagination schöpfen müssen, ohne aber deshalb auf die individualisierende künstlerische Phantasie zu verzichten - sonst würde man bloß wieder in die ältesten Zeiten zurückkehren, was nicht der Sinn der Entwicklung sein kann. Es kann also nicht so sein, dass man, wie in der fernen Vergangenheit, traumhaft erlebte Imaginationen unmittelbar in sinnliche Bilder übersetzt, sondern man wird die mit dem voll erwachten Ich-Bewusstsein erfahrenen geistigen Eindrücke in die unbewussten Wesenstiefen versenken, aus denen man sie in verwandelter und völlig individualisierter Gestalt durch die schöpferisch-produktive künstlerische Phantasie wieder herausholt. Man geht hier einen Weg, der in ähnlicher Art ja auch für die Geistesschulung gilt: Was man zuerst sich in kräftigen Imaginationen aufgebaut hat, was man in reichen seelischen Bildern erlebt hat, das muss man wieder willentlich wegschaffen, das Bewusstsein völlig davon befreien und eine Leere des Bewusstseins herstellen, ehe die Inspiration – in diesem Fall die künstlerische Inspiration – einschlagen kann. Dadurch wird etwas geschaffen, was es in dieser Art weder in der sinnlichen noch in der übersinnlichen Welt zuvor schon gegeben hat, was aber im vollen Einklang mit den Gesetzmäßigkeiten beider Welten steht und beide Welten durch etwas bereichert, was nur der einzelne individuelle Mensch geben kann.

Wahre schöpferische Phantasie erfordert den Durchgang durch das Nichts. Alles, was wir gelernt und erfahren haben, auch alle helllichtig erlebte Imagination, muss zuerst hingeopfert und in die Tiefe des Unterbewusstseins versenkt werde, ehe es von dort durch die tätige schöpferische Phantasie in völlig neuer Gestalt wiedererweckt werden kann. "*In deinem Nichts hoff' ich das All zu finden*", lässt Goethe seinen Faust zu Recht sagen; man muss den *Gang zu den Müttern* wagen:

 FAUST. Die Mütter! Mütter! - 's klingt so
 wunderbarlich!

MEPHISTOPHELES.
 Das ist es auch. Göttinnen, ungekannt
 Euch Sterblichen, von uns nicht gern genannt.
 Nach ihrer Wohnung magst ins Tiefste schürfen;
 Du selbst bist schuld, daß ihrer wir bedürfen.

FAUST. Wohin der Weg?

MEPHISTOPHELES. Kein Weg! Ins Unbetretene,
 Nicht zu Betretende; ein Weg ans Unerbetene,
 Nicht zu Erbittende. Bist du bereit? -
 Nicht Schlösser sind, nicht Riegel wegzuschieben,
 Von Einsamkeiten wirst umhergetrieben.
 Hast du Begriff von Öd' und Einsamkeit?

FAUST. Du spartest, dächt' ich, solche Sprüche;
 Hier wittert's nach der Hexenküche.

MEPHISTOPHELES.
 Und hättest du den Ozean durchschwommen,
 Das Grenzenlose dort geschaut,
 So sähst du dort doch Well' auf Welle kommen,
 Selbst wenn es dir vorm Untergange graut.
 Du sähst doch etwas. Sähest wohl in der Grüne
 Gestillter Meere streichende Delphine;
 Sähest Wolken ziehen, Sonne, Mond und Sterne -
 Nichts wirst du sehn in ewig leerer Ferne,
 Den Schritt nicht hören, den du tust,
 Nichts Festes finden, wo du ruhst.

FAUST. Du sprichst als erster aller Mystagogen,
 Die treue Neophyten je betrogen;
 Nur umgekehrt. Du sendest mich ins Leere,
 Damit ich dort so Kunst als Kraft vermehre;
 Nur immer zu! wir wollen es ergründen,
 In deinem Nichts hoff' ich das All zu finden.

MEPH. Ich rühme dich, eh' du dich von mir trennst,
 Und sehe wohl, daß du den Teufel kennst;

(FAUST II, 1. Akt, 'Finstere Galerie')

Die Kunst, und damit auch die künstlerische Phantasie, der sie entspringt, ist ein *Sinnlich-Übersinnliches*. Beide Elemente, das sinnliche und das übersinnliche, müssen im rechten, ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen und dieses rechte Verhältnis wird durch das individuelle Ich des Künstlers hergestellt. Die reine Nachahmung des Sinnlichen und die Darstellung des Übersinnlichen, sagt Rudolf Steiner sind die beiden Erbsünden der Kunst (Lit.: GA 271, S 86ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA271.pdf#page=86ff>)). Was rein aus dem übersinnlichen Erleben fließt, ist *noch nicht* Kunst im eigentlichen Sinn, und was sich im bloßen Naturalismus erschöpft, ist *nicht mehr* Kunst.

Die physiologische Grundlage der Phantasie

Das Rhythmische System des Menschen, das Atmung und Blutkreislauf umfasst, steht in engem Zusammenhang mit dem Denken, das sich im Rhythmus des durch die Atmung auf- und absteigenden Gehirnwassers gestaltet, und mit der Sinneswahrnehmung, die im weitesten Sinn eine Art Lichtatmungsprozess die Sinnesorgane ist. Vermittelt durch den Rhythmus der Blutzirkulation verbindet sich das Rhythmische System mit dem Stoffwechsel-Gliedmaßen-System, durch das die eigentlich produktiven Willenskräfte aufgerufen werden, die sich in der Phantasietätigkeit offenbaren.

"Im Gedächtnis wirkt im wachenden Menschen unmittelbar das göttlich-geistige Wesen; im Gewissen wirkt im wachenden Menschen mittelbar - als Nachwirkung - dieses göttlich-geistige Wesen.

Gedächtnisbildung spielt sich in der Nerven-Sinnesorganisation ab; Gewissensbildung spielt sich als rein seelischgeistiger Vorgang ab, aber in der Stoffwechsel-Gliedmaßenorganisation.

Zwischen beiden liegt die rhythmische Organisation. Diese ist nach zwei Seiten hin polarisch in ihrer Wirksamkeit ausgebildet. Sie ist als Atmungsrythmus in inniger Beziehung zur Sinneswahrnehmung und zum Denken. In dem Lungen-Atmen ist der Vorgang am größten; er verfeinert sich und wird als verfeinertes Atmen sinnliches Wahrnehmen und Denken. Was noch dem Atmen ganz nahesteht, aber ein Atmen durch die Sinnes-Organen, nicht durch die Lungen ist, das ist das sinnliche Wahrnehmen. Was dem Lungen-Atmen schon ferner ist und durch die Denkorganisation gestützt wird, das ist Vorstellen, Denken; und was schon nach dem Rhythmus der Blutzirkulation hinübergrenzt, schon ein innerliches Atmen ist, das mit der Gliedmaßen-Stoffwechselorganisation sich verbindet, das offenbart sich in der Phantasie-Tätigkeit.

Diese reicht dann seelisch in die Willenssphäre, wie der Zirkulationsrhythmus in die Stoffwechsel-Gliedmaßenorganisation reicht.

In der Phantasiebetätigung strebt die Denkkorganisation an die Willensorganisation nahe heran. Es ist ein Untertauchen des Menschen in seine wachende Schlafsphäre des Willens. Es erscheinen daher bei Menschen, die in dieser Art organisiert sind, die Seelen-Inhalte wie Träume im Wachzustande. In Goethe lebte eine solche Menschen-Organisation. Daher spricht er davon, daß ihm Schiller seine dichterischen Träume deuten müsse.

In Schiller selbst war die andere Organisation wirksam. Er lebte aus dem heraus, was er sich aus den vorigen Erdenleben mitbrachte. Er mußte zu einem starken Wollen den Phantasie-Inhalt suchen.

Auf Menschen, die nach der Phantasiesphäre hin veranlagt sind, so daß sich ihnen wie von selbst die Anschauung der sinnlichen Wirklichkeit in Phantasiebilder wandelt, zählt bei ihren Weltenabsichten die ahrimanische Macht. Sie meint, mit Hilfe solcher Menschen die Entwicklung der Menschheit von der Vergangenheit ganz abschneiden zu können, um sie in eine Richtung zu bringen, die sie will.

Auf Menschen, die nach der Willenssphäre hin organisiert sind, die aber die sinnliche Anschauung in Phantasiebilder aus innerer Liebe zur idealen Weltanschauung kräftig gestalten, zählt die luziferische Macht. Sie möchte die Menschheitsentwicklung durch solche Menschen ganz in den Impulsen der Vergangenheit erhalten. Sie könnte dann die Menschheit vor dem Untertauchen in die Sphäre bewahren, in der die ahrimanische Macht überwunden werden muß." (Lit.: GA 026, S 237ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA026.pdf#page=237ff>))

Phantasie und Angeli

"Die Phantasie ist ja in vieler Beziehung etwas ebenso Schöpferisches, aber individuell Schöpferisches wie die Sprache, und im Grunde genommen liegt der Sprache die Phantasiatätigkeit zugrunde. So wie der Mensch gewöhnlich von der Sprache nur etwas Abstraktes erlebt, so wie er den Sprachgenius, der ein Archangelos ist, in der Sprache nicht immer, ich möchte sagen, seine Fittiche entfalten spürt, so nimmt der Mensch auch in der Phantasie - die, wenn sie luziferisch durchweht wird, zur Phantastik wird - , es nimmt der Mensch auch nicht in der Phantasie wahr, daß eigentlich ein Engel durchschlüpft durch sein individuelles Leben, indem er in der Phantasie lebt.

Der wirkliche Dichter, der wirkliche Künstler, der nicht zum Zyniker oder zum Frivolling oder zum Oberflächling geworden ist, der weiß aber, daß ihn durchsetzt, indem er künstlerisch schafft, eine höhere Geistigkeit. Es ist dieselbe höhere Geistigkeit, die uns eigentlich von Leben zu Leben wie ein individueller Schutzgeist trägt: der Angelos, der Engel. Und es ist durchaus eigentlich das Denken des Angelos, das in die geregelte menschliche Phantasie hereinspielt. Man kann durchaus in gewissen Aussprüchen Goethes, ich möchte sagen, in einer dezenten Form erkennen, wie er sich bewußt ist, daß eigentlich ein Unbewußtes da hereinspielt, das aber eben in der Phantasie real wirkt.

Wenn der Mensch nun aber nicht innerlich aus sich herausgeht, sondern im Schlafe wirklich aus sich heraus ist, und er im Schlafe dann eindringt in die Region, in der sonst die wachende Phantasie wurzelt, dann kündigt sich dasselbe, was sich in der Phantasie besonnen ankündigt, mehr unter dem Bewußtsein an als das Träumen. Geradeso wie die Phantasie zur Phantastik ausarten kann, wenn sie luziferisch durchsetzt wird, so kann das Träumen ausarten zu allem möglichen Irregulären, das der Mensch dann sogar für eine Realität hält, indem ahrimanische Einflüsse auf das Träumen stattfinden. Das Träumen als solches geht ja in die luziferische Region hinein, kann aber ahrimanisch durchsetzt werden. Aber eigentlich lebt in unseren Träumen, wenn sie, möchte man sagen, unschuldig und rein menschlich sind, wiederum das, was wir den Angelos nennen, diejenige Wesenheit, die also auch in der Phantasie uns durchsetzt, wenn wir innerlich gewissermaßen aus uns herausgehen.

Nun schattet sich die Sprachwelt, die der Erzengel beherrscht, nach innen ab zu einer Welt, die zwischen Gefühl und Gedanken mitten drinnen lebt: zu der Welt der Vorstellungen; man könnte auch sagen: zu der Welt der gefühlsmäßigen Vorstellung (siehe Zusammenstellung). Die Phantasie und das Träumen schatten sich ab zu der Welt der Gefühle selbst - Gefühle und desjenigen, was in den Gefühlen lebt als Willensmäßiges; wir könnten auch sagen: willensmäßige Gefühle." (Lit.: GA 208, S 38f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA208.pdf#page=38f>))

Phantasietätigkeit und Mondrhythmus

Die Phantasietätigkeit unterliegt Schwankungen, in denen sich der Mondrhythmus abbildet. Auf eine 14-tägige Phase des produktiven Schaffens fruchtbarer Ideen und künstlerischer Phantasie folgen weitere 14 Tage, in der diese Ideen ausgearbeitet werden können. Ein solcher Rhythmus ist bei der Geistesforschung noch ausgeprägter vorhanden. Dieser 14- bzw. 28-tägige Rhythmus bildet zwar den äußeren Rhythmus der Mondphasen in seinem Zeitmaß ab, korrespondiert aber heute nicht mehr notwendigerweise unmittelbar mit diesem äußeren Rhythmus, sondern hat sich im Zuge der Menschheitsentwicklung, ähnlich wie der Fruchtbarkeitszyklus der Frau, davon weitgehend unabhängig gemacht (Lit.: GA 058, S 289ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA058.pdf#page=289ff>)).

Phantasie und Jupitersphäre

"Die Menschen haben hinaufgesehen, sagen wir zu dem Saturn. Sie haben in den Kräften, die mit den Lichtstrahlen von dem Saturn zur Erde herunterkommen, diejenigen Kräfte gesehen, welche in das menschliche Wesen hereinwirken und in diesem menschlichen Wesen die Kraft des Gedächtnisses bewirken. Sie haben hinaufgesehen zum Jupiter, haben den Jupiter verbunden gesehen mit geistigen Wesenheiten höherer Hierarchien, die ihre Wirkungen hereinsenden in den Menschen, so daß die Folge dieser Wirkungen im Menschen die Ausbildung der Kraft der Phantasie ist. Sie haben zum Mars hinaufgesehen: sie waren der Anschauung, daß die Kräfte, die von den geistigen Wesenheiten des Mars in den Menschen hereinwirken, dem Menschen die Kraft der Vernunft geben." (Lit.: GA 221, S 49 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA221.pdf#page=49>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Anthroposophische Leitsätze*, GA 26 (1998)
2. 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>)
3. Rudolf Steiner: *Metamorphosen des Seelenlebens – Pfade der Seelenerlebnisse. Erster Teil*, GA 58 (1984)
4. Rudolf Steiner: *Wege der geistigen Erkenntnis und der Erneuerung künstlerischer Weltanschauung*, GA 161 (1999), ISBN 3-7274-1610-6 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA161.pdf>)
5. Rudolf Steiner: *Heilfaktoren für den sozialen Organismus*, GA 198 (1984)
6. Rudolf Steiner: *Anthroposophie als Kosmosophie – Zweiter Teil*, GA 208 (1992), ISBN 3-7274-2080-4 [3] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA208.pdf>)
7. Rudolf Steiner: *Erdenwissen und Himmelerkenntnis*, GA 221 (1998), ISBN 3-7274-2210-6 [4] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA221.pdf>)
8. Rudolf Steiner: *Kunst und Kunsterkenntnis*, GA 271 (1985)

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

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

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

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

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Phantasie&oldid=45938>“

Kategorien: Bewusstsein | Kunst

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Mai 2012 um 08:56 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.114-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Phantasiebild

Aus AnthroWiki

Das **Phantasiebild** ist entweder ein durch die schöpferische Phantasie geschaffenes niederes Abbild einer höheren Wirklichkeit oder überhaupt ein individuell völlig frei geschaffenes Bild, das sich auf keine voraus gegebene Wirklichkeit bezieht. Geht dabei allerdings der Bezug zu den idellen Gesetzen des Daseins verloren, verkommt das Phantasiebild zu wesenslosen Phantasmen oder willkürlichen **Phantastereien**.

Siehe auch

- Abbild
- Bild
- Halluzination
- Illusion
- Imagination
- Phantasma
- Trugbild
- Vision

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Phantasiebild&oldid=38926>“

Kategorie: Philosophie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 19. März 2011 um 00:28 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 608-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Phantasma

Aus AnthroWiki

Als **Phantasma** (griech. φάντασμα = "Erscheinung, Bild, Vorstellung") wurde ursprünglich ganz allgemein ein inneres seelisches Bild, eine Vorstellung, meist aus dem Bereich des Gesichtssinns, bezeichnet, so etwa erstmals bei Aristoteles in De anima (428a). Schopenhauer hielt fest, dass das Phantasma

„... eine anschauliche und vollständige, also einzelne, jedoch nicht unmittelbar durch Eindruck auf die Sinne hervorgerufene, daher auch nicht zum Komplex der Erfahrung gehörige Vorstellung ist.“

– ARTHUR SCHOPENHAUER: *Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde* (1813), § 28 [1] (<http://www.zeno.org/nid/20009266488>)

Heute wird der Begriff meist nur mehr abwertend im Sinne von Trugbild, Illusion, Halluzination oder Pseudohalluzination gebraucht.

Siehe auch

- Phantasma - Artikel in der deutschen Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Phantasma&oldid=38933>“

Kategorien: Philosophie | Wahrnehmung

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 19. März 2011 um 08:32 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 673-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Phantom

Aus AnthroWiki

Phantom ist die geisteswissenschaftliche Bezeichnung für die Formgestalt des Menschen, d.h. für den eigentlichen physischen Leib, genauer gesagt für das geistige Urbild seines individuellen physischen Leibes. Der Phantomleib ist ein *unsichtbarer*, nur geistig wahrnehmbarer Kraftleib, der aber den Gesetzen des Physischen gehorcht. Er ist nicht zu verwechseln mit dem stofflichen, materiellen Leib des Menschen. Gerade dort, wo die Stoffe sind, ist er nicht zu finden, denn alles Stoffliche erscheint als Hohlraum im Geistigen, der vom Geist, der in der Unendlichkeit wurzelt, nicht *erfüllt*, wohl aber *umhüllt* wird. Der Phantomleib kann daher gleichsam als komplementäre umhüllende geistige Formgestalt des sinnlich wahrnehmbaren Stoffleibes aufgefasst werden. Er gleicht einer übersinnlichen Gußform, die von außen bis an die Grenzen des stofflichen Körpers heranreicht, und dieser stoffliche Körper ist eigentlich ein Hohlraum in der übersinnlichen physischen Form. Nach dem Tod verbleibt die geistige Formgestalt des Menschen zunächst in der Erdsphäre.

Wenn man nach dem Tod vom Kamaloka ins Devachan übertritt, erlebt man das *tat twam asi*, das *"das bist du!"*, von dem die Inder gesprochen haben. Man blickt zurück auf die verlassene Leibesform und sieht nun von außen den physischen Leib als dunklen Hohlraum und zugleich als den Platz in der Welt, den man nur selbst und niemand sonst mit seinem Wesen erfüllen kann. Die Augen werden dann leuchtend erlebt, die Ohren tönend usw.

Die Leibesform des Menschen lässt sich nicht aus den Genen ableiten, sondern nur aus den Kräften des ganzen Makrokosmos. Der kosmische Mensch, der Tierkreismensch, der Adam Kadmon der Kabbala oder der Riese Ymir der germanischen Mythologie bestimmt nicht nur die allgemeine, sondern auch die individuelle Form des physischen Leibes jedes einzelnen Menschen. Jeder kleinste Teil der menschlichen Gestalt lässt sich durch eine ganz bestimmte Sternkonstellation beschreiben. Die äußere Gestalt hängt stark mit dem Tierkreis zusammen, die Tätigkeit der Vitalorgane mehr mit dem Planetensystem. In der tierischen Gestalt bildet sich der Makrokosmos hingegen nur einseitig und verzerrt ab und Pflanzenformen lassen sich weitgehend als Bild der planetarischen Rhythmen verstehen, z. B. als Abbild des sog. Venuspentagramms usw.

Von allen Wesensgliedern des Menschen hat der physische Leib die längste Entwicklung hinter sich; auf dem alten Saturn wurden bereits die Sinnesorgane veranlagt. Auf der alten Sonne wurden die Drüsenorgane vorbereitet, auf dem alten Mond das Nervensystem und erst auf der Erde das Blutsystem zur Zeit der alten Lemuria nach dem Mondenaustritt, beeinflusst bereits von Luzifer und schließlich das Knochensystem auf der Atlantis unter dem Einfluss Ahrimans. In gewissem Sinn ist die natürliche Entwicklung des physischen Leibes mit der Bildung des Knochensystems abgeschlossen und dieses bestimmt ganz und gar die äußere Form des Leibes so, dass er zum Träger des menschlichen Ichs werden kann. Nur durch das Knochensystem ist die aufrechte Haltung möglich, und dadurch in der Folge Sprache und Denken. Die mehrfach umgewandelte Saturnanlage, Sonnenanlage und Mondanlage des physischen Leibes ist unsichtbar übersinnlich und auch noch ein Teil dessen, was auf der Erde dazukam; erst seit sich das Blut eingegliedert hat, begann die Stofffüllung des physischen Leibes. Alle Stoffe, die heute unseren Leib aufbauen, sind letztlich umgewandeltes Blut. Im Blut ist aber auch das Eisen, von dem Rudolf Steiner sagt:

O Mensch,
 Du bildest es zu deinem Dienste,
 Du offenbarst es seinem Stoffeswerte nach
 In vielen deiner Werke.
 Es wird dir Heil jedoch erst sein,
 Wenn sich dir offenbart
 Seines Geistes Hochgewalt.

Dieses Eisen, wie es makrokosmisch in den Meteorschauern zu sehen ist, bildet zugleich das Heilmittel gegen die

Drachenkräfte der Widersacher - es ist das Schwert Michaels.

Wenn wir in der zweiten Hälfte des Lebens zwischen Tod und neuer Geburt unseren künftigen Erdenleib vorbereiten, dann arbeiten wir gerade an dem unsichtbaren kosmischen Teil des physischen Leibes. Mit der Empfängnis beginnen wir dann, unserem Leib die Erdenstoffe einzugliedern - und erst ab diesem Moment spielt die Vererbung eine Rolle.

Erst als Folge des luziferischen Sündenfalls erfüllte sich also die übersinnliche Formgestalt des Menschen mit irdischen Stoffen und wurde dadurch sinnlich sichtbar und greifbar, zugleich aber einem voranschreitenden Zerstörungsprozess unterworfen, dem nur durch die leibliche Auferstehung des Christus Einhalt geboten werden konnte. Dazu musste sich der Christus im dreißigsten Lebensjahr des Jesus von Nazareth durch die Jordan-Taufe mit dessen Leibeshüllen verbinden, über diese bis in die Tiefen des Knochensystems hinein die bewusste Herrschaft erlangen, und im dreiunddreißigsten Lebensjahr durch das Mysterium von Golgatha hindurchgehen. Das Phantom, das sich aus dem Grab des Christus-Jesus erhob, der Auferstehungsleib des Christus, hat sich im Zuge der weiteren Entwicklung vervielfältigt und wird als Heilmittel gegen den sonst unaufhaltsamen Verfall dem physischen Leib des Menschen einverwoben.

"Tritt uns wirklich der physische Leib des Menschen vor Augen, wenn wir mit unserer gewöhnlichen physischen Anschauung und unserem physischen Verstande dem Menschen entgegentreten? Ich frage Sie: Wer hat ohne hellseherische Anschauung jemals einen physischen Menschenleib gesehen? Was haben die Menschen vor Augen, wenn sie nur mit physischen Augen schauen und mit dem physischen Verstande begreifen? Ein Menschenwesen, das aber besteht aus physischem Leib, Ätherleib, Astralleib und Ich! Und wenn ein Mensch vor uns steht, steht ein organisierter Zusammenhang aus physischem Leib, Ätherleib, Astralleib und Ich vor uns. Und es hat sowenig Sinn, zu sagen, es stünde ein physischer Leib vor uns, wie es keinen Sinn hätte, zu sagen, wenn wir jemandem ein Glas Wasser vorhalten: da ist Wasserstoff drinnen! Wasser besteht aus Wasserstoff und Sauerstoff, wie der Mensch besteht aus physischem Leib, Ätherleib, Astralleib und Ich. Was physischer Leib, Ätherleib, Astralleib und Ich zusammen ausmachen, das ist äußerlich in der physischen Welt zu sehen, wie das Wasser in dem Glase Wasser. Wasserstoff und Sauerstoff aber wird nicht gesehen, und der irrt sich gewaltig, der da sagen wollte, er würde den Wasserstoff im Wasser sehen. So irrt sich aber auch der, der da meint, er sehe den physischen Leib, wenn er einen Menschen in der äußeren Welt sieht. Nicht einen physischen Menschenleib sieht der mit physischen Sinnen und mit physischem Verstande begabte Beschauer, sondern ein viergliedriges Wesen — und den physischen Leib nur insofern, als er durchdrungen ist von den übrigen menschlichen Wesensgliedern. Da ist er aber so verändert, wie der Wasserstoff im Wasser, indem er vom Sauerstoff durchdrungen ist. Denn Wasserstoff ist ein Gas, und Sauerstoff ist auch eins. Wir haben also zwei Gase; beide zusammengefügt geben eine Flüssigkeit. Warum sollte es also unbegreiflich sein, daß der Mensch, der uns in der physischen Welt entgegentritt, sehr unähnlich ist seinen einzelnen Gliedern — dem physischen Leib, dem Ätherleib, dem Astralleib und dem Ich, wie ja auch das Wasser dem Wasserstoff sehr unähnlich ist? Und so ist es auch! Deshalb müssen wir sagen: Auf jene Maja, als die ihm der physische Leib zunächst erscheint, darf sich der Mensch nicht verlassen. Wir müssen uns den physischen Leib in einer ganz anderen Weise denken, wenn wir uns dem Wesen dieses physischen Menschenleibes nähern wollen.

Da handelt es sich darum, daß die Betrachtung des physischen Menschenleibes an sich zu den schwierigsten hellseherischen Problemen gehört, zu den allerschwierigsten! Denn nehmen wir an, wir lassen von der Außenwelt dasjenige Experiment mit dem Menschen vollziehen, das ähnlich ist dem Zerlegen des Wassers in Wasserstoff und Sauerstoff. Nun, im Tode wird ja dieses Experiment von der großen Welt vollzogen. Da sehen wir, wie der Mensch seinen physischen Leib ablegt. Legt er wirklich seinen physischen Leib ab? Die Frage scheint eigentlich lächerlich zu sein. Denn was scheint klarer zu sein, als daß der Mensch mit dem Tode seinen physischen Leib ablegt! Aber was der Mensch mit dem Tode ablegt — was ist denn das? Das ist etwas, von dem man zum mindesten sich sagen muß, daß es das Wichtigste, was der physische Leib im Leben hat, nicht mehr besitzt: nämlich die Form, die von dem Momente des Todes an zerstört zu werden beginnt an dem Abgelegten. Wir haben zerfallende Stoffe vor uns, und die Form ist nicht mehr eigentümlich. Was da abgelegt wird, sind im Grunde genommen die Stoffe und Elemente, die wir sonst auch in der Natur verfolgen; das ist nicht das, was sich naturgemäß eine menschliche Form geben würde. Zum physischen Menschenleib gehört aber diese Form ganz wesentlich. Für den gewöhnlichen hellseherischen Blick ist es zunächst tatsächlich so, als ob einfach der Mensch diese Stoffe ablege, die dann der Verwesung oder Verbrennung zugeführt werden, und sonst nichts von seinem physischen Leibe bliebe. Dann sieht das gewöhnliche Hellsehen nach dem Tode in jenen Zusammenhang hinein,

der da besteht aus Ich, astralischem Leib und Ätherleib während der Zeit, während welcher der Mensch seinen Rückblick zum verflossenen Leben hat. Dann sieht der Hellseher durch das fortschreitende Experiment den Ätherleib sich abtrennen, sieht einen Extrakt dieses Ätherleibes mitgehen und das Übrige sich auflösen in dem allgemeinen Weltenäther in der einen oder anderen Weise. Und so scheint es in der Tat, als ob der Mensch den physischen Leib mit den physischen Stoffen und Kräften abgelegt hätte mit dem Tode und den Ätherleib nach ein paar Tagen. Und wenn der Hellseher den Menschen dann weiter verfolgt während der Kamaloka-Zeit, so sieht er, wie wieder von dem Astralleib ein Extrakt durch das weitere Leben zwischen Tod und neuer Geburt mitgenommen, und wie das andere des Astralleibes der allgemeinen Astralität übergeben wird.

Wir sehen also: Physischer Leib, Ätherleib und Astralleib werden abgelegt, und der physische Leib scheint erschöpft zu sein in dem, was wir vor uns haben in den Stoffen und Kräften, die der Verwesung oder Verbrennung oder auf eine andere Weise der Auflösung in die Elemente entgegengehen. Je mehr sich aber in unserer Zeit des Menschen Hellsichtigkeit entwickelt, desto mehr wird er sich über eines klar werden: daß das, was mit dem physischen Leibe abgelegt wird als die physischen Stoffe und Kräfte, doch nicht der ganze physische Leib ist, daß das gar nicht einmal die ganze Gestalt des physischen Leibes gäbe. Sondern zu diesen Stoffen und Kräften gehört noch etwas anderes, das wir nennen müssen, wenn wir sachgemäß sprechen, das «Phantom» des Menschen. Dieses Phantom ist die Formgestalt des Menschen, welche als ein Geistgewebe die physischen Stoffe und Kräfte verarbeitet, so daß sie in die Form hineinkommen, die uns als der Mensch auf dem physischen Plane entgegentritt. Wie der plastische Künstler keine Statue zustande bringt, wenn er Marmor oder irgend etwas anderes nimmt und wüst darauf losschlägt, daß einzelne Stücke abspringen, wie sie der Stoff eben abspringen läßt; sondern wie der plastische Künstler den Gedanken haben muß, den er dem Stoffe einprägt, so ist auch für den Menschenleib der Gedanke vorhanden; aber nicht so vorhanden, da das Material des Menschenleibes kein Marmor oder Gips ist, wie derjenige des Künstlers, sondern als der reale Gedanke in der Außenwelt: als Phantom. Was der plastische Künstler einprägt seinem Stoffe, das wird den Stoffen der Erde, die wir nach dem Tode dem Grabe oder dem Feuer übergeben sehen, eingeprägt als Phantom des physischen Leibes. Das Phantom gehört zum physischen Leibe dazu, es ist der übrige Teil des physischen Leibes, ist wichtiger als die äußeren Stoffe; denn die äußeren Stoffe sind im Grunde genommen nichts anderes als etwas, was hineingeladen wird in das Netz der menschlichen Form, wie man Äpfel auf einen Wagen lädt. Das Phantom ist etwas Wichtiges! Die Stoffe, die da zerfallen nach dem Tode, sind im wesentlichen das, was wir in der Natur draußen auch antreffen, nur daß es aufgefangen wird von der menschlichen Form.

Wenn Sie tiefer nachdenken: glauben Sie, daß alle die Arbeit, die getan worden ist von großen göttlichen Geistern durch die Saturn-, Sonnen- und Mondenzeit hindurch, nur das geschaffen hat, was mit dem Tode den Elementen der Erde übergeben wird? Nein! das ist es gar nicht, was da durch Saturn-, Sonnen- und Mondenzeit hindurch entwickelt worden ist. Das Phantom ist es, die Form des physischen Leibes! Das ist es also, worüber wir uns klar sein müssen, daß das Verständnis dieses physischen Leibes nicht so leicht ist. Vor allen Dingen darf das Verständnis des physischen Leibes nicht in der Welt der Illusion, nicht in der Welt der Maja gesucht werden. Wir wissen, daß den Grundstein, sozusagen den Keim zu diesem Phantom des physischen Leibes, die Throne während der Saturnzeit gelegt haben, daß dann weiter daran gearbeitet haben die Geister der Weisheit während der Sonnenzeit, die Geister der Bewegung während der Mondenzeit und die Geister der Form während der Erdenzeit. Und dadurch erst ist das, was der physische Leib ist, zum Phantom geworden. Daher nennen wir sie die Geister der Form, weil sie eigentlich in dem leben, was wir das Phantom des physischen Leibes nennen. So müssen wir schon, um den physischen Leib zu verstehen, zum Phantom desselben zurückgehen.

Nun würden wir also sagen können, wenn wir an den Beginn unseres Erdendaseins uns versetzen: Die Scharen aus den Reihen der höheren Hierarchien, welche über die Saturn-, Sonnen- und Mondenzeit bis zur Erdenzeit den menschlichen physischen Leib in seiner Form bereitet haben, sie haben dieses Phantom zunächst innerhalb der Erdenevolution hereingestellt. In der Tat war als erstes von dem physischen Leib des Menschen das Phantom da, das man nicht mit physischen Augen sehen kann. Das ist ein Kraftleib, der ganz durchsichtig ist. Was das physische Auge sieht, sind die physischen Stoffe, die der Mensch ißt, die er aufnimmt, und die dieses Unsichtbare ausfüllen. Schaut das physische Auge einen physischen Leib an, so sieht es in Wahrheit das Mineralische, das den physischen Leib ausfüllt, gar nicht den physischen Leib. Wodurch ist denn aber das Mineralische gerade so, wie es ist, hineingekommen in dieses Phantom des physischen Leibes des Menschen? — Um uns diese Frage zu beantworten, vergegenwärtigen wir uns noch einmal die Entstehung, das erste Werden des Menschen auf unserer Erde.

Herübergekommen ist von Saturn, Sonne und Mond jener Kraftzusammenhang, der uns im unsichtbaren Phantom des physischen Leibes in seiner wahren Gestalt entgegentritt, und der gerade für ein höheres Hellsehen erst als Phantom erscheinen wird, wenn wir absehen von alledem, was als äußere Stoffe dieses Phantom ausfüllt. Also dieses Phantom ist es, was am Ausgangspunkte steht. Unsichtbar wäre also der Mensch am Ausgangspunkte seines Erdenwerdens auch als physischer Leib. Nehmen wir jetzt an, es würde zu diesem Phantom des physischen Leibes der Ätherleib noch hinzugefügt werden, würde dadurch der physische Leib nun sichtbar werden als Phantom? Ganz gewiß nicht. Denn der Ätherleib ist sowieso unsichtbar für das gewöhnliche Anschauen. Also physischer Leib plus Ätherleib sind noch immer nicht sichtbar im äußeren physischen Sinne. Und der Astralleib erst recht nicht; so daß physischer Leib als Phantom und Ätherleib und Astralleib zusammen noch immer unsichtbar sind. Und das Ich, hinzugefügt, würde zwar innerlich wahrnehmbar sein, aber nicht äußerlich sichtbar. Also der Mensch bliebe uns, wie er aus der Saturn-, Sonnen- und Mondenzeit herübergekommen ist, etwas Unsichtbares, und würde nur für ein Hellsehen sichtbar sein. Wodurch wurde er sichtbar? — Er würde überhaupt nicht sichtbar geworden sein, wenn nicht das eingetreten wäre, was uns die Bibel symbolisch und was uns wirklich die Geheimwissenschaft schildert: der luziferische Einfluß. Was ist damit geschehen?

Lesen Sie nach in der «Geheimwissenschaft»: Aus jener Entwicklungsbahn, in welcher der Mensch dadurch war, daß sein physischer Leib, Ätherleib und Astralleib bis zum Unsichtbaren gebracht worden sind, ist er heruntergeworfen worden in die dichtere Materie und hat die dichtere Materie so aufgenommen, wie er sie eben aufnehmen mußte unter dem Einflüsse des Luzifer. Wäre also in unserem astra-lischen Leibe und in unserem Ich nicht das, was wir die luziferische Kraft nennen, so würde die dichte Materialität nicht so sichtbar geworden sein, wie sie sichtbar geworden ist. Daher müssen wir sagen: Wir müssen den Menschen als einen unsichtbaren hinstellen; und erst mit den Einflüssen des Luzifer sind Kräfte in den Menschen eingezogen, die ihn für die Materie sichtbar machen. Durch die luziferischen Einflüsse geraten in das Gebiet des Phantoms die äußeren Stoffe und Kräfte und durchdringen dieses Phantom. Wie wenn wir in ein durchsichtig erscheinendes Glas eine farbige Flüssigkeit hineingießen, so daß uns dasselbe gefärbt erscheint, während es sonst für unser Auge durchsichtig war, so müssen wir uns denken, daß der luziferische Einfluß Kräfte hineingegossen hat in die menschliche Phantomform, wodurch der Mensch geeignet wurde, auf der Erde die entsprechenden Stoffe und Kräfte aufzunehmen, die seine sonst unsichtbare Form sichtbar werden lassen.

Was also macht den Menschen sichtbar? Die luziferischen Kräfte »in seinem Innern machen den Menschen so sichtbar, wie er uns auf dem physischen Plane entgegentritt; sonst wäre sein physischer Leib immer unsichtbar geblieben. Daher haben die Alchimisten immer betont, daß der menschliche Leib in Wahrheit besteht aus derselben Substanz, aus welcher der ganz durchsichtige, kristallhelle Stein der Weisen besteht. Der physische Leib besteht wirklich aus absoluter Durchsichtigkeit, und die luziferischen Kräfte im Menschen sind es, welche ihn zur Undurchsichtigkeit gebracht haben und ihn so vor uns hinstellen, daß er undurchsichtig und greifbar wird. Daraus werden Sie ersehen, daß der Mensch zu dem Wesen, das die äußeren Stoffe und Kräfte der Erde aufnimmt, die mit dem Tode wieder weggegeben werden, nur dadurch geworden ist, daß er von Luzifer verführt worden ist, und daß gewisse Kräfte in seinen Astralleib hineingegossen worden sind. Was aber wird denn notwendigerweise daraus folgen? Daraus muß folgen, daß, indem das Ich unter dem Einfluß des Luzifer auf der Erde in den Zusammenhang von physischem Leib, Ätherleib und Astralleib eingezogen ist, der Mensch erst das geworden ist, was er auf der Erde ist. Dadurch ist er erst zum Träger der irdischen Gestalt geworden, sonst wäre er es nicht geworden." (Lit.: GA 131, S 148)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Von Jesus zu Christus*, GA 131 (1982), Sechster Vortrag, Karlsruhe, 10. Oktober 1911

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

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

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

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

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Phantom&oldid=39555>“

Kategorien: [Grundbegriffe](#) | [Wesensglieder](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. April 2011 um 05:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.873-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz [Creative Commons](#) „[Namensnennung](#), [Weitergabe unter gleichen Bedingungen](#)“.

Phantome

Aus AnthroWiki

Phantome sind vom Menschen selbst geschaffene Elementarwesen, die den physischen Leib durchsetzen und den Menschen unfrei machen. Für eine ausführlichere Besprechung siehe -> Phantome, Spektren, Dämonen, Geister.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Phantome&oldid=8989>“

Kategorien: Geistige Wesen | Elementarwesen | Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Dezember 2004 um 18:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.050-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Phantome, Spektren, Dämonen, Geister

Aus AnthroWiki

Phantome, Spektren, Dämonen, Geister sind Elementarwesen, die durch die Tätigkeit des Menschen gebildet werden und seine Wesensglieder durchsetzen. Während des Erdenlebens arbeitet das menschliche Ich *bewusst* oder *unbewusst* an den es umhüllenden Wesensgliedern. Diese Arbeit hinterlässt nicht nur wesenlose Spuren, sondern manifestiert sich in der Erzeugung von Elementarwesen, die die weitere Entwicklung des Menschen nicht immer fördern, sondern ihr oft hinderlich entgegenreten. Derart wirken Phantome im physischen Leib, Spektren oder Gespenster im Ätherleib, Dämonen im Astralleib und Geister begleiten das menschliche Ich.

"Wenn wir den menschlichen Organismus im esoterischen Sinne studieren, so ist das nicht so einfach. So wie die Menschen heute sind, haben sie den physischen Leib, den Ätherleib, den Astralleib und das eigentliche Ich. Alle diese verschiedenen Leiber sind nicht allein für sich da, sie sind noch nicht selbständige Wesenheiten. Verzeihen Sie das unappetitliche Gleichnis, aber es macht die Sache etwas deutlicher. In allen diesen Leibern stecken mehr oder weniger fremdartige Wesenheiten, wie die Maden im Käse stecken. Aus und ein gehen diese verschiedenen Wesenheiten. Die Einflüsse, die der Mensch von außen erleidet, beruhen auf ganz anderen Wesen. Die Wesenheiten, die in den physischen Leib einziehen und ausziehen, nennt man Phantome. Dadurch wird der Mensch unfrei. Die Wesenheiten, welche den Ätherleib durchziehen, nennt man Gespenster oder Spektra. Und diejenigen Wesenheiten, welche den Astralleib durchziehen, nennt man Dämonen. Sie wissen, diejenigen Leute, welche nicht abergläubisch waren, aber etwas gewußt haben von diesen Dingen, kennen das. Was mit dem Ich zu tun hat, ist das, was man Geister nennt.

Wodurch wird nun der Mensch individuell? Dadurch, daß er sich reinigt. Am stärksten wird er gereinigt, indem er Genosse der geistigen Welt wird. Dann arbeitet er an dem Astralleib, damit er von den Dämonen frei wird. Wenn er an dem Ätherleib arbeitet, macht er sich frei von den Gespenstern oder Spektren. Arbeitet er an dem physischen Leib, so macht er sich frei von den Phantomen. Hat er dies geleistet, dann kehrt er zurück in das reine Göttliche. Dadurch hat er aber etwas gewonnen. Unfrei war er. Jetzt aber, nachdem er sich befreit hat, kehrt er als Freier in das Vaterhaus zurück. Die Berichte, die sich auf das Austreiben der Dämonen durch Christus beziehen, werden Sie so leichter verstehen." (Lit.: GA 96, S 309f.)

"Der Mensch wirkt während des Tagesbewußtseins fortwährend auf den physischen Leib und den Ätherleib. Wenn der Mensch denkt und empfindet, dann spielt sich das ab im astralischen Leibe, aber es geht über in den Ätherleib und den physischen Leib. Das prägt sich darin aus. Früher gingen physischer Leib und Ätherleib rein aus dem Willen der höheren Wesenheiten hervor. Wenn aber der Mensch ichbewußt wird, so gehen diese Einflüsse aus dem physischen Leib und Ätherleib hinaus. Das, was in der Seele lebt, ist nicht ohne Wirkung auf den physischen Leib und Ätherleib. Der Anatom kann natürlich nicht feststellen, welche Veränderungen in des Menschen physischem Leib und Ätherleib vorgehen, aber sie finden statt. Eine große Wirkung geht vor im physischen Leib und Ätherleib, wenn der Mensch lügt. Lüge und Heuchelei sind Vorgänge in der Seele und im Ich. Man kann vom materialistischen Standpunkt aus glauben, daß Lügen nur im Innern sich abspielen. Aber der okkulte Beobachter weiß, daß dadurch bis in den physischen Leib, bis in die Struktur Veränderungen vor sich gehen. Solche Veränderungen gehen auch vor sich durch die zahlreichen konventionellen Lügen, die in der Welt leben.

Überblicken wir die materielle Wirklichkeit: wir wissen, wie unser Leben gespickt ist mit allerlei Unwahrhaftigkeiten. Wenn die Leute sich etwas sagen, was sie nicht so meinen, so ist es damit wie der Abdruck von einem Petschaft im Siegellack. Dieser Abdruck bleibt. Alle Heuchelei, Unwahrheit, Verleumdung bleibt wie ein Abdruck im physischen Leibe vorhanden. Wenn der Mensch in der Nacht seinen physischen Leib und Ätherleib verläßt, so kann man solche Abdrücke sehen. Nun kommen die Wesen aus den höheren Welten und finden diese darin. Das verträgt sich nicht mit den höheren Welten. Dadurch tritt etwas Neues ein, es wird etwas ganz Neues geschaffen. Nun werden von den höheren Wesenheiten Wesen abgeschnürt durch den physischen Leib, die dann ein selbständiges Dasein führen, zwischen unseren Welten. Man nennt sie in der Geheimwissenschaft Phantome. Phantome nennt man sie deshalb, weil sie dem physischen Wahrnehmen am

nächsten stehen. Sie sind ferner Wesenheiten mit physischer Gesetzmäßigkeit. Sie durchschwirren unseren Raum. Sie halten die menschliche Entwicklung auf. Sie machen das, was in der Welt lebt, schlechter, als wenn sie nicht da wären. Diese Phantome sind Wesenheiten, die die Menschen schaffen durch Lüge, Heuchelei und so weiter, welche die Entwicklung zurückhalten.

Dadurch, daß wir die Wirkungen der geistigen Wesenheiten kennenlernen, wird viel mehr geholfen als durch Moralpredigen. Eine zukünftige Menschheit wird wissen, was sie schafft durch Lüge, Heuchelei und Verleumdung. Indem man Tatsachen kennenlernt, schafft man die wirksamste Moral, nicht durch moralische Grundsätze. Durch die geisteswissenschaftliche Grundlegung des Daseins werden die stärksten Antriebe und Impulse der Moral geschaffen. Phantome sind auch eine Art von Naturwesen, die da sind, durch die Tätigkeit des Menschen geschaffen. Abends verläßt der Mensch den physischen Leib und läßt darin zurück die Siegelabdrücke von Lüge, Heuchelei und so weiter. Wenn der Mensch morgens wieder hineinzieht, dann strömen zuerst diese Phantome aus dem physischen Leib heraus. Auch der Ätherleib kann so beeinflußt werden, daß er abgeschnürte Wesenheiten erzeugt. Es sind wiederum gewisse Vorgänge in der Menschenwelt, die bewirken, daß solche Abschnürungen durch den Ätherleib entstehen. Alle Dinge, wie ungerechte, schlechte Gesetze, die in unrichtiger Weise bestrafen, schlechte Einrichtungen in einer sozialen Gemeinschaft, die wirken zurück auf den Ätherleib, daß im Ätherleib sich jene Wesenheiten abschnüren, die man heute in der abergläubischen Zeit nur verlacht. Diese Wesenheiten sind Spektren, Gespenster. Wahre Gespenster sind diejenigen, zu deren Klasse oder Ordnung solche Wesenheiten gehören. Die Menschen sollten sich bemühen, ihre Einrichtungen so gut als möglich zu treffen, damit sie nicht derartige Wesenheiten schaffen. Nun wenden wir den Blick zu dem Ich und dem Astralleib während der Nacht. Bedenken wir, daß auch der astralische Leib und das Ich beim Menschen in einer besonderen Lage sind. Sie haben sich dem Blut- und Nervenleben angepaßt. Auf den Astralleib und das Ich strömen auch in der Nacht höhere Kräfte aus einer höheren Welt hernieder. Wenn der Mensch aus seinem Tagesleben gewisse Dinge mitnimmt, so findet wieder ein Abschnürungsprozeß statt. Wieder sind es Dinge des Seelenlebens, die den Abschnürungsprozeß hervorbringen. Denken wir uns, zwei Menschen haben zwei Meinungen, die verschieden sind. Einer versucht, den anderen zu überreden und hat die Sehnsucht, ihn zu überzeugen. Diese Sehnsucht ist heute unter den Menschen sehr verbreitet. Die Menschen sollten dem anderen ihre Meinung vorlegen und abwarten, ob in dem anderen sich Kräfte regen, wodurch er die Meinung annimmt. Es sind so viele Fanatiker ihrer Meinung vorhanden, die gar nicht zufrieden sind, wenn sie nicht imstande sind, dem anderen zwangsmäßig ihre Meinung beizubringen. Wenn so etwas geschieht, dann schadet das beiden Astralleibern. Sie nehmen Überredungen und falsche Ratschläge mit. Was in die Astralleiber hineinversenkt wird, das verursacht, daß in der Nacht aus dem Astralleib sich Wesenheiten abschnüren, die man Dämonen nennt.

Diese dämonischen Wesenheiten sind von ganz besonders ungünstigem Einfluß auf unsere menschliche Entwicklung. Sie durchschwirren den geistigen Raum und halten die Menschen ab, ihre persönliche Anschauung zu entwickeln. Man denke, wieviel in mancher Kaffeestube, am Biertisch gesündigt wird in dieser Richtung! Da werden fortwährend Kräfte mitgenommen zur Dämonenbildung. Diese schleichen sich ein in die menschliche Seele. Man frage sich, wieviel bei dieser oder jener Gerichtsverhandlung vorkommt, wie die Menschen zeugen! Sie sind überzeugt, leisten im Grunde genommen keinen falschen Eid, weil sie überzeugt sind. Man hat einmal ein Ereignis verabredet, das programmäßig verlaufen ist. Dreißig Menschen sollten das beschreiben. Zwei hatten den Vorgang richtig beschrieben; alle anderen achtundzwanzig hatten aber Dinge dazu geschrieben, die nicht geschehen waren. So kommen allerlei Einflüsse von dämonischen Wesen, die auf diese Weise gebildet werden. Es gibt für den Menschen kein anderes Mittel als die Erkenntnis dieser Tatsachen; zu wissen, was er tut, um ihn zu befreien von den Einflüssen dieser schädlichen geistigen Wesenheiten. Überall da, wo Gelegenheit ist, daß diese Wesenheiten ihre verheerenden Einflüsse ausüben, sind sie da. Im Gerichtssaal kann der okkulte Beobachter das sehen. Die Wesenheiten wirken immer in der Richtung, wie sie entstanden sind. Solche Wesenheiten, die entstanden sind durch schlechte Gesetze, wirken wieder so, daß sie die Menschen zu schlechten Gesetzen verleiten.

Der Mensch soll hineinschauen in die geistige Welt, damit er praktisch wird und nicht fortwährend Hindernisse schafft. Wenn wir so den Blick schweifen lassen über dasjenige, was uns eben beschäftigt hat, müssen wir uns sagen, der Mensch gibt während des wachen Tageslebens Veranlassung, daß allerlei geistige Wesenheiten, Elementarwesenheiten entstehen." (Lit.: GA 98, S 105ff.)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft*, GA 96 (1989), Berlin, 27. April 1907
2. Rudolf Steiner: *Natur- und Geistwesen. Ihr Wirken in unserer sichtbaren Welt*, GA 98 (1983), Köln, 9. Juni 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=Phantome,_Spektren,_Dämonen,_Geister&oldid=2056“

Kategorien: [Geistige Wesen](#) | [Elementarwesen](#)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 1. März 2005 um 02:07 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 3.660-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Phantomschmerz

Aus AnthroWiki

Unter **Phantomschmerz** (oder im allgemeineren Sprachgebrauch **Phantomglied**) versteht man die Empfindung, eine amputierte oder fehlende Gliedmaße (sogar ein Organteil wie der Appendix kann betroffen sein) sei immer noch am bzw. im Körper vorhanden und bewege sich sogar entsprechend mit anderen Körperteilen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Formen, Vorkommen, Symptomatik
- 2 Klinisches Bild
- 3 Erklärung aus anthroposophischer Sicht
- 4 Neurologische Grundlagen
- 5 Schmerzätiologie
- 6 Behandlung
- 7 Siehe auch
- 8 Weblinks
- 9 Einzelnachweise
- 10 Literatur

Formen, Vorkommen, Symptomatik

Zwischen 50 und 80% der Patienten mit Amputationen haben solche Empfindungen in Bereichen, die der amputierten Gliedmaße entsprechen und die Mehrheit dieser Empfindungen ist schmerzhafter Natur. Phantomempfindungen können aber auch nach der Entfernung von Teilen des Körpers auftreten, die keine Gliedmaßen sind, zum Beispiel nach einer Brustamputation, Zahnextraktion (Phantomzahnschmerz) oder nach der Exstirpation eines Auges (Phantomaugen-Syndrom). Die fehlende Gliedmaße wird oft als kürzer empfunden und kann das Gefühl vermitteln, sie sei in einer schmerzhaften oder verdrehten Position. Gelegentlich kann sich der Schmerz durch Stress, Angst, Witterungsumschläge verschlimmern. Ein Phantomschmerz tritt gewöhnlich intermittierend auf. Häufigkeit und Stärke der Anfälle nehmen meist mit der Zeit ab.^[1]

Auch bei Menschen, die ohne Gliedmaßen geboren wurden, kommen Phantomschmerzen vor, die hier allerdings ein leicht abweichendes Schmerzmuster aufweisen; dasselbe gilt für Menschen mit Lähmungen. Phantomschmerzen treten dann auf, wenn Nerven, die normalerweise die fehlende Gliedmaße versorgt hätten, Schmerzen auslösen. Ein derartiger Schmerz wird oft als eine brennende oder ähnlich ungewöhnliche Missempfindung beschrieben und kann für einige Betroffene außerordentlich quälend sein. Doch variiert der Schmerzcharakter interindividuell sehr stark. Andere derart induzierte Empfindungen sind ein Gefühl von Wärme oder Kälte, Juckreiz oder das Gefühl als würde die Gliedmaße gequetscht, kribbele oder sei eingeeengt.

Klinisches Bild

Obwohl nicht alle Phantomglieder auch schmerzen, haben Patienten mitunter das Gefühl, als ob sie gestikulierten, und sie spüren ein Jucken und Zucken oder versuchen sogar, Dinge zu ergreifen oder aufzuheben. Ramachandran und Blakeslee beschreiben zum Beispiel, dass die imaginierte Gliedmaßen bei einigen Patienten nicht mehr so sind, wie sie eigentlich sein sollten. So berichtete etwa eine Patientin, ihr Phantomarm sei etwa "15 cm zu kurz".

Einige Menschen mit Phantomgliedern meinen, ihre fehlende Gliedmaße gestikuliere, während sie reden. (Ob sie

allerdings auch das Gewicht des Phantomgliedes spüren, während sie gestikulieren, ist unklar.) Geht man jedoch davon aus, dass Hände und Arme ihre Repräsentationen im motorischen Kortex und in den Sprachzentren haben, ist dieser Befund nicht sonderlich überraschend. Einige Patienten schildern, ihr Phantomglied verhalte sich, als ob es noch vorhanden sei und fühle sich auch so an, andere wiederum stellen fest, dass es ein Eigenleben zu entwickeln beginnt und ihren Befehlen nicht mehr gehorcht.

„Ich stellte eine Kaffeetasse vor John und bat ihn, nach ihr zu greifen [mit seinem Phantomglied]. Als er sagte, er strecke eben seinen Arm aus, stieß ich die Tasse weg.

"Autsch!" schrie er. "Machen sie so was nicht!"

"Was ist los?"

"Machen Sie das nicht", wiederholte er. "Ich hatte eben meine Finger um den Henkel der Tasse, als Sie sie wegzogen. Das tut wirklich weh!"

Moment mal. Ich entwinde Phantomfingern eine reale Tasse, und der Betroffene schreit autsch! Die Finger waren eine Illusion, aber der Schmerz war real - tatsächlich war er so stark, daß ich nicht mehr wagte, das Experiment zu wiederholen.“

– RAMACHANDRAN, *PHANTOMS IN THE BRAIN*, p. 43.

Erklärung aus anthroposophischer Sicht

Aus anthroposophischer Sicht handelt es sich bei dem **Phantomschmerz** um eine Reaktion des verbliebenen Ätherleibes, welcher die verlorene Extremität immer noch umfasst. Daher muß eine Diagnose dieser Tatsachen aus Sicht der Anthroposophischen Medizin hier in einen starken Gegensatz zur Schulmedizin geraten.

Neurologische Grundlagen

Bis vor nicht allzulanger Zeit nahm man in der gängigen Theorie zur Ursache von Phantomgliedern und Phantomschmerzen eine Irritation der durchtrennten Nervenendungen an (sog. "Neurome"). Wird eine Gliedmaße amputiert, enden viele der dabei durchtrennten Nervenbahnen nun am verbleibenden Stumpf. Diese Nervenenden können sich entzünden, und man glaubte, sie würden nun anomale Signale an das Gehirn aussenden. Weiter dachte man, solche funktional unsinnigen Signale würden vom Gehirn nun als Schmerz interpretiert.

Therapien, die auf dieser Theorie basierten, waren durchweg Fehlschläge. In extremen Fällen amputierten die Chirurgen sogar ein zweites Mal und verkürzten den Stumpf in der Hoffnung, dadurch die entzündeten Nervenenden zu entfernen und den Patienten so wenigsten vorübergehend von den Phantomschmerzen zu befreien. Statt dessen verstärkten sich aber die Phantomschmerzen noch, und viel Patienten litten nun sowohl unter dem ursprünglichen Phantomglied wie auch unter dem neu erzeugten Phantomstumpf, der nun ein völlig eigenes Schmerzmuster ausprägte. In einigen Fällen durchtrennten Chirurgen sogar die zum Rückenmark führenden sensorischen Nervenbahnen und entfernten in ganz schweren Fällen selbst den Teil des Thalamus, der die sensorischen Signale aus dem Körper aufnimmt.

In den frühen Neunzigern wies dann Tim Pons am National Institutes of Health (NIH) nach, dass das Gehirn sich reorganisieren kann, wenn ein sensorischer Input ausfällt. Als er von diesen Befunden hörte, begann V. S. Ramachandran zu vermuten, dass Phantomempfindungen auf einer Art „Kreuzverkabelung“ im somatosensorischen Kortex beruhen könnten, der im Gyrus postcentralis liegt, und der die entsprechenden Signale aus den Extremitäten und dem übrigen Körper aufnimmt. Signale der linken Körperhälfte werden von der rechten Hirnhemisphäre aufgenommen und umgekehrt. Der Input aus den Extremitäten erreicht den somatosensorischen Kortex auf normale Weise und wird innerhalb der im somatosensorischen Homunkulus dafür vorgesehenen Repräsentation verarbeitet. Der Input aus der Hand liegt neben dem Input aus dem Arm, der Input aus dem Fuß liegt neben dem Input aus dem Bein und so weiter. Eine Merkwürdigkeit besteht nun aber darin, dass der Input aus dem Gesicht neben dem der Hand liegt.

Ramachandran stellte nun folgende Vermutung auf: Wenn jemand zum Beispiel bei einem Unfall seine rechte Hand verloren hat, wird er eventuell ein Phantomglied spüren, weil der normalerweise von dieser Hand ausgehende und in den linken somatosensorischen Kortex geleitete Signal-Input aufhört. Die der Hand (oder dem Arm und Gesicht)

benachbarten Bereiche des somatosensorischen Kortex könnten jetzt diese nun signallose Region übernehmen ("remap"). Ramachandran et al. wiesen dieses "Remapping" zunächst dadurch nach, dass sie zeigten, wie schon das Streicheln verschiedener Gesichtspartien solcher Patienten bei diesen zu der Empfindung führte, als würden verschiedene Teile der nun fehlenden Gliedmaße berührt. Mit Hilfe magnetenzephalographischer (MEG) Untersuchungen, durch die die Hirnaktivität beim Menschen sichtbar gemacht werden kann, konnte Ramachandran die Reorganisation innerhalb des somatosensorischen Kortex aufzeigen.

Schmerzätiologie

Nicht ganz klar ist allerdings zunächst, wie nun der eigentliche Schmerz entsteht. Am wahrscheinlichsten ist dabei, dass es innerhalb der reorganisierten kortikalen Repräsentanz des betroffenen Gliedes nun zu Konfliktsituationen zwischen dem alten und dem neuen Muster kommt, sei es nun dass vom alten Muster Suchsignale ausgehen, die sensorisch wie propriozeptiv ohne Antwort bleiben, so dass die kortikale Repräsentanz des amputierten Gliedes in einem Versuch, dies zu kompensieren die Intensität ihrer Signale verstärkt, was dann schließlich zu Schmerzempfindungen führt. Der Psychologe Ronald Melzack stellte diese auf der Konzeption einer kortikalen Neuromatrix und Neurosignatur beruhende Theorie auf, die durchaus Ähnlichkeiten mit der Theorie Ramachandrans aufweist, der ja einen in den Einzelheiten allerdings noch unklaren Remapping-Konflikt als Schmerzursache annimmt. Die Aufhebung dieses Konfliktes beseitigt dann auch den Schmerz.

Behandlung

Bei einigen Behandlungsmethoden werden Arzneimittel wie z.B. Antidepressiva eingesetzt. Eine Elektrostimulation des Rückenmarks kann bei Phantomschmerzen wirksam sein. Dabei wird ein elektrischer Stimulator unter die Haut implantiert, und eine Elektrode wird neben das Rückenmark gesetzt, über die die dortigen Nervenbahnen gereizt werden. Dies stört und überlagert die zum Gehirn geleiteten Nervenimpulse und mindert so den Schmerz im Phantomglied. Dafür spürt der Amputierte dort ein Kribbeln.

Analgesie durch Elektrostimulation, Physiotherapie, Akupunktur, Hypnose und Biofeedback können ebenfalls bei der Behandlung des Phantomschmerzes eingesetzt werden, sind aber oft von geringem Nutzen. Der Schmerz kann außerdem dadurch bekämpft werden, dass der Patient sich gezielt ablenkt und mit anderen Dingen beschäftigt bzw. sich auf sie konzentriert. Eine Stumpfmassage bringt gelegentlich Erleichterung.

Bei planbaren Operationen kann man durch ein geeignetes präoperatives Schmerzmanagement das spätere Auftreten von Phantomschmerzen günstig beeinflussen. Dies geschieht über eine wirksame Schmerzkontrolle durch Analgetika und Neuroleptika. Das Gehirn scheint hier die präoperativen Empfindungsmuster zu implementieren.

Eine neuere Behandlungsmethode bei Phantomschmerzen ist die Spiegeltherapie. Entwickelt wurde sie von Vilayanur Ramachandran et al. Mit Hilfe eines künstlichen visuellen Feedbacks kann der Patient dabei das Phantomglied "bewegen" und es so aus der imaginierten schmerzhaften Stellung lösen. Bei einigen Patienten hat so ein wiederholtes Training zu einer längerfristigen Besserung geführt, und in einem ganz außergewöhnlichen Falle sogar zu einer vollständigen Beseitigung des sich zwischen Hand und Schulter erstreckenden Phantomempfindens (so dass die Phantomhand schließlich direkt von der Schulter "hing").

Inzwischen wird auch die Technik der Virtuellen Realität eingesetzt, um die Missempfindungen anzugehen, die mit dem Syndrom des Phantomgliedes einhergehen [2]. Forscher der University of Manchester konnten zeigen, dass ein Phantomschmerz gebessert werden kann, wenn man die reale Gliedmaße des Betroffenen an ein Interface anschließt, durch das er beobachten kann, wie sich zwei Gliedmaßen in einer computergenerierten Simulation bewegen. Das funktioniert auf einer ähnlichen Grundlage wie die Spiegeltherapie, indem nämlich auch hier der somatosensorische Kortex „ausgetrickst“ wird, außer dass die Illusion hier stärker ist.

Siehe auch

- Körperschema
- Spiegeltherapie

- Neuropathischer Schmerz
- Synästhesie
- Stumpfschmerz
- Ätherleib

Weblinks

- V.S. Ramachandrans Website (<http://psy.ucsd.edu/chip/ramabio.html>)
- Phantom Limb Research in the UK (<http://www.syn.sussex.ac.uk/phantomlimb/index.html>)
- WNYC - Radio Lab: Where Am I? (May 05, 2006) (<http://www.wnyc.org/shows/radiolab/episodes/2006/05/05>) herunterladbarer Teil des Radioprogrammes, das sich mit historischen Beispielen und aktuellen Fälle von Phantomschmerz und Phantomgliedern beschäftigt.
- Ramachandran's Reith Lecture on Phantom Limbs (<http://www.bbc.co.uk/radio4/reith2003/lecture1.shtml>)
- Amputee Coalition of America - ACA - (National Limb Loss Informaton Center) (http://www.amputee-coalition.org/links/nllic_links.asp?companytype=Pain%20Management)
- National Amputee Centre - Canada - Phantom Limb Pain (<http://www.waramps.ca/nac/phantom.html>)
- Review article (<http://www.scq.ubc.ca/?p=192>) from the Science Creative Quarterly
- Empfohlen: Vorträge der Konferenz über "Phantom Limbs" 2005 in London. phantom limb phenomena (<http://www.artbrain.org/phantomlimb.html>) (engl.)

Einzelnachweise

1. ↑ Nikolajsen L, Jensen TS. Wall & Melzack's Textbook of Pain. 5th Ed.Elsevier Limited. 2006 PP.961
2. ↑ 3D system 'moves' phantom limbs (<http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/6146136.stm>) BBC News, 14. November 2006, abgerufen 22. Januar 2008

Literatur

- Halligan, P.W., A. Berger: *Phantoms in brain*. Brit. med. J. 319: 587 - 588 (1999).
- Halligan, P.W.: *Phantom limbs: The body in mind*. Cogn. Neuropsychiat. 7(3): 251 - 268 (2002).
- Halbert, J., M. Crotty, I.D. Cameron: *Evidence of the optimal management of acute and chronic phantom pain: a systematic review*. Clin. J. Pain 18(2): 84 - 92 (2002), PMID 11882771.
- Melzack, R.: *Phantom limbs*. Sci. Amer.(Apr.): 120 - 126 (1992).
- Mitchell, S.W.: *Phantom limbs*. Lippincott's Mag Popular Literature & Science 8: 563 - 569 (1871).
- Pons, T.P., P.E. Garraghty, A.K. Ommaya et al.: *Massive cortical reorganization after sensory deafferentation in adult macaques*. Science 252(5014): 1857 - 1860 (1991).
- Ramachandran, V.S., D.C. Rogers-Ramachandran, M. Stewart: *Perceptual correlates of massive cortical reorganization*. Science 258(5085): 1159 - 1160 (1992). Online verfügbar (http://psy.ucsd.edu/chip/pdf/Perceptual_Correlates_Science.pdf)
- Rachamandran, V.S.: *Behavioral and magnetoencephalographic correlates of plasticity in the adult human brain*. Proc. natl. Acad. Sci. 90: 10413 - 10420 (1993). Online verfügbar (http://psy.ucsd.edu/chip/pdf/MEG_Correlates_PNAS.pdf)
- Rachamandran, V.S., D.C. Rogers-Rachamandran, S. Cobb: *Touching the phantom*. Nature 377: 489 - 490 (1995).
- Rachamandran, V.S., D.C. Rogers-Rachamandran: *Synaesthesia in phantom limbs induced with mirrors*. Proc. roy. Soc. Lond. 263(1369): 377 - 386 (1996). Online verfügbar (http://psy.ucsd.edu/chip/pdf/Percpt_Phant-Lmb_Roy_Soc.pdf)
- Rachamandran, V.S., S. Blakeslee: *Phantoms in the Brain. Probing the Mysteries of the Human Mind*. William Morrow & Co 1998. ISBN 0-688-15247-3
- Rachamandran, V.S., W. Hirstein: *The perception of phantom limbs: The D.O. Hebb lecture*. Brain 9(121): 1603 - 1630 (1998). Online verfügbar (http://psy.ucsd.edu/chip/pdf/Percpt_Apprnt_Mot_Sci_Am.pdf)
- Saadah, E.S, R. Melzack: *Phantom limb experiencees in comngenital limb-deficient adults*. Cortex 30(3): 479 - 485 (1994).

Sherman, R.A., C.J. Sherman, L. Parker: *Chronic phantom and stump pain among American veterans: results of surgery*. *Pain 18*: 83 - 95 (1984).

- Yang, T.T., C.C. Gallen, V.S. Rachamandran et al.: *Noninvasive detection of cerebral plasticity in adult human somatosensory cortex*. *Neuroreport 5*(6): 701 - 704 (1994).

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Phantomschmerz&oldid=38630>“

Kategorien: Krankheitsbild in der Neurologie | Schmerztherapie

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. März 2011 um 14:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 436-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Phanuel

Aus AnthroWiki

Phanuel ist ein Erzengel, der auch als Schutzgeist der Einzuweihenden tätig ist. Er wird im apokryphen Buch Henoch erwähnt und meist mit Uriel gleichgesetzt; Rudolf Steiner sieht sie allerdings als unterschiedliche geistige Wesenheiten.

"Es sind ja dem heutigen Menschenbewußtsein wie eine Sage aus ferner Urzeit noch bekannt Uriel, Gabriel, Raphael und Michael; aber Sie brauchen nur im Buche Henoch nachsehen, um die Namen noch anderer Archangeloi zu finden. So war nämlich auch einer der Erzengel Phanuel, der nicht nur die Aufgabe hatte, irgendeinen Volksstamm zu lenken, sondern auch noch eine andere. Die Einweihung besteht darin, daß der Mensch zu einem immer höheren Bewußtsein hinaufzusteigen sich bestrebt, und schon jetzt im Laufe der Erdenevolution zu einem immer höheren Bewußtsein aufsteigt. Nun wußten die Leute in den Einweihungsstätten sehr wohl, daß dazu auch wiederum lenkende und leitende Kräfte gehörten. Daher brachten sie diejenigen, die eingeweiht werden sollten, unter den Schutz desjenigen Archangelos, den man Phanuel nannte. Er war der Beschützer, der angerufen wurde von denjenigen, welche die Einweihung anstrebten." (Lit.: GA 102, S 144 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA102.pdf#page=144>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Hereinwirken geistiger Wesenheiten in den Menschen*, GA 102 (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. Uriel (Phanuel) (<http://www.heiligenlexikon.de/BiographienU/Uriel.html>) - Artikel im ökumenischen Heiligenlexikon.
2. Das Buch Henoch (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/bibliothek/Apokryphen/Das_Buch_Henoch.pdf)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Phanuel&oldid=47109>“

Kategorien: Geistige Wesen | Hierarchien | Erzengel

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Oktober 2012 um 23:46 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.712-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Pharisäer

Aus AnthroWiki

Die **Pharisäer** (hebräisch *die Abgesonderten*) waren eine theologische Ausrichtung im antiken Judentum. Sie bestanden während der Zeit des zweiten jüdischen Tempels (ca. 530 v.Chr. - 70 n.Chr.) und wurden danach als rabbinisches Judentum die einzige bedeutende überlebende jüdische Strömung.

Im Neuen Testament werden Vertreter der Pharisäer als Heuchler kritisiert; dieses Prädikat ist in vielen Ländern mit christlicher Tradition umgangssprachlich für den *Selbstgerechten* oder *Heuchler* übernommen worden. Die Hintergründe dieser Kritik sind im Abschnitt "Pharisäer und Christentum" weiter unten ausgeführt.

In Anlehnung daran gilt in der - vor allem schleswig-holsteinischen und österreichischen - Gastronomie ein Kaffee mit hochprozentigem Rum und Sahnehäubchen als *Pharisäer*. Siehe dazu Pharisäer.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Übersicht
- 2 Ausgangspunkt vorrabbinisches Judentum
- 3 Zweiter Tempel
- 4 Pharisäer und rabbinisches Judentum
- 5 Prinzipien und Werte
- 6 Pharisäer und Christentum
- 7 Siehe auch
- 8 Literatur
- 9 Weblinks

Übersicht

Aus der antihellenistischen jüdischen Bewegung der Chassidim ("die Frommen"), die während des Seleukidenherrschers Antiochos IV. Epiphanes (175 v. Chr. - 164 v. Chr.) entstanden war, gingen diverse jüdische Gruppierungen hervor. Im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung nennt der Geschichtsschreiber Flavius Josephus neben den Pharisäern noch die Sadduzäer, die Essener und Widerstandsgruppen (Zeloten, Sikarier). Spätere religiöse Bewegungen waren das Christentum sowie die Therapeutae in Ägypten. Keine dieser Gruppen repräsentierte zu ihrer Zeit die Mehrheit der Juden; die meisten Juden verstanden sich allgemein als Juden, ohne einer speziellen Gruppierung anzugehören. Gleichwohl beschreiben die Positionen dies.

Während ihres Bestehens definierten sich die Pharisäer in erster Linie als Opposition zu den Sadduzäern. Die Sadduzäer repräsentierten die konservative, priesterlich-aristokratische Oberschicht, die Pharisäer fanden ihre Anhänger in der breiten Masse des Volkes. Konflikte bestanden in der Auffassung vom Verhältnis zwischen Arm und Reich sowie der Akzeptanz oder der Ablehnung einer Hellenisierung der jüdischen Gesellschaft. Religiöse Unterschiede betrafen die Beurteilung des Tempels, der nach pharisäischer Ansicht den mosaischen Gesetzen und Propheten nachgeordnet war.

Die Position und Glaubenssätze der Pharisäer entwickelten sich im Laufe ihres Bestehens, und lassen sich daher am besten anhand ihrer geschichtlichen Entwicklung nachvollziehen. Schriftliche Überlieferungen existieren nur aus der späteren Zeit; insbesondere die Hillel der Ältere und Schammai aus dem 1. Jahrhundert unserer Zeitrechnung sind durch ihre Kommentare bekannt.

Ausgangspunkt vorrabbinisches Judentum

Die "Israelitische Religion" hatte seit der Errichtung seines ersten Tempels Jerusalem als Zentrum. Eine Priesterschaft verrichtete den Tempel- und Opferdienst, wie es überall im Orient üblich war. Die Priesterschaft war eng mit der Monarchie verflochten, indem der Hohepriester den König zum Amtsantritt weihte. Gleichzeitig erhielt die Priesterschaft ihre Legitimation und Unterstützung vom König, der im Auftrag Gottes die Israeliten politisch leitete. Propheten standen außerhalb dieser festgelegten Struktur, und traten als moralische Kritiker des Establishments auf.

Der Opferdienst war zentraler Gottesdienst, er war geregelt nach den Vorschriften der heiligen Schriften (die spätere Thora, die 5 Bücher Mose), die einen historischen Bezug gaben, ethische und kultische Vorschriften kodifizierten.

Das alte "Judentum" um den ersten Tempel endete mit Eroberung durch die Babylonier und die Zerstörung des Tempels im Jahre 586 v. Chr. Viele Juden, insbesondere aus der Oberschicht, wurden ins Exil nach Babylon verbannt.

Zweiter Tempel

Mit der Eroberung Babylons durch die Perser endete das babylonische Exil, und der Tempel in Jerusalem wurde wieder aufgebaut (Fertigstellung um 515 v. Chr.). Die Wiederherstellung der jüdischen Monarchie war von den Persern nicht vorgesehen, so dass die Priesterschaft die alleinige Führungsrolle innehatte. Aus der religiösen und politischen Elite entstand die Partei der Sadduzäer, deren Status jedoch nicht unumstritten blieb. Andere Gruppierungen entstanden, welche die Einsetzung der Elite durch die Perser als illegitim ansahen. Eine dieser Gruppen waren die Vorgänger der Pharisäer, die ihre frühen Mitglieder in Schriftgelehrten und Weisen hatte. Diese entwickelten sich zu den allgemein anerkannten Fachleuten in Fragen der Auslegung der Thora. Diese Weisen, später als *Rabbi* titulierte, entwickelten die "mündliche Tradition", die später als Kommentar neben die Thora gestellt wurde.

Die Feldzüge Alexanders des Großen beendeten 332 v. Chr. die persische Herrschaft und leiteten die hellenistische Zeit Israels ein. Nach dem Zerfall des Reichs Alexanders befand sich Judäa seit dem Ende des 2. vorchristlichen Jahrhunderts unter dem Einfluss der Seleukiden in Babylon. Unter deren Herrscher Antiochos IV. Epiphanes wurde eine Hellenisierung Judäas mit Unterstützung der Sadduzäer eingeleitet. Die Plünderung des Tempels mit der Anweisung, dort griechischen Göttern Opfer darzubringen, führte zum jüdischen Makkabäeraufstand unter Mattathias und seinem Sohn Judas Makkabäus. Der Aufstand war erfolgreich, und Judas Makkabäus' Bruder Jonathan begründete 152 v. Chr. das priesterliche Herrscherhaus der Hasmonäer. Die Pharisäer organisierten sich nun in Opposition zu den Hasmonäern.

Der Konflikt entzündete sich an der Forderung der Pharisäer, der Hasmonäer Alexander Jannai (102-76 v. Chr.) müsse sich zwischen dem Amt des Hohepriesters und dem des Königs entscheiden. Der folgende Bürgerkrieg wurde schnell und blutig niedergeschlagen; der König rief allerdings auf seinem Totenbett zum Ausgleich zwischen beiden Parteien auf. Auf Alexander folgte seine Frau, Salome Alexandra (75-67 v. Chr), deren Bruder, Schimon ben Schetach ein führender Pharisäer war. Nach ihrem Tod wandte sich ihr älterer Sohn, Johannes Hyrkanos II., an die Pharisäer, der jüngere, Aristobulus, an die Sadduzäer um Unterstützung.

Dieser Konflikt führte wieder zum Bürgerkrieg, der erst mit der Eroberung Jerusalems durch den römischen General Pompejus endete. Hiermit begann die römische Zeit Israels. Pompejus schaffte die Monarchie ab, setzte Hyrkanos als Hohepriester ein und verlieh ihm den Titel "Ethnarch"; 57 v. Chr. verlor er jedoch alle politische Macht an den römischen Prokonsul in Syrien. Dieser setzte zwei Brüder, Phasael über Judäa und Herodes über Galiläa, als Militärverwalter ein.

Im Jahre 40 v. Chr. gelang es Antigonos, dem Sohn Aristobulus', Hyrkanos abzusetzen und sich selbst zum Hohepriester und König zu erklären. Herodes floh nach Rom, wo er seine Anerkennung als König erreichte. Dies beendete die Dynastie der Hasmonäer. Nach Herodes Tod regierten seine Söhne als Tetrarch über Galiläa und als Ethnarch über Judäa (inklusive Samaria und Idumäa). Nach dem Jahre 6 regierte indirekt ein römischer Prefekt oder Procurator; ein von Rom eingesetzter Hohepriester versah die Regierungsgeschäfte.

Zu dieser Zeit wurde auch der Sanhedrin eingerichtet. Seine Mitglieder hatten die höchste jüdische Rechtsprechung inne, insbesondere in Bezug auf religiöse Fragestellungen. Die Zusammensetzung und der Aufgabenbereich des

Sanhedrin variierte je nach römischer Politik. Während dieser Zeit waren Judäa und Galiläa tributpflichtige, halb-autonome Staaten. Ananias ist der einzig bekannte Hohepriester aus der Partei der Sadduzäer jener Zeit; man geht aber davon aus, dass der Sanhedrin von Sadduzäern dominiert war; die Pharisäer waren zwar populärer, hielten aber keine politische Macht in Händen.

Im Jahre 66 n. Chr. eskalierte der Konflikt der Juden mit den römischen Besatzern. In Caesarea kamen nach Angaben von Josephus bei religionsbedingten Spannungen 20.000 Juden ums Leben. Die folgende Entweihung des Jerusalemer Tempels durch die Römer sowie die Forderung nach einem Schutzgeld erbitterte alle jüdischen Fraktionen und führte zum landesweiten Aufstand. Dieser wurde von den Römern zerschlagen und endete nach einer 6-monatigen Belagerung im September des Jahres 70 mit der Zerstörung Jerusalems und des Tempels. Alle in Jerusalem gefundenen Menschen wurden von den Siegern getötet; Josephus schätzte die Zahl der Opfer auf über eine Million Menschen. Der letzte Widerstand der Zeloten wurde im Jahre 73 bei der Festung Masada gebrochen.

Dieses Ereignis beendete die Periode des zweiten jüdischen Tempels.

Pharisäer und rabbinisches Judentum

Der Verlust des Tempels stellte die überlebenden Juden vor die Frage einer Neuorientierung. Die tempelorientierten Sadduzäer waren mit der Zerstörung Jerusalems untergegangen und die aufständischen Zeloten waren vernichtend geschlagen. Die Essener hatten sich schon lange abgesondert, und sich mit ihrer Lehre von der jüdischen Hauptrichtung entfernt. Auch die Christen, zu jener Zeit noch Teil oder Rand des jüdischen Glaubens, boten der Mehrheit der Juden keine Orientierung. Somit fiel den Pharisäern, die auch vorher in ihrer Lehre nicht ausschließlich auf den Tempel ausgerichtet waren, die Aufgabe zu, den Neuanfang zu leiten.

Sie lehrten und diskutierten folgende Komplexe im Rahmen der jüdischen religiösen Tradition der Tora und des Talmud:

- Wie erfolgt die Aussöhnung mit Gott ohne den Tempel und seine Tempelopfer und die Priesterschaft?
- Wie kann der Aufstand und seine Wirkungen verstanden und gedeutet werden?
- Wie soll das jüdische Leben im römisch-hellenistischen Umfeld aussehen?
- Wie kann die Zäsur zwischen Tempel-Vergangenheit und Diaspora-Zukunft verstanden und gedeutet werden?

Judäa wurde in der Folgezeit durch einen römischen Prokurator in Caesarea und einen jüdischen Patriarchen regiert. Zum ersten Patriarchen wurde der führende Pharisäer Yohanan ben Zakkai ernannt. Er stellte den Sanhedrin unter pharisäischer Kontrolle wieder her, und bereitete damit den Weg für eine pharisäische Dominanz, die den Übergang zum rabbinischen Judentum einleitete. Die wichtigsten Folgeperioden waren die der *Tannaim* und der *Amoraim*, während deren Mischna und Talmud verfasst wurden. Das jüdische Leben ohne den Tempel verlagerte sich zum Studium in der Synagoge; Almosen an Bedürftige lösten die Tempelopfer ab.

Als der römische Kaiser Hadrian im Jahre 132 Jerusalem als eine dem Jupiter geweihte Stadt wiederaufbauen wollte, kam es erneut zum Aufstand. Simon Bar Kochba konnte für kurze Zeit mit Unterstützung des Sanhedrin einen jüdischen Staat errichten. Von einigen Juden wurde er daraufhin als Messias angesehen. Nach seiner Niederlage im Jahr 135 wurden nach Aufzeichnungen in der Mischna die zehn führenden Mitglieder des Sanhedrin auf grausame Weise hingerichtet.

Prinzipien und Werte

Das Wertesystem der Pharisäer entstand zuerst in Abgrenzung zu den Sadduzäern, und entwickelte sich dann durch interne Diskussionen weiter. Wichtige Fragestellungen betrafen das jüdische Leben ohne den Tempel, das Leben im Exil und die Auseinandersetzung mit dem Christentum. Diese Entwicklung führte zum rabbinischen Judentum.

Im Unterschied zu den anderen Ausrichtungen im antiken Judentum verpflichteten sie sich nicht nur dem im Tanach niedergeschriebenen Gesetz Mose, sondern befolgten auch die mündlich überlieferten "Vorschriften der Vorfahren" der älteren Gesetzeslehrer. Zur Begründung führten sie an, dass die in der Thora gegebenen Vorschriften ohne Erklärung unklar blieben; die parallel überlieferten, und etwa seit dem 2. vorchristlichen Jahrhundert gesammelten und

später in der Mischna zusammengestellten Kommentare seien zum Verständnis und zur korrekten Ausführung der Vorschriften notwendig.

Nach Josephus glaubten die Sadduzäer, der Mensch habe einen freien Willen, die Essener an eine Prädestination des Menschen, während die Pharisäer einen freien Willen mit einem Vorherwissen Gottes lehrten. Die Pharisäer unterschieden sich weiter von den Sadduzäern darin, dass sie an eine Auferstehung der Toten glaubten. Josephus' Darstellung, an eine griechisch-römische Leserschaft gerichtet, ist wahrscheinlich unvollständig und diskutiert vorwiegend Fragestellungen, die auch der hellenistischen Philosophie relevant erschienen. Es gibt keine pharisäischen Dokumente aus der Zeit des zweiten Tempels; in späterer Zeit waren Fragen des jüdischen Gesetzes (Eheschließung, Shabbat, Reinheitsgebote) bedeutender als die von Josephus genannten Punkte. Auseinandersetzungen dieser Art prägen die innerjüdische Diskussion bis heute. Jüdische Schriften (Talmud, Mischna) behandeln so gut wie gar nicht theologische Fragestellungen, sondern befassen sich mit der Auslegung von Gesetzen.

Das ewige Leben verliert nach der Mischna nur, wer die Auferstehung der Toten, den göttlichen Ursprung der Thora oder die göttliche Fügung des menschlichen Schicksals leugnet (letzteres am Beispiel der Epikuräer). Um ein Leben zu retten, darf ebenfalls jedes Gesetz verletzt werden; eine Ausnahme findet sich im Traktat bSanhedrin 74a, der Götzendienst, Mord und Ehebruch absolut verbietet. Dagegen verlangt Jehuda haNasi, sowohl kleine als auch große religiöse Pflichten gleichermaßen einzuhalten; implizit werden alle Gesetze als gleichwichtig angesehen. Die Frage des Messias ist, in Abgrenzung zum Christentum, von untergeordneter Bedeutung.

Die Leistung der Pharisäer bestand darin, die Ausrichtung des Judentums auf den Tempel zu überwinden, indem sie den Alltag durch Einhaltung jüdischer Vorschriften heiligten. Die Loslösung von Tempeldienst und Priesterschaft bedeutete gleichzeitig eine Betonung des Einzelnen. Soziale Gerechtigkeit, eine Einheit aller Menschen sowie die Erwartung der Erlösung des Volkes Israel und aller Menschen wurden weitere Kernpunkte rabbinischer Lehre. Grundlage eines auf diese Ziele ausgerichteten Lebens stellte das "Halakha" (deutsch: Der Weg), eine aus den heiligen Schriften abgeleitete Gesetzessammlung, dar. Daraus folgte eine Hingabe zu Studium und Debatte sowie die Anwendung im Leben.

Diese Orientierung der Pharisäer zum täglichen Leben wird teilweise als extremer Legalismus ausgelegt; allerdings verlangten auch Sadduzäer und Essener eine rigorose Einhaltung der Gesetze, und reglementierten den Alltag. Pharisäische Besonderheiten waren etwa das rituelle Waschen vor jeder Mahlzeit. Dies stammt von der Vorschrift an die Priester, sich vor dem Tempeldienst zu reinigen. Die weitergehende Vorschrift beruht auf einer Ausweitung des Heiligen (hier das Essen). In anderen Situationen waren die Pharisäer dagegen weniger streng (etwa indem sie das Transportverbot des Shabbats beschränkten, wenn es um das Mitbringen von Speisen ging).

Während der Zeit des zweiten Tempels bestanden die Pharisäer nicht darauf, dass alle Juden ihrer Auslegung der Gesetze folgen sollten. Allerdings beanspruchte jede jüdische Richtung, die Wahrheit zu vertreten, und sprach sich gegen "Mischehen" aus. Zwischen den einzelnen Richtungen fanden Diskussionen um die korrekte Auslegung des Gesetzes statt. Nach der Zerstörung des Tempels endete die Unterteilung in verschiedene Richtungen; die Rabbiner vermieden den Ausdruck Pharisäer, der vielleicht auch keine Selbstbezeichnung gewesen war, und vermieden damit den Eindruck, dass sie selbst das Judentum nun dominierten. Die gelehrte Diskussion von Auslegungsfragen wurde wesentlicher Teil des rabbinischen Judentums; es erreichte seine Blütezeit im 4. und 5. Jahrhundert, als in Palästina und Babylon die zwei Hauptversionen des Talmuds entstanden.

Der Talmud bezeugt die inneren Auseinandersetzungen der späten Pharisäer exemplarisch an den Schulen um Hillel und Schammai. Die Meinungen dieser beiden Rabbis prägten die Debatten der folgenden Jahrhunderte. Der Talmud zeichnet die Sichtweise Schammais auf; allerdings setzte sich letztendlich die Hillels durch.

Die pharisäische Weisheitslehre findet sich in der Mischna (*Pirke Avot*) wieder. Ein bekanntes Beispiel ist eine Geschichte, die von Hillel dem Älteren überliefert ist. Herausgefordert, die Gesamtheit des jüdischen Gesetzes auf einem Bein stehend zu erklären, antwortete er: *"Das, was Dir missfällt, tue auch deinem Nächsten nicht an. Das ist das ganze Gesetz; der Rest ist Kommentar. Geh und studiere es."*

Pharisäer und Christentum

Die im "Neuen Testament" zusammengestellten christlichen Erzählungen entstanden zwischen der zweiten Hälfte des 1. und Mitte bis Ende des 2. Jahrhunderts. Hier erscheinen die Pharisäer z.T. als Gegner Jesu von Nazareth, aber v.a. als seine wichtigsten Diskussionspartner. Die in den Evangelien z.T. überbetonte, den Pharisäern zugeschriebene Äußerlichkeit religiöser Ausdrucksformen wurde als Heuchelei negativ pauschalisiert und ging durch die christlich-kirchliche Tradition des Antijudaismus in den deutschen heutigen Sprachgebrauch als Schimpfwort über.

Laut dem so genannten "Neuen Testament" habe die (antike) Pharisäerschaft die Einhaltung von Reinheitsgeboten überbetont, während der jüdische Jesus in den Lehren seiner jüdischen urchristlichen religiösen Strömung des Judentums, Gottes- und Nächstenliebe Vorrang gibt. In christlicher Sprache heißt das: "Die alte Einhaltung des **Buchstabens des Gesetzes** (sic!) dort wird hier der Einhaltung des neuen Sinns des Gesetzes (sic!) entgegengestellt.

1. *Denn ich sage euch: Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. (Mat 5:20)*

Der Streit entzündet sich letztlich am Vollmachtsanspruch Jesu hinsichtlich der Auslegung der Tora in Bezug auf seine Person als Messias (nicht als Gott!). *Hierzu ist zu sagen, dass nach jüdischem Verständnis, die Gottes- wie Menschenliebe, nach dem sprichwörtlichen Motto: "Liebe deinen Nächsten wie dich selbst", tradierte jüdische Ethik darstellte, die dem Juden Jesus zwangsläufig als solche bekannt gewesen war. Die Kirche benutzt die Begriffe Pharisäer, Schriftgelehrte, alt und neu, um zu suggerieren, Jesus habe die Nächstenliebe quasi erfunden und das Judentum habe nur die alten Gesetze und die kaltherzige, blinde, "heuchlerische" Gesetzestreue und ihren "alttestamentlichen" (sic!) rachsüchtigen (sic!) Gott. Ja heilige Begriffe, wie Tora, die hebräisch soviel wie Lehre, Unterweisung bedeuten und nur selten mit "Gesetz" übersetzt werden können, sind in christliche Propaganda-Schimpfwörter, wie z. B. auch "Gesetzesreligion", eingegangen und die Gleichsetzung von Tora mit Gesetz wird heutig noch überwiegend von christlichen Theologen vorgenommen, überraschender Weise häufiger von protestantischen denn von katholischen. Zudem ist die pauschale Aburteilung ganzer Gruppen oder religiösen Strömungen innerhalb der Gesamtheit und sogar eines Volkes der propagandistischen Ausrichtung des so genannten "Neuen Testaments" eigen, wie die Andeutung, das jüdische Volk habe die Hinrichtung durch Kreuzigung des Jesus gewollt und schuldhaft herbeigeführt, weiter belegt. Ursachen hat dies in der Abspaltung des Urchristentums von der jerusalemer jüdischen Gemeinde und der damit erfolgten Sekten-Neugründung des Christentums im Zusammenhang mit der damit ermöglichten chr. Verfügungsgewalt über die Gelder der heidenchristlichen Gemeinden, die immer stärker wuchsen, und nicht mehr an die jüdische "Zentrale" abgeführt werden mussten. Zudem wurde das Judentum, und damit auch die Urchristen oder Jesusanhänger, die damals noch eine jüdische religiöse Strömung darstellten, von der römischen Weltmacht verfolgt und unterdrückt. Das Christentum näherte sich daher dem Römischen Reich an: das Jüdische Volk ist Schuld am Tode Jesu, nicht der grausame Römer Pontius Pilatus; Gott lässt seinen Sohn Jesus durch eine Menschenfrau gebären, wie bei den römisch-griechischen Halbgöttern, z. B. Perseus, Herkules.*

Aufgrund der Entstehung des "Neuen Testaments" nach dem Bruch zwischen Judentum und Christentum vermuten nichtjüdische Kritiker eine verzerrte Darstellung der Pharisäer, die zur Zeit der Entstehung jener Schriften zur dominanten jüdischen Richtung geworden waren. Sie weisen darauf hin, dass Jesus pharisäische Positionen der Schule des Hillel (Nächstenliebe) oder der des Schammai (zur Ehescheidung) vertrat. Seine Auffassung von einem Leben nach dem Tod ist ebenfalls bei den Pharisäern zu finden. Auch die Anrede *Rabbuni* (=Meister, Lehrmeister) weist Jesus als in der pharisäischen Tradition stehend aus. Die überlieferten Auseinandersetzungen wären danach eher als talmud-typische Diskussionen der jüdischen Streitkultur zu sehen, die spätere Schreiber als tiefere Konflikte verstanden hätten oder propagandistisch gedeutet hätten.

Andere Kritiker der neutestamentlichen Darstellung sehen die Darstellung der Pharisäer als Karikatur. Jesu Erklärung, dass einem geheilten Mann nun die Sünden vergeben seien, folgt der pharisäischen Auffassung jener Zeit; eine Verurteilung Jesu als Gotteslästerer aufgrund seiner Erklärung widerspricht dem historischen Bild der Pharisäer. Auch Jesu Heilung am Sabbath, im neuen Testament von Pharisäern verurteilt, verletzt keine der bekannten rabbinischen Vorschriften (siehe dazu auch "Mishneh Torah des RaMBaM" (Schabath 2-3). Ebenso erscheint die Ablehnung der Pharisäer gegenüber Jesu Botschaft an die gesellschaftlichen Randgruppen (Bettler, Steuereintreiber) im Widerspruch zur rabbinischen Tradition, die ebenfalls eine Vergebung für alle lehrt. Ein genauerer Vergleich zeigt, dass viele der Lehren Jesu im Einklang mit denen der Pharisäer stehen.

Grund für eine negative Darstellung der Pharisäer mag die Wendung der christlichen Mission von den Juden zu

Nichtjuden gewesen sein. Hier war eine negative Darstellung der Juden, seit etwa dem Jahre 70 durch die Pharisäer repräsentiert, vorteilhaft. Das Christentum verstand sich in der legitimen Fortsetzung des Judentums, und wertete die nichtkonvertierten Anhänger (also Juden, die Juden blieben) deswegen ab.

Siehe auch

- das Getränk Pharisäer
- Essener
- Sadduzäer
- Zelot
- Jesus von Nazareth

Literatur

- Hans-Friedrich Weiß: *Pharisäer; Judentum; Neues Testament*. In: *Theologische Realenzyklopädie*. Bd 26. De Gruyter, Berlin 1996, S. 473-485. ISBN 3-11-002218-4
- Günter Stemberger: *Pharisäer, Sadduzäer, Essener*. Stuttgarter Bibelstudien. Bd 144. Verl. Kath. Bibelwerk, Stuttgart 1991. ISBN 3-460-04441-1 (Einführungswerk eines bekannten Judaisten)
- Hyam Maccoby: *Jesus und der jüdische Freiheitskampf*. Ahriman, Freiburg Br 1996. ISBN 3-89484-501-5
- Shaye J.D. Cohen: *From the Maccabees to the Mishnah*. Westminster Press, Philadelphia 1987, 1989. ISBN 0-664-25017-3
- Paula Fredriksen: *From Jesus to Christ*. Yale University Press, London 1988, 2000. ISBN 0-300-04864-5
- Anthony J. Saldarini: *Pharisees, Scribes and Sadducees in Palestinian Society. A Sociological Approach*. M. Glazier, Wilmington Del 1988, 1989, Eerdmans, Grand Rapids Mich 2001. ISBN 0-8028-4358-1
- David Brian Gowler: *Host, Guest, Enemy and Friend. Portraits of the Pharisees in Luke and Acts*. Emory Studies in Early Christianity. Bd 2. Lang, New York 1991. ISBN 0-8204-1329-1
- Steve Mason: *Flavius Josephus on the Pharisees. A Composition-Critical Study*. Studia Post-Biblica. Bd 39. Brill, Leiden 1991. ISBN 90-04-09181-5
- Pinchas Lapide: *Jesus - ein gekreuzigter Pharisäer?* Gütersloher TB Siebenstern. Bd 1427. Gütersloher Verlagshaus Mohn, Gütersloh 1991 (2. Aufl.). ISBN 3-579-01427-7
- Roland Deines: *Die Pharisäer. Ihr Verständnis im Spiegel der christlichen und jüdischen Forschung seit Wellhausen und Graetz*. Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament (WUNT). Bd 101. Mohr Siebeck, Tübingen 1997. ISBN 3-16-146808-2
- Hans-Günther Waubke: *Die Pharisäer in der protestantischen Bibelwissenschaft des 19. Jahrhunderts*. Beiträge zur historischen Theologie. Bd 107. Mohr Siebeck, Tübingen 1998. ISBN 3-16-146971-2
- Jacob Neusner: *The Rabbinic Traditions about the Pharisees before 70*. Brill, Leiden 1971, Scholars Press, Atlanta 1999. ISBN 0788505742
- Jacob Neusner: *Torah From our Sages - Pirke Avot*. Rossel Books, Chappaqua, N.Y. 1984. ISBN 0-940-64605-6
- Leo Schwartz (Hrsg.): *Great Ages and Ideas of the Jewish People* Random House, New York 1956, 1983. ISBN 0-394-60413-X

Weblinks

- Ist Pharisäer ein Schimpfwort: Wie kam es zur Diffamierung der Schriftgelehrten? Heinrich Graetz (<http://www.judentum.org/judenmission/antijudaismus/pruschim.htm>)
- Das Feindbild schlechthin: Die Pharisäer Von Rabbiner Dr. Eugen Gärtner (<http://juden.judentum.org/judenmission/baeck-1.htm>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Pharisäer (<http://de.wikipedia.org/wiki/Pharis%C3%A4er>) 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=Pharis%C3%A4er&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Pharisäer&oldid=31687>“

Kategorie: Judentum

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2009 um 09:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.033-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Philia

Aus AnthroWiki

Philia (griech. φιλεω - *Ich liebe aus Pflicht*, Substantiv **Philia**) ist eine Art der Liebe. Sie wird auch als *Freundschafts*liebe oder *Gegenseitige Liebe* bezeichnet. In den Mysteriendramen Rudolf Steiners tritt Philia auch als eine der drei geistigen Wesenheiten auf, welche die Verbindung der menschlichen Seelenkräfte mit dem Kosmos vermitteln; sie steht dort für die Kräfte der Empfindungsseele.

Der Begriff wurde durch Aristoteles geprägt, der Philia in seinem Werk *Nikomachische Ethik* beschrieb. Auf den Seiten 1155^r 18–19 werden die drei Arten der Philia genannt:

- Philia basierend auf beiderseitigem Interesse (konditionelle Interessenliebe):
Dabei ist Philia abhängig von der Reaktion des/der Geliebten. Progressiv - wenn Du gibst, bekommst Du zurück. Sie kann aber auch regressiv sein, weil sie sich immer weiter abbaut, wenn die Reaktionen des Partners abnehmen. Sie hängt also immer von dem ab, was zurück kommt.
Beispiele: Ich liebe Dich, *wenn* wir miteinander schlafen ...; Ich liebe Dich, *wenn* Du mich heiratest ...; Ich liebe Dich, *weil* Du so schön bist ...; Ich liebe Dich, *weil* Du mich versorgst ...
- Philia basierend auf beiderseitigem Vergnügen (Liebe ist, wenn es gefällt)
- Philia basierend auf beiderseitiger Anerkennung (Liebe im Ursinn):
Aristoteles schreibt, dass dieser Typ die beiden anderen inkludiert und jedenfalls die nobelste Art der Philia ist.

Weitere Arten der Liebe sind Stoika, Eros und Agape.

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Philia&oldid=41821>“

Kategorien: Ethik | Liebe

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juni 2011 um 09:08 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.007-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Philia, Astrid und Luna

Aus AnthroWiki

Philia, Astrid und Luna sind Gestalten aus den Mysteriendramen Rudolf Steiners. In "Die Pforte der Einweihung" treten sie als Freundinnen Marias auf, deren Urbilder im Verlaufe als Geister von Marias Seelenkräften sich offenbaren. In den weiteren Dramen erweisen sie sich ganz allgemein als die geistigen Wesenheiten, welche die Verbindung der menschlichen Seelenkräfte mit dem Kosmos vermitteln; nicht allegorisch, sondern so, wie sie für die geistige Erkenntnis Realität sind. Da tritt ihnen auch die andre Philia entgegen als die geistige Wesenheit, welche die Verbindung der Seelenkräfte mit dem Kosmos hemmt; in "Der Seelen Erwachen" erweist sich *die andre Philia* dann als die Trägerin des Elementes der Liebe in der Welt, welcher die geistige Persönlichkeit angehört.

"In Philia sollte eine Persönlichkeit hingestellt werden, die in einem gewissen Sinne ganz durchstrahlt ist von Liebefähigkeit, aber durchaus als menschliche Gestalt. Sie offenbart sich als menschliche Gestalt einfach, indem man nachvibrieren fühlt, wenn man dafür Empfänglichkeit hat, das, was eine ganz von Liebe durchdrungene Persönlichkeit gegenüber denjenigen Empfindungen und Vorstellungen und Erscheinungen und Schauungen zu sagen hat und zu tun hat, die sich durch Maria abspielen. Astrid hinwiederum stellt eine Persönlichkeit dar, die erfüllt ist ganz von dem, was man nennen könnte die innere menschliche Weisheit, so wie sich diese innere menschliche Weisheit verbindet durch innerlichstes Schauen mit dem Welten wirken. Und Luna stellt dar dasjenige, was in dem gefestigten Bewußtsein als Willenswirksamkeit sich offenbart.

Nicht sind die drei Persönlichkeiten symbolisch oder allegorisch dargestellt, ebensowenig wie Nero eine symbolische Darstellung der Grausamkeit ist, sondern es sind diese drei Persönlichkeiten Menschen von Fleisch und Blut, aber so, daß sie verschieden sind, wie zum Beispiel im wirklichen Leben die Menschen nach ihren Temperamenten verschieden sind, daß in der einen Persönlichkeit ganz vibriert Liebe, in der anderen ganz vibriert Weisheit, in der anderen ganz Festigkeit." (Lit.: GA 281, S 12 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA281.pdf#page=12>))

Von anderer Seite betrachtet entspricht **Philia** der Empfindungsseele, **Astrid** der Verstandes- oder Gemütsseele und **Luna** der Bewusstseinsseele.

"So ist im Rosenkreuzermysterium das, was in gewisser Weise Maria darstellen soll, aufgelöst in den anderen Figuren, die als Begleiter um sie herum sind, die mit ihr eine Ichheit ausmachen. Man kann insbesondere Eigenschaften der Empfindungsseele in der Philia sehen, Eigenschaften der Verstandes- oder Gemütsseele in Astrid, Eigenschaften der Bewußtseinsseele in Luna. Daraufhin sind schon die Namen geprägt. Alle Namen sind so, daß sie für die einzelnen Wesenheiten ganz wesenhaft geprägt sind. Nicht nur in den Worten, sondern in der Art, wie die Worte gesetzt sind, namentlich wo wirken soll das Spirituelle im Devachan, im siebenten Bild, da ist das, was die drei Gestalten der Philia, Astrid und Luna charakterisieren soll, genau abgestuft. Das, womit da das siebente Bild beginnt, ist eine bessere Charakteristik von Empfindungsseele, Verstandesseele und Bewußtseinsseele, als man sonst in Worten geben kann. Da kann man den Menschen zeigen, was Empfindungsseele, was Verstandesseele, was Bewußtseinsseele ist. In der Kunst kann man die Stufen zeigen in der Art, wie diese drei Gestalten dastehen. In der menschlichen Wesenheit fließen sie ineinander. Werden sie

Maria mit den Seelenschwestern **Philia, Astrid und Luna** in Rudolf Steiners zweitem Mysteriendrama «Die Prüfung der Seele».

voneinander gelöst, dann stellen sie sich so dar, wie Philia sich hineinstellt in das Weltenall, wie Astrid sich hineinstellt in die Elemente, wie Luna ausfließt in Selbsttat und Selbsterkenntnis. Und weil sie sich da so hineinstellen, ist in der Devachanszene alles enthalten, was im wahren Sinne Alchimie ist. Die ganze Alchimie ist darin. Man muß sie nur nach und nach herausfinden.

Sie ist aber nicht nur in dem abstrakten Inhalt gegeben, sondern in dem Weben und Wesen der Worte. Deshalb sollen Sie nicht nur hören, was gesagt wird, und namentlich nicht bloß, was der einzelne spricht, sondern wie die Seelenkräfte im Verhältnis zueinander sprechen. Die Empfindungsseele schiebt sich hinein in den Astralleib, wir haben es mit webender Astralität zu tun. Die Verstandesseele schiebt sich hinein in den Ätherleib, wir haben es also mit webender Äther Wesenheit zu tun. Wir sehen, wie sich wie mit innerer Festigkeit die Bewußtseinsseele in den physischen Leib hineingeriebt. So ist das, was seelenhaft wirkt wie Licht in der Seele, in den Worten der Philia gegeben; was ätherisch objektiv wirkt, so daß man den wahren Dingen gegenübersteht, das ist in Astrid gegeben; was innere Festigkeit gibt, so daß es mit dem physischen Leib verbunden ist, das ist in Luna gegeben. Das müssen wir erfüllen. Hören wir die Seelenkräfte im siebenten Bild:

Philia (Empfindungsseele):

Ich will erfüllen mich
Mit klarstem Lichtessein
Aus Weltenweiten,
Ich will eratmen mir
Belebenden Klangesstoff
Aus Ätherfernen,
Daß dir, geliebte Schwester,
Das Werk gelingen kann.

Astrid (Verstandesseele):

Ich will verweben
Erstrahlend Licht
Mit dämpfender Finsternis,
Ich will verdichten
Das Klangesleben.
Es soll erglitzernd klingen,
Es soll erklingend glitzern,
Daß du, geliebte Schwester,
Die Seelenstrahlen lenken kannst.

Luna (Bewußtseinsseele):

Ich will erwärmen Seelenstoff
Und will erhärten Lebensäther.
Sie sollen sich verdichten,
Sie sollen sich erfüllen,
Und in sich selber seiend
Sich schaffend halten,
Daß du, geliebte Schwester,
Der suchenden Menschenseele
Des Wissens Sicherheit erzeugen kannst.

Ich mache darauf aufmerksam, daß wir haben bei der Philia: «Daß dir, geliebte Schwester...», daß wir bei Astrid in das Dumpfere, in das Dichtere hineinkommen: «Daß du, geliebte Schwester . . . », «Daß dir . . . », «Daß du . . . ». Und jetzt haben wir es bei Luna verwoben mit dem noch schwerer Wiegenden: «Der suchenden Menschenseele». Da ist das U so verwoben mit den benachbarten Konsonanten, daß es noch festere Dichtigkeit erlangt. Das sind die Dinge, die man tatsächlich charakterisieren kann. Auf das Wie kommt es an, das muß festgehalten werden. Vergleichen wir die Worte, die Philia weiter spricht:

Ich will erbitten von Weltengeistern,

Daß ihres Wesens Licht
Entzücke Seelensinn,
Und ihrer Worte Klang
Beglücke Geistgehör

mit den ganz anders gearteten, die Astrid spricht:

Ich will die Liebesströme,
Die Welt erwärmenden,
Zu Herzen leiten
Dem Geweihten

so ist gerade da, wo diese Worte durchgeführt sind, das innere Weben und Wesen des devachanischen Weltelementes durchgeführt." (Lit.: GA 125, S 113ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA125.pdf#page=113ff>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Beantwortung von Welt- und Lebensfragen durch Anthroposophie*, GA 125 (1992), ISBN 3-7274-1250-X [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA125.pdf>)
2. Rudolf Steiner: *Die Kunst der Rezitation und Deklamation*, GA 281 (1987), ISBN 3-7274-2810-4 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA281.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=Philia,_Astrid_und_Luna&oldid=45543“

Kategorie: Mysteriendrama

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 18. März 2012 um 12:43 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.122-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Philippusevangelium

Aus AnthroWiki

Das **Philippusevangelium** ist ein in den Nag-Hammadi-Schriften erhaltenes gnostisches (valentinianisches) Evangelium, das – wie das (im Grundsatz aber nicht gnostische) Thomasevangelium - eine Spruchsammlung bzw. ein Exzerpt darstellt. Es behandelt unterschiedliche Themenkomplexe – etwa Reflexionen über Adam und das Paradies, Erörterungen über Akte des Schaffens und Zeugens, Überlegungen über Braut und Bräutigam (besonders das Brautgemachsakrament) sowie Sakramente allgemein. Maria Magdalena nimmt hier die Stellung der Lieblingsjüngerin ein, die in den kanonischen Evangelien Johannes zukommt. Verfasst wurde es höchstwahrscheinlich im späten 3. Jahrhundert nach Christus.

Literatur

- *Das Neue Testament und Frühchristliche Schriften*. Übersetzt und kommentiert von Klaus Berger und Christiane Nord. Insel, Frankfurt am Main 1999, S. 1081-1113. ISBN 3458169709.

Weblinks

- deutsche Übersetzung (<http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node88.html>)

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Philippusevangelium&oldid=29587>“

Kategorien: Apokryphen | Evangelium

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juni 2008 um 15:35 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 715-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Philon.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 425 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (427 × 602 Pixel, Dateigröße: 160 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Wikipedia:Philon von Alexandria

Quelle: K. Thieme: *Philosophenbilder*, Basel 1952, <http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/philo/galerie/antike/philon.html>

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:42, 22. Mai 2009		427 × 602 (160 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Wikipedia:Philon von Alexandria Quelle: K. Thieme: "Philosophenbilder, Basel 1952", http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/philo/galerie/antike/philon.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 Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Philon.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Therapeuten (Sekte)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Philon.jpg&oldid=31690>“

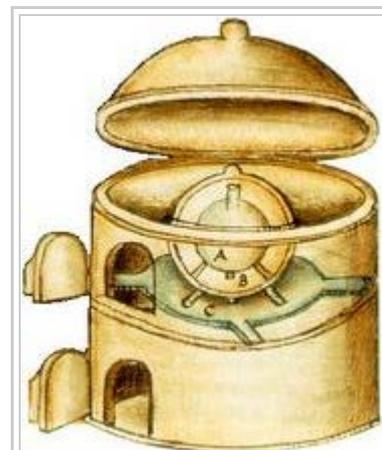
- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2009 um 09:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 68-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Philosophisches Ei

Aus AnthroWiki

Das **philosophische Ei** (lat. *Ovum philosophorum*), manchmal auch als *Gefängnis* oder *Grabmal* bezeichnet (Lit.: Gebelein 1996), war ein eiförmiges, hermetisch versiegeltes Glasgefäß, in dem die Alchemisten den Stein der Weisen zubereiteten. Das *philosophische Ei* wurde dazu längere Zeit in einem philosophischen Ofen, dem sogenannten Athanor, bei milder, gleichmäßiger Wärme "ausgebrütet". Das gläserne Ei übernimmt die Rolle des schützenden Leibes der Erde und wird von manchen alchemistischen Autoren auch als die irdische "*Gebärmutter*" (lat. *matrix*) bezeichnet, in der die Stoffe ihrer Vollkommenheit entgegenreifen. (Lit.: Hornfisher 1998)

Oft wird auch die Materie selbst als Ei bezeichnet, weil sie im Verlauf des Grossen Werkes Formen annimmt, die an ein Ei erinnern, das bald aufbricht und weil sie der Mutterschoß des *Steins der Weisen* ist.

Ein Athanormit dem *philosophischen Ei* im Inneren

Literatur

1. Helmut Gebelein: *Alchemie*, 2. Auflage München 1996 ISBN 3-424-01062-6
2. Daniel Hornfisher: *Löwe und Phönix - Das grosse Handbuch der praktischen Spagyrik und Alchemie*, Aurum Verlag, Braunschweig 1998, ISBN 3-591-08432-8

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Philosophisches_Ei&oldid=24748“

Kategorie: Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Dezember 2007 um 09:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.456-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Phlegmatiker

Aus AnthroWiki

Der **Phlegmatiker** (von griech.: *φλέγμα*, phlegma = Schleim) ist nach der Temperamentenlehre des Hippokrates von Kòs ein Mensch, der behäbig, schwerfällig und träge und interesselos wirkt. Im positiven Sinn zeichnet er sich durch Gemütsruhe, Geduld und Ausdauer aus. Die Schritt ist schlurfend, die Gestik sehr sparsam, äußerst ökonomisch und überwiegend abwärts sinkend. Dem Phlegmatiker ist das Wasserelement zugeordnet. Er neigt häufig zu Drüsenerkrankungen.

Von den vier Wesensgliedern ist beim Phlegmatiker der Ätherleib vorherrschend.

Siehe auch

- Vier Temperamente

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Phlegmatiker&oldid=30309>“

Kategorie: Temperamente

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Dezember 2008 um 00:16 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 5.184-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phlegmatiker.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Phlegmatiker.jpg (200 × 238 Pixel, Dateigröße: 31 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Phlegmatiker

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	02:26, 6. Apr. 2008		200 × 238 (31 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Phlegmatiker

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:

- Vier Temperamente

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phlegmatiker.jpg&oldid=26845>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 6. April 2008 um 02:26 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 973-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician aleph.png

Aus AnthroWiki

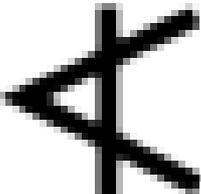

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Phoenician_aleph.png (35 × 35 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:13, 8. Feb. 2009		35 × 35 (1 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:Phoenician aleph.png aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Aleph (Hebräisch)
- Hebräisches Alphabet

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_aleph.png&oldid=30642“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:13 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 153-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician aleph.svg

Aus AnthroWiki

Phoenician_aleph.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 85 × 85 Pixel, Dateigröße: 778 Bytes)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:13, 8. Feb. 2009		85 × 85 (778 Bytes)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	

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

Dateiverwendung

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

- Datei:Phoenician aleph.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	85
Höhe	85

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_aleph.svg&oldid=30643“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 80-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician ayin.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Phoenician_ayin.png (85 × 85 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:13, 8. Feb. 2009		85 × 85 (1 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:Phoenician ayin.png aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Ajin (Hebräisch)
- Hebräisches Alphabet

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_ayin.png&oldid=30644“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:13 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 150-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician ayin.svg

Aus AnthroWiki

Phoenician_ayin.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 85 × 85 Pixel, Dateigröße: 716 Bytes)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:13, 8. Feb. 2009		85 × 85 (716 Bytes)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	

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

Dateiverwendung

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

- Datei:Phoenician 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	85
Höhe	85

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_ayin.svg&oldid=30645“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 76-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician beth.png

Aus AnthroWiki

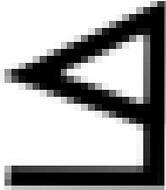
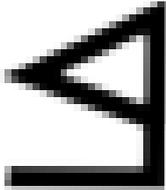

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Phoenician_beth.png (35 × 35 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:13, 8. Feb. 2009		35 × 35 (1 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	
	00:42, 7. Feb. 2009		35 × 35 (1 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:Phoenician beth.png aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Beth (Hebräisch)
- Hebräisches Alphabet

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_beth.png&oldid=30646“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:13 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 128-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician beth.svg

Aus AnthroWiki

Phoenician_beth.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 85 × 85 Pixel, Dateigröße: 673 Bytes)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:13, 8. Feb. 2009		85 × 85 (673 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:Phoenician beth.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	85
Höhe	85

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_beth.svg&oldid=30647“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 84-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician daleth.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Phoenician_daleth.png (85 × 85 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:13, 8. Feb. 2009		85 × 85 (1 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:Phoenician daleth.png aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Daleth (Hebräisch)
- Hebräisches Alphabet

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_daleth.png&oldid=30648“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:13 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 146-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician daleth.svg

Aus AnthroWiki

Phoenician_daleth.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 85 × 85 Pixel, Dateigröße: 573 Bytes)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:13, 8. Feb. 2009		85 × 85 (573 Bytes)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	

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

Dateiverwendung

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

- Datei:Phoenician daleth.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	85
Höhe	85

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_daleth.svg&oldid=30649“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 84-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician gimel.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Phoenician_gimel.png (85 × 85 Pixel, Dateigröße: 657 Bytes, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:13, 8. Feb. 2009		85 × 85 (657 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:Phoenician gimel.png aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Gimel (Hebräisch)
- Hebräisches Alphabet

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_gimel.png&oldid=30650“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:13 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 147-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician gimel.svg

Aus AnthroWiki

Phoenician_gimel.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 85 × 85 Pixel, Dateigröße: 550 Bytes)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:13, 8. Feb. 2009		85 × 85 (550 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:Phoenician 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	85
Höhe	85

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_gimel.svg&oldid=30651“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 68-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician he.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Phoenician_he.png (85 × 85 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:13, 8. Feb. 2009		85 × 85 (1 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:Phoenician he.png aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- He (Hebräisch)
- Hebräisches Alphabet

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_he.png&oldid=30652“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:13 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 138-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician he.svg

Aus AnthroWiki

Phoenician_he.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 85 × 85 Pixel, Dateigröße: 633 Bytes)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:13, 8. Feb. 2009		85 × 85 (633 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:Phoenician 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	85
Höhe	85

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_he.svg&oldid=30653“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 85-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician heth.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Phoenician_heth.png (85 × 85 Pixel, Dateigröße: 283 Bytes, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:13, 8. Feb. 2009		85 × 85 (283 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:Phoenician heth.png aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Chet (Hebräisch)
- Hebräisches Alphabet

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_heth.png&oldid=30654“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:13 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 143-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician heth.svg

Aus AnthroWiki

Phoenician_heth.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 85 × 85 Pixel, Dateigröße: 743 Bytes)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:13, 8. Feb. 2009		85 × 85 (743 Bytes)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	

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

Dateiverwendung

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

- Datei:Phoenician heth.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	85
Höhe	85

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_heth.svg&oldid=30655“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 87-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician kaph.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Phoenician_kaph.png (85 × 85 Pixel, Dateigröße: 765 Bytes, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:15, 8. Feb. 2009		85 × 85 (765 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:Phoenician kaph.png aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Hebräisches Alphabet
- Kaph (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_kaph.png&oldid=30656“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:15 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 142-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician kaph.svg

Aus AnthroWiki

Phoenician_kaph.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 85 × 85 Pixel, Dateigröße: 644 Bytes)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:15, 8. Feb. 2009		85 × 85 (644 Bytes)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	

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

Dateiverwendung

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

- Datei:Phoenician 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	85
Höhe	85

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_kaph.svg&oldid=30657“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 80-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician lamedh.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Phoenician_lamedh.png (85 × 85 Pixel, Dateigröße: 830 Bytes, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:15, 8. Feb. 2009		85 × 85 (830 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:Phoenician lamedh.png aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Hebräisches Alphabet
- Lamed (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_lamedh.png&oldid=30658“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:15 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 143-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician lamedh.svg

Aus AnthroWiki

Phoenician_lamedh.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 85 × 85 Pixel, Dateigröße: 556 Bytes)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:15, 8. Feb. 2009		85 × 85 (556 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:Phoenician lamedh.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	85
Höhe	85

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_lamedh.svg&oldid=30659“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 79-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician mem.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Phoenician_mem.png (85 × 85 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:15, 8. Feb. 2009		85 × 85 (1 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:Phoenician mem.png aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Hebräisches Alphabet
- Mem (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_mem.png&oldid=30660“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:15 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 148-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician mem.svg

Aus AnthroWiki

Phoenician_mem.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 85 × 85 Pixel, Dateigröße: 2 KB)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:15, 8. Feb. 2009		85 × 85 (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:Phoenician 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	85
Höhe	85

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_mem.svg&oldid=30661“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 84-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician nun.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Phoenician_nun.png (85 × 85 Pixel, Dateigröße: 875 Bytes, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:15, 8. Feb. 2009		85 × 85 (875 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:Phoenician nun.png aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Hebräisches Alphabet
- Nun (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_nun.png&oldid=30662“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:15 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 141-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician nun.svg

Aus AnthroWiki

Phoenician_nun.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 85 × 85 Pixel, Dateigröße: 590 Bytes)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:15, 8. Feb. 2009		85 × 85 (590 Bytes)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	

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

Dateiverwendung

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

- Datei:Phoenician 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	85
Höhe	85

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_nun.svg&oldid=30663“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 77-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician pe.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Phoenician_pe.png (35 × 35 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:15, 8. Feb. 2009		35 × 35 (1 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:Phoenician pe.png aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Hebräisches Alphabet
- Pe (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_pe.png&oldid=30664“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:15 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 139-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician pe.svg

Aus AnthroWiki

Phoenician_pe.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 85 × 85 Pixel, Dateigröße: 844 Bytes)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:15, 8. Feb. 2009		85 × 85 (844 Bytes)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	

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

Dateiverwendung

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

- Datei:Phoenician 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	85
Höhe	85

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_pe.svg&oldid=30665“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 81-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician qof.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Phoenician_qof.png (85 × 85 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:15, 8. Feb. 2009		85 × 85 (1 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:Phoenician qof.png aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Hebräisches Alphabet
- Koph (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_qof.png&oldid=30666“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:15 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 131-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician qoph.svg

Aus AnthroWiki

Phoenician_qoph.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 85 × 85 Pixel, Dateigröße: 1 KB)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:15, 8. Feb. 2009		85 × 85 (1 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:Phoenician qoph.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	85
Höhe	85

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_qoph.svg&oldid=30667“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 150-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician res.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Phoenician_res.png (85 × 85 Pixel, Dateigröße: 827 Bytes, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:15, 8. Feb. 2009		85 × 85 (827 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:Phoenician res.png aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Hebräisches Alphabet
- Resch (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_res.png&oldid=30668“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:15 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 133-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician res.svg

Aus AnthroWiki

Phoenician_res.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 85 × 85 Pixel, Dateigröße: 593 Bytes)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:15, 8. Feb. 2009		85 × 85 (593 Bytes)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	

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

Dateiverwendung

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

- Datei:Phoenician res.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	85
Höhe	85

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_res.svg&oldid=30669“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 85-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician sade.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Phoenician_sade.png (85 × 85 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:17, 8. Feb. 2009		85 × 85 (1 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:Phoenician sade.png aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Hebräisches Alphabet
- Tzade (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_sade.png&oldid=30670“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:17 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 139-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician sade.svg

Aus AnthroWiki

Phoenician_sade.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 85 × 85 Pixel, Dateigröße: 1 KB)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:17, 8. Feb. 2009		85 × 85 (1 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:Phoenician sade.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	85
Höhe	85

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_sade.svg&oldid=30671“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 78-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician samekh.png

Aus AnthroWiki

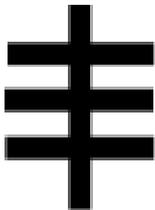

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Phoenician_samekh.png (85 × 85 Pixel, Dateigröße: 364 Bytes, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:17, 8. Feb. 2009		85 × 85 (364 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:Phoenician samekh.png aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Hebräisches Alphabet
- Samech (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_samekh.png&oldid=30672“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:17 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 140-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician samekh.svg

Aus AnthroWiki

Phoenician_samekh.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 85 × 85 Pixel, Dateigröße: 816 Bytes)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:17, 8. Feb. 2009		85 × 85 (816 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:Phoenician 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	85
Höhe	85

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_samekh.svg&oldid=30673“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 74-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician sin.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Phoenician_sin.png (85 × 85 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:17, 8. Feb. 2009		85 × 85 (1 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:Phoenician sin.png aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Hebräisches Alphabet
- Sin (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_sin.png&oldid=30674“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:17 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 149-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician sin.svg

Aus AnthroWiki

Phoenician_sin.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 85 × 85 Pixel, Dateigröße: 627 Bytes)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:17, 8. Feb. 2009		85 × 85 (627 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:Phoenician sin.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	85
Höhe	85

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_sin.svg&oldid=30675“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 81-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician taw.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Phoenician_taw.png (85 × 85 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:17, 8. Feb. 2009		85 × 85 (1 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:Phoenician taw.png aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Hebräisches Alphabet
- Taw (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_taw.png&oldid=30676“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:17 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 142-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician taw.svg

Aus AnthroWiki

Phoenician_taw.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 85 × 85 Pixel, Dateigröße: 652 Bytes)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:17, 8. Feb. 2009		85 × 85 (652 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:Phoenician taw.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	85
Höhe	85

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_taw.svg&oldid=30677“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 92-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician teth.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Phoenician_teth.png (35 × 35 Pixel, Dateigröße: 2 KB, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:17, 8. Feb. 2009		35 × 35 (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:Phoenician teth.png aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Hebräisches Alphabet
- Tet (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_teth.png&oldid=30678“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:17 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 139-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician teth.svg

Aus AnthroWiki

Phoenician_teth.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 85 × 85 Pixel, Dateigröße: 1 KB)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:17, 8. Feb. 2009		85 × 85 (1 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	

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

Dateiverwendung

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

- Datei:Phoenician teth.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	85
Höhe	85

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_teth.svg&oldid=30679“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 75-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician waw.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Phoenician_waw.png (85 × 85 Pixel, Dateigröße: 773 Bytes, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:17, 8. Feb. 2009		85 × 85 (773 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:Phoenician waw.png aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Hebräisches Alphabet
- Waw (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_waw.png&oldid=30680“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:17 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 159-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician waw.svg

Aus AnthroWiki

Phoenician_waw.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 85 × 85 Pixel, Dateigröße: 626 Bytes)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:17, 8. Feb. 2009		85 × 85 (626 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:Phoenician waw.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	85
Höhe	85

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_waw.svg&oldid=30681“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 89-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician yodh.png

Aus AnthroWiki

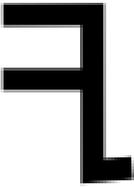

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Phoenician_yodh.png (85 × 85 Pixel, Dateigröße: 464 Bytes, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:17, 8. Feb. 2009		85 × 85 (464 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:Phoenician yodh.png aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Hebräisches Alphabet
- Jod (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_yodh.png&oldid=30682“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:17 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 156-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician yodh.svg

Aus AnthroWiki

Phoenician_yodh.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 85 × 85 Pixel, Dateigröße: 849 Bytes)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:17, 8. Feb. 2009		85 × 85 (849 Bytes)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	

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

Dateiverwendung

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

- Datei:Phoenician yodh.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	85
Höhe	85

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_yodh.svg&oldid=30683“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 82-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician zayin.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Phoenician_zayin.png (85 × 85 Pixel, Dateigröße: 761 Bytes, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:18, 8. Feb. 2009		85 × 85 (761 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:Phoenician zayin.png aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Hebräisches Alphabet
- Zajin (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_zayin.png&oldid=30684“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:18 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 158-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician zayin.svg

Aus AnthroWiki

Phoenician_zayin.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 85 × 85 Pixel, Dateigröße: 783 Bytes)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:18, 8. Feb. 2009		85 × 85 (783 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:Phoenician 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	85
Höhe	85

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_zayin.svg&oldid=30685“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 87-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenix detail from Aberdeen Bestiary.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Phoenix_detail_from_Aberdeen_Bestiary.jpg (412 × 433 Pixel, Dateigröße: 104 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Phönix in den Flammen (Aberdeen Bestiary, 12. Jahrhundert)

Quelle: <http://www.abdn.ac.uk/bestiary/comment/56rbirdf.hti>

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschau bild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:10, 8. Mai 2008		412 × 433 (104 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Ein Phönix in den Flammen (Aberdeen Bestiary, 12. Jahrhundert)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:Phoenix detail from Aberdeen Bestiary.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Geist
- Phönix

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenix_detail_from_Aberdeen_Bestiary.jpg&oldid=28036“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Mai 2008 um 11:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 321-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenix detail from Aberdeen Bestiary 01.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Phoenix_detail_from_Aberdeen_Bestiary_01.jpg (385 × 355 Pixel, Dateigröße: 83 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Phönix, Detail aus dem Aberdeen Bestiary (12. Jahrhundert)

Quelle: <http://www.abdn.ac.uk/bestiary/comment/55rbirdf.hti>

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:22, 8. Mai 2008		385 × 355 (83 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Phönix, Detail aus dem Aberdeen Bestiary (12. Jahrhundert)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen 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:Phoenix_detail_from_Aberdeen_Bestiary_01.jpg&oldid=28035“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Mai 2008 um 11:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 41-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenix detail from Aberdeen Bestiary 02.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Phoenix_detail_from_Aberdeen_Bestiary_02.jpg (382 × 433 Pixel, Dateigröße: 110 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der Phönix ersteht wieder aus seiner Asche, Detail aus dem Aberdeen Bestiary (12. Jahrhundert)

Quelle: <http://www.abdn.ac.uk/bestiary/comment/55vbirdf.hti>

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:23, 8. Mai 2008		382 × 433 (110 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Der Phönix ersteht wieder aus seiner Asche, Detail aus dem Aberdeen Bestiary (12. Jahrhundert)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen 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:Phoenix_detail_from_Aberdeen_Bestiary_02.jpg&oldid=28034“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Mai 2008 um 11:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 51-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Phosphor

Aus AnthroWiki

Phosphor (von griechisch *φως-φορος* *phosphoros* „lichttragend“) mit dem Symbol **P** ist ein chemisches Element, das aufgrund seiner hohen Reaktivität in der Natur nicht gediegen, sondern nur in chemischen Verbindungen, hauptsächlich in Phosphaten, vorkommt. Am Aufbau der Erdkruste ist Phosphor zu etwa 0,09 % beteiligt^[1]. Die wesentlichsten Phosphat-Mineralien sind die Apatite $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3(\text{F},\text{Cl},\text{OH})$. Der Fluorapatit, der auch im Zahnschmelz vorkommt, und der mit Calciumcarbonat durchsetzte Phosphorit werden in großen Mengen abgebaut. Weitere phosphorhaltige Mineralien sind der Wavellit $\text{Al}_3(\text{PO}_4)(\text{F},\text{OH}) \cdot 5 \text{H}_2\text{O}$, der Vivianit $\text{Fe}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot 8 \text{H}_2\text{O}$ und der Türkis $\text{CuAl}_6[(\text{PO}_4)(\text{OH}_2)]_4 \cdot 4 \text{H}_2\text{O}$.

Die geistigen und seelischen Wirkungen des Phosphors

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)

Der Phosphor befreit den Astralleib und das Ich von den Fesseln des physischen Leibs 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.

Der unmittelbare Gegenspieler des Phosphors ist der Kalk. Den zentrifugalen Kräften des Kalks tritt der Phosphor mit seiner zentripedalen Tendenz entgegen. 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-Sinnessystem wirkt er austreibend auf die Wärme, er bewirkt gleichsam eine Art Abkühlung der Nerven-Sinnesorganisation. Im Unterleib ist auch das Silber ein Gegenspieler des Phosphors. Das Silber unterstützt durch seine zentrifugale Tendenz ähnlich dem Kalk die Ausscheidungsprozesse und wirkt namentlich formbildend und -differenzierend in der Embryonalentwicklung. Dem tritt der Phosphor vom Uterus und dem Chorion (Fruchthülle) aus formauslöschend durch seine zentripedalen Kräfte entgegen (Lit.: GA 319, S 113ff).

Der Phosphor hingegen wirkt im Stoffwechsel-Gliedmassensystem 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 gr. *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.

Anmerkungen

- ↑ Holleman, Wiberg:Lehrbuch der Anorganischen Chemie, 91.–100. Auflage,de Gruyter, Berlin, 1985. ISBN 3-11-007511-3 (S.928–931)

Literatur

- Rudolf Steiner: *Anthroposophische Menschenkenntnis und Medizin*, GA 319 (1994)

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=Phosphor&oldid=25051>“

Kategorien: Chemie | Alchemie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2008 um 23:46 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.555-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

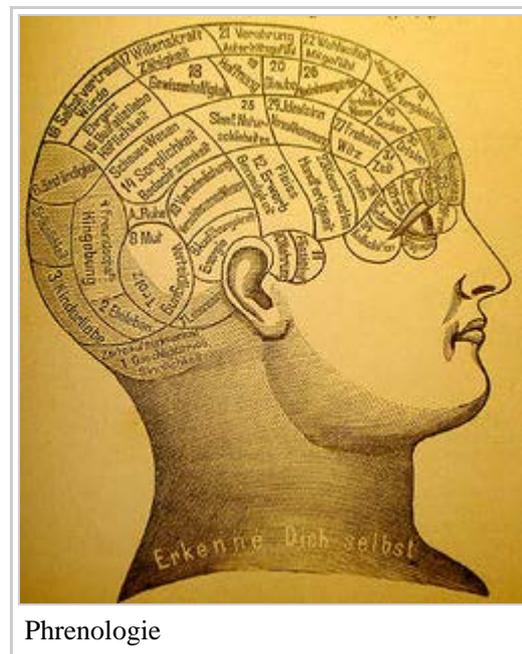
Phrenologie

Aus AnthroWiki

Die **Phrenologie** (gr. φρήν, φρενός *phrenos* = „Geist“, „Gemüt“, „Zwerchfell“) wurde Anfang des 19. Jahrhunderts von dem Arzt und Anatom Franz Joseph Gall (1758–1828) begründet, der davon ausging, dass sich die geistigen Eigenschaften des Menschen eindeutig bestimmten Hirnarealen zuzuordnen seien und sich auch äußerlich an der Schädel- und Gehirnform ablesen ließen. Diese Ansicht ist allerdings aus heutiger wissenschaftlicher Sicht nicht haltbar. Auch Rudolf Steiner ging davon aus, dass es keinen allgemeingültigen Zusammenhang zwischen der Schädelform und den charakterlichen und geistigen Eigenschaften eines Menschen gibt. Die Schädelform ist vielmehr der individuelle Ausdruck der Taten, die der Mensch in früheren Erdenleben vollbracht hat. Der Zusammenhang kann darum auch niemals durch eine rein äußerliche, sonder nur durch eine geistige Betrachtung erkannt werden.

"Was wir durchfeuert haben in der Empfindungsseele mit jener Leidenschaft, die erglühn kann für hohe sittliche Ideale, was wir so in die Empfindungsseele gegossen haben und was wir mitnehmen können durch die Pforte des Todes, das können wir hinübertragen in das neue Leben, und da kann es die mächtigste plastische Kraft entwickeln. Wir sehen im neuen Leben in der Schädelbildung, in den verschiedenen Erhöhungen und Vertiefungen des Schädels zum Ausdruck kommen, was wir an hohen sittlichen Idealen uns erarbeitet haben. - So sehen wir herüberleben bis in die Knochen hinein dasjenige, was der Mensch aus sich gemacht hat; daher müssen wir auch erkennen, daß alles, was sich auf die Erkenntnis der eigentlichen Knochenbildung des Schädels bezieht, auf die Erkenntnis der Erhöhungen und Vertiefungen im Schädelbau, daß das schließen läßt auf den Charakter, daß das individuell ist. Es ist Hohn, wenn man glaubt, allgemeine Schemen, allgemeine typische Grundsätze aufstellen zu können für die Schädelkunde. Nein, so etwas gibt es nicht. Für jeden Menschen gibt es eine besondere Schädelkunde; denn dasjenige, was er als Schädel mitbringt, bringt er sich aus vorhergehenden Leben mit, und das muß man bei jedem Menschen erkennen. So gibt es hierfür keine allgemeine Wissenschaft. Nur Abstraktlinge, die alles auf Schemen bringen wollen, die können Schädelkunde im allgemeinen Sinn begründen; wer da weiß, was den Menschen bis in die Knochen hinein formt, wie das eben geschildert wurde, der wird nur von einer individuellen Erkenntnis am Knochenbau des Menschen sprechen können. Damit haben wir auch etwas in dieser Schädelbildung, was bei jedem Menschen anders ist, und wofür wir den Grund nimmer im Einzelleben finden. In der Schädelbildung können wir greifen dasjenige, was man Wiederverkörperung nennt; denn in den Formen des menschlichen Schädels greifen wir, was der Mensch in früheren Leben aus sich gemacht hat. Da wird Reinkarnation oder Wiederverkörperung handgreiflich. Man muß nur erst wissen, wo man die Dinge in der Welt aufzugreifen hat." (Lit.: GA 058, S 175f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA058.pdf#page=175f>))

"Dasjenige, was der Mensch als Kopforganisation an sich trägt, was das Wunderbarste, Vollkommenste ist, das aus der Weltenentwicklung hervorgeht, das zerbricht zum großen Teile, indem der Mensch durch die Todespforte geht, auch in seinem geistig-inneren Inhalte. Dagegen das, was der Mensch in seiner unteren Organisation hat, wenn Sie es auch nur physisch anschauen, zeigt Ihnen im Physischen das Bild dessen, was da lebt als Geistig-Seelisches in Armen, in Händen, in der ganzen Gliedmaßen-Stoffwechselorganisation. In dieser Gliedmaßen-Stoffwechselorganisation lebt ja nicht nur dasjenige, was man sieht als Fleisch und Blut; da leben Kräfte darinnen. Und hinter manchem, was Sie da sehen als Fleisch und Blut zu Armen und Händen physischer Natur geformt, leben die geistigen Kräfte. Diese geistigen Kräfte strömen gegenwärtig durch Ihre Arme, durch Ihre Beine. Im künftigen Erdenleben werden sie strömen durch diejenigen Organe, welche die Kiefer auf- und abwärtsbewegen in der Verlängerung des Ober- und Unterkiefers nach hinten. Die Kopfknochen werden in ihrer plastischen Bildung in dem nächsten Erdenleben sein die umgestalteten Arm- und Beinknochen - natürlich der geistige Teil derselben;

das Physische fällt ab. Dasjenige, was Sie heute als Arme und Beine an sich tragen, tragen Sie in der nächsten Erdeninkarnation als die Konfigurationen des Kopfes in sich, den Kräften, der Dynamik nach gesagt. So daß selbst die physische Organisation ein Abbild davon gibt, wie der Mensch durch die Erdenleben durchgeht. Derjenige, der in der richtigen Weise die künstlerische Plastik des menschlichen Hauptes beim heutigen Erdenleben betrachtet, sieht darin die Gestalten, die der Mensch geformt hat durch dasjenige, was er im gewöhnlichen Leben im Behandeln der Menschen und der Erdenwelt durch seine Arme und Hände im vorhergehenden Erdenleben getan hat. Die Taten der Arme und Beine der einen Erdeninkarnation leben in der Formung des Kopfes der nächsten Erdeninkarnation fort. Die gewöhnliche Phrenologie ist darinnen dilettantisch, denn sie macht allerlei intellektuelle Interpretationen der Kopfformung. Aber dahinter steckt eine tiefe okkulte Phrenologie, welche bei jedem Menschen individuell ist und daher nicht in allgemeinen Regeln gelernt werden kann, die aber aus Intuitionen heraus aus den Formen des Kopfes sich enträtseln kann das, wozu der Mensch sich vorbereitet hat in dem, was er im Gehen, im Handeln, im Tun eines vorhergehenden Erdenlebens vollbracht hat." (Lit.: GA 227, S 264ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA227.pdf#page=264ff>))

Was wir in einer Inkarnation erleben und an Taten verrichten, prägt sich dem Gedächtnis ein, dessen organische Grundlage nach Steiner vor allem an der Oberfläche der inneren Organe zu suchen ist. Wenn es sich zum Beispiel um die Erinnerung sehr abstrakter Gedanken handelt, so ist daran außerordentlich stark die Lungenoberfläche beteiligt. Diese Erinnerungen werden in der Schädelformung der zukünftigen Inkarnation sichtbar.

"Nun, ich sprach, indem ich vom Erinnerungsvermögen sprach, von der Oberfläche der Organe. Es schlägt gewissermaßen überall das, was wir erleben, an die Oberfläche, wird reflektiert, und das führt zu den Erinnerungen. Aber es geht auch etwas hinein in den Organismus. Im gewöhnlichen Leben setzt sich das um, macht eine Metamorphose durch, so daß das Organ eine Absonderung hat. Die Organe, die so etwas verrichten, sind ja meist Drüsenorgane; sie haben eine innere Absonderung, und da setzt sich während des Lebens zunächst dasjenige um, was an solchen Kräften hineingeht. Aber nicht alles wird in dieser Weise in organischen Stoffwechsel und dergleichen umgesetzt, sondern die Organe nehmen in sich etwas auf, was in ihnen dann latent wird, eine innere Kraft bildet. So zum Beispiel alle Gedanken, die wir aufnehmen von der Art, daß sie, ich will sagen, mehr an die Anschauung der Außenwelt anknüpfen, daß wir uns durch diese Gedanken Bilder der äußeren Gegenstände bilden: die Kräfte, die in diesen Gedanken entwickelt werden, werden gewissermaßen in der Lunge, im Inneren der Lunge aufgespeichert. Und nun wissen Sie, daß das Innere der Lunge ja in Regsamkeit kommt durch den Stoffwechsel, durch die Gliedmaßenbewegung, und da bilden sich diese Kräfte so um, daß während des Lebens zwischen Geburt und Tod unsere Lunge gewissermaßen ein Reservoir von Kräften ist, in das der Stoffwechsel-Gliedmaßenorganismus fortwährend hineinspielt. Wenn wir sterben, so sind ja solche Kräfte aufgespeichert. Selbstverständlich, der physische Stoff fällt ab, aber diese Kräfte, die gehen nicht verloren, die gehen mit uns durch den Tod und durch das ganze Leben zwischen Tod und neuer Geburt hindurch. Und wenn wir in eine neue Inkarnation eintreten, so sind es vorzugsweise diese Kräfte, die in der Lunge waren, welche unser Haupt äußerlich formieren, welche äußerlich uns die Physiognomie unseres Hauptes aufdrücken. Was der Phrenologe studieren will an der äußeren Hauptesform, das müßte man vorgebildet suchen im Inneren der Lunge in der vorigen Inkarnation." (Lit.: GA 205, S 101f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA205.pdf#page=101f>))

Werden diese formenden Kräfte allerdings schon in der gegenwärtigen Inkarnation freigesetzt, führen sie zu zwanghaften 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))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Metamorphosen des Seelenlebens – Pfade der Seelenerlebnisse. Erster Teil*, GA 58 (1984), ISBN 3-7274-0585-6 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA058.pdf>)
2. Rudolf Steiner: *Menschenwerden, Weltenseele und Weltengeist – Erster Teil*, GA 205 (1987), ISBN 3-7274-2050-2 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA205.pdf>)
3. Rudolf Steiner: *Initiations-Erkenntnis*, GA 227 (2000), ISBN 3-7274-2271-8 [3] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA227.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=Phrenologie&oldid=38517>“

Kategorien: [Medizin](#) | [Morphologie](#) | [Reinkarnation und Karma](#)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 6. März 2011 um 16:55 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 768-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:Phrenology1.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

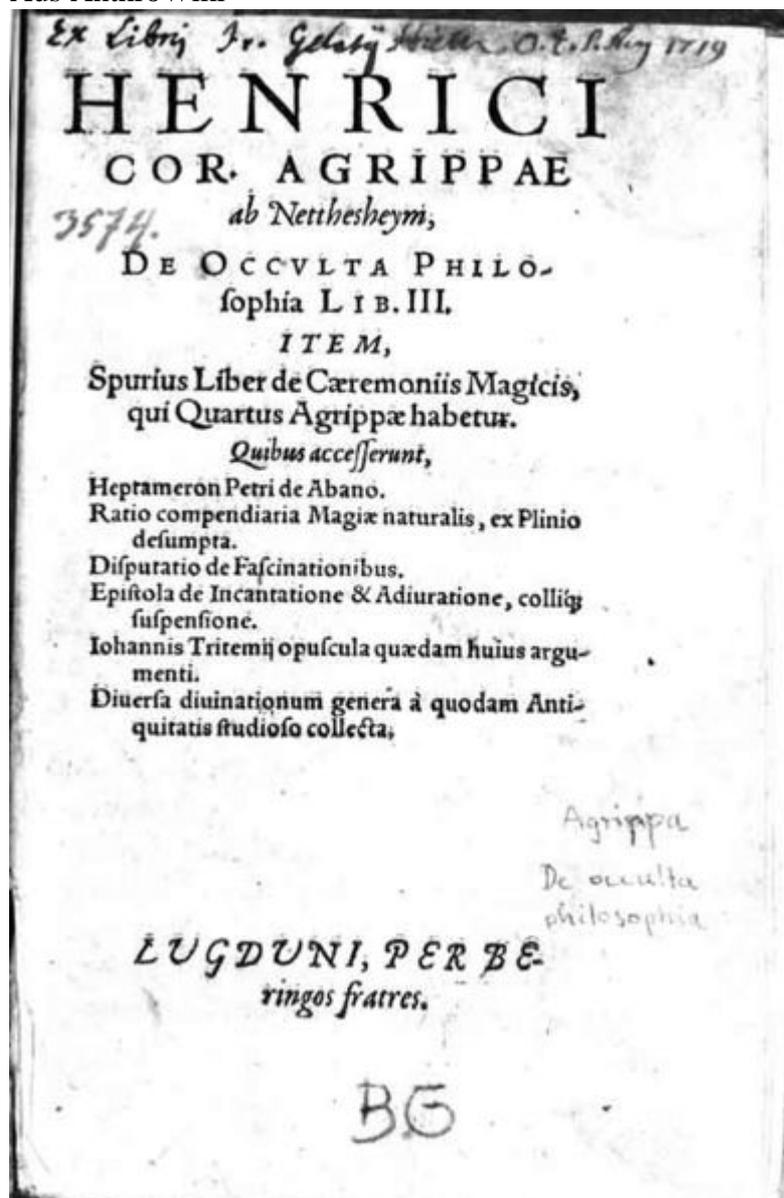
- Phrenologie

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phrenology1.jpg&oldid=38506>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. März 2011 um 14:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 99-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phys m 6 tb 1.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 387 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (500 × 774 Pixel, Dateigröße: 32 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Agrippa von Nettlesheim, De Occulta Philosophia, Libri tres

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:25, 7. Feb. 2008		500 × 774 (32 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Agrippa von Nettlesheim, De Occulta Philosophia, Libri tres

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:Phys m 6 tb 1.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phys_m_6_tb_1.jpg&oldid=25442“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Februar 2008 um 22:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 179-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Physiognomie

Aus AnthroWiki

Als **Physiognomie** (von griech. φύσις, *physis* = "Natur, Gestalt, Körper" und γνώμη, *gnōmē* = "Erkenntnis, Wissen") wird die äußere Erscheinung des Menschen bezeichnet, insbesondere die charakteristische individuelle Formung seiner Gesichtszüge. So wie die ganze Gestalt des Schädels, so ist auch die Physiognomie sehr wesentlich durch die vorige irdische Inkarnation geprägt. Gelegentlich wird der Begriff «Physiognomie» auch auf die ganze Körpergestalt bezogen, für die allerdings ganz andere Gesetzmäßigkeiten als für das menschliche Haupt gelten.

"Das Haupt, das, was das menschliche Haupt formt, die Formungskräfte des menschlichen Hauptes, das wird im wesentlichen hereingetragen aus der vorigen Inkarnation, und da ist nur eine lose Verbindung zwischen diesem feingewobenen Geistig-Seelischen und dem Körperhaften, das eigentlich von der vorigen Inkarnation zusammengehalten wird. Ihre Physiognomie tragen Sie ja eigentlich nach Ihren Verrichtungen und Eigenschaften in der vorigen Inkarnation. Und derjenige, der sich gut versteht auf Deutungen von Menschen, der sieht gerade durch das Physiognomische des Hauptes hindurch; nicht durch dasjenige, was von dem luziferischen Inneren stammt, sondern mehr durch die Anpassung an das Universum. Man muß ja die Physiognomie so sehen, als wenn sie in den Menschen hineingedrückt wäre. Nicht so sehr, als ob sie herausginge, sondern man muß gewissermaßen das Negativ des Seelischen sehen; das sieht man in diesem Negativ des Gesichts. Wenn Sie einen Abdruck machen würden von jedem Gesicht, da würden Sie eigentlich die Physiognomie sehen, die ein furchtbar starker Verräter ist desjenigen, was Sie in der vorigen Inkarnation angestellt haben. Dagegen ist alles, was ich da unten wie nur zusammenhängend mit dem wogenden Meere des Geistig-Seelischen der Welt skizziert habe, was so aufzufassen ist, daß es des Menschen Unterbewußtem oder Unbewußtem entspricht, stark verwandt mit der Körperlichkeit; das durchsetzt die Körperlichkeit. Diese Körperlichkeit, die verbindet sich so mit dem Geistigen, daß das Geistige als Geistiges gar nicht erscheinen kann. Daher würde man, wenn man hinunterschaute, dieses Ineinanderbrodeln von Geistigem und Leiblichem schauen, was hinter der Schwelle der Erinnerung hegt. Das ist das, was vorbereitet das Haupt der nächsten Inkarnation, das ist das, was sich metamorphosieren will zu dem, was in der Zukunft erst feste materielle Form bekommt, erst Haupt sein wird in der nächsten Inkarnation. Denn das Haupt des Menschen ist ein über das Maß seiner Entwicklung Hinausgeschrittenes. Daher ist das Haupt - wie Sie sich erinnern aus den früheren Vorträgen, die ich hier gehalten habe - eigentlich mit dem siebenundzwanzigsten, achtundzwanzigsten Jahre des Menschen in seiner Entwicklung schon abgeschlossen. Da ist schon Überbildung des Menschen, in der Hauptesform." (Lit.: GA 183, S 41f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA183.pdf#page=41f>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Wissenschaft vom Werden des Menschen*, GA 183 (1990), ISBN 3-7274-1830-3 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA183.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=Physiognomie&oldid=46675>“

Kategorie: Mensch

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 13. September 2012 um 22:31 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.852-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Physiognomik

Aus AnthroWiki

Die **Physiognomik** (von griech. φύσις, *physis* = "Natur, Gestalt, Körper" und γνώμη, *gnōmē* = "Erkenntnis, Wissen") versucht die äußere Erscheinung des Menschen in seinen weitgehend dauerhaft geprägten Formen, insbesondere die charakteristische individuelle Formung seiner Gesichtszüge, die Physiognomie, so zu lesen, dass sich dadurch grundlegende und wenig veränderliche seelische Eigenschaften offenbaren sollen. Sie unterscheidet sich dadurch von der Mimik, die den durch die Gesichtsmuskeln bedingten flüchtigen Ausdruck spontaner, schnell vergänglicher seelischer Regungen studiert.

Nachdem die Physiognomik im 19. und 20. Jahrhundert häufig zur pseudowissenschaftlichen Fundierung des Rassismus missbraucht wurde, ist die Physiognomik stark in Misskredit geraten.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Physiognomik&oldid=46674>“

Kategorie: Mensch

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. September 2012 um 22:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 110-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Physiologie

Aus AnthroWiki

Die **Physiologie** (griech. *phýsis* ‚Natur‘ und *lógos* ‚Lehre‘, ‚Vernunft‘) ist nach heutiger Auffassung die Lehre von den physikalischen und biochemischen Funktionen von Lebewesen.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Physiologie&oldid=37303>“

Kategorien: [Biologie](#) | [Medizin](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Januar 2011 um 01:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 357-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Physisch

Aus AnthroWiki

Als **physisch** (von griech. φύσις, *physis*) wird im Zuge der planetarischen Weltentwicklungsstufen der jeweils mittlere, vierte Formzustand einer Runde bezeichnet.

Im antiken Griechenland wurde der zugehörige Begriff zunächst noch ganz auf das lebendige Wachstum der Pflanzen bezogen. Das älteste überlieferte Zeugnis dafür findet sich in der Odyssee des Homer^[1] Ins Lateinische übertragen wurde der Begriff als *natura* (lat. *nasci*, *entstehen*, *geboren werden*). Man hatte damals noch ein Empfinden dafür, dass das Physische, das wir heute als ein vollkommen Totes ansehen, in Wahrheit aus einem lebendigen formbildenden Bildungsprozess hervorgegangen ist.

Im physischen Formzustand hat man es mit räumlichen Formen zu tun, die aber nicht notwendigerweise sinnlich sichtbar und tastbar sein müssen. Tatsächlich ist die reine physische Form übersinnlicher Natur, und nur die mit irdischen Stoffen erfüllte Form wird sinnlich sichtbar. Die übersinnliche physische Formgestalt des physischen Leibes wird auch als Phantom bezeichnet, und sie ist gemeint, wenn von der Auferstehung des Leibes gesprochen wird.

Zu beachten ist, dass die Begriffe *physisch* und mineralisch nicht gleichbedeutend sind. Das Mineralische, der mittlere der sieben Lebenszustände, entwickelt sich durch alle Formzustände hindurch, von denen der physische Zustand nur wiederum der mittlere ist.

Anmerkungen

- ↑ ὡς ἄρα φωνήσας πόρε φάρμακον ἀργεῖφόντης ἐκ γαίης ἐρύσας, καί μοι φύσιν αὐτοῦ ἔδειξε. (Also sprach Hermeias [im Original: Argeiphontes], und gab mir die heilsame Pflanze, die er dem Boden entriß, und zeigte mir ihre Natur an: Ihre Wurzel war schwarz, und milchweiß blühte die Blume.) *Odyssee* 10.302-4. Übersetzung von Johann Heinrich Voß, digibib (http://www.digibib.org/Homer_8JHvChr/De_Odyssee?k=Zehnter+Gesang) und Wikisource.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Physisch&oldid=47046>“

Kategorie: Weltentwicklung

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Oktober 2012 um 01:28 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 3.084-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Physisch-ätherischer Leib

Aus AnthroWiki

Als **physisch-ätherischer Leib** wird die während des Erdenlebens unauflösliche Verbindung von physischem Leib und Ätherleib bezeichnet. In der Nacht, wenn wir schlafen, heben sich die höheren Wesensglieder, der Astralleib und das Ich, aus dem physisch-ätherischen Leib heraus, der im Bett zurückbleibt. Erst beim Tod trennt sich der Ätherleib vollständig und endgültig vom physischen Leib ab, wodurch dieser unaufhaltsam dem Verfall preisgegeben wird.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Physisch-ätherischer_Leib&oldid=8993“

Kategorie: Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Juli 2005 um 23:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.030-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Physische Welt

Aus AnthroWiki

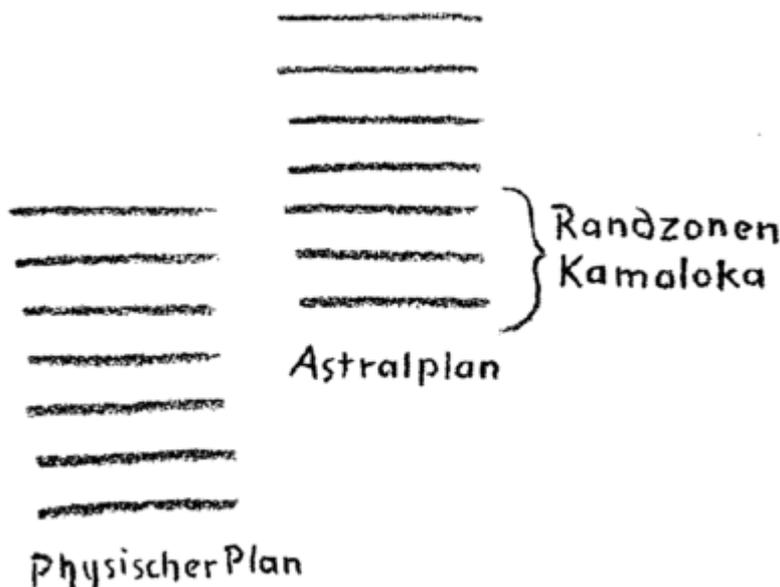
Die **physische Welt** im weitesten Sinn wird oft auch als physischer Plan, **Welt des Verstandes** und gemeinsam zusammengefasst mit der Ätherwelt als **physisch-ätherische Welt** bezeichnet. In der jüdischen Kabbala wird die physisch-materielle Welt Assiah (hebr. עולם עשייה, Olam Asiyah, die *Welt der Tat*) genannt. Die Ätherwelt heißt in der jüdischen Kabbala **Jetzira**, auch *Jetzirah* oder *Yetzirah* (hebr. עולם יצירה, Olam Yetsirah, die *Welt der Formgebung*).

Mit der *physischen Welt* im engeren Sinn ist der Bereich der vier Elemente gemeint, während die *physisch-ätherische Welt* insgesamt sieben Stufen umfasst:

▪ Erde ▪ Wasser ▪ Luft ▪ Wärme	}	physische Welt
▪ Lichtäther ▪ Klangäther ▪ Lebensäther	}	ätherische Welt, Ätherwelt

Die 3 obersten Bereiche der physisch-ätherischen Welt, also die Bereiche des Licht-, Klang und Lebensäthers, überschneiden sich nach Rudolf Steiner mit den niedersten Regionen der Astralwelt - und genau hier ist das sogenannte Kamaloka zu finden:

"Wenn wir vom physischen Plan ausgehen, so haben wir hier (es wird gezeichnet) sieben Unterabteilungen des physischen Planes; dann kämen sieben Unterabteilungen des Astralplanes. Von diesen fallen die drei untersten mit den drei obersten des physischen Planes zusammen. Wir müssen den Astralplan mit dem physischen Plan so zusammengeschoben 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)

Physische Welt und stoffliche Welt

Die physische Welt muss deutlich unterschieden werden von der stofflichen Welt einerseits und der sinnlichen Welt andererseits:

Die physische Welt ist die Welt der physischen Formkräfte und -gesetze. In ihrer reinen Gestalt ist sie nur übersinnlich zu erleben. Für die sinnliche Wahrnehmung wird die Welt der physischen Formen erst dadurch sichtbar, dass sie sich mit Stoffen erfüllt. Die Stoffe breiten sich verdunkelnd über die übersinnlichen Welten und wirken als Spiegel, der die Astralwelt in Form der äußerlich wahrgenommenen Sinnesqualitäten und der innerlich erlebten Begierden, der Wünsche und als Lust oder Unlust in das Bewusstsein zurückwirft und die Geisteswelt, das Devachan, dem Menschen in der Form des irdischen Gedankenlebens offenbart. Dadurch entsteht unser irdisches Bewusstsein als Gegenstandsbewusstsein, in dem Subjekt und Objekt (scheinbar) voneinander geschieden sind.

Auf dem physischen Plan hat der Lebensäther sein wahres Leben:

"Der siebente ist der physische Plan. Da lebt der Lebensäther in seinem eigentlichen Elemente. Beim Lebensäther nimmt man das Leben wahr. Der Lebensäther wird auch atomistischer Äther genannt, weil er auf diesem Plan sein eigenes Leben, seinen eigenen Mittelpunkt hat. Was auf demselben Plan lebt, hat auf demselben Plan seinen Mittelpunkt." (Lit.: GA 93a, S 46)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1987) [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA93a.pdf>)
2. Rudolf Steiner: *Mythen und Sagen. Okkulte Zeichen und Symbole*, GA 101 (1992) [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA101.pdf>)

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

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

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

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

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Physische_Welt&oldid=36279“

Kategorie: Grundbegriffe

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 9. November 2010 um 15:05 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 5.428-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Physischer Leib

Aus AnthroWiki

Als **physischer Leib** (Shtula-Sharira in der indisch-theosophischen Terminologie) im eigentlichen Sinn wird die übersinnliche Formgestalt (-> Phantom) des Menschen bezeichnet. Er ist zwar verwandt, aber nicht identisch mit dem mineralischen stofflichen Leib. Erst als Folge der luziferischen Versuchung erfüllte sich die Formgestalt mit irdischer Stofflichkeit und wurde dadurch zum verweslichen sinnlich sichtbaren physischen Leib (s.u.). In der jüdischen Kabbala wird der physische Körper Guph (hebr. גוף) genannt und ist verbunden mit der untersten Sefhira Malchuth (Reich), die unserer Erdenwelt entspricht. Paracelsus bezeichnet ihn als elementarischen Leib - ein Ausdruck den Rudolf Steiner hingegen gelegentlich für den Ätherleib^[1] gebraucht.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Unterscheidung von physischem und mineralischem Leib
- 2 Siehe auch
- 3 Anmerkungen
- 4 Literatur

Unterscheidung von physischem und mineralischem Leib

"Man muß sorgfältig unterscheiden zwischen physischem Leib und mineralischem Leib. Ein physischer Leib ist derjenige, welcher von den physischen Gesetzen beherrscht wird, die man gegenwärtig in dem Mineralreiche beobachtet. Der gegenwärtige physische Menschenleib ist nun nicht bloß von solchen physischen Gesetzen beherrscht, sondern er ist außerdem noch durchsetzt von mineralischem Stoffe. Auf dem Saturn [gemeint ist hier nicht unser heutiger Saturn, sondern der sog. alte Saturn, der ein früherer Entwicklungszustand unserer Erde war] äußerten sich die physischen Gesetze nur durch Wärmewirkungen. Und aus Wärmekörpern besteht der ganze Saturn. Diese Wärmekörper sind die erste Anlage des gegenwärtigen physisch-mineralischen Menschenleibes. Dieser hat sich aus jenem dadurch gebildet, daß dem ersteren sich die später erst gebildeten gasförmigen, flüssigen und festen Stoffe eingegliedert haben." (Lit.: GA 013, S 159 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA013.pdf#page=159>))

Der physische Leib ist das unterste und zugleich entwicklungsgeschichtlich älteste Wesensglied des Menschen. Die erste Anlage der physischen Menschenleiber wurde bereits auf der planetarischen Entwicklungsstufe des alten Saturns in Form in sich differenzierter Wärmeleiber geschaffen, wobei jeder dieser Wärmeleiber ein spezifisches verkleinertes Abbild des gesamten alten kosmischen Saturnlebens darstellte. Der anfangs einheitliche Wärmekörper des alten Saturns hatte sich dadurch in viele einzelne kleine Wärmekörper gegliedert, so dass der alte Saturn ab einem gewissen Zeitpunkt ausschließlich aus lauter physischen Menschenleibern zusammengesetzt war. Die ersten Anlagen zum späteren Tierreich, Pflanzenreich und Mineralreich waren damals noch nicht geschaffen. Rudolf Steiner gebraucht für diesen Zustand häufig das vergleichsweise Bild einer Brombeere, wo sich die eine Beere aus vielen einzelnen kleinen Beerchen zusammensetzt.

Auf jeder folgenden planetaren Entwicklungsstufe wurden dem physischen Leib weitere Elemente eingegliedert: Auf der alten Sonne das Lufterelement, auf dem alten Mond das Wasserelement, und schließlich während unserer gegenwärtigen Erdentwicklung das Erdelement. Aufgrund seines hohen entwicklungsgeschichtlichen Alters ist der physische Leib des Menschen vergleichsweise viel ausgereifter als seine anderen Wesensglieder.

Wie bei allem Physischen muss auch beim physischen Leib des Menschen zwischen Stoff und Form unterschieden

werden. Diese sind zwar während des irdischen Lebens des Menschen untrennbar miteinander verbunden - denn nirgendwo auf Erden finden wir einen Stoff ohne jegliche Form, noch eine freischwebende Form ohne jeglichen Stoff - , doch kommen dem Stoff und der Form dabei eine sehr unterschiedliche geistige Bedeutung zu. Aus geistiger Sicht stellt sich der physische Leib als Träger der menschlichen Formgestalt dar, die von Rudolf Steiner auch oft als Phantom des physischen Leibes bezeichnet wird. Diese Formgestalt kann, trotz ihres physischen Charakters, nur übersinnlich erfahren werden. Erst dadurch, dass sich der Mensch immer stärker in das irdische Dasein verstrickt hat, wurde diese Formgestalt nach und nach mit Erdenstoffen erfüllt und dadurch für sinnliche Augen sichtbar. Die ursprüngliche, rein geistig bestimmte menschliche Formgestalt wurde dadurch korrumpiert und teilweise zum Abbild der irdisch-sinnlichen Begierden verzerrt. Aus der anfangs unverweslichen, weil nicht stoffgefüllten Menschengestalt wurde so allmählich der verwesliche irdische Körper. Mit dem Kreuzestod des Christus auf Golgatha und der folgenden leiblichen Auferstehung wurde der entscheidende Impuls gesetzt, der diese Entwicklung künftig wieder umkehren kann.

Wie alle Wesensglieder, so beeinflusst die okkulte Entwicklung auch den physischen Leib.

Siehe auch

- Stofflicher Leib
- Körper

Anmerkungen

1. ↑ "Insbesondere ist es dann nützlich für den Menschen, der auf den ersten Schritten zur Initiation ist, den besonderen Unterschied oder, man könnte auch sagen, die Beziehung zwischen dem Sich-Erfühlen, dem Sich-Erleben in dem elementarischen oder ätherischen Leibe und in dem physischen Leibe kennenzulernen." (Lit.: GA 138, S 32ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA138.pdf#page=32ff>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Geheimwissenschaft im Umriß*, GA 13 (1989)
2. Rudolf Steiner: *Von der Initiation. Von Ewigkeit und Augenblick. Von Geisteslicht und Lebensdunkel*, GA 138 (1986) [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA138.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=Physischer_Leib&oldid=38475“

Kategorien: Grundbegriffe | Wesensglieder

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 5. März 2011 um 21:50 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 9.736-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Phänomen

Aus AnthroWiki

Das **Phänomen** (Griechisch *phainomenon* „Sichtbares, Erscheinung“, altgriechisch φαίνόμενο(*v*), *fänómäno(n)*) „etwas, das sich zeigt“ oder „erscheint“ (Partizip Präsens von *phainomai* „ich zeige mich, erscheine“)) Plural Phänomene, oder selten das **Phänomenon**, Plural Phänomena, bezeichnet im weitesten Sinn eine sinnlich oder übersinnlich wahrnehmbares einfachere oder komplexere Erscheinung, so wie es sich der unmittelbaren Wahrnehmung darbietet. Grundlegende Phänomene, die in ihrem Entstehen unmittelbar aus der Anschauung verstanden werden können, hat Goethe als Urphänomene bezeichnet.

Die Lehre von den Phänomenen ist die *Phänomenologie*.

Goethes naturwissenschaftliche Arbeiten, durch die er die Grundlagen für den späteren Goetheanismus geschaffen hat, gründen auf einer reinen Phänomenologie, wobei er komplexere, zunächst in ihrem Entstehen noch nicht durchschaubare Phänomene schrittweise auf Urphänomene zurückführt.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Phänomen&oldid=20544>“

Kategorien: Philosophie | Naturwissenschaft | Goetheanismus

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Januar 2007 um 09:23 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.246-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Phänomenalismus

Aus AnthroWiki

Der **Phänomenalismus** (griech. φαίνόμενο(v), *phainomenon* „Sichtbares, Erscheinung“), der von Rudolf Steiner zu den zwölf grundlegenden Weltanschauungen gezählt wird und nicht zu verwechseln ist mit der Phänomenologie, ist eine vor allem im 19. Jahrhundert häufig verwendete Bezeichnung für jene jene erkenntnistheoretischen philosophischen Systeme, die davon ausgehen, dass niemals die Wirklichkeit selbst, das Ding an sich in der Diktion Immanuel Kants, sondern nur dessen Erscheinung Gegenstand der durch Erfahrung gewonnenen Erkenntnis werden könne.

"Man kann sagen: Gewiß, ich halte mich an die Welt, die mich ringsherum umgibt. Aber ich behaupte nicht, daß ich ein Recht habe zu sagen, diese Welt sei die wirkliche. Ich weiß nur von ihr zu sagen, daß sie mir erscheint. Und zu mehr habe ich überhaupt nicht Recht, als zu sagen: Diese Welt erscheint mir. Ich habe kein Recht, von ihr mehr zu sagen. - Das ist also ein Unterschied. Man kann von dieser Welt, die sich um uns herum ausbreitet, sagen, sie ist die reale Welt. Aber man kann auch sagen: Von einer anderen Welt kann ich nicht reden; aber ich bin mir klar, daß es die Welt ist, die mir erscheint. Ich rede nicht davon, daß diese Welt von Farben und Tönen, die doch nur dadurch entsteht, daß sich in meinem Auge gewisse Prozesse abspielen, die sich mir als Farben zeigen, daß sich in meinem Ohr Prozesse abspielen, die sich mir als Töne zeigen und so weiter, daß diese Welt die wahre ist. Sie ist die Welt der Phänomene. - Phänomenalismus ist die Weltanschauung, um die es sich hier handeln würde." (Lit.: GA 151, S 42)

Je nachdem, ob hinter den Phänomenen auch eine objektive Realität - eben das Ding an sich - vermutet wird, oder die Wirklichkeit sich überhaupt nur in diesen Bewusstseinsphänomenen erschöpft, kann noch zwischen einem *objektiven* und einem *subjektiven* Phänomenalismus unterschieden werden. Prominentester Vertreter der ersten Denkrichtung war Immanuel Kant; Ernst Mach war ein konsequenter Anhänger des *subjektiven Phänomenalismus*.

Siehe auch

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

Literatur

- Rudolf Steiner: *Der menschliche und der kosmische Gedanke*, GA 151 (1990)

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

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

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

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

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Phänomenalismus&oldid=41441>“

Kategorien: Weltanschauung | Erkenntnistheorie

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2011 um 20:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.191-mal abgerufen.

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

Phänomenologie

Aus AnthroWiki

Die **Phänomenologie** (griechisch *phainomenon* „Sichtbares, Erscheinung“; *logos* „Rede, Lehre“) ist die Lehre bzw. systematische Untersuchung der *Erscheinungen*, der Phänomene, wie sie sich der sinnlichen oder übersinnlichen Anschauung als unmittelbar *Gegebenes* darbieten.

Goethe hat seine naturwissenschaftlichen Untersuchungen auf eine reine Phänomenologie gegründet und damit die Grundlagen für den Goetheanismus geschaffen. Als philosophische Strömung wurde die Phänomenologie nachhaltig von Edmund Husserl geprägt.

Literatur

Otto Jachmann: *Denken wird Wahrnehmung. Die Philosophie von Brentano, Husserl, Heidegger und Derrida und die Anthroposophie*. Verlag Ch. Möllmann 2009

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Phänomenologie&oldid=47619>“

Kategorien: Philosophie | Naturwissenschaft | Goetheanismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Januar 2013 um 22:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.113-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Phönix

Aus AnthroWiki

Der **Phönix** (altgriechisch Φοίνιξ, *phoínix*, von altägyptisch *benu*, „leuchten“; lateinisch *phoenix*), auch **Feuervogel** genannt, ist ein mythischer Vogel, der immer wieder verbrennt und aus seiner Asche neu ersteht. Ganz allgemein ist er ein symbolisches Bild für das Wesen des Geistes, der sich ewig immer wieder aus sich selbst heraus neu erschafft.

Mythologie

Schon in der ägyptischen Mythologie ist der meist in Form eines Reiherdargestellte Vogel Benu bekannt, der im Abstand von mehreren Jahrhunderten erscheint und dann bei Sonnenaufgang in der Glut der Morgenröte verbrennt, um aus seiner Asche verjüngt wieder aufzuerstehen. Im Antiken Griechenland wurde er als Phönix überliefert.

In der Zeit des Hellenismus verbreitete sich die Vorstellung, dass der Phönix aus der Asche des Osiris oder seinen sterblichen Überresten hervorgegangen sei und ein hohes Alter von ungefähr 300–500 Jahren erreiche. Dazu baut er am Ende seines Lebens ein Nest, setzt sich hinein und verbrennt. Nach Erlöschen der Flammen bleibt ein Ei zurück, aus dem nach kurzer Zeit ein neuer Phönix schlüpft. Eine zweite Variante dieser Sage berichtet, dass der rot- und goldfarbene Vogel alle 500 Jahre einmal nach Heliopolis kommt, jeweils am Todestag seines Vaters. Aus Weihrauch formt er dann ein Ei, das von der Größe her die Leiche seines Vaters aufnehmen kann. Dieses Ei trägt der Benu dann in den Tempel von Heliopolis, wo es feierlich begraben wird.

In der Spätantike wurde der Phönix dann zum Symbol der Unsterblichkeit, da er die Fähigkeit hatte, sich zu regenerieren, wenn Feinde ihn verwundet hatten. Im Christentum wurde er zum Sinnbild der Auferstehung.

Der Phönix als Symbol für die menschliche Gruppenseele

Nach Rudolf Steiner ist der Phönix insbesondere ein Bild für die sich im Laufe von etwa 500 Jahren erneuernde Gruppenseele einer Menschengemeinschaft:

"Geburt und Tod ist das Charakteristische der Wesenheiten auf dem physischen Plan. So ist es nicht mit den Wesenheiten, die auf den höheren Planen leben. Wenn wir die tierischen Gruppenseelen auf dem Astralplan verfolgen durch Jahrtausende hindurch, so ist ihr Entstehen und Vergehen gar nicht auszudrücken durch die Worte «Geburt» und «Tod». Es liegt da etwas ganz anderes zugrunde. Es liegt Verwandlung, Metamorphose, zugrunde. Wenn Sie mit hellseherischem Vermögen einer tierischen Gruppenseele auf dem Astralplan heute begegnen und sich erinnern an eine ihrer vorhergehenden Verkörperungen, wie es mit dieser tierischen Gruppenseele vor 1500 Jahren war, so wird sie Ihnen nicht so erscheinen, wie wenn Sie einen jüngeren Menschen betrachten. Allerdings sehen Sie die Gruppenseele auch Jugend, mittlere Lebenszeit und Alter durchmachen, aber sie gibt im Alter ihr Bewußtsein nicht auf, sie stirbt nicht. Sie verwandelt sich immerfort, ohne daß sie durch den Tod hindurchgeht. Sie können die tierische Gruppenseele zurückverfolgen bis in ururferne Zeiten - Sie treffen nur Metamorphose an, nicht Geburt und Tod.

Etwas Ähnliches ist der Fall bei solchen Gruppenseelen, wie es die des Cheruskerstammes ist. Wenn der Stamm der Cherusker als eine Anzahl physischer Menschen auf dem physischen Plan erscheint, hat sich die Cheruskerseele eben gebildet; aber sie ist nicht geboren worden, sondern hat sich aus einer anderen Zeit heraus

Phönix in Flammen, Detail aus dem *Aberdeen Bestiary* (12. Jahrhundert)

umgebildet, verwandelt. Sie wächst mit der Macht der Cherusker, erlangt ihren Höhepunkt, wenn der Stamm der Cherusker seinen Höhepunkt erlangt, und wenn der Cheruskerstamm in der Geschichte auf dem physischen Plan degeneriert und verschwindet, ersteht die Cheruskerseele aufs neue in Jugend, um die Seele eines anderen Stammes zu werden; sie metamorphosiert sich. Physische Geburt und physischen Tod gibt es nicht, wenn wir die Seelen auf höheren Planen betrachten. Geburt und Tod, wie wir sie kennen, gibt es nur auf dem physischen Plan, nicht auf den höheren Planen. Die okkulte Weisheit hat das wohl verstanden zum Ausdruck gebracht und dabei große Sorgfalt auf Zahlen verwendet. Man hat versucht, eine Durchschnittszahl festzulegen, wann eine Gruppenseele, wie sie zu einer bestimmten menschlichen Gemeinschaft gehört, entsteht, sich aus einer anderen herausmetamorphosiert, wächst und den Höhepunkt erlangt, um wiederum eine absteigende Entwicklung durchzumachen und sich dann zu einer anderen Gruppenseele umzuwandeln. Wenn man das Lebensalter des Menschen auf durchschnittlich 75 Jahre ansetzt - diese Zahl als Mondjahre angenommen - und mit 7 multipliziert, so ergibt sich das Leben einer menschlichen Gruppenseele in ihren vier Typen, bis zu ihrer nächsten Verwandlung. Mit 7 sind hier Generationen gemeint. Wir kommen - wenn wir berücksichtigen, daß wir es dabei mit Mondjahren zu tun haben - auf ungefähr 500 Jahre. Und so sagte man im Okkultismus: Das Leben einer Gruppenseele dauert 500 Jahre; nach 500 Jahren wird sie zu einer anderen, sie gebiert sich selbst neu, ohne daß sie ihr Bewußtsein verliert.

Wenn wir das Ich einer solchen Gruppenseele betrachten und für das Ich äußerlich im Physischen ein Ausdrucksmittel suchen, so ist es ja das Blut. Das Blut ist für den Okkultisten der Ausdruck des Feuers, vom Feuer durchglühte Substanz. Wie der menschliche physische Leib der Ausdruck der Erde ist, der Ätherleib der Ausdruck des Wassers, der Astralleib der Ausdruck der Luft, so ist das Ich, das noch nicht an den Egoismus gekettet ist, der Ausdruck des Feuers. Wir sagen daher - wir werden das noch morgen besprechen -, daß das Blut durch den Egoismus den Tod gefunden hat. Das Ich des Menschen «verzehrt sich in seinem eigenen Feuer», durch sich selbst. Das ist ein okkultes Ausdruck. Nur wenn der Mensch die Ichsucht überwindet, erlangt er die Unsterblichkeit. Das menschliche Gruppen-Ich verzehrt sich in seinem eigenen Feuer. Wenn 500 Jahre herum sind, verbrennt es und erschafft sich aus sich selber eine neue Form. Das stellte man im Okkultismus so dar, daß das Gruppen-Ich im allgemeinen 500 Jahre lebt, dann verbrennt und aus seinem eigenen Feuer wieder beseelt wird, und man nannte dies den «Vogel Phönix». Die schöne Sage vom Vogel Phönix hat hier ihren tatsächlichen Hintergrund. Der Phönix ist das Gruppen-Ich mit den Eigenschaften der vier Typen, das sich nach sieben Generationen verbrennt und wiederherstellt - eine Generation mit 75 Mondjahren Lebensalter gerechnet.

Dies ist der reale Hintergrund der Phönixsage. Da haben Sie einen neuen Beweis dafür, daß solche alten Sagen wie die vom Phönix aus den tiefsten okkulten Tatsachen heraus geschaffen sind." (Lit.: GA 101, S 220ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Mythen und Sagen. Okkulte Zeichen und Symbole*, GA 101 (1992) [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA101.pdf>)

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

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.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 Phönix_(Mythologie) ([http://de.wikipedia.org/wiki/Phönix_\(Mythologie\)](http://de.wikipedia.org/wiki/Phönix_(Mythologie))) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren ([http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Phönix_\(Mythologie\)&action=history](http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Phönix_(Mythologie)&action=history)) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Phönix&oldid=34416>“

Kategorien: Mythologie | Symbol

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. März 2010 um 03:01 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 2.109-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Picatrix

Aus AnthroWiki

Picatrix ist der lateinische Titel des *Ġāyat al-ḥakīm wa aḥaqq al-natīġatain bi-'l-taqdīm* ("Das Ziel des Weisen und die des Vorrangs würdigere der beiden Künste"), einer arabischen Kompilation aus Texten zur Magie, Astrologie und Talismankunde. Der arabische Text entstand Mitte des 10. oder 11. Jahrhunderts in Al-Andalus und wurde um 1256 im Auftrag Alfons' des Weisen ins Spanische übersetzt. Von der spanischen Übersetzung, von der nur ein Fragment erhalten ist, nahmen die späteren lateinischen Versionen den Ausgang, in denen das Werk zum Teil schon im Mittelalter und besonders dann in der frühen Neuzeit beträchtlichen Einfluss in der westlichen Welt ausübte.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Datierung und Autorschaft des *Ġāyat al-ḥakīm*
- 2 Der Name und Titel *Picatrix*
- 3 Rezeption
- 4 Ausgaben
- 5 Literatur
- 6 Weblinks
- 7 Einzelnachweise

Datierung und Autorschaft des *Ġāyat al-ḥakīm*

Der arabische Verfasser des *Ġāyat al-ḥakīm* nennt seinen Namen nicht, gibt aber an, auch der Verfasser des alchemistischen Buches *Rutbat al-ḥakīm* ("Rangstufe des Weisen") zu sein und den *Ġāyat al-ḥakīm* gleich nach Abschluss jenes anderen Werkes im Jahr 343 H (d.h. 954/55 n. Chr.) begonnen und 348 H (959/60 n. Chr.) vollendet zu haben.^[1] Die *Rutbat al-ḥakīm* gibt ihrerseits an, in den Jahren 439-442 H (1047/48-1050/51 n. Chr.) entstanden zu sein, was ein Jahrhundert später wäre. Die Handschriften bieten zwar auch die abweichende Lesart 339-342 H (d.h. 951/2-953/4 n. Chr.)^[2], die dieses Problem nicht bieten würde, jedoch von Ritter (1933, 1962) verworfen wurde, weil das Werk sich bereits auf die Zeit nach den Bürgerkriegswirren von 1009 bis 1018 zu beziehen scheint. Ritter zufolge waren deshalb für die *Rutbat al-ḥakīm* die Entstehungszeit 439-442 H (1047/48-1050/51 n. Chr.) vorzuziehen und im *Ġāyat al-ḥakīm* die Jahresangaben um 100 heraufzusetzen,^[3] so dass dieses Werk im Ergebnis in der Zeit von 443 bis 448 H (1050/51 bis 1056/57 n. Chr.) entstanden wäre. Beiden Werken ist über den Autor ansonsten noch zu entnehmen, dass er in Spanien lebte und außerdem noch eine nicht weiter bekannte Geschichte der arabischen Philosophie verfasste.^[4]

In der späteren arabischen Tradition, unter anderem bei Ibn Chaldun, wurden beide Werke dem Mathematiker und Astronomen Abu l-Qāsim Maslama Ibn Aḥmad al-Maġrīṭī zugeschrieben, der "aus Madrid" stammte (al-Maġrīṭī), um 950 geboren wurde und zwischen 1005 und 1008 starb. Aufgrund der Unvereinbarkeit dieser Lebensdaten mit den angenommenen späteren Entstehungsdaten der fraglichen Werke nahm man jedoch seit Ritter zumeist an, dass beide Werke al-Maġrīṭī lediglich nachträglich untergeschoben worden seien.^[5] Der Verfasser galt seither als ein Pseudo-Maġrīṭī, der das *Ġāyat al-ḥakīm* im Anschluss an die *Rutbat al-ḥakīm* um die Mitte des 11. Jahrhunderts verfasste.

In jüngerer Zeit ist diese Auffassung von verschiedenen Seiten wieder infragegestellt worden. Nach Sezgin (1971) sind zwar die späten Entstehungsdaten im 11. Jahrhundert beizubehalten, aber als Verfasser beider Werke ist statt des berühmten Abu l-Qāsim Maslama Ibn Aḥmad al-Maġrīṭī ein jüngerer und mit diesem häufiger verwechselter Abū Maslama Muḥammad Ibn Ibrāhīm Ibn ‘Abdaddā’ im al-Maġrīṭī anzusetzen, der in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts gelebt habe.^[6] Fierro (1996) und Carusi (2000) wiederum nehmen als Verfasser nicht einen Maslama

aus Madrid, sondern einen Maslama aus Cordoba (*al-Qurṭubī*) an, nämlich Maslama Ibn al-Qāsim Ibn Ibrāhīm Ibn ʿAbd Allāh Ibn Ḥātim al-Qurṭubī al-Zayyāt, der 906 in Cordoba geboren wurde, vor 932 längere Reisen begann, die ihn unter anderem nach Syrien, Mekka, Bagdad und Jemen führten, nach Verlust seines Augenlichts dann wieder nach Spanien zurückkehrte und dort 964 im Alter von 58 Jahren starb. Wäre er als Verfasser anzusehen, so wäre folglich nach Maßgabe der Jahresangaben in den Texten selbst die Entstehung der *Rutbat al-ḥakīm* gemäß der von Ritter verworfenen Variante auf 339-342 H (d.h. 951/2-953/4 n. Chr.) und die Entstehung des *Ġāyat al-ḥakīm* gemäß der übereinstimmenden Lesart aller Handschriften auf 343-348 H (d.h. 954/55-959/60 n. Chr.) anzusetzen.

Der Name und Titel *Picatrix*

Während der arabische Autor seinen Namen verschweigt, wird er in den lateinischen Übertragungen als "sapientissimus philosophus Picatrix" bezeichnet, auch mit der Variante "Picatrix", der das Buch aus zahlreichen anderen Büchern der Philosophie oder Magie zusammengefügt und ihm seinen Namen als Titel gegeben habe.[7]

In der spanischen und den lateinischen Versionen erscheint "Picatrix" auch als Übertragung des arabischen Namens *Buqrāṭis* oder *Biqrāṭis*, der im arabischen Text als Übersetzer eines Buches über Talismane angeführt wird.[8] Ausgehend von dieser Stelle nahm Ritter zunächst an, dass *Picatrix/Biqrāṭis* eine Verballhornung des Namens Hippokrates sei, rückte von dieser Vermutung später jedoch wieder ab, da der Name Hippokrates im arabischen Text ansonsten in der auch sonst üblichen Form *Buqrāṭ* wiedergegeben ist.[9] Alternativ wurde auch eine Herleitung aus Harpokration vorgeschlagen.[10] Sezgin nimmt demgegenüber an, dass der lateinische Name aus "Bucasis" entstanden sei, der üblichen Latinisierung von *Abu l-Qāsim*.^[11] Nach L. Thomann wiederum entstand "Picatrix" nicht als Transkription eines griechischen oder arabischen Namens, sondern als Übersetzung des ehrenden Beinamens *Maslama*, indem dessen Wurzel *s-l-m* im Sinne von "stechen, beißen wie eine Schlange" mit lateinisch/romanisch *picar(e)* ("stechen") wiedergegeben wurde, so dass das Femininum *Picatrix* folglich als "die Stechende, Beißende" zu verstehen wäre.^[12]

Rezeption

Das Werk war im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit in vielen Manuskripten verbreitet und bis ins 18. Jh. bekannt und eine wichtige Quelle für Magier und Hermetiker wie Petrus von Abano, Trithemius, Agrippa von Nettesheim. Johannes Hartlieb warnt in seinem *puch aller verpotten kunst* (1456) Kaiser Maximilian I. vor dem Picatrix als dem vollkommensten und gefährlichsten magischen Buch, das schon vielen Lesern die ewige Verdammnis gebracht habe (der Kaiser besaß gleich zwei Handschriften davon).^[13] In Rabelais' *Gargantua und Pantagruel* gibt Pantagruel an, in Toledo beim Reverend „Père en Diable Picatrix, docteur de la faculté diabolique“ studiert zu haben.

Siehe auch: Liste magischer Schriften

Ausgaben

Ġāyat al-ḥakīm

- Hellmut Ritter: *Ġāyat al-ḥakīm wa aḥaqq al-natīġatain bi-'l-taqdīm*. Teubner, Leipzig/Berlin 1933 (= Studien der Bibliothek Warburg, 12)

Moderne Übersetzungen des arabischen Textes

- Hellmut Ritter / Martin Plessner: *Picatrix: Das Ziel des Weisen von Pseudo-Magriti*. Übersetzung aus dem Arabischen. University of London, London 1962 (= Studies of the Warburg Institute, 27). Online: PDF, 47 MB (<http://warburg.sas.ac.uk/pdf/FBH295P31zg.pdf>)
- Marcelino Villegas: *Picatrix : el fin del sabio y el mejor de los 2 medios para avanzar*. Edición Nacional, Madrid 1982 (= Biblioteca de visionarios, heterodoxos y marginados, serie 2, 20) [Übersetzung ohne wissenschaftlichen Anspruch]

Lateinische Versionen

- David Pingree: *Picatrix: the Latin version of the Ghāyat al-Ḥakīm*. University of London, London 1986 (= Studies of the Warburg Institute, 39)

Moderne Übersetzung auf der Grundlage der lateinischen Versionen

- Paolo A. Rossi (Hrsg.), Davide Arecco / Ida Li Vigni / Stefano Zuffi: *PICATRIX: Gāyat al-hakīm, "il fine del saggio" dello pseudo Maslama al-Magriti*. Edizione Mimesis, Mailand 1999
- Béatrice Bakhouch / Frédéric Fauquier / Brigitte Pérez-Jean: *Picatrix: un traité de magie médiévale*. Brepols, Turnhout 2003

Literatur

- Paola Carusi: *Alchimia islamica e religione: la legittimazione difficile di una scienza della natura*. In: *Oriente Moderno* 19,3 (2000), S. 461-502
- Mirabel Fierro: *Bāṭinism in al-Andalus. Maslama b. Qāsim al Qurṭubī (d. 353/964), author of the Rutbat al-Ḥakīm and Ghayat al-Ḥakīm (Picatrix)*. In: *Studia Islamica* 84 (1996), S. 87-112 [1] (<http://www.jstor.org/pss/1595996>)
- Henry Kahane / Renée Kahane / Angelina Pietrangeli: *Picatrix and the Talisman*. In: *Romance Philology* 19 (1965/66), S. 574-593
- Vittoria Perrone Compagni: *Picatrix latinus: Connessioni filosofico-religiose e prassi magica*. In: *Medioevo* 1 (1975), S. 237-337
- David Pingree: *Some of the sources of the Ġāyat al-ḥakīm*. In: *Journal of the Warburg and Courtauld Institutes* 43 (1980), S. 1-15
- David Pingree: *Between the Ghaya and Picatrix I: The Spanish Version*. In: *Journal of the Warburg and Courtauld Institutes* 44 (1981), S. 27-56
- Martin Plessner: *A Medieval Definition of Scientific Experiment in the Hebrew Picatrix*. In: *Journal of the Warburg and Courtauld Institutes* 36 (1973), S. 358-359
- Hellmut Ritter: *Picatrix, ein arabisches Handbuch hellenistischer Magie*. In: Fritz Saxl (Hrsg.), *Vorträge der Bibliothek Warburg*, Bd. 1: *Vorträge 1921-1922*, Teubner, Leipzig/Berlin 1923, S. 94-124
- Fuat Sezgin: *Geschichte des arabischen Schrifttums*, Band IV: *Alchimie, Chemie, Botanik, Agrikultur: bis ca. 430 H*, Brill, Leiden 1971, S. 294-298 ("Abū Maslama al-Mağrīfī")
- Jean Seznec: *Das Fortleben der antiken Götter. Die mythologische Tradition im Humanismus und in der Kunst der Renaissance*. Fink, München 1990
- J. Thomann: *The name Picatrix: transcription or translation*. In: *Journal of the Warburg and Courtauld Institutes* 53 (1990), S. 289-296

Weblinks

- Editionsliste und Zusammenfassung der vier Bücher nach Plessner 1962 (<http://www.esotericarchives.com/picatrix.htm>) (englisch)
- Esoterikseite mit Übersetzungen einzelner Passagen und Kommentar (<http://www.renaissanceastrology.com/picatrix.html>) (englisch)

Einzelnachweise

- ↑ Übs. Ritter/Plessner 1962, S. 2
- ↑ Ritter/Plessner 1962, S. xxii Anm. 1
- ↑ Ritter/Plessner 1962, S. xxi-xxii
- ↑ Ritter/Plessner 1962, S. xxii
- ↑ Ritter/Plessner 1962, S. xxi-xxii
- ↑ Sezgin 1971, S. 294f.; dazu ablehnende ("I am not convinced") Pingree 1986, S. XV, Anm. 1
- ↑ Pingree 1986, S. 1: "Sapiens enim philosophus, nobilis et honoratus Picatrix, hunc librum ex CC libris pluribus philosophie compilavit, quem suo proprie nomine nominavit. [...] Incipit liber quem sapientissimus philosophus Picatrix in nigromanticis artibus ex quampluribus libris composuit."
- ↑ Ritter/Plessner 1962, S. 115, vgl. S. xxii

9. ↑ Ritter/Plessner 1962, S. xxii
10. ↑ Kahane/Kahane/Pietrangeli 1965/66; zu beiden Herleitungen aus dem Griechischen ablehnend Pingree 1986, S. XV, Anm. 3
11. ↑ Sezgin 1971, S. 295
12. ↑ Thomann 1990
13. ↑ Ritter 1962, S. xx f.

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Picatrix&oldid=35040>“

Kategorien: Magie | Okkultismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. April 2010 um 18:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 773-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Pico de Teide.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 409 Pixel.

Volle Auflösung (3.020 × 1.545 Pixel, Dateigröße: 3 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Pico de Teide mit der markanten Felsnadel Roque Chinchado („Steinerne Baum“) links im Vordergrund.

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Pico_de_Teide.jpg

Urheber: Wladyslaw Sojka

Genehmigung: Copyleft: Dieses Kunstwerk ist frei, es darf weitergegeben und/oder modifiziert werden entsprechend den Bedingungen der Lizenz Freie Kunst.

Der vollständige Lizenztext steht auf der Copyleft Attitude-Seite (<http://artlibre.org/licence/lal/de>) sowie auf anderen Webseiten.

Taxiarchos228 (<http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Taxiarchos228>) aus de.wikipedia.org (<http://de.wikipedia.org>) , der **Nutzungsrechtsinhaber dieses Werkes, veröffentlicht es hiermit unter der folgenden Lizenz:**

Es ist erlaubt, die Datei unter den Bedingungen der GNU-Lizenz für freie Dokumentation (http://en.wikipedia.org/wiki/de: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 und keinen hinteren Umschlagtext.

Der vollständige Lizenztext ist im Kapitel GNU-Lizenz für freie Dokumentation (http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:GNU_Free_Documentation_License_1.2) verfügbar.

Diese Datei ist unter der Creative Commons (http://en.wikipedia.org/wiki/de:Creative_Commons) -Lizenz Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Unported (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de>) lizenziert.

Namensnennung: Taxiarchos228 (<http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Taxiarchos228>) aus de.wikipedia.org (<http://de.wikipedia.org>)

Dieses Werk darf von dir

- **verbreitet werden** – vervielfältigt, verbreitet und öffentlich zugänglich gemacht werden

- **neu zusammengestellt werden** – abgewandelt und bearbeitet werden

Zu den folgenden Bedingungen:

- **Namensnennung** – Du musst den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen (aber nicht so, dass es so aussieht, als würde er dich oder deine Verwendung des Werks unterstützen).
- **Weitergabe unter gleichen Bedingungen** – Wenn du das lizenzierte Werk bzw. den lizenzierten Inhalt bearbeitest, abwandelst oder in anderer Weise erkennbar als Grundlage für eigenes Schaffen verwendest, darfst du die daraufhin neu entstandenen Werke bzw. Inhalte nur unter Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch, vergleichbar oder kompatibel sind.

Diese Lizenzmarkierung wurde auf Grund der GFDL-Lizenzaktualisierung (http://meta.wikimedia.org/wiki/Licensing_update/de) hinzugefügt.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:14, 19. Jul. 2011		3.020 × 1.545 (3 MB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Pico de Teide mit der markanten Felsnadel Roque Chinchado („Steinerner Baum“) links im Vordergrund. Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Pico_de_Teide.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:Pico de Teide.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Oskar Simony

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Pico_de_Teide.jpg&oldid=43870“

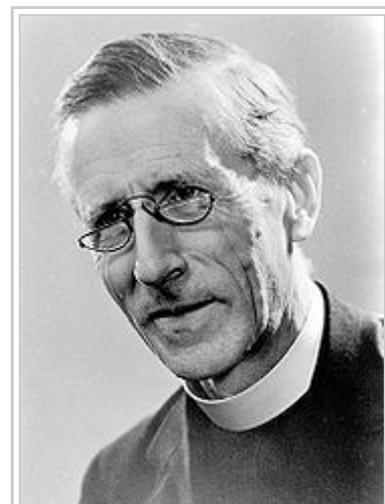
-
- Diese Seite wurde zuletzt am 6. August 2011 um 18:12 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 208-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Pierre Teilhard de Chardin

Aus AnthroWiki

Marie-Joseph **Pierre Teilhard de Chardin** [pjɛːʀ tɛjɑʁdɔʃɑʁ'dɛ̃] (* 1. Mai 1881 im Schloss Sarcenat bei Clermont-Ferrand; † 10. April 1955 in New York) war ein französischer Jesuit, Theologe, Philosoph, Anthropologe, Geologe und Paläontologe.

In seinem Werk versuchte er Wissenschaft und religiösen Glauben miteinander zu versöhnen. Mitte des 20. Jahrhunderts forderte er die in anderen Wissenschaften arbeitenden Kollegen auf, die Evolutionshypothese der Biologie auch in ihren Fachgebieten anzuwenden. Seine evolutive Weltanschauung ist auch als Versuch zu verstehen, das christliche Weltbild aus seiner jahrhundertealten Erstarrung auf eine moderne, zukunftsweisende Basis zu stellen. Diese soll Glauben und Wissenschaft gleichermaßen umfassen, und den Dualismus zwischen Materie und Geist überwinden. [1] Teilhards Ansichten stehen in klarem Kontrast zu biblischem Fundamentalismus und religiösem Kreationismus. Für die Katholische Kirche stellte seine evolutionäre Synthese eine Bedrohung traditioneller Theologie dar, so dass viele seiner Werke kritisch bewertet oder sogar (wie bei *Le Phénomène Humain*) die Veröffentlichung vom Vatikan untersagt wurde. [2]

Pierre Teilhard de Chardin

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Denken
- 3 Siehe auch
- 4 Werke
 - 4.1 Monographien
 - 4.2 Briefbände
- 5 Belege
- 6 Literatur
- 7 Weblinks

Leben

Teilhard de Chardin wurde am 1. Mai 1881 in Orcines in der Auvergne geboren. Sein Vater arbeitete in der Stadtbibliothek des nahegelegenen Clermont-Ferrand und war naturwissenschaftlich interessiert. Seine Mutter war im Gegensatz dazu streng religiös. Dadurch wurde vielleicht schon der Grundstein gelegt für das Thema, welchem er den Rest seines Lebens widmen sollte: Die Verbindung des christlichen Weltbildes mit dem der Naturwissenschaften. Teilhard wurde an einer Jesuitenschule erzogen. Am 20. März 1899 trat er in den Jesuitenorden ein und studierte Geologie, Physik und Chemie. Am Jesuitenkolleg in Kairo lehrte er von 1905 bis 1908 Physik und Chemie und unternahm geologische Exkursionen.

In dieser Zeit las er das 1905 erschienene Werk *L'évolution créatrice* von Henri Bergson, das auf ihn tiefen Einfluss ausübte. Von 1908 bis 1912 studierte er in Ore Place bei Hastings (Sussex) Theologie und wurde am 24. August 1911 zum Priester geweiht. Daran schloss sich ein paläontologisches Studium in Paris an. Der Erste Weltkrieg, in dem er als Sanitäter unter anderem an der Schlacht um Verdun teilnahm, unterbrach seinen wissenschaftlichen Werdegang und hinterließ tiefe Spuren.

1922 promovierte Teilhard zum Dr. rer. nat. und erhielt eine Professur für Geologie am Institut catholique in Paris. Er arbeitete hauptsächlich als Geologe und Paläontologe und nahm an vielen Forschungsreisen teil, die ihn etwa nach Burma, Äthiopien, Indien, Java und nach China führten. 1929 gehörte er zu den Entdeckern von Funden des Peking-Menschen in einer der Höhlen von Zhoukoudian. Daneben entwickelte er in Büchern und Briefen sein Denken. Wegen seiner unorthodoxen theologischen Auffassungen geriet er in Konflikt mit der Glaubenskongregation. Seinen Lehrstuhl am *Institut catholique* hatte er schon 1926 verloren, und er verbrachte die folgenden zwanzig Jahre, unermüdlich forschend, größtenteils in China. Sein Interesse wendete sich mehr und mehr der Evolution und dem Werden des Menschen zu. Ab 1939 wurde er als Ausländer in Peking interniert.

Die Veröffentlichung seines 1940 fertig gestellten Hauptwerkes *Le Phénomène Humain* sollte er nicht mehr erleben, da Rom noch zehn Jahre danach das Imprimatur verweigerte – einer seiner theologischen Gegner war Vladimír Boublík, der ihm Eklektizismus und Titanismus vorwarf –, er selbst aber nicht als freier Philosoph außerhalb von Kirche und Orden publizieren wollte. Er sollte überhaupt keine theologischen und philosophischen Werke mehr veröffentlichen. Er wurde 1950 zum Mitglied der französischen Akademie der Wissenschaften ernannt. 1951 wurde er – infolge der Enzyklika *Humani generis* („Über einige falsche Ansichten, die die Grundlage der katholischen Lehre zu untergraben drohen“) – zum zweiten Mal vom Orden aus Frankreich verbannt. Auch diesmal gehorchte er der Ordensdisziplin. Seine letzten Jahre verbrachte er als *Research Associate* bei der *Wenner Gren Foundation for Anthropological Research* im amerikanischen Bundesstaat New York. Als er am Ostersonntag 1955 starb, folgten wenige dem Sarg.

Nach seinem Tod konnten seine Bücher gedruckt werden, sie erreichten in kurzer Zeit Millionenauflagen, nachdem schon seine Vorträge und unter der Hand vervielfältigten Manuskripte auf größtes Interesse gestoßen waren. Sein Optimismus riss jeden mit, wobei dieser umso erstaunlicher schien, weil er auch durch das Erlebnis zweier furchtbarer Weltkriege nicht gelitten hatte.

Der Biologe Adolf Portmann, bei dem Teilhard immer, wenn er in Basel war, einkehrte, schrieb über ihn: „*Die Erforschung des Chinamenschen (...) hat seinen Ruf als Erforscher einer erloschenen Lebenswelt begründet und den Grund gelegt für das Vertrauen, mit dem viele Menschen seine weittragenden Folgerungen über die Evolution der Menschheit aufgenommen haben.*“ Doch stellt Portmann gleichfalls fest, dass bei ihm sehr häufig „*der Prophet dem Forscher die Feder aus der Hand genommen hat.*“

Denken

Die Bedeutung Teilhard de Chardins liegt in seinem Versuch, den christlichen Glauben mit der damals neuen evolutionären Sicht von Kosmos und Leben zusammenzudenken. Er stieß dabei bis an die Toleranzgrenzen der kirchlichen Lehre vor, wurde jedoch bahnbrechend für das nachfolgende theologische Denken. Teilhard sieht Leben und Kosmos in einer von Gott bewirkten kreativen Bewegung, die noch nicht an ihr Ziel gelangt ist. Kennzeichen dieser Bewegung ist die ständige Zunahme von Organisiertheit und organischer Einheit. Das Streben in diese Richtung, also der Motor der Evolution, ist für Teilhard die Liebe. Diese Liebe, die das letzte Ziel, die organische Einheit alles Seienden, bereits handelnd und leidend vorwegnimmt, war für Teilhard im Herzen *eines* Menschen vollkommen verwirklicht: in Jesus Christus. So nennt er Christus mit einem biblischen Hoheitstitel aus der Offenbarung des Johannes (Offb 21,6) das Omega oder den „Punkt Omega“, das heißt Ziel, Richtung und Motor der Evolution. So sieht und beschreibt er die "Einigung" der Welt durch Gott mittels Jesus im Zuge der Evolution in folgenden Worten:

"Auf welche Weise eint er (Anm.: Gott) sie? Indem er [...] die Führung und den Plan dessen übernimmt, was wir heute Evolution nennen. Als Prinzip universeller Lebenskraft hat Christus, indem er als Mensch unter Menschen erstanden ist, seine Stellung eingenommen, und er ist seit je dabei, den allgemeinen Aufstieg des Bewusstseins, in den er sich hineingestellt hat, unter sich zu beugen, zu reinigen, zu leiten, und aufs höchste zu beseelen." [3]

In *Sciences et Christ* bezieht er Christus noch direkter auf den Omegapunkt:

"Parce que le Christ est oméga, l'Univers est physiquement imprégné, jusque dans sa moelle matérielle, de l'influence de sa surhumaine nature" [4]

Teilhard's Schau ist geprägt von großer naturwissenschaftlicher Kenntnis und zugleich von tiefer Frömmigkeit, vor allem von der Herz-Jesu-Spiritualität. Bahnbrechend (und zu seiner Zeit anstößig) ist er darin, die Schöpfung nicht als etwas „einst“ Abgeschlossenes und seither Fertiges anzusehen (wie es die biblischen Schöpfungserzählungen nahe zu legen scheinen), sondern als einen bis ans Ende der Zeit fortdauernden Prozess mit noch ungeahnten Ergebnissen, der in der physikalisch-biologischen Welt, aber auch in der geistigen Welt wirkt. Schöpfung und Evolution ist für ihn dadurch kein Gegensatz mehr. Neu gedacht hat er auch das Verhältnis von „notwendiger“ Entwicklung und menschlicher Freiheit. Theologischer Anknüpfungspunkt ist ihm dabei die Lehre vom Heiligen Geist (*Spiritus Creator*), dessen Wirken kein bloß vergangenes ist und der mit der geschöpflichen Freiheit zusammenwirkt. Seine Überlegungen zur Evolution des Menschen, insbesondere hinsichtlich dessen geistiger und spiritueller Aspekte, werden oft mit denen des indischen Philosophen Aurobindo verglichen, der den gegenwärtig lebenden Menschen als Übergangswesen zu einer höheren Entwicklungsstufe ansieht.

Siehe auch

- Omegapunkt
- Noosphäre
- Planetisation
- Theologisch-naturphilosophische Spekulationen um den Sinn des Lebens
- Evolutionstheorie und Schöpfungsglaube
- AGEMUS

Werke

Monographien

Die beiden Hauptwerke:

- *Der Mensch im Kosmos*, Beck, München 1959 (*Le Phénomène Humain*, 1955), neu: ISBN 978-3-406-45541-4
- *Die Entstehung des Menschen*, Beck, München 1961 (*La Place de l'Homme dans la Nature*, 1956), neu: ISBN 978-3-406-54742-3

Die neun Bände der Oltner Werkausgabe:

- *Der göttliche Bereich. Ein Entwurf des inneren Lebens*, Walter, Olten 1962 (*Le Milieu Divin*, 1957)
- *Die Zukunft des Menschen*, Walter, Olten 1963 (*L'Avenir de l'Homme*, 1959)
- *Das Auftreten des Menschen*, Walter, Olten 1964 (*L'Apparition de l'Homme*, 1956)
- *Die menschliche Energie*, Walter, Olten 1966 (*L'Énergie Humaine*, 1962)
- *Die Schau in die Vergangenheit*, Walter, Olten 1965 (*La Vision du Passé*, 1957)
- *Die lebendige Macht der Evolution*, Walter, Olten 1967 (*L'Activation de l'Énergie*, 1963)
- *Wissenschaft und Christus*, Walter, Olten 1970 (*Science et Christ*, 1965)
- *Mein Glaube*, Walter, Olten 1972 (*Comment je crois*, 1969)
- *Das Herz der Materie. Kernstück einer genialen Weltansicht*, Walter, Olten 1990 (*Le Cœur de la Matière*, 1976)

Weitere Ausgaben:

- *Lobgesang des Alls. Die Messe über die Welt – Christus in der Materie – Die geistige Potenz der Materie*, Walter, Olten 1961
- *Mein Universum*, Walter, Olten 1965
- *Vom Glück des Daseins*, Walter, Olten 1966
- *Frühe Schriften*, Alber, Freiburg/München 1968
- *Hymne an das Ewig Weibliche*. Mit einem Kommentar von Henri de Lubac, Johannes, Einsiedeln 1969
- *Mein Weltbild. Eine wissenschaftlich fundierte Weltdeutung vom Ende des Universums und vom Sinn der Schöpfung*, Walter, Olten 1973
- *Das Teilhard de Chardin Lesebuch*, hg. v. Günther Schiwy, Walter, Olten 1987
 - Neuauflage bei Patmos, Düsseldorf 2006, ISBN 978-3-491-69429-3

Briefbände

- *Geheimnis und Verheissung der Erde. Reisebriefe 1923-1939*, Alber, Freiburg im Breisgau/München 1958
- *Pilger der Zukunft. Neue Reisebriefe 1939-1955*, Alber, Freiburg im Breisgau/München 1959
- *Entwurf und Entfaltung. Briefe aus den Jahren 1914–1919*, Alber, Freiburg im Breisgau/München 1963
- *Briefe aus Ägypten. 1905–1908*, Alber, Freiburg im Breisgau/München 1965
- *Briefwechsel mit Maurice Blondel*, Alber, Freiburg im Breisgau/München 1967
- *Briefe an Leontine Zanta*, Herder, Freiburg im Breisgau 1967
- *Briefe an eine Nichtchristin*, Walter, Olten 1971
- *Briefe an eine Marxistin*, Walter, Olten 1971
- *Briefe an Frauen*. Ausgewählt und erläutert von Günther Schiwy, Herder, Freiburg im Breisgau 1988
- *The Letters of Teilhard de Chardin and Lucile Swan*. Ed. Th. King and M. W. Gilbert, Georgetown Univ. Press, Washington 1993

Belege

1. ↑ Martin Leiner, Martin Leiner, Nikolaus Knoepffler, James Birx, Nikolaus: Teilhard de Chardin. Naturwissenschaftliche und theologische Perspektiven seines Werks, V&R Unipress, 2005, S. 110 ff.
2. ↑ Martin Leiner, Martin Leiner, Nikolaus Knoepffler, James Birx, Nikolaus: Teilhard de Chardin. Naturwissenschaftliche und theologische Perspektiven seines Werks, V&R Unipress, 2005, S. 19 u. 20
3. ↑ Teilhard de Chardin: *Der Mensch im Kosmos*, 1959, Seite 305
4. ↑ Teilhard de Chardin: *Sciences et Christ*, 1965, Seite 88

Literatur

- Francois-Albert Viallet: *Zwischen Alpha und Omega. Das Weltbild Teilhards de Chardin*, Glock und Lutz, Nürnberg 1958
 - 2., verbesserte Auflage 1963, dazu (als 2. Band): *Zwischen Ja und Nein. Dialog – Dokumente – Kritik*, Nürnberg 1963
- Adolf Portmann: *Der Pfeil des Humanen. Über P. Teilhard de Chardin*, Alber, Freiburg im Breisgau/München 1960
- Helmut de Terra: *Mein Weg mit Teilhard de Chardin. Forschungen und Erlebnisse*, Beck, München 1962
- Günter Altner: *Schöpfungsglaube und Entwicklungsgedanke in der protestantischen Theologie zwischen Ernst Haeckel und Teilhard de Chardin* (Diss. theol.), EVZ, Zürich 1965
- Helmut de Terra (Hrsg.): *Perspektiven Teilhard de Chardins*. Acht Beiträge von Ernst Benz, Madeleine Barthelemy-Madaule, F. G. Elliot, Lama Anagarika Govinda, Fritz Paepcke, Max Knoll, Adolf Remane, Beck (BSR 43), München 1966
- Johannes Hemleben: *Teilhard de Chardin in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten*, Rowohlt (rm 116), Reinbek 1966
- George B. Barbour: *Unterwegs mit Teilhard de Chardin. Auf den Spuren des Lebens in drei Kontinenten*. Mit einem Vorwort von Julian Huxley, Walter, Olten 1967
- Henri de Lubac: *Der Glaube des Teilhard de Chardin*, Herold, Wien/München 1968
- Ida Friederike Görres: *Sohn der Erde: Der Mensch Teilhard de Chardin. Drei Versuche*. Josef Knecht, Frankfurt am Main 1971
- Thomas Broch: *Das Problem der Freiheit im Werk von Pierre Teilhard de Chardin*, Matthias-Grünwald, Mainz 1977
- Olivier A. Rabut: *Gespräch mit Teilhard de Chardin. Naturwissenschaftliche, philosophische und theologische Diskussion seines Werkes*, Herder, Freiburg im Breisgau 1981
- Günther Schiwy: *Teilhard de Chardin. Sein Leben und seine Zeit*, 2 Bände, Kösel, München 1981
- Adolf Haas: *Teilhard de Chardin-Lexikon. Grundbegriffe, Erläuterungen, Texte*, 2 Bände, Herder, Freiburg im Breisgau 1984
- K. Schmitz-Moormann: *Teilhard de Chardin in der Diskussion*, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1986
- Thomas Broch: *Pierre Teilhard de Chardin. Wegbereiter des New Age?*, Matthias-Grünwald/Quell, Mainz/Stuttgart 1989

- Günther Schiwy: *Ein Gott im Wandel. Teilhard de Chardin und sein Bild der Evolution*, Patmos, Düsseldorf 2001
- Günther Schiwy: *Eine heimliche Liebe. Lucile Swan und Teilhard de Chardin*, Herder, Freiburg im Breisgau 2005
- Mathias Trennert-Helwig: *Die Urkraft des Kosmos. Dimensionen der Liebe im Werk Pierre Teilhards de Chardin*, Herder, Freiburg 1993
- Thomas Broch: *Denker der Krise - Vermittler von Hoffnung. Pierre Teilhard de Chardin*, Echter (topos plus), Würzburg 2000
- Leiner/Knoepffler/Birx (Hgg.): *Teilhard de Chardin. Naturwissenschaftliche und theologische Perspektiven seines Werks*, V&R unipress, Göttingen 2005, ISBN 978-3-89971-232-2
- Karl Schmitz-Moormann: *Pierre Teilhard de Chardin: Evolution - die Schöpfung Gottes*. Matthias-Grünwald-Verlag, 1996, ISBN 3786719012

Weblinks

- Literatur von und über Pierre Teilhard de Chardin (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118621165>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- *Pierre Teilhard de Chardin* (http://www.bautz.de/bbkl/t/teilhard_d_c_p.shtml) . In: *Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon* (BBKL).
- Association des Amis de Pierre Teilhard de Chardin (<http://www.teilhard.org>) (franz.)
- Gesellschaft Teilhard de Chardin e.V. (<http://www.teilhard-gesellschaft.de>)
- Seite über Teilhard de Chardin (<http://www.theodor-frey.de/teilhardverzeichnis.htm>) von Theodor Frey
- Teilhard-Forum (<http://www.teilhard.de>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Pierre Teilhard de Chardin (http://de.wikipedia.org/wiki/Pierre_Teilhard_de_Chardin) 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=Pierre_Teilhard_de_Chardin&action=history) verfügbar.

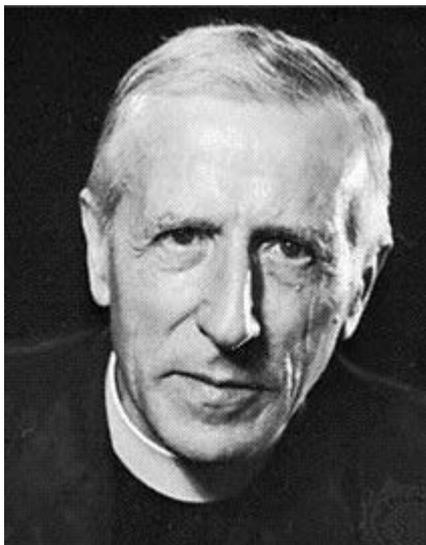
Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Pierre_Teilhard_de_Chardin&oldid=31172“

Kategorien: Biographie | Mann | Philosoph (20. Jahrhundert) | Römisch-katholischer Theologe (20. Jahrhundert) | Dogmatiker | Jesuit | Paläoanthropologe | Geologe (20. Jahrhundert) | Franzose | Geboren 1881 | Gestorben 1955

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 22. April 2009 um 22:36 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.092-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei: Pierre Teilhard de Chardin.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Pierre_Teilhard_de_Chardin.jpg (211 × 272 Pixel, Dateigröße: 14 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Pierre Teilhard de Chardin

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:33, 22. Apr. 2009		211 × 272 (14 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Pierre Teilhard de Chardin

- 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.

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.

Software	Picasa 3.0
Exif-Version	2.1

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei: Pierre_Teilhard_de_Chardin.jpg&oldid=31170“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. April 2009 um 22:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 26-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Pietro Archiati

Aus AnthroWiki

Pietro Archiati, geboren 1944 in Brescia (Italien) als viertes von zehn Kinder einer Bauernfamilie. Er besucht eine Klosterschule und beginnt anschließend das Studium der Philosophie und Theologie, welches er in Rom und München abschließt. Als Volksschullehrer wird er in Laos und als Ordenspriester in New York unter anderem innerhalb der Marriage-Encounter-Bewegung tätig. Plötzlich verliert er seine Stimme und wird für drei Jahre Einsiedler am Comer See: dort hat er die entscheidende Begegnung mit dem Werk Rudolf Steiners (1977). Er wird schließlich erfolgreich operiert und wird daraufhin 1981-85 in Südafrika als Dozent in einem Priesterseminar tätig, er ist zugleich zuständig für Erwachsenenbildung und sieht sich in seinen Kursen bereits als Vertreter der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners. Durch die starke Betonung anthroposophischer Quellen in seinen Kursen, kommt es schließlich zum Bruch mit der katholischen Kirche. Seit 1987 ist er freiberuflich als Kursleiter und Vortragender in Deutschland und anderen Ländern tätig. Nach einigen Veröffentlichungen im Verlag Freies Geistesleben und im Verlag am Goetheanum, kommt es schließlich zum Konflikt mit der Leitung der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft (AAG) mit Sitz in Dornach/Schweiz. Pietro Archiati wurde seinerzeit von Manfred Schmidt-Brabant der Austritt aus der AAG nahegelegt. Dieser Aufforderung kam Pietro Archiati denn auch nach und wirkt seither als unabhängiger Vortragender und als Publizist für den anthroposophischen Impuls. Nach Ablauf des Urheberrechts an den Schriften und Vorträgen Rudolf Steiners lässt Pietro Archiati sehr preiswerte Nachdrucke aufgrund von Original-Stenogrammen der Vorträge Rudolf Steiners über den Archiati-Verlag unter Fantasie-Titeln verbreiten. Dies hat ihm auch Kritik seitens der Rudolf Steiner Nachlassverwaltung eingebracht.

Pietro Archiati's Kritik am Goetheanum hinsichtlich I. Abouleish (Dokumentation)

WIE DORNACH ANTHROPOSOPHIE UND CHRISTENTUM FÖRDERT (Grundlagen zur Urteilsbildung)

Pietro Archiati

„Ich fasse zusammen: Im Johannesevangelium (8,58) heißt es: 'Ehe denn Abraham ward, bin ich'. Dieser Satz bezieht sich auf den weisheitsvollen göttlichen Plan, durch den wir gewandert sind. Da sind zwei Strömungen: der Ismael-Strom, der zweitausendsechshundert Jahre geruht hat bis zur Geburt Mohammeds, und der Isaak-Strom, von dem alle biblischen Propheten stammen und der bis zur Geburt Jesu reicht. Nach der Taufe Jesu zog das göttliche Ich des Christus in ihn ein, so dass wir ihn Jesus Christus nennen können. Seither wirkt das Christliche in der Erde und im Menschen. Seither gibt es Träger des Christus-Impulses. Sechshundert Jahre danach lebt dieser Impuls in neuer Form individualitäts- und gemeinschaftsbildend auf, um uns auf das moderne abrahamitische Zeitalter vorzubereiten durch den Propheten Mohammed, so dass wir ihn Mohammed, Träger des Christus-Impulses nennen können.“

Ibrahim Abouleish (bei der Weltreligionen-Tagung 2000 am Goetheanum in Dornach vor mehreren Hundert Menschen in seinem Vortrag „Islam und Anthroposophie“; veröffentlicht in „Esoterik der Weltreligionen“, Hrsg.: Virginia Sease, Verlag am Goetheanum 2001, S. 66)*

„Da fiel sein prophetischer Blick [des Verfassers der Apokalypse] 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.“

Rudolf Steiner (Vortrag vom 11. September 1924, Dornach, GA 346, S. 107)

- Ibrahim Abouleish wurde sowohl 1995 als auch 2000 für die Weltreligionen-Tagung in Dornach vom Vorstand der Anthroposophischen Gesellschaft eingeladen. An beiden Tagungen waren auch mitwirkend: Sergej Prokofieff, der 2000 in den Vorstand kooptiert wurde; Virginia Sease, langjähriges Mitglied des Vorstands; Manfred Schmidt-Brabant (gest. 2001), langjähriger Vorsitzender der Anthroposophischen Gesellschaft.

WORUM ES BEI DEN ZITATEN von I. Abouleish und R. Steiner GEHT

Bei den zwei angeführten Zitaten geht es nicht um irgendeine Ansicht des Vorstands der Anthroposophischen Gesellschaft. Noch weniger geht es um die Ansichten von I. Abouleish, zu denen er das volle Recht hat. Es geht vielmehr um Taten des Vorstands: die zweimalige Einladung von I. Abouleish, die Veröffentlichung seiner Gedanken und die objektive Wirkung dieser Taten in der Menschheit. Kaum hatte ich die zwei Äußerungen von Ibrahim Abouleish und Rudolf Steiner in Umlauf gebracht, – ich wollte zunächst die Tatsachen ohne Kommentar für sich sprechen lassen – wurde ich von der Lektorin des Buches „Esoterik der Weltreligionen“ angerufen. Sie sagte, sie habe die Tonbandfassung verändert. Da vergleiche der Redner mit aller Deutlichkeit „Jesus-Christus“ wörtlich mit „Mohammed-Christus“ und bezeichne sie als gleichwertig. – Dies kann nur als abermalige Menschwerdung des Christus im Fleische verstanden werden. Die Sicht von I. Abouleish, die er für vereinbar mit der Anthroposophie hält, stellt in Wirklichkeit eine völlige Umkehrung der Anthroposophie ins genaue Gegenteil dar. Dies geschieht dadurch, dass der Geist des Christus, so wie Rudolf Steiner ihn unzählige Male dargestellt hat, mit dem was er als Gegengeist bezeichnet, gleichgesetzt wird. Objektiv gesehen, ganz unabhängig von möglichen guten Absichten, ist dies die größte Christus-Lästerung, die man sich vorstellen kann. Dieser Lästerung bietet der Vorstand der Anthroposophischen Gesellschaft wiederholt sein höchst offizielles Rede- und Presse-Forum an. Ihre Verbreitung durch die Veröffentlichung kann nur den Mächten dienen, die danach streben, in der Menschheit das Bewusstsein des Christus auszulöschen. Rudolf Steiner wurde nie müde, zu betonen: Das Rückgrat der Anthroposophie ist die Wahrheit, und das Rückgrat ihrer Repräsentanten kann nur die Wahrhaftigkeit sein. Die Wahrheit der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners besteht darin, dass dieser jedes Phänomen von immer neuen Gesichtspunkten beschreibt. Mit dem Beschreiten dieses mittleren Weges vermeidet er stets nicht nur den Dogmatismus, den billigen Trost jeder geistigen Ohnmacht, sondern auch den Wahrheitsrelativismus, den eifrigen Diener aller irdischen Macht, der heute überall hinter der Maske der Toleranz jeder beliebigen Meinung auftritt. Ist das obere Ziel der Anthroposophischen Gesellschaft Meinung und Gegenmeinung in die Welt zu bringen? Werden durch die erwähnte Veröffentlichung die Menschen sich bestätigt fühlen dürfen, die meinen, dass die Anthroposophie, so wie sie von der Anthroposophischen Gesellschaft vertreten wird, unchristlich ist? Jedes Mitglied der Anthroposophischen Gesellschaft ist durch die objektive Tatsache seiner Mitgliedschaft an diesem Wirken des Vorstands karmisch mitschuldig – ob das ihm bewusst ist oder nicht. Durch die Weihnachtstagung 1923/24, wenn vom christlichen Geist inspiriert, konnte Rudolf Steiner nur die Aufhebung aller Machtansprüche der irdischen Institution im Sinn haben. Umgekehrt hat die real entstandene Anthroposophische Gesellschaft eine Selbstheiligung als irdische Institution daraus gemacht. In einer für ihn selbstverständlichen Nebenbemerkung sagt Rudolf Steiner diesbezüglich am 26.12.17: „Anthroposophisch orientierte Geisteswissenschaft kann sich allerdings nicht zu einer irdischen Institution bekennen, denn eine irdische Institution würde mit ihren Ansprüchen bloße Machtansprüche entfalten.“ Die erwähnten Taten des Vorstandes beweisen symptomatisch, dass ihm die eigene Macht wichtiger ist als die Anthroposophie und die Wahrheit über den Christus – für Rudolf Steiner das Allerwichtigste, wovon unendlich viel im Schicksal der Menschheit abhängt. Ich bin jedem dankbar, der mir hilft, die Wahrnehmung dieser Tatsachen jedem Mitglied der Anthroposophischen Gesellschaft zu ermöglichen. Auf welche Weise jedes einzelne Mitglied zu diesen Wahrnehmungen Stellung nimmt, ist seine ganz individuelle Angelegenheit. Ich hätte gerne weiterhin die Sicht Rudolf Steiners über den Islam nicht ohne weitere Erklärung in die Öffentlichkeit gebracht, wenn ich nicht in den Taten des Vorstands eine Herausforderung an die geistige Welt sehen würde. Der heutigen Menschheit, die Unsägliches unter dem Geist der Unwahrheit zu leiden hat, wünsche ich recht viele Menschen, die noch die Fähigkeit haben, vom Erschütternden erschüttert zu werden. Und das Erschütternde liegt weniger dann vor, wenn der Vorstand der Anthroposophischen Gesellschaft die erwähnte Veröffentlichung vornimmt, als wenn über 50.000 Mitglieder in der Öffentlichkeit darüber schweigen.

Pietro Archiati, Dez. 2001

Im Goetheanum-Blatt vom 17.02.2002, in den Nachrichten für Mitglieder der Anthroposophischen Gesellschaft, (S. 45/6), versucht die Herausgeberin der „Esoterik der Weltreligionen“ mit einem langen Zitat Rudolf Steiners ihre Entscheidung zu rechtfertigen, durch die Tat der Veröffentlichung dasjenige überall in der Welt zur Wirksamkeit zu bringen, was aus der Sicht Rudolf Steiners als die denkbar größte Christuslästerung und Verleumdung der Anthroposophie aufgefasst werden muss. Das von ihr angeführte Zitat (vom 11.02.1919, aus GA 193) bezieht sich auf die innere Haltung, die jeder Mensch den Gedanken jedes anderen Menschen gegenüber haben sollte, auch wenn er die Überzeugung hat, dass der Andere sich irrt. Diese Äußerungen Rudolf Steiners haben aber nichts damit zu tun, ob etwas veröffentlicht werden soll oder nicht. Dieser elementare Unterschied wird von der Herausgeberin gänzlich ignoriert. Eine persönliche Bemerkung soll mir hier gestattet sein: Als ich 1995 bei der Weltreligionen-Tagung in Dornach zu den Rednern gehörte, habe ich das persönliche Gespräch mit I. Abouleish gesucht. Ich hatte, und habe bis heute, ehrliches Interesse an dem was er denkt und was in ihm lebt, und ich achte es, wie irrtümlich auch immer es mir erscheinen mag. Eine Frage, die ich ihm damals stellte - noch bevor ich meinen Vortrag hielt, der vor seinem kam - war mir die allerwichtigste: „Denken Sie, dass der Geist, der den Koran inspiriert hat, ein Geist ist, der mit Christus und im Sinne Christi wirkt, oder ein Geist, der die entwicklungsnotwendige Aufgabe hat, als Gegenkraft zum Christus-Impuls zu wirken?“ Ich habe noch den betroffenen, ich möchte fast sagen, tief beleidigten Ausdruck seines Gesichtes vor mir, als er mir erwiderte: „Aber selbstverständlich ist Mohammed vom christlichen Geist inspiriert worden, der Geist des Korans ist doch ganz und gar christlich.“ Eine zweifache Gewissheit leuchtete schmerzhaft in dem Moment in mir auf: erstens, dass ich es unmöglich mit meinem Gewissen vereinbaren könnte, mit diesem Menschen weiter zu wirken (bei allem inneren Interesse an ihm und Achtung seiner Überzeugungen) und zweitens, dass einer Anthroposophischen Gesellschaft, deren Vorstand diesen Menschen einlädt - seine Grundüberzeugung damals schon lange kennend-, die Förderung des Christus-Geistes und der zentralen Wahrheit der Anthroposophie weniger wichtig sein muss, als die Förderung der eigenen Macht. Als tief wahr empfand ich Rudolf Steiners Worte: „Eine Institution, die von einem gewissen Geist als ihrer Seele durchtränkt war, kann als Institution, wenn sie sich erhält, nur für das Vergangene kämpfen“ (Am 03.06.1920, GA 198) Unter „einem gewissen Geist als ihrer Seele“ verstehe ich in diesem Fall die Individualität Rudolf Steiners bis zu ihrem Tod. Wenn die Weihnachtstagung 1923/24 eine reine Teilhabe am Urphänomen des Christusereignisses darstellt, dann gehört der Verrat unvermeidbar dazu, ein Verrat der nicht von Außen kommen kann, sondern der vom inneren Kreis kommen muss. Dies bedeutet aber nicht, dass eine solche Tatsache den Betreffenden voll bewusst ist. Um nicht durchschaut zu werden, bedienen sich die sehr schlaunen antichristlichen Mächte lieber und wirkungsvoller der guten Intentionen der Menschen, als der schlechten. Und gute Intentionen kann jeder haben, und im Grunde hat sie jeder. Damals konnte ich nicht ahnen, dass einige Jahre später der Vorstand so weit gehen würde, die Einladung zu wiederholen und noch dazu die größte Christuslästerung, die größte Verleumdung Rudolf Steiners zu veröffentlichen. Dazu seien folgende Worte Rudolf Steiners angeführt: „Und es ist schon eine wichtige magische Verrichtung, das Unwahre in der Welt so zu verbreiten, dass es wie das Wahre wirkt. Denn in dieser Wirkung des <Unwahren wie des Wahren> liegt eine ungeheure Kraft des Bösen. Und diese Kraft des Bösen wird von den verschiedensten Seiten her ganz gehörig ausgenützt“ (Am 20.01.1917, GA 174). Ich habe damals in der Zeitschrift Info3 (z.B. Mai 1996 am Schluss des Interviews) auf diese ganze Problematik aufmerksam gemacht. Die Mitgliedschaft hat meine Beiträge ignoriert, mich als anmaßenden Störenfried behandelt und der damalige Vorsitzende schrieb wirkungsvoll, unwidersprochen in einem Text der mehrere Unwahrheiten enthält, dass meine Bemühungen die Anthroposophische Gesellschaft „eher beschädigen als aufbauen.“ (Das Goetheanum, Mitteilungen vom 23.02.1997, S. 283). Dass das Denkvermögen eines Menschen, der sich in einer Machtposition befindet, die elementarste Unterscheidung nicht treffen kann und Worte Rudolf Steiners missbraucht, um die Veröffentlichung der größten Christuslästerung zu rechtfertigen, ist für den nicht weiter verwunderlich, der die Sachzwänge der Macht etwas kennt. Wenn aber das Denken von Tausenden von Mitgliedern so geartet ist, dass es diese Veröffentlichung und ihre „Rechtfertigung“ gut heißt, dann ist der Nachweis erbracht, dass folgende Worte Rudolf Steiners eine Prophetie darstellen, welche die jetzige Lage sehr genau beschreibt: „Immer kommt es darauf an, wenn es sich um Anthroposophie handelt, dass eine gewisse Seelenhaltung eintritt, nicht bloß das Behaupten eines andern Weltbildes, als man es im gewöhnlichen Bewusstsein hat. Das hat man eben nicht mitgemacht, die <Philosophie der Freiheit> anders zu lesen, als andere Bücher gelesen werden. Und das ist es, worauf es ankommt, und das ist es, worauf jetzt mit aller Schärfe hingewiesen werden muss, weil sonst eben einfach die Entwicklung der Anthroposophischen Gesellschaft ganz und gar zurückbleibt hinter der Entwicklung der Anthroposophie. Dann muss die Anthroposophie auf dem Umwege durch die Anthroposophische Gesellschaft von der Welt ja gänzlich

missverstanden werden, und dann kann nichts anderes herauskommen als Konflikt über Konflikt!“ (Am 06.02.1923, GA 257). Die Anthroposophische Gesellschaft beansprucht, der offizielle Vertreter und Förderer der Anthroposophie Rudolf Steiners zu sein. Die Entscheidung des Vorstandes, die denkbar größte Christuslästerung zu veröffentlichen beinhaltet weniger die Verantwortung für den theoretischen Inhalt — diese wird von der Herausgeberin im Vorwort den Autoren überlassen — als vielmehr die unvergleichbar gewichtigere Verantwortung für die Initiative und die Tat der Veröffentlichung, wodurch Inhalte die zunächst nur in der Innerlichkeit der Menschen als Wahrheit oder Irrtum leben, überall in der Welt zur äußeren Wirksamkeit gebracht werden. Es ist die Verantwortung für die Art und Weise, wie eine Unwahrheit, die das Wesen der Anthroposophie in das Gegenteil verkehrt, durch die Veröffentlichung in der Menschheit wirkt. Dazu Rudolf Steiner am 24.06.1920 (GA 197): „Ja, im äußeren physischen Leben, das ja jetzt gerade deshalb dem Niedergang entgegengeht, hat man immer nicht bemerken wollen die Funktion, die einschneidende Bedeutung der Unwahrheit. Auch wenn sie nicht beabsichtigt ist, wirkt die Unwahrheit doch zerstörend. Auf dem Boden, auf dem anthroposophisch orientierte Geisteswissenschaft steht, müsste man unter allen Umständen einsehen: Das, was im physischen Leben eine zerstörende Bombe ist, das ist im Geistigen eine Unwahrheit. Sie ist eine zerstörende Kraft, ein zerstörendes Instrument, und zwar ein ganz real zerstörendes Instrument.“ Und am 05.09.1920 (GA 199) sagt er: „Und so weit ist es gekommen, dass wir lügen, indem wir vorgeben, noch Christen zu sein, während wir die Hand bieten zur Verbreitung einer Weltanschauung, die widerchristlich, antichristlich ist.“ Auch folgende Worte, in einem anderen Zusammenhang geäußert, gelten nicht weniger für unseren Fall: „...wenn er... ganz bewusst die Unwahrheit hinschreibt — und dies nennt man lügen. Und wer dawider etwas hat, dass man das sagt, der liebt die Lüge. Und wer sagt, wir polemisierten zuviel, wenn wir die Wahrheit richtig bezeichnen, der hat keinen Sinn für Wahrheit und liebt die Lüge. Und die Lüge lieben, das sollte nicht unser Geschäft sein innerhalb der anthroposophischen Bewegung, sondern wir müssen die Wahrheit lieben. Gefühlt muss werden das ganze Gewicht dieser Worte: die Wahrheit lieben und nicht die Lüge lieben um der Konvention willen, um des angenehmen gesellschaftlichen Lebens willen. Denn nachsichtig sein mit der Lüge, ist gerade so viel schon, wie die Lüge lieben. Die Welt aber wird in der nächsten Zeit nicht durch das frivole Gleichgültigsein gegenüber der Unwahrheit, sondern allein durch das freie und frische Sich-Bekennen zur Wahrheit weiterkommen. [...] Denn zur rechten Liebe gehört ja Enthusiasmus für die Wahrheit. Und weiterkommen wird die Welt nur durch diesen Enthusiasmus für die Wahrheit.“ (Am 22.11.1920, GA 197) (Ähnliche Äußerungen hat Rudolf Steiner sehr oft gemacht; ich habe hier nur ganz wenige Bände der Gesamtausgabe herangezogen) Es ist der Menschheit zu wünschen, dass es genügend Menschen gibt, die in der Gleichsetzung von Mohammed-Geist und Christus-Geist unter dem Thema „Islam und Anthroposophie“ die lügenhafteste Verleumdung Rudolf Steiners und seiner Anthroposophie sehen, die man sich nur denken kann. Und wenn der Vorstand so weit geht, diese Verleumdung zu veröffentlichen — und noch dazu mit Worten Rudolf Steiners im Goetheanum-Blatt zu „rechtfertigen“ — dann wünsche ich der Menschheit viele Menschen, die den Mut haben, Rudolf Steiner nicht als einen intoleranten Dogmatiker oder als einen fanatischen Fundamentalisten zu betrachten, wenn er seinen Zuhörern zuruft: „Wer aber über diese Dinge nicht entsetzt sein kann, der hat auch nicht die Kraft, den Sinn für die Wahrheit zu entwickeln. Das ist dasjenige, worauf heute hingewiesen werden muss, dass eine gesunde Entrüstung über das Ungesunde der Quellpunkt sein muss für die Begeisterung für die neuen notwendigen Wahrheiten“ (Am 09.03.1920, GA 197). Diejenigen, die in diesen Worten den Geist des Dogmatismus oder des Fanatismus sehen, müssten, wenn sie ehrlich sind, denjenigen um so mehr als dogmatisch und fanatisch ansehen, der vor 2000 Jahren so kompromisslos, so wenig „tolerant“ der Unwahrheit gegenüber war, dass er deshalb zu Tode gebracht wurde. Ich möchte mit folgenden Worten Rudolf Steiners schließen (Am 18.09.1920, GA 199): „Und diejenigen, die das Christentum zu verkündigen haben, würden um des Christentums willen den Materialismus der Universitäten bekämpfen müssen. Dass man es nicht tut, dass man die Dinge zusammenleimen will, das ist die große Lebenslüge unserer Zeit. Und wo die Gesinnung der Lügenhaftigkeit herrscht, da dehnt sich die Saat, da dehnt sich der Keim des Lügens aus, da schleicht er in die andern Lebensverhältnisse hinein“.

Pietro Archiati, Feb. 2002 75378 Unterlengenhardt"

Werke (in Auswahl)

- Pietro Archiati: *Erneuertes Christentum und Wiederverkörperung*, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1996
- Pietro Archiati: *Jahrtausendwende - Menschheit wohin?*, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1997
- Pietro Archiati: *Christentum oder Christus?*, Verlag am Goetheanum, Dornach 1995
- Pietro Archiati: *Die Weltreligionen. Wege des Menschen zu sich selbst*, Verlag am Goetheanum, Dornach 1997

- Pietro Archiati: *Die Überwindung des Rassismus durch die Geisteswissenschaft Rudolf Steiners*, Verlag am Goetheanum, Dornach 1997
- Pietro Archiati: *Was ist Reinkarnation und Karma?*, Verlag am Goetheanum, Dornach 1998
- Pietro Archiati: *Macht oder Menschlichkeit - Geld und Geist in der Weltwirtschaft*, DreiEins Verlag, Bielefeld 2000
- Pietro Archiati: *Wie wird Weihnachten wieder echt?* (Vortragsmitschnitte auf 5 Hörbuch-CD's), Archiati Vlg., 2011

Weblinks

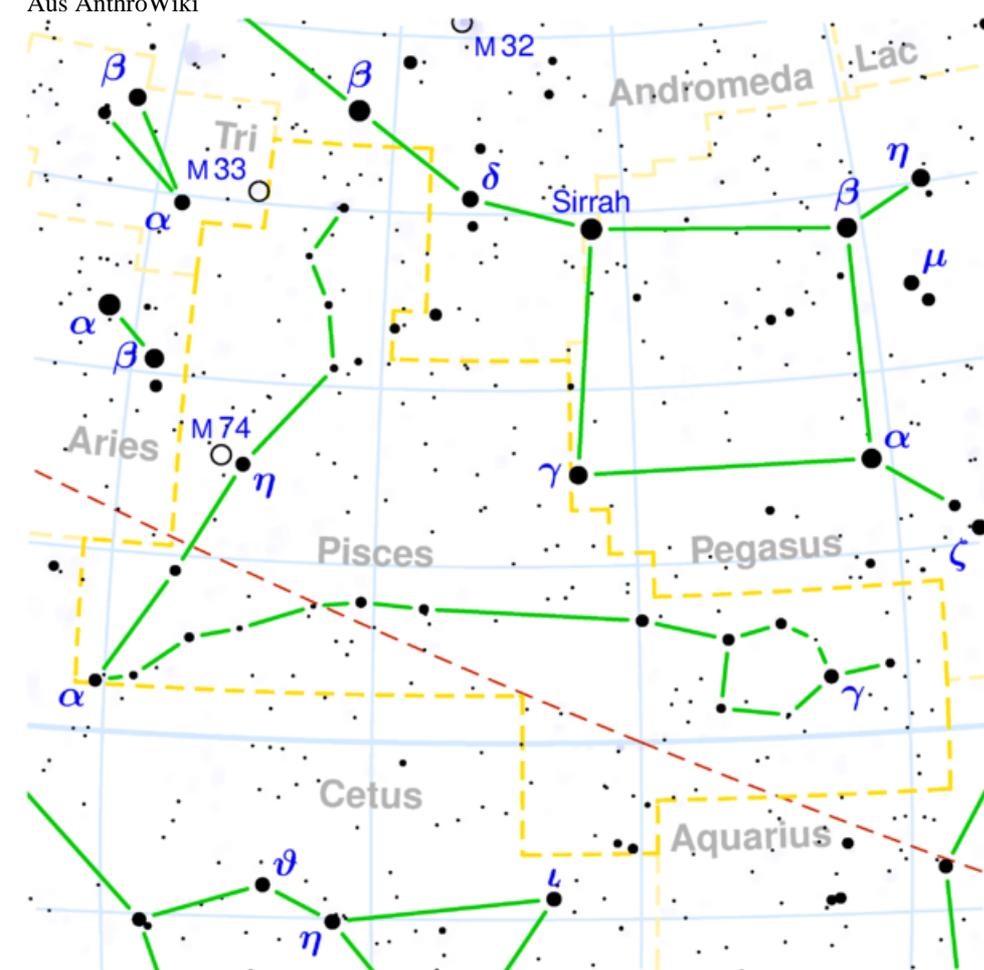
- Webseite des Archiati-Verlags (<http://www.archiati-verlag.de/>)
- Hermann Keimeyer über Pietro Archiati (http://www.hermannkeimeyer.de/index.php?option=com_content&task=view&id=531&Itemid=40)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Pietro_Archiati&oldid=47464“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Dezember 2012 um 14:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.154-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Pisces constellation map.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel.
 Volle Auflösung (2.559 × 2.559 Pixel, Dateigröße: 176 KB, MIME-Typ: image/png)

Fische (Sternbild)

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Pisces_constellation_map.png

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:50, 15. Jun. 2008		2.559 × 2.559 (176 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Fische (Sternbild) Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Pisces_constellation_map.png

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

Dateiverwendung

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

- Datei:Pisces constellation map.png aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Fische (Sternbild)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Pisces_constellation_map.png&oldid=29817“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2008 um 23:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 235-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Pistis Sophia

Aus AnthroWiki

Die **Pistis Sophia** (griech. πίστις: *Glaube* und σοφία: *Weisheit*) ist einer der wichtigsten koptisch-gnostischen Texte. Er gibt Lehrgespräche wieder, die der Christus nach seiner Auferstehung mit den Jüngern gehalten haben soll.

Die der Neuzeit überlieferten fünf Abschriften dieses Textes sind auf einen Zeitraum von 200 bis 300 nach Christus datierbar. Zu diesen zählen neben dem *Papyrus Berolinensis 8502*, der in Berlin aufbewahrt wird, und dem *Codex Brucianus* auch der bekannte *Codex Askewianus*, den das British Museum 1795 erwarb. Eine besondere Bedeutung erhält die Schrift dadurch, dass sie, neben den Nag-Hammadi-Schriften, eines der wenigen Zeugnisse über den antiken Gnostizismus ist, das nicht aus patristischen Anklageschriften gegen die als Häretiker verdammten Gnostiker stammt.

Die *Pistis Sophia* behauptet, dass Jesus Christus noch elf Jahre nach der Auferstehung auf Erden gewirkt habe, und seine Jünger dabei die erste Stufe der Mysterien lehren konnte. Der Text beginnt mit einer Allegorie von Tod und Auferstehung Christi, die zugleich den Auf- und Abstieg der Seele beschreibt. Später werden die wichtigsten Gestalten der gnostischen Kosmologie behandelt und 32 fleischliche Begierden aufgezählt, die überwunden werden müssen, um Erlösung zu erlangen.

Literatur

- Carl Schmidt (Hrsg.): *Die Pistis Sophia*, 4., um d. Vorw. erw. Auflage, Berlin 1981 (Koptisch-gnostische Schriften; Bd. 1: Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte)
- Philip Jenkins: Le Jésus des sectes: Comment le Christ ésotérique devient le Christ des universitaires". Conférence par Philip Jenkins (Colloque CESNUR 2000 - Riga, Lettonie
- Marcello Craveri, I Vangeli apocrifi, Einaudi tascabili – Classici.
- Luigi Moraldi, Testi Gnostici, Classici U.T.E.T. editore.

Weblinks

- Pistis Sophia (<http://gnosis.org/library/psoph.htm>) : Übersetzung (englisch), nach der Edition G.R.S. Meads von 1921.
- G.R.S. Mead, Einleitung zur *Pistis Sophia* (<http://www.webcom.com/~gnosis/library/psoph.htm>) (englisch)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Pistis Sophia (http://de.wikipedia.org/wiki/Pistis_Sophia) 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=Pistis_Sophia&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Pistis_Sophia&oldid=27538“

Kategorie: Gnosis

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 20. April 2008 um 22:14 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 692-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Pitris

Aus AnthroWiki

Die **Pitris** oder *Väter* sind nach indisch-theosophischer Auffassung die Vorläufer des Menschen während der alten Mond- und Sonnenentwicklung. Sie werden entsprechend genauer als Lunarpitris bzw. Solarpitris charakterisiert. H.P. Blavatsky führt zu den **Pitris** unter anderem aus: "Die Pitris, das habe ich gezeigt kommen von der lunaren Kette. Sie gebären die Menschheit, denn nachdem sie selbst zu den ersten Menschen geworden waren, brachten sie weitere Menschen dadurch zu Welt, daß sie ihren Schatten, ihr astrales Selbst aus sich heraus entwickelten." (H.P. Blavatsky, Die Geheimlehre, S. 437). Weiter werden **Pitris** bei ihr so definiert: "*Väter*; Wesen, die über dem Bereich des Menschen stehen und in zwei Hauptarten unterteilt werden: die lunaren und die solaren Pitris." (H. P. Blavatsky, Die Geheimlehre, S. 753). Allerdings gibt H.P. Blavatsky zu, daß "die Lehre **planetarischer** und **terristrischer Pitris** im alten Indien ebenso wie heute nur im letzten Augenblicke der Initiation ganz enthüllt" (H.P. Blavatsky, Isis Entschleiert, Band II, S. 114) wird, "und nur den Adepten höherer Grade" (H.P. Blavatsky, Isis entschleiert, Band II, S. 114). Auch Rudolf Steiner spricht von den **Pitris** und referiert diese Sichtweise zustimmend in GA 93 a, „Grundelemente der Esoterik“, Vortrag vom 1.10.1905. Er sagte dort ausdrücklich: "Wenn der Mensch durch alles hindurchgegangen ist, dann ist er imstande ein **Pitri** zu werden. Die nächste, noch höhere Stufe, die man nur noch nennen kann, sind die eigentlichen Götter. So haben wir also sieben Stufen von Wesenheiten: Erstens die Götter, zweitens **Pitris**, drittens Nirmanakayas, viertens Bodhisattvas, fünftens reine Menschen, sechstens Menschen, siebentens Elementarwesen. Das ist die Reihenfolge von der Helena Petrovna Blavatsky spricht." (GA 93a, S. 55). Es gibt demzufolge, also sowohl solare, lunare, als auch **irdische Pitris**. Als irdische Pitris werden zuweilen auch **Vater** Christian Rosenkreuz und Rudolf Steiner, der Begründer der Anthroposophie, angesehen.

Literatur

- H.P. Blavatsky: Isis entschleiert, Band II;
- H.P. Blavatsky: Die Geheimlehre, Adyar Studienausgabe;
- Rudolf Steiner: Grundelemente der Esoterik (GA 93a);
- Michael Heinen-Anders: Zu Klaus J. Brackers "Überlegungen zu Spekulationen über die Individualität Rudolf Steiners", in NOVALIS 2/1999, S. 57;
- Michael Heinen-Anders: Aus anthroposophischen Zusammenhängen, BOD, Norderstedt 2010;
- Hermann Keimeyer: Wie findet man die Meister in höheren Welten?, 2 Bände, Überlingen 2004/2005

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=Pitris&oldid=44152>“

Kategorien: Theosophie | Anthroposophie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 19. September 2011 um 05:33 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 3.060-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Plane

Aus AnthroWiki

Sieben **Plane**, **Ebenen** oder **Welten** werden von Rudolf Steiner in Anlehnung an die indisch-theosophische Überlieferung unterschieden, die mit der regulären Entwicklung unserer Planetenkette zusammenhängen. Dazu kommt dann noch die sogenannte achte Sphäre:

1. **Physischer Plan**, physische Welt, physisch-ätherische Welt, Welt des Verstandes

▪ Erde ▪ Wasser ▪ Luft ▪ Wärme ▪ Lichtäther ▪ Klangäther ▪ Lebensäther	} physische Welt

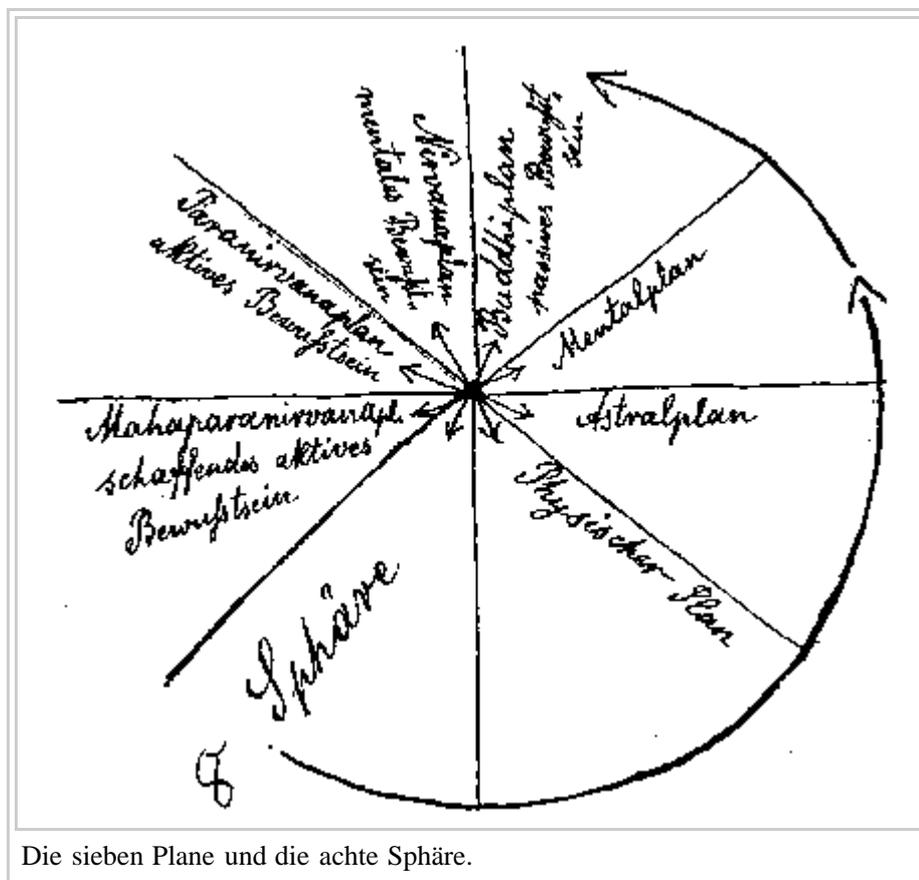
} ätherische Welt,
Ätherwelt |
|--|---|

2. **Astralplan**, astralische Welt, Seelenwelt, Seelenland, elementarische Welt, imaginative Welt

▪ Region der Begierdenglut ▪ Region der fließenden Reizbarkeit ▪ Region der Wünsche ▪ Region von Lust und Unlust	} Kamaloka (niedere Seelenwelt)
▪ Region des Seelenlichtes ▪ Region der tätigen Seelenkraft ▪ Region des Seelenlebens	} höhere Seelenwelt

3. **Devachan** oder **Mentalplan**, geistige Welt, Geisterland

▪ Kontinentalgebiet (Urbilder des	Rupa-Devachan
(unteres oder niederes Devachan, himmlische Welt, Welt der |
|---|--|

Die sieben Plane und die achte Sphäre.

Physischen)	Sphärenharmonie,
■ Meeresgebiet
(Urbilder des
Lebendigen)	Welt der Inspiration)
■ Luftkreis
(Urbilder des
Seelischen)	} an der Grenze
zwischen unterem und
oberem Devachan
beginnt jener Teil der
<i>Akasha-Chronik</i> , der
alles enthält, was je
gedacht worden ist.
■ Ätherkreis
(urbildliche
Gedanken)	
■ Keimpunkte des
Seelischen	
■ Keimpunkte des
Lebendigen	} <i>Arupa-Devachan</i>
(oberes oder höheres
Devachan,
Vernunftwelt, Welt
der wahren Intuition)
■ Keimpunkte des
Physischen	

4. **Buddhiplan**, Shushuptiplan, Welt der Vorsehung,
Urbilderwelt, Welt der Urbilder

5. **Nirvanaplan** *Nirvana* (hier
entspringt das
6. **Parinirvanaplan** Schaffen aus dem
Nichts und von
7. } hier stammt der
Mahaparinirvanaplan geistige
Wesenskern des
Menschen, die
Monade)

Für ein grundlegendes Verständnis der einzelnen Plane und ihren inneren Zusammenhang gibt Rudolf Steiner folgende Anregungen:

"Des Menschen passives Denken über die Dinge setzt aktives Denken voraus, setzt voraus, daß die Dinge erst durch den Gedanken geschaffen sind. Unser menschliches passives Denken setzt ein aktives voraus. Für jeden passiven Gedanken muß ein aktiv-schöpferischer Gedanke vorausgegangen sein. Jedes Gefühl, jede Empfindung, alles passive Erleben im Astralkörper setzt ein aktives Bewirken dieses astralen Erlebens voraus. Alles, was ringsherum in der Welt erscheint, setzt ein ins Daseinrufen der Erscheinungen voraus. Licht wäre nicht da, wenn das Licht nicht bewirkt worden wäre; Sein wäre nicht da, wenn es nicht bewirkt worden wäre, das Wahrnehmen setzt ein Offenbaren der Erscheinung voraus. Überall in der Welt finden wir das Dreifache:

Aktives und passives Denken,
Aktives und passives Leben,
Aktives und passives Sein.

Alles, was für den Menschen passives Sein ist, nennt man den physischen Plan, das ist der Inbegriff alles passiven Seins. Den Inbegriff alles passiven Lebens nennt man den Astralplan. Den Inbegriff alles passiven Denkens nennt man den Rupa-Mentalplan.

Den Inbegriff alles aktiven Denkens nennt man den Arupa-Mentalplan.
Den Inbegriff alles aktiven Lebens nennt man den Budhiplan.
Den Inbegriff alles aktiven Seins nennt man den Nirvanaplan.

Das sind die fünf [sechs] uns bekannten Pläne. Der Nirvanaplan hat die intensivste Tätigkeit, denn auf ihm wird sogar das Sein geschaffen.

Wenn man im Sinne dieser Pläne den Menschen betrachtet, so wird man sehen, daß jedem Gedanken, den der Mensch denkt, als Reaktion auf dem entsprechenden andern Plan, ein anderer, aktiver Gedanke folgt. Wenn man auf dem niederen Mentalplan einen Gedanken hegt, bewirkt dies ein Gegenbild auf dem höheren Mentalplan. Wenn man ein Gefühl hegt, bewirkt dies ein Gegenbild auf dem Budhiplan. Wenn man auf dem physischen Plan tätig ist bewirkt dies ein Gegenbild auf dem Nirvanaplan. Wie früher der aktive Gedanke unser passives Denken geschaffen hat, so schafft sich ein aktiver Gedanke ein entsprechendes passives Gegenbild auf dem höheren Mentalplan und so weiter. Es kann also kein Gedanke von uns gefaßt werden, der nicht sein Gegenbild hätte, ebenso kein Gefühl, keine Handlung.

Die Summe von all diesen Gegengedanken, Gegenerlebnissen, Gegenhandlungen nennt man Akasha-Chronik. Man kann also alle Gedanken des Menschen lesen auf dem höheren Mentalplan, alle Gefühle und Erlebnisse auf dem Budhiplan und alle Handlungen auf dem Nirvanaplan. Die Wesenheiten, welche nun den Zusammenhang zwischen den Gegenbildern und dem Menschen regeln, haben eine große Bedeutung. Die Gedanken lebt der Mensch auf dem Mentalplan aus. Was der Mensch in Gedanken abmacht, geschieht alles auf dem Mentalplan. Dort, im Devachan, baut er sich zwischen Tod und neuer Geburt den Charakter seines Gedankenkörpers für das neue Leben auf. Dort sind die Gegenbilder seiner früheren Gedanken. Die zieht er an seinen vom Physischen und Astralen befreiten Mentalkörper heran und bildet sich so seinen künftigen Mentalkörper nach den von ihm geschaffenen Gedankenbildern. Dagegen würde er nicht von selbst die Gegenbilder seiner Erlebnisse und Handlungen mit sich verbinden können. Das unterliegt von außen regelnden Wesenheiten, den Herren des Karma, den Lipikas, die die geschaffenen Gegenbilder der Gefühle und Taten des Menschen auf dem Budhi- und dem Nirvanaplan mit ihm - der schon wieder die kamische und andere Hüllen um sich hat - in Zusammenhang bringen für die folgenden Inkarnationen." (Lit.: GA 89, S 174ff)

Im Leben nach dem Tod dringt das Bewusstsein des Menschen bis zum oberen Devachan hinauf:

"Wenn der Mensch sein Leben durchwandelt, geht er von der Geburt oder auch von der Empfängnis zum Tode, dann vom Tode zu einer neuen Geburt. Auf dem Wege zur neuen Geburt macht er nach dem Tode zunächst die astralische Welt durch, dann das, was wir den unteren Teil der devachanischen Welt nennen und danach den oberen Teil der devachanischen Welt. Wenn wir europäische Ausdrücke gebrauchen, nennen wir den physischen Plan die kleine Welt oder die Welt des Verstandes, das Astralische die Welt des Elementarischen, das untere Devachan die himmlische Welt und das obere Devachan die Vernunftwelt. Und weil der europäische Geist sich erst nach und nach heraufarbeitet, um in seiner Sprache die entsprechenden wirklichen Ausdrücke zu haben, so hat dasjenige, was über der devachanischen Welt liegt, einen religiös gefärbten Ausdruck bekommen und heißt so die «Welt der Vorsehung», das ist dasselbe wie der Buddhiplan. Was darüber ist, das konnte das alte Hellsehen zwar überblicken und alte Überlieferungen konnten es der Menschheit geben, aus den europäischen Sprachen heraus konnte ihm aber kein Name gegeben werden, weil heute erst der Seher sich wieder dazu heraufarbeitet. So daß über der Welt der Vorsehung eine Welt liegt, für die es in ganz ehrlicher und richtiger Weise den Namen in den europäischen Sprachen noch nicht geben darf. Sie ist wirklich da, nur ist das Denken noch nicht so weit, um sie charakterisieren zu können; denn es kann auch nicht ein beliebiger Name gefunden werden für das, was sonst im Orientalischen «Nirwana» genannt wird und was über der «Welt der Vorsehung» liegt." (Lit.: GA 116, S 31f)

Bodhisattvas reichen mit ihrem Bewusstsein bis zum Buddhi-Plan hinauf, wo ihnen der Christus als geistiger Lehrer entgegentritt, und wenn sie die Buddha-Würde erlangt haben sogar bis in die Bereiche des Nirwana.

"So steigen die Bodhisattva-Wesenheiten zwischen zwei Inkarnationen hinauf bis zum Buddhiplan, und bis zum Buddhiplan reicht dasjenige, was ihnen vollbewußt als Lehrer entgegentritt: die Wesenheit des Christus. Auf dem Buddhiplan begegnen sich die Bodhisattvas und der Christus. Und wenn die Menschen weiterschreiten und diejenigen Eigenschaften entwickeln, die ihnen durch die Bodhisattvas eingeträufelt werden, dann werden sie auch immer reifer werden, um in dieselbe Sphäre hinaufzudringen." (Lit.: GA 116, S 33)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Bewusstsein, Leben, Form. Grundprinzipien der geisteswissenschaftlichen Kosmologie.*, GA 89 (2001), Berlin, 3. November 1904

2. Rudolf Steiner: *Der Christus-Impuls und die Entwicklung des Ich-Bewusstseins*, GA 116 (1982), Erster Vortrag, Berlin, 25. Oktober 1909

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

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.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=Plane&oldid=35954>“

Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2010 um 09:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.614-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Planet

Aus AnthroWiki

Ein **Planet** (*griech.* Wandelstern) ist im okkulten Sinn mehr als der sinnlich wahrnehmbare physische Himmelskörper. Er umfasst den ganzen Bereich, der sich von der Sonne bis zur Umlaufbahn des physischen Planeten erstreckt. Er zeigt sich der geistigen Schau als linsenförmig abgeplatteter Raum, der von feiner ätherischer Substanz ganz spezifischer Qualität erfüllt ist. Die einzelnen ätherischen Planetensphären des Planetensystems durchdringen sich, ohne einander zu stören. Begrenzt werden diese ätherischen Planeten durch die Geister der Form, die in der Sonne ihren Wohnsitz haben, ihre innere Bewegung wird geregelt durch die Dynameis und die Kyriotetes bilden ihr niederstes Bewusstsein, vergleichbar unserem Astralleib. Die Throne sorgen für die Bewegung im Raum, die durch die Cherubim in den rechten Zusammenklang (→ Sphärenharmonie) mit dem ganzen Planetensystem gebracht wird. Durch die Seraphim kommuniziert der Planet mit anderen Himmelskörpern.

"Wir haben eine Vorstellung davon gewonnen, was alles an einem Planeten beteiligt ist, und wir haben gesehen, wie der Planet seine Form erhält, also seine abgeschlossene Gestalt, dadurch, daß da wirken die Geister der Form. Wir haben ferner gesehen, daß das innere Leben, die innere Beweglichkeit des Planeten eine Wirkung ist der Tätigkeit der Geister der Bewegung. Dasjenige, was wir das niederste Bewußtsein des Planeten nennen können, das wir vergleichen können mit dem Bewußtsein, das beim Menschen in seinem astralischen Leibe vorhanden ist, das haben wir zuzuteilen den Geistern der Weisheit. Jene Impulse, durch die der Planet nicht feststehend im Raum ist, sondern im Raum seinen Ort ändert, wir haben sie zuzuteilen den Geistern des Willens oder den Thronen. Dasjenige, was den Planeten eingliedert in sein ganzes System, wodurch er sozusagen nicht seinen eigenen Weg im Räume geht, sondern so schreitet, daß seine Bewegungsimpulse im Einklang sind mit den Bewegungsimpulsen seines ganzen Planetensystems, zu dem er gehört, das, was also die Einzelbewegung eines Planeten im Zusammenhang mit dem ganzen Planetensystem regelt, das ist eine Wirkung der Cherubim. Und endlich dasjenige, was wir nennen können das innere seelische Leben des Planeten, wodurch der Planet gleichsam in Verbindung tritt mit den anderen Himmelskörpern, wie der Mensch durch seine Sprache etwa mit anderen Menschen in Verbindung tritt, das schreiben wir den Seraphim zu." (Lit.: GA 136, S 95)

Sieben Planeten bauen nach okkultur Auffassung gemeinsam mit der Erde, die das Zentrum des ganzen Systems bildet (-> Geozentrisches Weltbild), unser *gegenwärtiges* Planetensystem auf, das außen vom Tierkreis umgeben ist. Mit dem Übergang zum heliozentrischen kopernikanischen Sytem wurde die Reihung der Planeten Venus und Merkur miteinander vertauscht, womit sich, von der Erde aus betrachtet, folgende Okkulte Reihenfolge der Planeten dieser 7 Planeten ergibt:

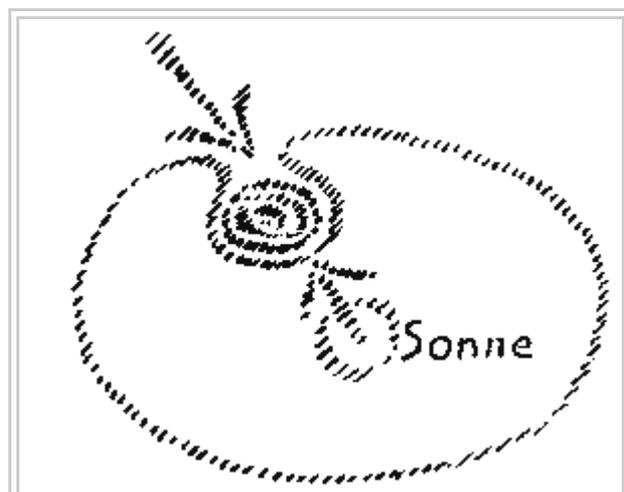
1. Mond
2. Merkur
3. Venus
4. Sonne
5. Mars
6. Jupiter
7. Saturn

Diese 7 Planeten dürfen nicht mit den gleichnamigen sogenannten okkulten Planeten verwechselt werden, die verschiedene *frühere* und *spätere* Entwicklungsstadien (-> Weltentwicklungsstufen) unseres Planetensystems darstellen. Unser gegenwärtiges Planetensystem hat bereits drei Inkarnationen hinter sich und steht nun auf der vierten Entwicklungsstufe. Drei weitere Wiederverkörperungen werden noch folgen, ehe eine völlig neue Entwicklung beginnt, die in keiner Weise mehr karmisch ursächlich mit der gegenwärtigen verbunden ist.

Der am Himmel sichtbare physische Planet entsteht dadurch, dass ein luziferischer Geist der Form von außen her dem normalen Geist der Form entgegenwirkt, wodurch sich an der Peripherie eine Einstülpung bildet, die schließlich zu einer Abschnürung führt. Der physische Planet ist eigentlich ein Loch in der ätherischen Planetensphäre, wo die ätherische Form zerbrochen und dadurch sichtbare physische Materie entstanden ist. Durch die Abschnürung verfügt

der Planet über geraubtes Eigenlicht, das er seinen Naturreichen zukommen lässt, während das ihm von der Sonne durch die Seraphim und Cherubim zugesandte Licht, das er aufnehmen sollte, durch die luziferischen Geister zurückgeworfen, reflektiert wird. In dem geraubten Eigenlicht des Planeten haben die ahrimanischen Geister ihren Wohnsitz.

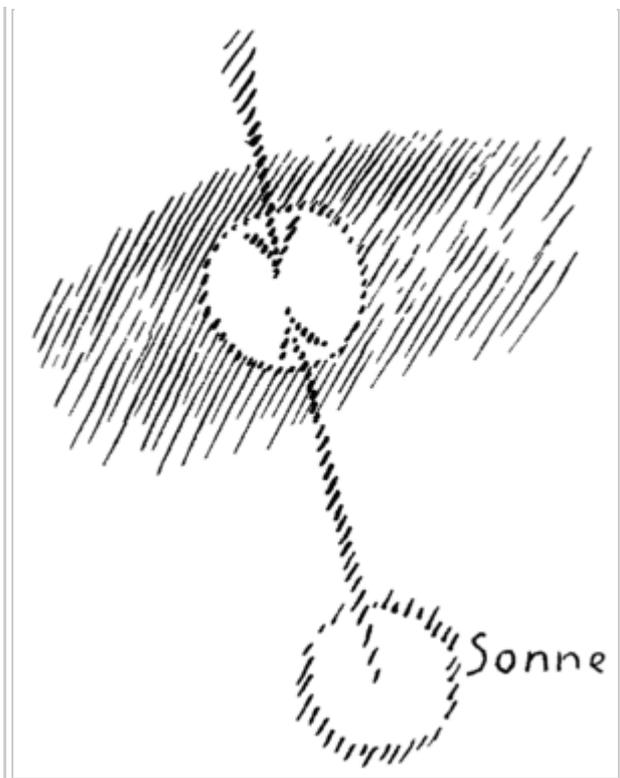
"Nehmen wir einmal an, wir hätten hier an diesem Punkt den Mittelpunkt des geistigen Kollegiums der Geister der Form; es würde derjenige Geist der Form, welcher auf den Saturn hin wirkt, hervorrufen diese Ätherkugel, so daß durch diesen Geist der Form eine solche abgeplattete Ätherkugel entstände. An einem äußersten Punkt dieser Ätherkugel wirkt nun entgegen diesem Geist der Form, der aus dem Mittelpunkt der Sonne heraus wirkt, der Rebell, derjenige, der eine Art luziferischer Geist der Form ist. Der wirkt ihm von außen herein entgegen. So daß wir den normalen Geist der Form von der Sonne nach außen, zentrifugal, wirksam haben; der bewirkt den okkulten Saturn, welcher da als eine mächtige Ätherkugel mit dem Mittelpunkt in der Sonne anzusehen ist. An der Peripherie wirkt aus dem Weltenraum herein ein abnormer Geist der Form, welcher sich abgeschnürt hat von den Wesen der normalen Geister der Form, und durch das Zusammenwirken dessen, was aus dem Weltenraum hereinwirkt, und dessen, was von der Sonne hinauswirkt, entsteht hier eine Einstülpung, die zuletzt zu einer wirklichen Abschnürung wird, und das ist der physische Planet Saturn. So daß wir uns vorzustellen haben, daß da, wo das Auge den physischen Planeten Saturn sieht, zwei Kräfte zusammenwirken: die eine, normale Kraft des Geistes der Form, die von der Sonne nach auswärts wirkt, und ihr entgegen in einem bestimmten Punkt der abgespaltene Geist der Form. Dadurch entsteht dort eine Einstülpung, der Äther wird eingestülpt, und diese Einstülpung, die sieht das physische Auge als den physischen Saturn. Und ebenso verhält es sich mit dem physischen Jupiter, dem physischen Mars.

Die Bildung eines physischen Planeten durch Einstülpung der ätherischen Planetensphäre.

Sie sehen hier an diesem besonderen Beispiel, wie eigentlich in den einzelnen Fällen das zustande kommt, was wir die Maja nennen, die große Illusion. In Wahrheit ist an der Stelle, wohin man in der physischen Astronomie einen Planeten versetzt, ein Zusammenwirken von zwei Kräften, und nur dadurch, daß in Wahrheit eigentlich ein großer, mächtiger ätherischer Himmelskörper da ist, der durch eine entgegenwirkende Kraft ein Loch bekommt, an einer Seite eingestülpt wird, dadurch entsteht der Schein des physischen Planeten [...] Unsere Erde selber, insofern sie physische Massenanhäufung ist, ist ein Loch im Weltenraum, eine Einbohrung im Weltenraum. Alle physische Materie kommt nämlich dadurch zustande, daß sich Kräfte begegnen, die von den Geistern der Form herrühren. So haben wir hier die Begegnung von Kräften der normalen Geister der Form und von Kräften der abnormen Geister der Form. Die prallen aufeinander. Es entsteht in Wahrheit eine Einstülpung, und damit zugleich an dieser Stelle ein Zerbrechen der Form, aber eben nur der Form. Die Form zerbricht, und es entsteht diese Einbohrung. Und zerbrochene Form, zersplitterte Form, das ist in Wahrheit Materie. Materie im physischen Sinne gibt es nur da, wo Formen zersplittert werden. So sind auch die Planeten draußen zersplitterte Formen.

In unserem Planetensystem haben die Geister der Form, wie ja aus dem ganzen Geist der bisherigen Betrachtungen hervorgeht, Hilfen. Sie stellen die Grenzen her, wie wir das eben beschrieben haben. Aber über den Geistern der Form stehen die Geister der Bewegung, über diesen die Geister der Weisheit, über diesen die Geister des Willens, über ihnen die Cherubim und über den Cherubim die Seraphim. Für alle diese geistigen Wesenheiten gibt es auch solche, welche sich vergleichen lassen mit dem, was wir beschrieben haben als die luziferischen Geister. So daß wir je am äußersten Rande, da, wo ein Planet sich bildet, nicht bloß die Geister der Form zusammenwirkend haben, sondern daß sich da immer etwas so abspielt, daß von der Sonne aus die Wirksamkeit der normalen Hierarchien geht

Der Planet als Reflektor des Sonnenlichts

und von außen nach innen die der abnormen, der rebellischen Hierarchien.

Die Seraphim und die Cherubim, das sind diejenigen Hierarchien, die ebenso zu dem ganzen Spiel der Kräfte hier gehören wie die Geister der Form. Die haben die Aufgabe, aus dem Mittelpunkt des Planetensystems, aus dem Sonnenmittelpunkt her nach außen zu tragen die Kraft des Lichtes. Indem die Wesenheiten der höheren Hierarchien, Cherubim und Seraphim, Träger des Lichtes werden, haben sie nun dasselbe Verhältnis zu dem Licht, wie die Kräfte der

Geister der Form es zu der Äthersubstanz haben. Wie die Kräfte der normalen Geister der Form nach außen gehen und ihnen die abnormen entgegenwirken und dadurch eine Einbohrung entsteht, so wirken auch die Kräfte, welche das Licht tragen, ausfüllend den ganzen Ätherraum, aber da wirken ihnen die abnormen entgegen, so daß der Planet das Licht aufhält. Ebenso wie er aufhält die Kräfte der Geister der Form, so hält er das Licht auf, wirft es zurück und erscheint damit als ein Reflektor, als ein Zurückwerfer des Lichtes, das ihm die Geister, die wir als Cherubim und Seraphim bezeichnen, von der Sonne aus zutragen. Daher haben die Planeten auch kein Eigenlicht, weil sie die Kraft des Lichtes, die ihnen als Wesenheiten zukommen würde, wenn sie sich gegenüber den normalen Cherubim und Seraphim öffnen würden, für sich in Anspruch nehmen, weil sie sich einhüllen, abschnüren von dem Ganzen. Jeder Planet hat auch solch eingeschnürtes, abgesondertes Licht. Es ist nicht richtig, daß die Planeten nur erborgtes Licht von der Sonne haben. Jeder Planet hat sein Eigenlicht, nur hat er dieses Licht abgeschnürt, hält es in sich selber verborgen, entwickelt es zu einem selbständigen inneren Lichtleben. Wir werden sehen, daß sie es nur ihren eigenen Wesenheiten der Naturreiche mitteilen, die auf dem betreffenden Planeten sind. Dasjenige Licht aber, dem sie sich öffnen sollen, das sie aufnehmen sollen von außen, das ihnen von der Sonne durch die Cherubim und Seraphim zugetragen wird, dem verschließen sie sich, das werfen sie zurück. Daher sind sie für den Weltenraum Sterne, die nicht mit eigenem Licht ausgestattet sind. Also in dem Licht, das von der Sonne hinfließt, wird gleichsam eine Einstülpung gemacht, und der Planet wirft sich entgegen dem von der Sonne hinflutenden Licht, hält es auf, wirft es zurück." (Lit.: GA 136, S 105ff)

Im Laufe seiner Entwicklung wird jeder Planet immer kleiner, indem sich seine Materie von allen Seiten dem Mittelpunkt zudrängt und dort verschwindet. Sie geht dort aus dem dreidimensionalen Raum heraus in eine andere Dimension über. Genau in demselben Maße, mit dem sie im Mittelpunkt verschwindet, tritt sie vom Umkreis her wieder in den dreidimensionalen Raum herein, allerdings so, dass jetzt alles, was der ursprünglichen Materie an Formen aufgeprägt wurde, nun in die *innere* Struktur dieser neuen Materie hineingearbeitet ist. So gab es am Anfang der siebenstufigen Entwicklung unseres Planetensystems, ehe noch der alte Saturn gebildet worden war, außerhalb des Tierkreises den sog. Kristallhimmel, in dem die Taten der Wesen einer vorangegangenen Evolutionsreihe enthalten waren.

"Um es ganz anschaulich zu machen: denken Sie sich, Sie hätten ein Stück Materie, das würde immer mehr und mehr in den Mittelpunkt hineingedrängt — im Mittelpunkt verschwindet es; es wird nicht nach der anderen Seite hinübergedrängt, es verschwindet tatsächlich im Mittelpunkt in nichts! So daß Sie sich vorstellen können, daß die ganze Erde einstmals, indem sich die materiellen Teile gegen den Mittelpunkt zusammendrängen, in den Mittelpunkt hinein verschwindet. Das ist aber nicht alles. In demselben Maße, wie das in den Mittelpunkt

hinein verschwindet, in demselben Maße erscheint es im Umkreise. Da draußen tritt es wieder auf. An einer Stelle des Raumes verschwindet die Materie, und von außen tritt sie wieder auf. Alles, was in den Mittelpunkt hinein verschwindet, kommt vom Umkreise wiederum herein, wird herangezogen, und zwar so, daß hineingearbeitet ist jetzt in diese Materie alles das, was die Wesen, die auf dem Planeten gearbeitet haben, der Materie eingeprägt haben; natürlich nicht in seiner heutigen Form, aber in einer Form, wie sie ihm eben durch diese Umwandlung gegeben wird. Sie werden so den Kölner Dom, indem seine materiellen Teilchen in den Mittelpunkt hinein verschwinden, von der anderen Seite wieder ankommen sehen. Nichts, nichts geht verloren von dem, was gearbeitet wird auf einem Planeten, sondern es kommt wieder von der anderen Seite her." (Lit.: GA 110, S 157f.)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen Welt*, GA 110 (1981), Zehnter Vortrag, Düsseldorf, 18. April 1909, abends
2. Rudolf Steiner: *Die geistigen Wesenheiten in den Himmelskörpern und Naturreichen*, GA 136 (1984)

Weblinks

1. GA 110: Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen Welt (http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_110.htm) - Der gesamte Vortragszyklus online.

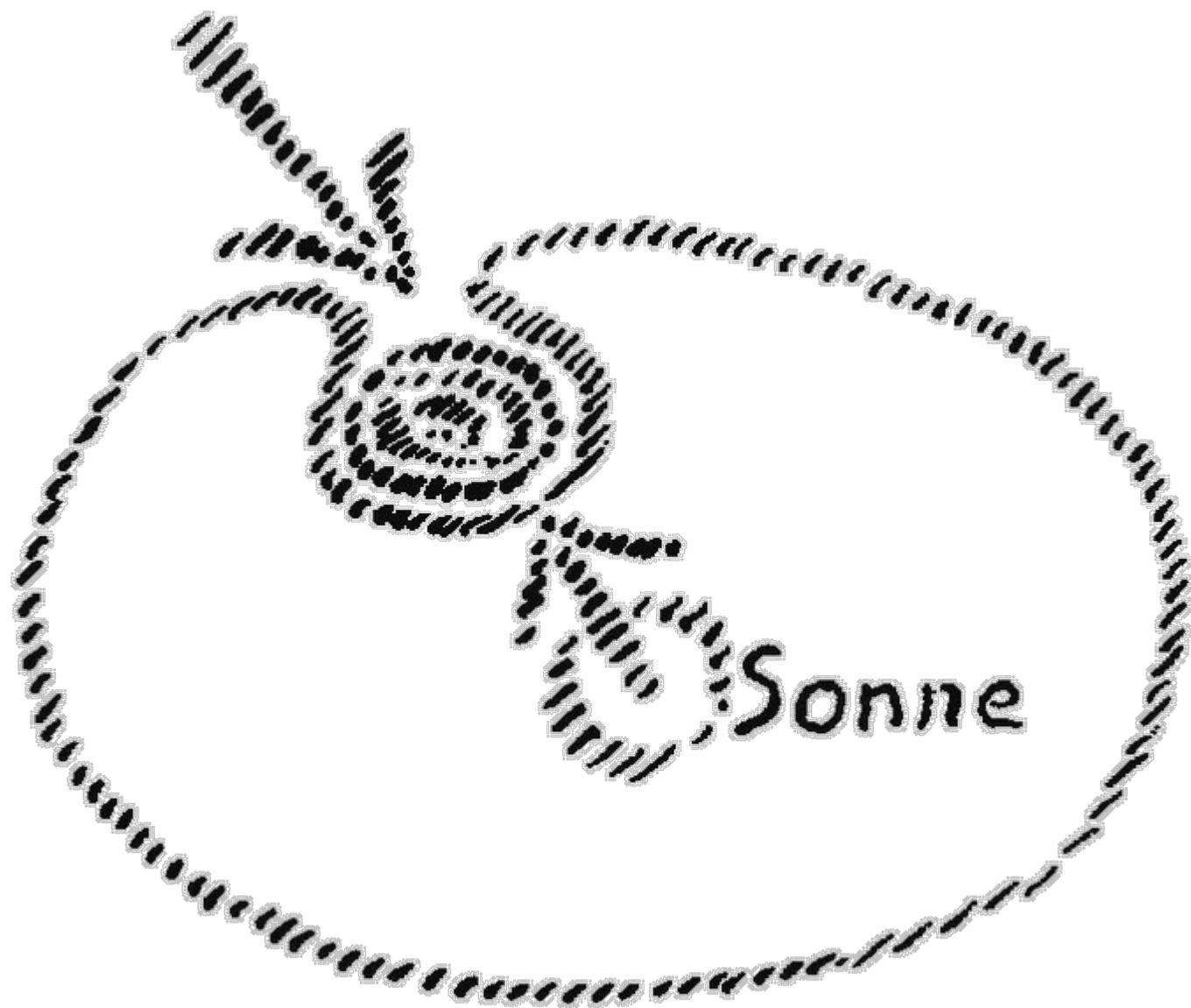
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Planet&oldid=36290>“

Kategorien: Grundbegriffe | Astronomie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 23. November 2010 um 15:44 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 3.723-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Planetenbildung.gif

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 748 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (753 × 604 Pixel, Dateigröße: 9 KB, MIME-Typ: image/gif)

Die Bildung eines physischen Planeten durch Einstülpung der ätherischen Planetensphäre.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:43, 28. Jan. 2005		753 × 604 (9 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Die Bildung eines physischen Planeten durch Einstülpung der ätherischen Planetensphäre.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:

- Planet

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Planetenbildung.gif&oldid=2920>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Januar 2005 um 07:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 171-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

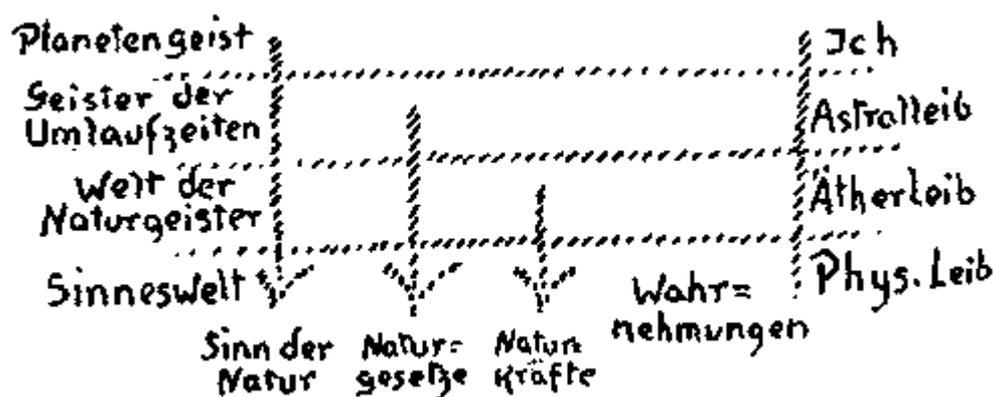
Planetengeist

Aus AnthroWiki

Der **Planetengeist** ist die führende geistige Wesenheit eines Planeten, gleichsam das Ich, die Individualität des Planeten, so wie die Gemeinschaft der Geister der Umlaufzeiten den Astralleib des Planeten bildet. Der Planetengeist der Erde ist der Erdgeist, der seinen Sitz in der neunten Schicht des Erdinneren hat, die identisch mit der Eishölle aus Dantes Göttlicher Komödie und zugleich der Quellort aller schwarzmagischer Kräfte ist. Hier ist auch das Erdgehirn lokalisiert, das in engem Zusammenhang mit dem menschlichen Gehirn steht.

"So wie wir beim Menschen also sagen: hinter seinem astralischen Leib ist sein Ich, so sprechen wir davon, daß hinter all dem, was wir die Gesamtheit der Geister der Umlaufzeiten nennen, verborgen ist der Geist des Planeten selbst, der Planetengeist. Während die Geister der Umlaufzeiten die Naturgeister der Elemente dirigieren, um auf dem Erdenplaneten rhythmischen Wechsel, Wiederholungen in der Zeit, Abwechslung im Raum hervorzurufen, hat der Geist der Erde eine andere Aufgabe. Dieser Geist der Erde hat die Aufgabe, die Erde selber in Wechselbeziehung zu bringen zu den übrigen Himmelskörpern der Umgebung, sie so zu dirigieren und zu lenken, daß sie im Laufe der Zeiten in die richtigen Stellungen kommt zu den anderen Himmelskörpern. Dieser Geist der Erde ist gleichsam der große Sinnesapparat der Erde, durch den die Erde, der Erdenplanet, in das richtige Verhältnis zu der Umwelt kommt.

Wenn ich also die Aufeinanderfolge jener geistigen Wesenheiten, mit denen wir es zunächst auf unserer Erde zu tun haben und zu denen wir den Weg finden können durch eine allmähliche okkulte Entwicklung, zusammenfassen soll, so muß ich sagen: Wir haben als den äußersten Schleier die Sinnenwelt mit aller ihrer Mannigfaltigkeit, mit demjenigen, was wir ausgebreitet sehen für unsere Sinne, was wir mit dem Verstand des Menschen begreifen können. Wir haben dann hinter der Sinnenwelt liegen die Welt der Naturgeister. Hinter der Welt der Naturgeister haben wir liegen die Welt der Geister der Umlaufzeiten und dahinter den Planetengeist." (Lit.: GA 136, S 44 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA136.pdf#page=44>))

"Die neunte und letzte Schicht ist sozusagen der Wohnsitz des Planetengeistes. Sie zeigt zwei eigentümliche Erscheinungen. Man könnte sie mit einem Menschen vergleichen, denn sie besitzt ein Organ, das einem Gehirn ähnelt. Ein anderes Organ gleicht einem Herzen. Auch der Planetengeist ist Veränderungen unterworfen, die mit der Entwicklung der Menschen in engem Zusammenhange stehen." (Lit.: GA 097, S 282 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf#page=282>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das christliche Mysterium*, GA 97 (1998), ISBN 3-7274-0970-3 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf>)
2. Rudolf Steiner: *Die geistigen Wesenheiten in den Himmelskörpern und Naturreichen*, GA 136 (1996), ISBN 3-7274-1361-1 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA136.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=Planetengeist&oldid=41770>“

Kategorien: Geistige Wesen | Kosmos

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Mai 2011 um 01:31 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 503-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Planetenmetalle

Aus AnthroWiki

Die **sieben Planetenmetalle** sind jene Metalle, die nach altem okkultem Wissen den 7 mit bloßem Auge sichtbaren Planeten zugeordnet wurden, wobei auch Sonne und Mond als Wandelsterne angesehen wurden. Die Planetenmetalle spiegeln charakteristische Eigenschaften der jeweiligen Planetengottheit wider; so das Waffenmetall Eisen den Kriegsgott Mars oder das warm rötlich getönte Kupfer die Liebes- und Schönheitgöttin Venus. Geordnet nach der okkulten Reihenfolge der Planeten bestehen folgende Zusammenhänge:

Planet	Metall
Mond	Silber
Merkur	Quecksilber
Venus	Kupfer
Sonne	Gold
Mars	Eisen
Jupiter	Zinn
Saturn	Blei

Die sieben Planetenmetallen haben urbildhaften Charakter und alle anderen Metalle lassen sich als Modifikationen bzw. Kombinationen dieser sieben archetypischen Metallitäten begreifen. Die Planetenmetalle waren bis in die frühe Neuzeit wichtiger Bestandteil alchemistischer und astrologischer Lehren. Auch in den darauf gegründeten Arbeiten des Paracelsus spielen sie eine wesentliche Rolle und nach den Anregungen Rudolf Steiners werden sie gegenwärtig, homöopathisch dosiert, in der anthroposophischen Medizin verwendet. In siebentägigen "Metallkuren" wird dabei u.a. die Verbindung zwischen den Planetengottheiten und den diesen zugeordneten Wochentagen hergestellt.

"Die gesamte Metallität der Erde, die gesamten Metalle sind nicht aus irgendwelchen Kräften aus dem Erdinneren heraus im wesentlichen gebildet, sondern sie werden wirklich vom Kosmos herein in die Erde eingesetzt. Wir können nun diese Kräfte, die da durch den Äther wirken – nicht etwa von den Planeten aus, da würden sie wiederum zentral wirken, die Planeten sind gerade dazu da, um sie zu modifizieren, die Planetensphäre ist es –, diese Kräfte können wir die Bildungskräfte nennen, die von außen her wirkenden Bildungskräfte. Ihnen stehen diejenigen Kräfte entgegen, welche beim Menschen und in der Erde diese Bildungskräfte aufnehmen und befestigen, sie gewissermaßen um einen Mittelpunkt herum versammeln, so daß eben die Erde entstehen kann". (Lit.: GA 313, S 155f)

Literatur

1. Wilhelm Pelikan: *Sieben Metalle. Vom Wirken des Metallwesens in Kosmos, Erde und Mensch.*, 5. Aufl., Verlag am Goetheanum, Dornach 1996, ISBN 372350955X
2. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Gesichtspunkte zur Therapie*, GA 313 (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>) .

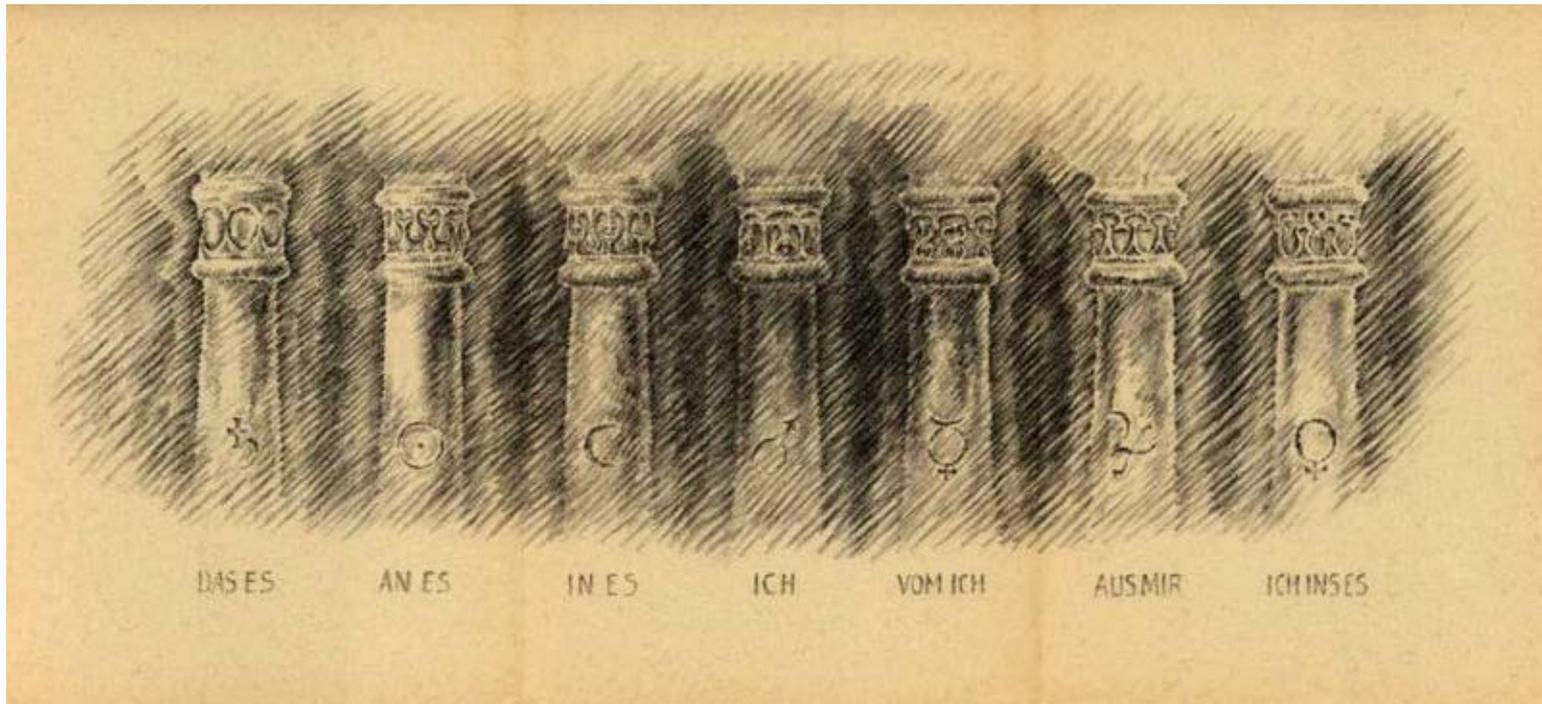
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Planetenmetalle&oldid=45667>“

Kategorien: Alchemie | Planetenmetalle

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. März 2012 um 18:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.960-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Planetensaeulen.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 369 Pixel.

Volle Auflösung (1.040 × 480 Pixel, Dateigröße: 186 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Die sieben Planetensäulen nach einer Hell-Dunkel-Zeichnung von Assja Turgenieff.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:40, 16. Mär. 2008		1.040 × 480 (186 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Die sieben Planetensäulen nach einer Hell-Dunkel-Zeichnung von Assja Turgenieff.

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

Dateiverwendung

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Assja Turgenieff-Bugajeff
- Planetensäulen
- Schrägschraffur

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Planetensaeulen.jpg&oldid=25826>“

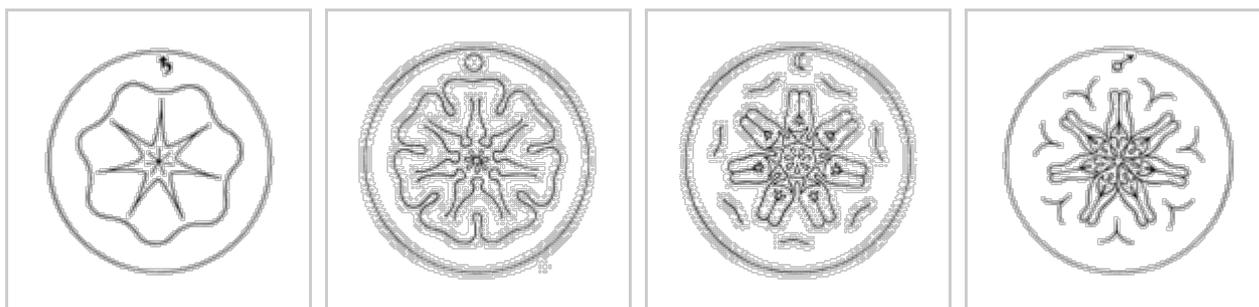
- Diese Seite wurde zuletzt am 16. März 2008 um 23:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 478-mal abgerufen.

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

Planetensiegel

Aus AnthroWiki

Fünf **Planetensiegel** schuf Rudolf Steiner zunächst für das Programmheft des Münchner Kongresses der Föderation Europäischer Sektionen der Theosophischen Gesellschaft; sie wurden später auf sieben Siegel erweitert. Rudolf Steiner hat, wie bei all seinen künstlerischen Werken, auf eine nähere Erklärung dieser Planetensiegel weitgehend verzichtet. Sie sind als bildhaft-imaginative Darstellung der aufeinanderfolgenden Stufen der planetarischen Entwicklung aufzufassen, die ihren Sinn selbst durch meditative Betrachtung enthüllen.

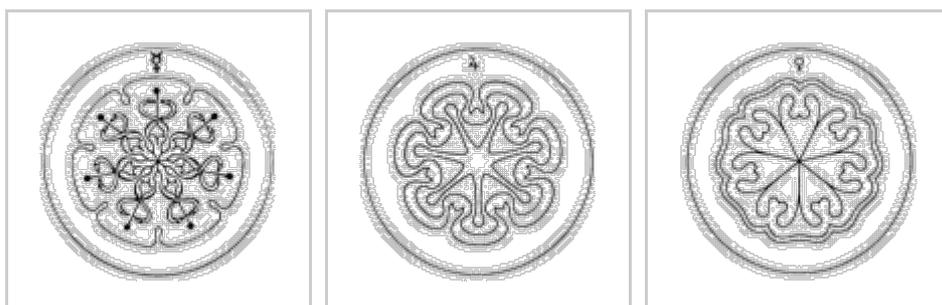

Saturn

Sonne

Mond

Mars

Merkur

Jupiter

Venus

Siehe auch -> Weltentwicklungsstufen.

Literatur

1. Friedrich Kempter: *Rudolf Steiners sieben Zeichen der planetarischen Entwicklung*, 4. Auflage, Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, Goetheanum Dornach/Schweiz 1981

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Planetensiegel&oldid=20548>“

Kategorien: Kunst | Siegel | Imagination

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Januar 2007 um 09:26 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 4.579-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Planetensphären

Aus AnthroWiki

Sieben **Planetensphären**, die mit den klassischen sieben Planeten korrespondieren, umgeben aus okkultur Sicht in konzentrischen Kreisen die Erde und konstituieren unser gegenwärtiges Sonnensystem. Die eigentliche Realität der Planetensphären liegt nicht auf dem äußeren Physischer Plan, sondern auf dem Astralplan. Hier begrenzen die einander teilweise durchdringenden Planetensphären die Herrschaftsgebiete der höheren geistigen Hierarchien, die mit der Erd- und Menschheitsentwicklung verbunden sind.

Im Leben zwischen Tod und neuer Geburt durchwandert der Mensch schrittweise die einzelnen Planetensphären und hält sich dort jeweils für eine bestimmte Zeit auf:

"Auf der Erde leben wir zwischen Geburt und Tod. Zwischen Tod und neuer Geburt steht der Mensch in einer gewissen Verbindung mit den anderen Planeten. Sie finden in meiner «Theosophie» beschrieben das Kamaloka. Dieser Aufenthalt des Menschen in der Seelenwelt ist eine Zeit, während welcher der Mensch ein Mondbewohner wird. Dann wird er ein Merkurbewohner, dann ein Venusbewohner, dann ein Sonnen-, Mars-, Jupiter-, Saturnbewohner und dann ein Bewohner des weiteren Himmels- oder Weltenraumes. Man redet nicht unrichtig, wenn man sagt, daß zwischen zwei Inkarnationen auf der Erde Verkörperungen auf anderen Planeten liegen, geistige Verleiblichungen. Der Mensch ist heute noch nicht so weit in seiner Entwicklung, daß er sich in seiner Inkarnation erinnern kann an das, was er erlebt hat zwischen Tod und neuer Geburt, aber in der Zukunft wird das möglich sein. Wenn er auch jetzt sich nicht erinnern kann an das, was er zum Beispiel auf dem Mars erlebt hat, so hat er aber doch die Kräfte des Mars in sich, wenn er auch nichts davon weiß. Man kann durchaus sagen: Jetzt bin ich ein Erdenbewohner, aber die Kräfte in mir schließen in sich etwas, was ich mir auf dem Mars angeeignet habe." (Lit.: GA 130, S 318)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das esoterische Christentum und die geistige Führung des Menschen*, GA 130 (1987), Neuchâtel, 18. Dezember 1912

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

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.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=Planetensphären&oldid=2070>“

Kategorie: Astronomie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Januar 2006 um 00:18 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 3.615-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Planetensystem

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Entstehung
- 2 Weitere Entwicklung
- 3 Die Entwicklung unseres gegenwärtigen Planetensystems
 - 3.1 Die Abspaltung der Planeten von der Sonne
 - 3.2 Planetenwesen und seelische Entwicklung
 - 3.3 Einfluss der Planeten auf das Seelenleben des Menschen im Wachen und Schlafen
- 4 Aufbau eines Planetensystems
- 5 Grundprinzipien der Planetenbewegung
- 6 Literatur
- 7 Weblinks

Ein **Planetensystem** oder **Sonnensystem**, das sich aus einer Reihe sehr unterschiedlicher Himmelskörper (Fixstern, Planeten, Monde und Kometen) aufbaut, entsteht nach anthroposophischer Ansicht nicht alleine durch physikalische Kräfte, sondern ist das Ergebnis der gemeinsamen Tätigkeit höherer geistiger Hierarchien. Es gibt viele Planetensysteme im Kosmos, von denen unser Sonnensystem ein spezielles Beispiel ist. In ihrer Gesamtheit schafft sich die höchste Trinität gleichsam eine äußere Hülle. Die Verständigung zwischen den einzelnen Planetensystemen wird von der höchsten Hierarchie, den Seraphim, geleitet. Jedes Planetensystem entwickelt sich in sieben aufeinanderfolgenden Weltentwicklungsstufen weiter, die jeweils durch ein rein geistiges, äußerlich nicht fassbares Dasein voneinander getrennt sind. Im Zuge dieser Entwicklungsreihe steigt es vom planetarischen Zustand zum Fixsternsystem und, gegen Ende der siebengliedrigen Reihe, weiter zum Tierkreis auf:

"Ein Fixstern ist ein vorgerückter Planet, der die Dinge, die nicht mitkommen konnten, abgestoßen hat. Die höheren Wesenheiten haben sich auf dem Fixstern ein Dasein gegründet. Jeder Fixstern ist entstanden aus einem Planeten. Auch im Kosmos findet ein Avancement, ein Aufrücken statt..."

Was wird aus einer Sonne? - Aus einer Sonne wird dasjenige, was wir heute vom Himmel herunter glitzern sehen als den Tierkreis. Die höhere Entwicklungsstufe einer Sonne ist, daß sie sich zum Tierkreis entfaltet. Der Tierkreis besteht aus den zwölf Sternbildern: Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann, Fische. Für den materialistischen Astronomen sind es einfach Gruppenbilder. Der Seher aber weiß, daß sie nicht einfach in den Raum gesetzt sind, sondern daß sie in ihrer Konstellation geistigen Wesenheiten entsprechen, die herumgruppiert sind in diesem Gürtel am Himmel. Wenn Wesenheiten das Sonnendasein absolviert haben, dann wird aus ihnen ein solcher Tierkreis. Auch dieser hat eine Art von Entwicklung." (Lit.: GA 98, S 192)

Entstehung

Der Raum ist eine Schöpfung der Trinität, und geht der schaffenden Tätigkeit der Hierarchien voran. Die Bildung eines neuen Planetensystems beginnt damit, dass die erste Hierarchie einen geeigneten Kugelraum im Weltenall sucht und von außen her schaffend in diesen hineinwirkt. Die Seraphim nehmen dazu von der Trinität die Pläne für das neue Weltensystem entgegen. Die Cherubim, die sich in ihrer Gesamtheit als Tierkreiswesenheiten um dieses Zentrum ihrer schöpferischen Tätigkeit herumlagern, arbeiten diese Pläne weiter aus, und die Throne ermöglichen durch das Ausfließenlassen ihrer Willenssubstanz, die äußerlich zuerst nur als Wärme erscheint, für eine erste Verwirklichung.

Die Wesen der zweiten Hierarchie wirken im Inneren des so entstandenen planetarischen Gebildes. Die Kyriotetes sorgen als Geister der Weisheit für die richtige Zusammenordnung des ganzen Weltensystems, die Dynameis oder Geister der Bewegung sorgen für die richtige Ausführung und die Exusiai oder Geister der Form sichern den geschlossenen Bestand des ganzen Planeten.

Weitere Entwicklung

Es entsteht dadurch ein erster planetarischer Zustand, der sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht in einzelne Himmelskörper gliedert, sondern noch ein verhältnismäßig einheitlich gestaltetes Weltengebilde ist. Es ist das ein sogenannter okkultur Planet, der sich, wie schon angedeutet, im Laufe von sieben aufeinanderfolgenden Weltentwicklungsstufen weiterentwickelt. Konkret bedeutet das, dass der Planetenzustand zunächst nach und nach in die äußere Erscheinung tritt, die in Anlehnung an die indische Terminologie auch als Manvantara bezeichnet wird, und dabei einen bestimmten Entwicklungsprozess durchmacht, der darauf ausgerichtet ist, dass jene Wesen, für deren geistige Entwicklung diese siebengliedrige Reihe planetarischer Zustände geschaffen wird, sich hier eine ganz bestimmte Bewusstseinsstufe erringen kann. Ist dieses Ziel erreicht, zieht sich der Planet zunächst wieder aus der äußeren Erscheinung zurück und tritt in einen rein geistigen Zwischenzustand über, nach der indischen Ausdrucksweise auch als Pralaya bezeichnet. Nach einiger Zeit wird das ganze Weltensystem für die äußere Erscheinung wiedergeboren und dadurch die Entwicklung des nächsthöheren Bewusstseinszustandes ermöglicht. In diesem Sinn kann man also auch von sieben aufeinanderfolgenden Wiederverkörperungen des Planetensystems sprechen.

Auch der Tierkreis, der das Planetensystem umgibt, macht dabei eine Entwicklung durch. Er beginnt als undifferenzierte Nebelmasse und gruppiert sich erst nach und nach zu solchen Sternkonstellationen, wie sie uns in der gegenwärtigen Erdentwicklung als die bekannten zwölf Sternbilder erscheinen.

Unsere Erdenentwicklung stellt die vierte und mittlere Stufe von sieben Planetenzuständen dar, auf die man mit dem geöffneten geistigen Blick zurückblicken bzw. prophetisch vorausschauen kann, wobei die zukünftige Entwicklung natürlich noch offen ist und nur in ihren zuvor veranlagten Grundlinien fassbar ist. Die sieben Stufen, durch die sich unser Weltensystem entwickelt, werden von Rudolf Steiner bezeichnet als:

Saturn, Sonne, Mond, Erde, Jupiter, Venus und Vulkan.

Sie dürfen nicht verwechselt werden mit den gleichnamigen Planeten unseres gegenwärtigen Sonnensystems, das ja nur die mittlere Stufe dieser Entwicklungsreihe ist. Es gibt allerdings geistige Beziehung zwischen diesen okkulten Planetenzuständen und unseren gegenwärtig äußerlich erscheinenden Planeten, die diese Namensgebung rechtfertigt.

Jede der 7 planetarischen Weltentwicklungsstufen untergliedert sich weiter in 7 Lebenszustände, von denen jeder wiederum 7 Formzustände durchläuft, so dass bis zur Vollendung der gesamten planetarischen Entwicklung insgesamt $7*7*7 = 343$ Entwicklungsschritte durchgemacht werden. Esoterisch gilt daher die Zahl 7-7-7 als Zahl der Vollendung; sie wird gelegentlich auch als Zahl der Logoi bezeichnet, weil die höchste Trinität, die Dreieinigkeit der drei Logoi Vater, Sohn und Heiliger Geist, die Gesamtentwicklung leitet. In eine besonders kritische Phase tritt die planetarische Entwicklung auf dem sechsten okkulten Planeten im sechsten Formzustand des sechsten Lebenszustandes ein. Darauf weist die Zahl des Tieres 6-6-6, von der auch in der Apokalypse des Johannes gesprochen wird, sich dort allerdings *nicht* auf die kritische Entwicklungsphase der ganzen Planetenkette bezieht, sondern nur auf den kritischen Punkt unserer unmittelbaren *Erdenentwicklung* (siehe dazu auch -> Diskussion).

Die Entwicklung unseres gegenwärtigen Planetensystems

Die derzeit naturwissenschaftlich anerkannten Theorien zur Entstehung unseres Sonnensystems basieren letztlich auf der Kant-Laplaceschen Nebularhypothese, die Kant im Jahr 1755 in seinem Werk Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels formuliert hatte und nach der die einzelnen Planeten etwa zeitgleich aus einer rotierenden Wolke aus Gas und Staub entstanden sein sollen. Diese Theorie vermittelt aber nur ein äußeres Bild des kosmischen Geschehens, hinter dem in Wahrheit erhabene geistige Wesenheiten als die eigentlich treibenden Kräfte stehen.

"Als unsere Erde aus dem rein geistigen, devachanischen Zustand hervortrat, als sie zum erstenmal eine Art von äußerlich wahrnehmbarem Dasein erhielt, war sie nicht so, wie sie heute ist; sondern da war sie so, daß sie, äußerlich angesehen, wirklich etwa wie ein großer Urnebel aufgefaßt werden könnte, wie ihn die äußere, physische Wissenschaft schildert. Nur müssen wir uns diesen Urnebel groß, weit größer als die heutige Erde denken, und daß er weit über die äußersten Planeten hinausreichte, die heute zu unserem Sonnensystem gehören, bis weit über den Uranus hinaus. Geisteswissenschaftlich stellen wir uns die Sache so vor, daß das, was wir hervorkommen sehen aus einem geistigen Zustand, nicht lediglich eine Art physischer Urnebel ist. Wer das, was da hervorkommt, als eine Art physischen Urnebel und als sonst nichts weiter schildert, ist etwa ebenso weise wie ein Mensch, der einen anderen Menschen gesehen hat und nun, wenn er gefragt wird, was er gesehen hat, sagt: Muskeln, die an Knochen hängen, und Blut habe ich gesehen! - der also nur das Physische beschreibt. Denn in dem Urnebel sind eine Fülle von geistigen Kräften und geistigen Wesenheiten enthalten. Die gehören dazu, und was in dem Urnebel geschieht, ist eine Folge der Taten der geistigen Wesenheiten. Alles, was der Physiker beschreibt, ist so, wie wenn er sich einen Stuhl in den Weltenraum hinausstellt und die ganze Geschichte sich anschaut. Er beschreibt wirklich so wie jener Beobachter, der den Zorn und die Leidenschaft, die eine Ohrfeige hervorrufen, leugnet und nur die sich bewegende Hand sieht. In Wahrheit ist das, was da geschieht, das Heraustreten von Weltkörpern und Weltkugeln, Tat von geistigen Wesenheiten; so daß wir in dem Urnebel das Kleid, die äußere Offenbarung einer Fülle von geistigen Wesenheiten sehen." (Lit.: GA 102, S 48f)

Die Entwicklung unseres heutigen Planetensystems begann nach Ansicht Rudolf Steiners damit, dass zuerst die alten Weltentwicklungsstufen in abgekürzter Form wiederholt wurden:

"Aus diesem Weltenschlaf tritt dann die vierte Metamorphose unserer Erde zutage: unser Planet, die Erde selbst. Diese erste Gestalt der Erde ist allerdings ganz verschieden von dem, was unsere Erde jetzt als Gestalt zeigt. Als sie zuerst aufleuchtete, diese Erde, aus der kosmischen Nacht, dem Dämmerdunkel, da war sie groß, ungeheuer groß, denn sie hatte ja wieder in sich die Sonne und den Mond; alle Abspaltung geschah erst später. Sie war so groß, daß sie bis zum heutigen Saturn reichte. Die Differenzierung unseres Systems geschah erst später. Die Kant-Laplacesche Theorie gibt, soweit es dem physikalischen Denken möglich ist, dieses erste Hervorgehen unserer Erde in ganz verständlicher Weise. Sie spricht von einem Nebel, einer Art Urnebel, in dem alles aufgelöst ist, und aus dem daher das ganze Sonnensystem hervorgeht. Durch die Rotation dieses Nebels haben sich Ringe gebildet, diese Ringe verdichten sich, und durch die Rotation bilden sich dann die Planeten. In der Schule wird das an einem Experiment häufig dargestellt: man bringt eine Ölkugel in einer gleich schweren Flüssigkeit mittels einer einfachen mechanischen Vorrichtung zum Rotieren. Man kann alsdann beobachten, wie sich diese Kugel abplattet, wie sich von ihr Tropfen losreißen, die sich wiederum zu Kugeln formen und die Hauptkugel umkreisen, und auf diese Weise sieht man im Kleinen eine Art Planetensystem durch das Rotieren entstehen. Das wirkt ungeheuer suggestiv. Warum sollte man sich das nicht in der Welt ebenso vorstellen? Man sieht es ja hier förmlich, wie durch die Rotation ein Planetensystem entsteht, man hat es ja vor sich! Man vergißt dabei nur eines - sich selbst oder den Herrn Lehrer, der die Drehung vornimmt. Mit dieser äußeren Tatsache ist nichts erklärt. So etwas wie dieses Weltensystem entsteht nicht aus dem Nichts, entsteht nicht aus dem Nebel von selbst, sondern weil viele geistige Wesenheiten daran gearbeitet haben und an einem bestimmten Punkte ihrer Entwicklung aus der chaotischen Substanz die feinsten Substanzen herauszogen und die gröberen, den Mond, hinausschleuderten.

In der ersten Zeit nach dem Pralaya wiederholte die Erde, die nun wieder alle die Substanzen und Wesenheiten in sich vereinigt hatte, den Saturnzustand. Sie war im Anfang dieser Entwicklung keine Gaskugel, wie vielfach falsch angenommen wird, sondern eine Wärmekugel. Denn sie wiederholte eben den Saturnzustand und reichte so weit wie bis zum heutigen Saturn. Die geistigen Wesenheiten sind es, die sich auf einer gewissen Stufe ihre Substanzen mitnehmen. Allem liegt eben der Geist zugrunde, sowohl bei der Trennung der Sonne wie bei der alten Mondenentwicklung. Nichts Äußeres war daran schuld, sondern innere Notwendigkeit war es für einen Teil der Wesenheiten. Die höheren Wesenheiten sondern aus der chaotischen Substanz das heraus, was sie brauchen. Der Geist ist es überall, der das Äußere lenkt. Als die Erde zuerst aufleuchtete, war alles in ihr darinnen; da waren diese Wesenheiten auf verschiedenen Stufen ihrer Entwicklung darinnen." (Lit.: GA 109, S 226ff)

Die Abspaltung der Planeten von der Sonne

Um den verschiedenen geistigen Hierarchien geeignete, ihrer Entwicklungsstufe angemessene Wirkungsgebiete zu geben, wurden nach und nach die einzelnen Planeten von der Sonne abgespalten.

"Die Sonne hatte hoch erhabene Wesenheiten, die schöpferisch so weit waren, daß sie Licht in den Weltenraum senden konnten. Nun habe ich schon oft erwähnt, daß man nicht nur in der Schule sitzenbleiben kann, sondern auch in der kosmischen Entwicklung. Der Mensch war so weit gekommen, daß er die Erde ertragen konnte, die hohen Wesenheiten so weit, daß sie die Sonne ertrugen. Nun haben diese Wesenheiten, die heute die Sonne bewohnen, früher das Menschendasein gehabt, aber es sind in dieser Entwicklung Wesenheiten zurückgeblieben, denen es unmöglich war, ihr Pensum zu absolvieren, sie konnten die Sonne nicht ohne weiteres bewohnen. Wären sie hineingekommen, dann wäre es ihnen schlecht ergangen; auch der Mensch hätte es nicht ertragen können. Diese Wesenheiten aber standen zwischen den Sonnengöttern und den Menschen. So mußten sie sozusagen einen anderen Weltenkörper erhalten, auf dem die Bedingungen ihrem Dasein gemäß waren. Da wurde tatsächlich auch in der kosmischen Entwicklung für diese Wesenheiten gesorgt. Noch ehe unsere Sonne die Erde aus sich herausgesetzt hatte, etwa gleichzeitig damit, trennte sich aus der Sonne heraus unser Jupiter. Später, nachdem die Sonne schon die Erde herausgesetzt hatte, trennte sich von der Sonne ab unsere heutige Venus; und noch später, wiederum durch Abtrennung von der Sonne, der heutige Merkur." (Lit.: GA 98, S 196f)

"So waren Wesenheiten da, die im Anfange, als unsere Erdentwicklung begann, kaum geeignet waren, die weitere Entwicklung mitzumachen, die noch so jung waren in ihrer ganzen Entwicklung, daß jeder weitere Schritt ihnen Verderben gebracht hätte. Sie mußten sozusagen einen Schauplatz erhalten, auf dem sie sich ihre vollständige Jugendlichkeit bewahren konnten. Alle anderen Schauplätze sind dazu da, denen Wohnstätten zu geben, die schon weiter sind. Für die Wesenheiten, die zuallerletzt während des Mondaseins entstanden, und die deshalb auf einer sehr frühen Entwicklungsstufe stehengeblieben waren, mußte ein Schauplatz abgeballt werden, der deshalb auch nur geringen Zusammenhang mit unserem Erdendasein hat: es ballte sich derjenige Weltkörper ab, den wir als den Uranus bezeichnen. Das ist ein Schauplatz geworden für solche Wesenheiten, die auf einer sehr weit zurückgebliebenen Stufe stehenbleiben mußten.

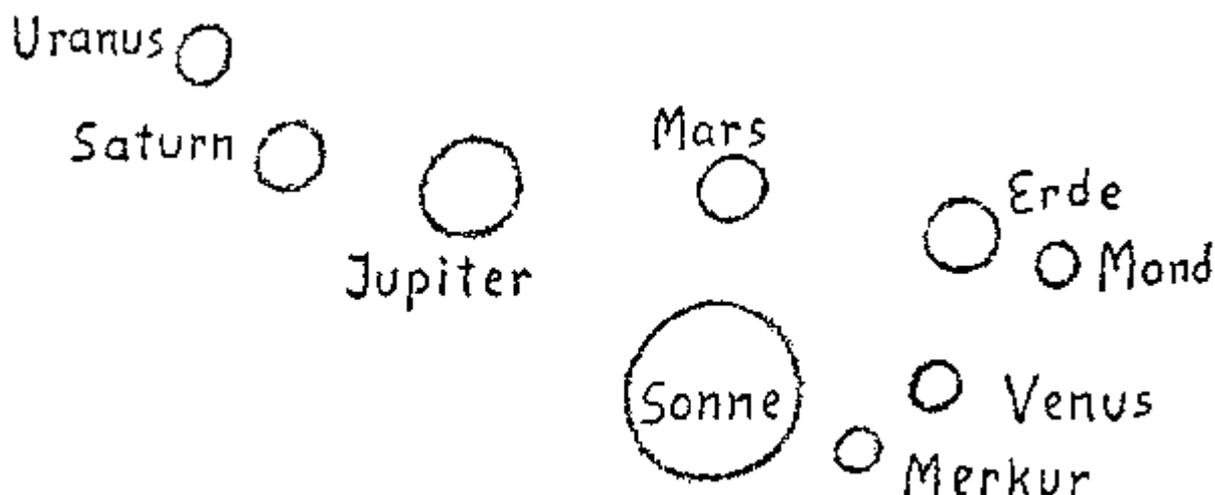
Dann ging die Entwicklung weiter. Alles, was, abgesehen vom Uranos, in unserem Weltensystem ist, ist jetzt in einer urbreiigen Masse enthalten. Die griechische Mythologie nennt das, was da war, bevor sich dieser Uranos herausgestaltet hat, das «Chaos». Jetzt ist der Uranus herausgestaltet; das andere ist sozusagen noch im Chaos zurückgeblieben. Damit sind jetzt noch Wesenheiten verbunden, die in ihrer damaligen Entwicklung gerade auf der Stufe standen, auf der wir Menschen gestanden haben, als unsere Erde durch den Saturnzustand durchgegangen war. Und für diejenigen, die eben deshalb, weil sie auf dieser Stufe standen, weil sie ihr Dasein erst begonnen hatten, alles spätere nicht mitmachen konnten, für sie wurde ein besonderer Schauplatz «Saturn» geschaffen. Es spaltete sich also ein zweiter Weltkörper ab, der Saturn, den Sie heute im Himmelsraum noch sehen. Er entstand dadurch, daß Wesenheiten da waren auf der Stufe, auf der die Menschen gestanden haben zur Zeit des Saturndaseins der Erde. Während also dieser Saturn als ein besonderer Weltkörper entstand, war außer ihm alles andere, was zu unserem heutigen Planetensystem gehört, vorhanden. Auch die Erde mit allen ihren Wesen war in dieser urbreiigen Masse noch darinnen. Nur Uranus und Saturn waren schon draußen.

Das nächste, was geschah, war, daß sich wieder ein Planet abspaltete, der der Schauplatz für eine gewisse Entwicklungsstufe werden mußte. Das ist jetzt der «Jupiter», der dritte Planet, der sich herausspaltet aus der Nebelmasse, die für uns eigentlich die Erde ist. Während der Jupiter und die anderen Planeten, die wir schon kennen, draußen sind, sind Sonne und Mond mit der Erde immer noch vereint. Diese Planeten waren in der Tat abgespalten aus dem Chaos, als in der Erde noch das vorhanden war, was heute auch in unserer Sonne ist, als unsere Erde noch ganz mit der Sonne und dem Mond eins war. Damals, als der Jupiter sich abgespalten hat, entstanden nach und nach die Vorläufer der heutigen Menschheit, das heißt, es kamen die heutigen Menschen wieder heraus, so wie eine neue Pflanze aus dem Samen herauskommt. Diese Menschensamen hatten sich nach und nach während des alten Saturnzustandes, während des alten Sonnenzustandes und während des alten Mondzustandes gebildet. Jetzt - noch war die Sonne mit der Erde verbunden - kamen diese Menschensamen wieder heraus.

Nun hätten sich aber die Menschen so nicht weiter entwickeln können; sie konnten dieses Tempo nicht vertragen, als die Erde noch mit der Sonne zusammen war. Und jetzt geschieht etwas, was wir dann gut verstehen, wenn wir uns darüber klar sind, daß diejenigen Wesenheiten, welche wir angesprochen haben als «Feuergeister», sich ihren Schauplatz aus der Erde herausnehmen. Die Sonne drängt sich aus der Erde heraus, und wir haben nun Sonne und dann Erde und Mond zusammen. Während dieser Zeit ist auf irgendeine Art, die jetzt nicht genauer beschrieben

werden soll, weil das zu weit führen würde, wiederum als ein Schauplatz für besondere Wesenheiten der «Mars» übriggeblieben, der dann tatsächlich in dem weiteren Fortgang durch Erde und Mond durchgeht, und, während er durchgeht, in der Erde mit dem Mond das zurückläßt, was wir heute als Eisen kennen. Daher ist er auch der Veranlasser alles dessen, was als Eisenteile in den lebendigen Wesen abgelagert ist, also im Blut. Nun könnte jemand sagen: Eisen ist überall, auch in der Sonne und so weiter. - Das ist ja nicht weiter verwunderlich, denn geradeso wie andere Körper in dem Urnebel waren, so war auch der Mars überall darin mit seinem Eisen, das er zurückgelassen hat; das ist auch in allen anderen Planeten! Auch hier liegt wieder die Tatsache vor, daß die Wissenschaftler heute schon wunderbare Belege dafür bringen, daß die Sache sich so verhält, wie es hier von der geisteswissenschaftlichen Lehre dargestellt wird. Sie erinnern sich wohl, daß ich Ihnen einmal dargestellt habe, wie man symbolisch übergeht von dem grünen Pflanzensaft, dem Chlorophyll, zum Blut des Menschen. Die Pflanzen sind als solche entstanden, bevor dieser Marsdurchgang stattgefunden hat, und haben ihre Eigenschaft bewahrt. Dann hat sich in die Wesen, die heute höher organisiert sind als die Pflanzen, das Eisen eingelagert, das das rote Blut erfüllt. Es ist durchaus übereinstimmend mit diesen geisteswissenschaftlichen Tatsachen, wenn kürzlich in einem Berner Laboratorium gefunden worden ist, daß das Blut nicht verglichen werden kann mit dem Chlorophyll. Das ist eben, weil es später eingelagert ist. Wir dürfen uns nicht vorstellen, daß das Blut etwa von der Substantialität des chemischen Elementes «Eisen» abhängt. Ich sage das ganz besonders deshalb, weil jemand sagen könnte, daß man gar nicht von einem Zusammenhange des Chlorophyll mit dem Blute reden könne. Heute macht die Wissenschaft die Entdeckung, daß das Blut auf das Element «Eisen» zurückzuführen ist, während das Chlorophyll gar kein Eisen enthält. Es ist aber doch im vollsten Einklänge mit dem, was die Geisteswissenschaft zu sagen hat; es handelt sich nur darum, daß man die Dinge in dem richtigen Lichte betrachten muß.

Nun sondert sich, aus Gründen, die wir schon erwähnt haben, der «Mond» ab, so daß wir die Erde für sich haben und den heutigen Mond als ihren Nebenplaneten. Zur Sonne sind alle Wesenheiten hingezogen, die im wesentlichen höherer Art sind als der Mensch und die wir die Feuergeister genannt haben. Nun sind aber gewisse Wesenheiten da, die nicht so hoch gestiegen sind, daß sie das Sonnendasein wirklich ertragen können. Machen Sie sich klar, was das für Wesenheiten sind: es sind Wesenheiten, die sehr erhaben über den Menschen sind, die aber doch nicht so weit gekommen sind, daß sie, wie die Feuergeister, auf der Sonne leben können. Für diese Wesenheiten mußten Schau- plätze geschaffen werden. Alle die anderen Schauplätze hätten ihnen nicht gedient; denn die sind für andersgeartete Wesenheiten, die durchaus nicht das immerhin hohe Alter derjenigen Wesenheiten erreicht haben, die zwar zu den Feuergeistern zu zählen sind, jedoch den kosmischen Kursus nicht ganz absolviert haben. In der Hauptsache waren es zwei Gattungen von Wesenheiten, die zurückgeblieben waren; für diese wurden dadurch zwei besondere Schauplätze geschaffen, daß sich zwei andere Planeten von der Sonne abgespalteten, «Merkur» und «Venus». Merkur und Venus sind zwei Planeten, die von der Sonne sich abgespalten haben als die Schauplätze für diejenigen Feuergeister, die weit erhaben sind über menschliches Dasein, die aber das Sonnendasein nicht hätten ertragen können. So haben Sie den Merkur in der Nähe der Sonne als Schauplatz für diejenigen Wesenheiten, die nicht auf der Sonne mit den Feuergeistern hätten leben können, und die Venus als Schauplatz für Wesenheiten, die in gewisser Beziehung hinter den Merkurwesenheiten zurückgeblieben waren, die aber noch weit über dem Menschen standen.

So haben Sie aus inneren Gründen, aus geistig wirkenden Tätigkeiten diese verschiedenen Weltenkörper aus dem Urnebel heraus entstehen sehen." (Lit.: GA 102, S 53ff)

"Und jetzt will ich Ihnen etwas als Ergänzung sagen zu dem, was wir schon gestern berühren konnten, zu der Tatsache, daß sich die Sonne von Erde plus Mond trennte, und daß sich dann wiederum der Mond von der Erde lostrennte. Das ist im Hauptverhältnis richtig, aber dieses Bild muß ergänzt werden.

Bevor sich die Sonne trennen konnte, erwies sich schon die Notwendigkeit für gewisse Wesenheiten, sich besondere Schauplätze abzutrennen. Das, was sie abtrennten, figuriert heute als die äußeren Planeten Saturn, Jupiter und Mars. Wir können also sagen: In der allgemeinen Materie, wo Sonne und Mond drinnen waren, waren auch Saturn, Jupiter und so weiter drinnen, und gewisse Wesenheiten trennten sich zuerst mit diesen Weltenkörpern heraus. Das waren Wesenheiten, die solche Lebensbedürfnisse hatten, wie sie gerade durch ein Leben auf diesen Planeten befriedigt werden konnten. Dann trennte sich mit den höchsten Wesenheiten die Sonne los, und es war zurückgeblieben Erde plus Mond. Das entwickelte sich weiter, bis der Mond in der geschilderten Weise herausgeworfen wurde. Aber nicht alle Wesenheiten, die mit der Sonne gegangen waren, waren fähig, auch die Sonnenentwicklung mitzumachen. Wenn wir etwa bildlich sprechen dürfen - es ist schwer, Worte aus der prosaischen Sprache dafür zu finden; daher ist es manchmal notwendig, vergleichsweise zu sprechen -, dann können wir sagen: Als sich die Sonne losspaltete, glaubten gewisse Wesenheiten, sie könnten es ertragen, die Reise der Sonne mitzumachen. In Wirklichkeit konnten es nur die höchsten Wesenheiten, die anderen mußten sich später herauspalten. Und dadurch, daß sich diese Wesenheiten besondere Schauplätze schufen, entstanden Venus und Merkur. So sehen wir die Abspaltung von Saturn, Jupiter, Mars vor der Trennung der Sonne von der Erde. Nachher spalten sich von der Sonne ab Venus und Merkur, und dann trennt sich der Mond von der Erde." (Lit.: GA 112, S 77f)

So entstanden die Planetensphären als Herrschaftsgebiete der Hierarchien. Die eigentliche Realität der Planetensphären liegt aber nicht auf dem äußeren Physischer Plan, sondern auf dem Astralplan.

"Während der Wiederholung des Saturnzustandes lösen sich von der Erde ab: Uranus und Saturn. Während der Wiederholung des Sonnenzustandes löst sich von der Erde ab: Jupiter. Nach der Trennung von der Erde spaltete die Sonne ab: Merkur und Venus. Nach der Trennung von der Sonne spaltete die Erde ab: Mond. Neptun gehört nicht eigentlich zu unserem Sonnensystem." (Lit.: GA 98, S 219)

"Es gibt alle möglichen Grade, auch bei den reiferen Wesenheiten. Es gab solche, die das rasche Sonnentempo und auch wieder das langsame Tempo der Erde nicht brauchen konnten. Diese nun sonderten sich schon ab vor der Trennung, als Sonne, Erde und Mond noch beisammen waren, und bildeten besondere Schauplätze für ihr Wirken, hatten dort die ihnen gemäßen Herrschaftsgebiete. Dadurch eben bildeten sich die äußeren Planeten Saturn, Jupiter und Mars.

Während der Wiederholung des Saturnzustandes lösen sich von der Erde ab Uranus, Vulkan und Saturn. Während der Wiederholung des Sonnenzustandes lösen sich ab Jupiter und Mars. Nachdem die Sonne sich von der Erde getrennt hat, spaltete sie von sich ab Merkur und Venus, nach der Sonnentrennung spaltete die Erde ab den Mond. Das Auseinanderzerren des alten Mondes geschah durch die Kräfte der fortgeschrittenen Mächte, welche den Sonnenkörper herauszogen, während die normalen und zurückgebliebenen den ihn umkreisenden Mond bildeten. In allen Mysterien nennt man dies den Streit am Himmel. Die versprengten Planetoiden sind die Trümmer jenes Schlachtfeldes, in welchem auch das Urgeheimnis über die Entstehung des Bösen gesucht werden muß." (Lit.: GA 109, S 228f)

Planetenwesen und seelische Entwicklung

Dadurch, dass die verschiedenen Planetenwesenheiten ihre Sphäre in der Seelenwelt (Astralwelt) bezogen, wurde erst die Entwicklung der höheren seelischen und geistigen Wesensglieder des Menschen möglich. Durch die Mars-Wesenheiten wurde durch Umwandlung des Astralleibes die Entwicklung der Empfindungsseele angeregt, später durch die Merkur-Wesenheiten die Verstandesseele, die aus dem Ätherleib herausgearbeitet wurde, und durch die Jupiterwesen die dem physischen Leib abgerungene Bewusstseinsseele. Schließlich gaben die Venus-Wesenheiten im letzten Drittel der atlantischen Zeit den Anstoß zur Entfaltung des Geistselbst.

"So wurden planetarische Daseinsstufen geschaffen für diese nicht mitgekommenen Wesenheiten; sie bewohnen diese Planeten jetzt. In der Zeit, als nun noch der Mond sich von der Erde loslöste, da vollzog sich ein sehr

geheimnisvoller Vorgang in unserer kosmischen Entwicklung, der sehr schwer zu erklären ist und den man bezeichnet als den «Durchgang des Mars durch unsere Erde». Er ist, wie gesagt, außerordentlich schwer zu erklären, denn als die Erde noch mit der Sonne verbunden war, war diese Marsmasse darin; dann trennte sich die Sonne von der Erde und dann ging der Mars heraus und ließ zurück auf der Erde die Substanz, die man als das Eisen bezeichnet. Auch der Mars wurde ein Schauplatz für solche nicht mitgekommenen Wesenheiten. Diese Marswesen sind die Anreger für die Entwicklung der Empfindungsseele. Hätten sie ihren Einfluß nicht auf unseren Planeten ausgeübt, die Empfindungsseele hätte sich nicht gestalten können. Das zeigt Ihnen, welche Bedeutung jene Wesenheiten haben, auf die wir am Anfang hingewiesen haben, die geistig zu den physischen Substanzen des Sonnensystems gehören und die in Wechselbeziehung stehen zu dem, was wir in uns selbst haben.

Ebenso wie die Empfindungsseele angeregt worden ist durch die Marswesenheiten, so die Verstandesseele durch die Merkurwesenheiten und die Bewußtseinsseele durch die Jupiterwesen. Und damals, als schon die Empfindungsseele, die Verstandesseele und die Bewußtseinsseele angeregt waren, da wurde der Anstoß gegeben, Manas in Fluß zu bringen. Denn dazu mußte zuerst auch noch eine Anregung gegeben werden. War es einmal in Fluß gebracht, dann konnte der Mensch sozusagen seine Entwicklung selbst in die Hand nehmen. Das war im letzten Drittel der atlantischen Zeit. Die Anreger waren die Wesenheiten, die auf der Venus waren. So können Sie sich eine Vorstellung machen von der Wechselwirkung der verschiedenen Glieder unseres Planetensystems. Wir müssen uns denken, daß der Mensch mitgebracht hatte seinen physischen Leib, seinen Ätherleib und seinen Astralleib. Dann entwickeln sich drei Glieder: die Empfindungsseele, Verstandesseele und Bewußtseinsseele und endlich Manas. Die Bewußtseinsseele hat ihre Kraft vom Jupiter, die Verstandesseele vom Merkur, die Empfindungsseele vom Mars und das Geistselbst empfing seinen Anstoß von der Venus. So müssen Sie, wenn Sie an sich selbst die Kräfte aufspüren wollen, die in Ihnen sind, zu den betreffenden Sternen aufschauen. Der Mensch ist ein kompliziertes Wesen; er ist dadurch geworden, daß die Kräfte des Kosmos in ihm zusammengefließen sind." (Lit.: GA 98, S 197f)

Den Merkurwesen kommt dabei eine doppelte Aufgabe zu; sie haben nicht nur die Verstandesseele des Menschen zu entwickeln, sondern sie sind auch die großen Lehrmeister der Eingeweihten:

"Sie erinnern sich aus meiner «Theosophie», daß es nur eine grobe Einteilung ist, wenn wir sagen, der Mensch besteht aus physischem Leib, Ätherleib, astralischem Leib, Ich, Geistselbst, Lebensgeist und Geistesmensch. Sie wissen, daß die richtigere Einteilung diese ist: Physischer Leib, Ätherleib, astralischer Leib, und daß wir dann das, worin das Ich aufgeht, unterscheiden als Empfindungsseele, Verstandes- oder Gemütsseele und Bewußtseinsseele, und daß wir darin erst das Geistselbst oder Manas haben, dann den Lebensgeist oder Buddhi, und zuletzt den Geistesmenschen oder Atman. Das Seelenhafte des Menschen erscheint also eingeschaltet als Empfindungsseele, Verstandesseele und Bewußtseinsseele. Wenn wir die Entwicklung des Menschen auf der Erde verfolgen, so können wir auch sagen: Es entwickelt sich zuerst zu den drei Bestandteilen, die vom Monde herübergebracht werden, die Empfindungsseele hinzu, dann entsteht die Verstandesseele, und die Bewußtseinsseele entsteht im Grunde genommen erst gegen das Ende der atlantischen Zeit, als der Mensch zum erstenmal lernte, «Ich» zu sich zu sagen. Da erst kann der Mensch lernen, bewußt von innen heraus an den Gliedern seiner Wesenheit zu arbeiten. Wenn wir also den Menschen einteilen in Leib, Seele und Geist, so haben wir die Seele wiederum einzuteilen in Empfindungs-, Verstandes- und Bewußtseinsseele. Die entwickeln sich erst nach und nach; die Bewußtseinsseele kann noch keinen Einfluß haben, denn sie entsteht erst als das letzte. So müssen diese Glieder auch wieder von außen angefacht werden. Dabei sind nun wieder Wesenheiten von außen tätig, und zwar ist es so, daß der Mars mit seinen Wesenheiten auf die Empfindungsseele wirkt. Als die Verstandesseele entstehen soll, ist der Merkur schon abgespalten und wirkt mit seinen Wesenheiten auf die Entstehung der Verstandesseele, und der längst vorhandene Jupiter wirkt auf die Entstehung der Bewußtseinsseele.

So haben Sie also in dem Seelischen des Menschen die Tätigkeit der drei Weltkörper: das Walten des Mars in der Empfindungsseele, des Merkur in der Verstandesseele, des Jupiter in der Bewußtseinsseele; und indem das Geistselbst in die Bewußtseinsseele hineingedrängt wird, ist die Venus mit ihren Wesenheiten tätig. Für die ersten Eingeweihten ist auch wieder der Merkur tätig, so daß also die Merkurwesen eine zweifache Tätigkeit ausüben: zunächst eine dem Menschen ganz unbewußte, indem sie seine Verstandesseele entwickeln; sodann sind sie die ersten Lehrer der Eingeweihten, wobei sie auf eine ganz bewußte Art wirken. Die Merkurwesen haben also stets eine doppelte Tätigkeit, etwa so wie manche Landlehrer die Kinder unterrichten und außerdem den ihnen zugewiesenen Acker bebauen müssen. So haben die Merkurwesen die Verstandesseele zu entwickeln und außerdem

noch die großen Schullehrer der großen Eingeweihten zu sein. Alle diese Dinge können Sie auch rein logisch begreifen.

Nun können Sie vielleicht fragen, warum denn gerade Jupiter auf die Bewußtseinsseele wirkt, da er doch ein so weit rückständiger Planet ist. Aber erforscht werden diese Dinge eben nicht durch logische Gründe, sondern so, daß man die Tatsachen der geistigen Welten erforscht. Da würden Sie in der Tat sehen, daß die Bewußtseinsseele angefacht wird von den Jupiterwesen, denen auf der anderen Seite zurückgebliebene Venuswesenheiten zu Hilfe kommen. Im kosmischen Wirken ist es so, daß die Dinge nicht äußerlich-schematisch genommen werden dürfen, sondern man muß sich klar sein, daß wenn ein Planet einmal schon eine Aufgabe erfüllt hat, seine Wesenheiten später noch eine andere Aufgabe erfüllen können. Während der Menschheit der zweiten Menschenrasse haben die Jupiterwesenheiten mitgewirkt an der Ausbildung des Ätherleibes; dann gingen sie selbst ein Stück Wegs weiter, und als der Mensch so weit war, daß sich seine Bewußtseinsseele entwickeln konnte, mußten sie wiederum eingreifen und seine Bewußtseinsseele mitentwickeln. So wirkt dasjenige, was im Raum wirkt, in der mannigfaltigsten Weise ineinander, und man kann durchaus nicht schematisch von dem einen auf das andere übergehen." (Lit.: GA 102, S 59ff)

Einfluss der Planeten auf das Seelenleben des Menschen im Wachen und Schlafen

Beim Einschlafen und Aufwachen wirkt Mars auf die Empfindungsseele. Jupiter wirkt auf die Verstandesseele und ruft die Träume hervor. Saturn wirkt im tiefsten Schlaf auf die Bewusstseinsseele und kann auch automatische Handlungen im Schlaf, wie Sprechen oder Nachtwandeln, hervorrufen. Die Jupiter- und Saturnkräfte sind es auch, die den Menschen im Schlaf erquicken. Im wachen Zustand wirkt Venus auf die Empfindungsseele, Merkur auf die Verstandesseele und der Mond auf die Bewusstseinsseele. Es sind dieselben Kräfte, die die Planeten "umtreiben". Die Stärke ihrer Wirkung hängt dabei von ihrer räumlichen Entfernung ab.

"Diejenige Kraft, die auf die Empfindungsseele beim Einschlafen und Aufwachen wirkt, bezeichnete man mit einem Namen, welcher in alten Sprachen sich decken würde mit dem Worte Mars. Mars ist nichts anderes als ein Name für diejenige Kraft, die auf die Empfindungsseele wirkt, welche des Abends den Menschen heraustreibt aus seinen Leibeshüllen und des Morgens wiederum hineinschickt. Diejenige Kraft, welche wirkt auf die Verstandes- oder Gemütsseele, nach dem Einschlafen und vor dem Aufwachen, sie ist jene Kraft, welche die Welt der Träume hineintreibt in die Verstandes- oder Gemütsseele -, diese Kraft führt den Namen, der sich decken würde mit dem Worte Jupiter. Und diejenige Kraft, welche in besonderen Verhältnissen den Menschen zum Nachtwandler machen würde, die also während des Schlafzustandes auf des Menschen Bewußtseinsseele wirkt, die trägt im Sinne der alten Geisteswissenschaft den Namen Saturn. So daß man also im Sinne der Geisteswissenschaft redet, wenn man sagen würde, Mars hat den Menschen eingeschläfert, Jupiter hat dem Menschen Träume in seinen Schlaf geschickt, und der dunkle finstere Saturn ist die Ursache, die den Menschen, der seinem Einflüsse nicht widerstehen kann, in seinem Schlafe aufrüttelt und zu unbewußten Handlungen treibt. Bei diesen Namen dürfen Sie also nicht an das denken, was sie im Sinne der gewöhnlichen Astronomie bedeuten. Vorläufig wollen wir ihre ursprünglichen Bedeutungen nehmen, welche Kräfte bezeichnen, die durchaus geistiger Art sind und die auf den Menschen wirken, wenn er außerhalb seines physischen Leibes und seines Äther- oder Lebensleibes in der geistigen Welt sich befindet, während er schläft.

Nun, wenn der Mensch am Morgen aufgewacht ist - ich habe einen Punkt hingezeichnet zu diesem Aufwachen aus dem Grunde, weil ja der Mensch mit dem Aufwachen in der Tat in eine ganz andere Welt tritt -, was geschieht denn, wenn der Mensch aufwacht? Da wird er in eine Welt versetzt, die eigentlich der heutige normale Mensch allein als die seinige ansieht, in welcher ihm von außen entgegentreten die Eindrücke auf seine Sinne. Diese Eindrücke auf seine Sinne, die werden so bewirkt, daß er nicht hinter die sinnlichen Eindrücke hinschauen kann. Sie sind einfach da, sie treten, wenn er des Morgens aufwacht, vor seine Seele hin. Wenn der Mensch aufwacht, ist der ganze Teppich der Sinneswelt vor ihm ausgebreitet. Aber noch etwas anderes ist für den Menschen da, nämlich, daß er nicht nur mit seinen Sinnen wahrnimmt diese äußere Welt, sondern daß er dann, wenn er dieses oder jenes von dieser äußeren Welt wahrnimmt, immer etwas dabei empfindet. Wenn auch die freudige Empfindung bei der Wahrnehmung irgendeiner Farbe noch so gering ist, es ist ein innerer seelischer Vorgang, eine gewisse Empfindung da. Denn jeder wird sich klar sein, daß auf ihn die violette Farbe anders wirkt als die rote, und die blaue anders als die grüne. Alle äußeren Sinneseindrücke wirken so, daß sie innerliche Zustände hervorrufen. Alles dasjenige, was so die äußeren Sinneseindrücke an Empfindungen hervorrufen, das gehört der

Empfindungsseele an, während wir die Ursache im Menschen, warum er die Sinneseindrücke empfangen kann, den Empfindungsleib nennen. Der Empfindungsleib verursacht, daß der Mensch Gelb oder Rot sieht. Die Empfindungsseele ist schuld daran, daß er über dieses Gelb oder Rot dieses oder jenes empfindet. Wir müssen haarscharf unterscheiden: Dasjenige, was uns von außen vor die Seele gezaubert wird, das verursacht der Empfindungsleib; dasjenige, was wir innerlich dabei erleben, Lust und Leid oder irgendeine Nuance von jenem Eindruck, den die Farbe auf uns macht, das gehört zur Empfindungsseele. Am Morgen beginnt die Empfindungsseele hingegeben zu sein an die Eindrücke des Empfindungsleibes, wir könnten auch sagen, an die Eindrücke der Außenwelt, die sie durch die Kräfte des Empfindungsleibes aufnimmt. Dasselbe also, was in der Nacht während des Schlafes dem Mars einfluß ausgesetzt war, die Empfindungsseele, das wird am Morgen beim Erwachen den Eindrücken der äußeren Welt ausgesetzt, das wird hingegeben der sinnlichen Welt. Nun bezeichnen wir die gesamte Sinneswelt, insofern sie in unserer Seele gewisse Empfindungen von Lust und Leid, Freude und Schmerz hervorruft, im Sinne der Geisteswissenschaft wiederum mit einem besonderen Namen, mit dem Namen Venus. Ich bitte wiederum, nichts anderes sich darunter zu denken als das, was eben charakterisiert wurde, also dasjenige, was auf unsere Empfindungsseele als Einfluß sich geltend macht aus dem äußeren Teppiche der Sinneswelt heraus, der uns nicht gleichgültig und kalt läßt, sondern uns mit gewissen Empfindungen erfüllt. Diesen Einfluß auf unsere Empfindungsseele, der sich vom Morgen an geltend macht, den bezeichnet man als die Kraft der Venus. So daß wir, ebenso wie wir den Einfluß auf die Empfindungsseele nach dem Einschlafen als Mars bezeichnet haben, diesen Einfluß nach dem Aufwachen als Venuskraft bezeichnen.

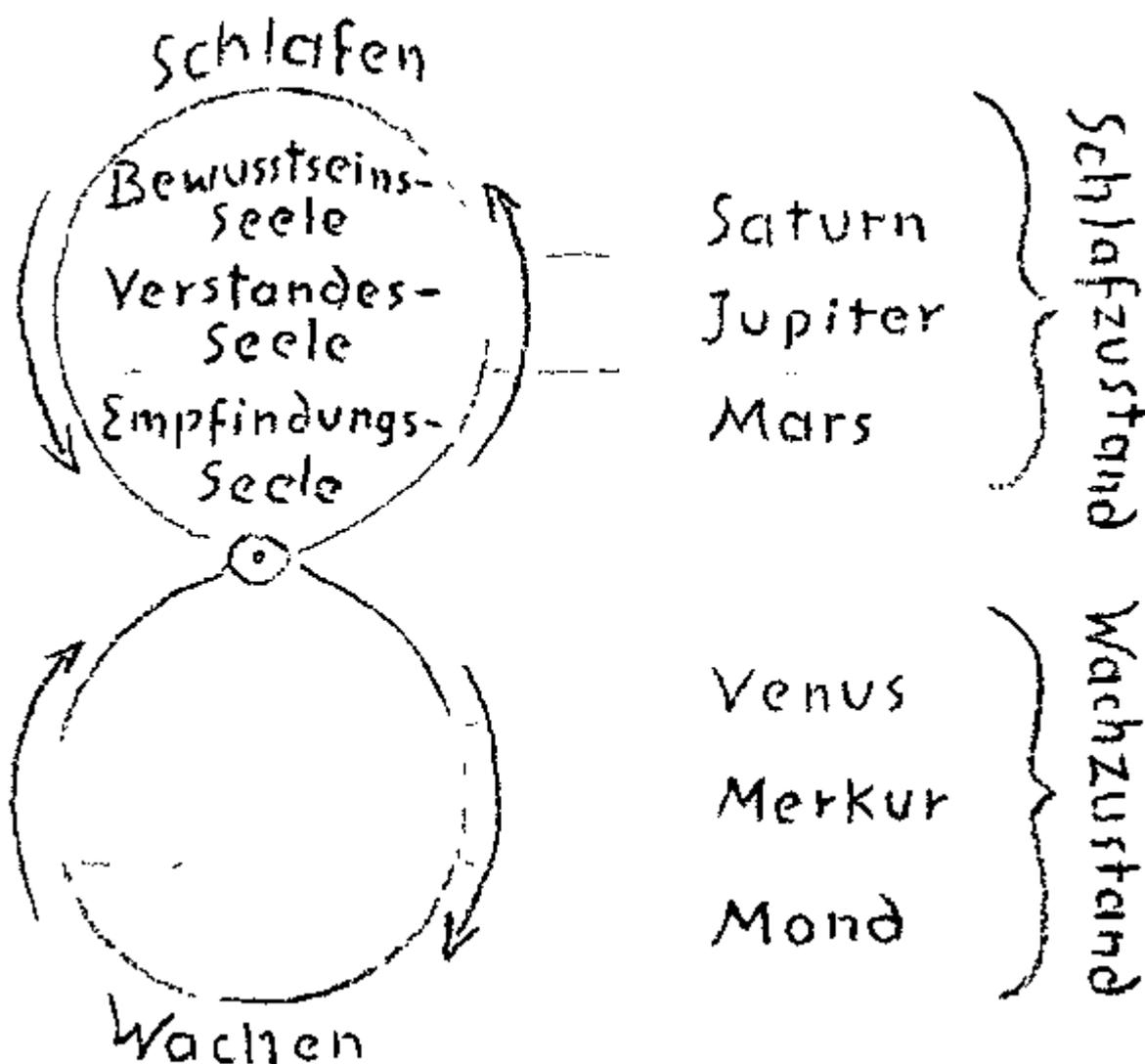
Ebenso findet aber aus der physischen Welt heraus ein Einfluß statt auf unsere Verstandes- oder Gemütsseele, während sie während des Tages untergetaucht ist in den leiblichen Hüllen, das ist derjenige Einfluß, durch den wir uns den äußeren Eindrücken der Sinneswelt entziehen und diese verarbeiten können. Merken Sie, daß ein Unterschied ist zwischen dem Erleben in der Empfindungsseele und dem Erleben in der Verstandes- oder Gemütsseele; die Empfindungsseele erlebt nur so lange etwas, solange der Mensch der Außenwelt hingegeben ist; sie empfindet eben die Eindrücke der Außenwelt. Wenn aber der Mensch während des Tagwachens einmal eine Weile gar nicht achtgibt auf die Eindrücke der Außenwelt, sondern die äußeren Eindrücke nachklingen läßt und sie verarbeitet in seiner Seele, dann ist der Mensch seiner Verstandesseele hingegeben. Diese ist also etwas mehr selbständig gegenüber der Empfindungsseele. Diejenigen Einflüsse nun, die es möglich machen, daß der Mensch während des Tageslebens nicht nur sozusagen immer dasteht, seine Augen offen und anglotzt den äußeren Sinnesteppich, sondern daß er seine Aufmerksamkeit abwenden kann von alle dem und Gedanken formen kann, durch die er die Eindrücke der Außenwelt kombiniert und sich selbständig machen kann gegenüber der Außenwelt, diese Einflüsse bezeichnen wir als die Kraft des Merkur. So daß wir also sagen können: Wie in der Nacht auf unsere Verstandes- oder Gemütsseele die Jupiterinflüsse sich geltend machen, so machen sich während des Tages die Merkureinflüsse geltend auf unsere Verstandes- oder Gemütsseele. - Merken Sie, daß eine gewisse Korrespondenz besteht zwischen den Einflüssen des Jupiter und des Merkur. Die Einflüsse des Jupiter sind beim heutigen normalen Menschen so, daß sie als Traumbilder in sein Seelenleben hereindrängen, die entsprechenden Einflüsse während des Tages, die Merkureinflüsse, wirken als seine Gedanken, als seine inneren Erlebnisse. Doch bei den Jupiterinflüssen im Traume weiß der Mensch nicht, woher die Dinge eigentlich kommen, während des Tagesbewußtseins, bei den Merkureinflüssen, weiß er es aber. Es sind auch innerliche Vorgänge, die in der Seele ablaufen als innere Bilder. Das ist die Korrespondenz zwischen den Einflüssen des Jupiter und des Merkur.

Nun gibt es aber auch solche Einflüsse, die während des Tages auf die Bewußtseinsseele wirken. Was ist denn eigentlich für ein Unterschied zwischen Empfindungsseele und Verstandes- oder Gemütsseele und Bewußtseinsseele? Nun, die Empfindungsseele macht sich geltend, wenn wir die Dinge der Außenwelt einfach anglotzen. Entziehen wir uns für eine Weile den Eindrücken der Außenwelt, geben wir nicht acht auf sie und verarbeiten wir sie, dann sind wir hingegeben unserer Verstandes- oder Gemütsseele. Wenn wir jetzt das Verarbeitete nehmen und uns wiederum der Außenwelt zuwenden und zu ihr in Beziehung setzen, indem wir übergehen zu Taten, dann sind wir hingegeben unserer Bewußtseinsseele. Wenn Ihnen zum Beispiel hier der Blumenstrauß vor Augen steht: Solange Sie ihn bloß anschauen und das Weiß der Rose in Ihnen Gefühle auslöst, so lange sind Sie hingegeben Ihrer Empfindungsseele. Wenn ich nun aber das Auge abwende und gar nicht mehr den Blumenstrauß sehe, sondern darüber nachdenke, dann bin ich hingegeben meiner Verstandes- oder Gemütsseele; da verarbeite ich die Eindrücke, die ich erhalten habe, durch Kombination. Wenn ich jetzt deshalb, weil mir der Blumenstrauß gefallen hat und ich die Eindrücke, die er auf mich gemacht hat, verarbeitet habe, mir sage, ich möchte jemandem eine Freude damit machen, wenn ich ihn dann nehme und also zur Tat übergehe, dann gehe ich aus der Verstandes- oder Gemütsseele heraus, dann trete ich über in die Bewußtseinsseele, da trete ich

wiederum mit der Außenwelt in Beziehung. Und das ist eine dritte Kraft, die im Menschen sich geltend macht, die ihn befähigt, nicht nur in sich zu verarbeiten die Eindrücke der Außenwelt, sondern wieder mit der Außenwelt in Beziehung zu treten.

Merken Sie, daß wiederum eine Beziehung besteht zwischen dem Wirken der Bewußtseinsseele im Wachen und dem Wirken der Bewußtseinsseele im Schlafen. Wir haben gesagt, wenn ein solcher Einfluß im Schlafzustand vorhanden ist, dann geht der Mensch über in das Nachtwandeln, er spricht und handelt im Schlafe. Nur, wenn er im Schlafe nachtwandelt, wird er durch die Kraft des dunklen Saturn getrieben, bei Tage ist er mit seinem Ich dabei, er handelt bewußt. Dasjenige, was während des Tageslebens auf die menschliche Bewußtseinsseele wirkt, damit sie aus dem gewöhnlichen Leben her- aus zur Selbständigkeit kommen kann, bezeichnen wir als die Kraft des Mondes. Vergessen Sie wiederum, was Sie bisher unter diesem Worte sich vorgestellt haben, Sie werden schon noch verstehen, warum diese Dinge gerade so sind, vorläufig wollen wir diese Namen als Benennungen behalten.

So haben wir also das menschliche Seelenleben verfolgt durch den Schlaf- und durch den Wachzustand. Wir haben gefunden, daß es in drei voneinander getrennte Glieder zerfällt, daß es dreierlei Einflüssen unterliegt. Wenn der Mensch in der Nacht hingeeben ist derjenigen Welt, die wir bezeichnen müssen als die geistige Welt, dann ist er hingeeben den Kräften, die in der Geisteswissenschaft bezeichnet werden als Mars-, Jupiter- und Saturnkräfte. Wenn er während des Tagwachens sein Seelenleben entfaltet durch die Empfindungsseele, durch die Verstandes- oder Gemütsseele und durch die Bewußtseinsseele, dann ist er hingeeben an diejenigen Kräfte, die bezeichnet werden in der Geisteswissenschaft als Venus-, Merkur- und Mondkräfte." (Lit.: GA 119, S 70ff)

Aufbau eines Planetensystems

Im geisteswissenschaftlichen Sinn ist ein Planetensystem ein lebendiges beseeltes Wesen, das, ähnlich wie der Mensch, über verschiedene Wesensglieder verfügt, die allerdings etwas anders geartet als die des Menschen sind.

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. Mit dem hellen 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 (Dynamis), während sich die Tätigkeit der Seraphim, Cherubim, Throne und Kyriotetes über alle Planeten des Systems erstreckt.
3. aus allem, dessen Dirigent der Fixstern 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.

Richtet man den hellen Blick auf die physischen Himmelskörper, so dass diese für die sinnliche Anschauung verschwinden, so steigen Impressionen früherer Planetenzustände auf. Der heutige Mond wird so zum Erinnerungsbild des alten Mondenzustandes, die Sonne, am besten wenn man sie rein geistig um Mitternacht schaut, wie es auch in den alten Mysterien geschah, zum Bild des alten Sonnenzustandes und wird der geistige Blick schließlich auf die Kometen gelenkt, so steigen Bilder des alten Saturn herauf. (Lit.: GA 136, 8. Vortrag)

Grundprinzipien der Planetenbewegung

Rudolf Steiner erklärt die **Planetenbewegung** auf eine völlig andersartige Weise als wir es vom kopernikanischen Weltbild her kennen. So beschreibt er verschiedene Bewegungsformen wie z.B. Schraubenbewegungen, "künstlerische" Bewegungen, aber vor allem Lemniskatenbahnen der Planeten.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Geheimwissenschaft im Umriss*, GA 13 (1910) [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA013.pdf>)
2. Rudolf Steiner: *Natur- und Geistwesen. Ihr Wirken in unserer sichtbaren Welt.*, GA 98 (1983) [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA098.pdf>)
3. Rudolf Steiner: *Das Hereinwirken geistiger Wesenheiten in den Menschen*, GA 102 (2001) [3] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA102.pdf>)
4. Rudolf Steiner: *Das Prinzip der spirituellen Ökonomie im Zusammenhang mit Wiederverkörperungsfragen*, GA 109 (2000) [4] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA109.pdf>)
5. Rudolf Steiner: *Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen Welt*, GA 110 (1981) [5] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA110.pdf>)
6. Rudolf Steiner: *Das Johannes-Evangelium im Verhältnis zu den drei anderen Evangelien*, GA 112 (1984) [6] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA112.pdf>)
7. Rudolf Steiner: *Makrokosmos und Mikrokosmos*, GA 119 (1988) [7] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA119.pdf>)
8. Rudolf Steiner: *Die geistigen Wesenheiten in den Himmelskörpern und Naturreichen*, GA 136 (1984) [8] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA136.pdf>)

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

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

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

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

Weblinks

1. GA 13: Die Geheimwissenschaft im Umriss (http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_013_04.htm) - Kapitel *Die Weltentwicklung und der Mensch*.
2. GA 110: Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen Welt (http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_110.htm) - Der gesamte Vortragszyklus online.

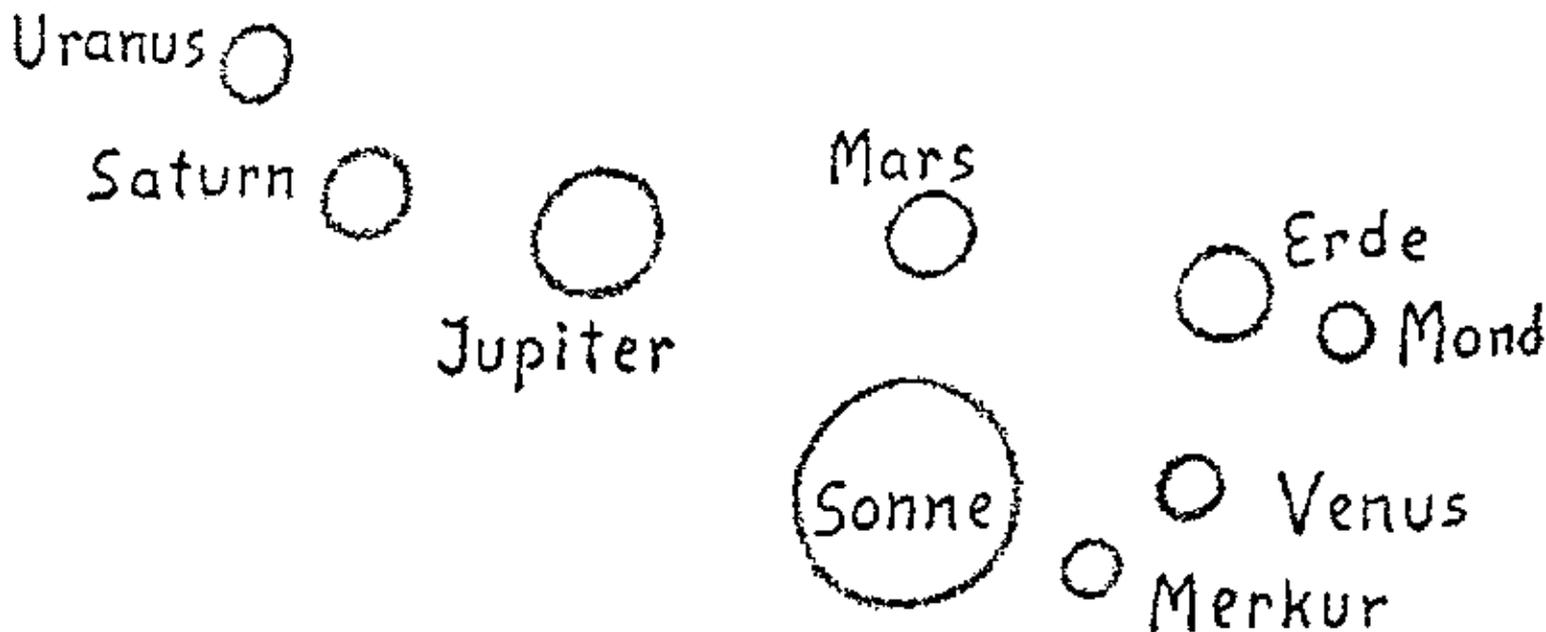
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Planetensystem&oldid=46769>“

Kategorien: [Grundbegriffe](#) | [Weltentwicklung](#) | [Astronomie](#)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Oktober 2012 um 08:41 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 10.556-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz [Creative Commons](#) „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Planetensystem.gif

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 331 Pixel.

Volle Auflösung (1.270 × 525 Pixel, Dateigröße: 9 KB, MIME-Typ: image/gif)

Planetensystem (GA 102, S 56)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:54, 8. Nov. 2009		1.270 × 525 (9 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Planetensystem (GA 102, S 56)

- 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:

- Planetensystem

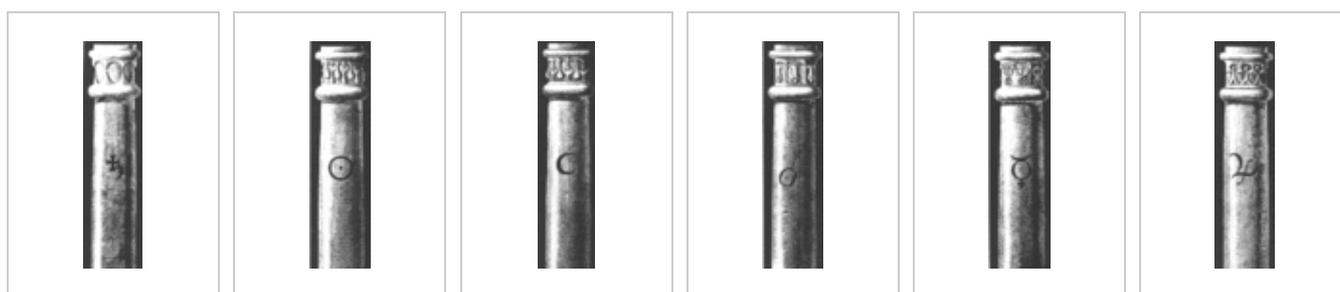
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Planetensystem.gif&oldid=33515>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. November 2009 um 10:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 227-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Planetensäulen

Aus AnthroWiki

Die **Planetensäulen** wurden von Rudolf Steiners für den Kongreß der «Föderation europäischer Sektionen der Theosophischen Gesellschaft», der vom 18. - 21. Mai 1907 in München stattfand, entworfen und von Karl Stahl ausgeführt. Die Kapitelle der sieben Säulen, die zwischen den 7 apokalyptischen Siegelbildern aufgerichtet wurden, geben durch ihre Formverwandlung von Säule zu Säule ein lebendiges Bild der Planetarischen Weltentwicklungsstufen. Der künftige Vulkanzustand, mit dem unsere planetarische Entwicklungskette enden wird und der in gewissem Sinn eine höhere Metamorphose des alten Saturnzustandes ist, wird nicht durch eine eigene Säule repräsentiert. Dafür wird unser gegenwärtiger Erdenzustand entsprechend den beiden Hälften seiner Entwicklung durch die Mars- und die Merkur-Säule dargestellt.

Alter Saturn

Alte Sonne

Alter Mond

Mars

Merkur

Neuer Jupiter

Neue Venus

In den Jahren 1908/09 wurden die Motive der Planetensäulen von dem späteren Waldorflehrer Ernst August Karl Stockmeyer gemeinsam mit seinem Vater, dem Maler Karl Stockmeyer, in dem nach den Ideen Rudolf Steiners in Malsch im Landkreis Karlsruhe errichteten Modellbau für ein späteres Goetheanum verwirklicht. Hier wurden die Säulen aus Eichenholz gefertigt und der Bau wurde so ausgerichtet, dass die Sonne zu Frühlingsbeginn um 9 Uhr morgens die erste nördliche Säule beleuchtet.

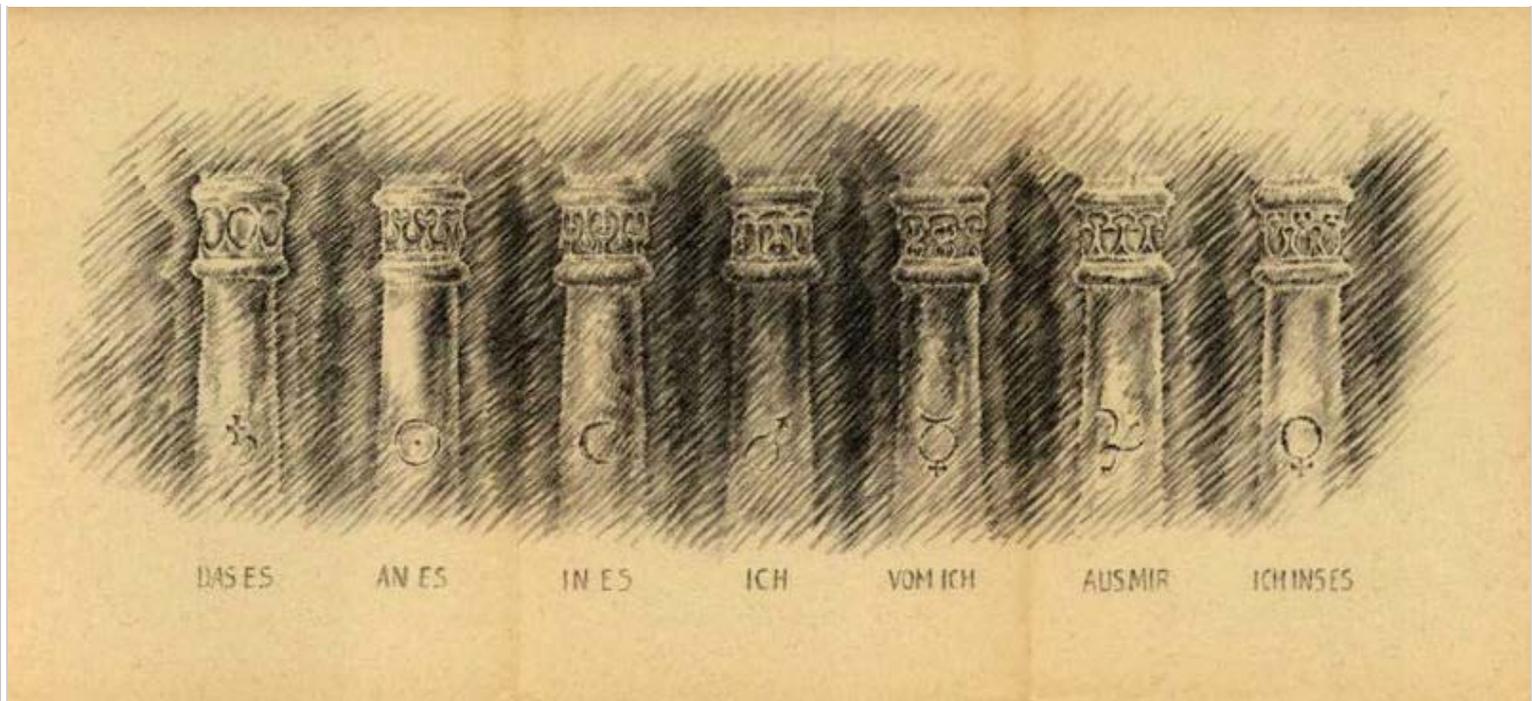
Über die Bedeutung der Kapitellmotive sagt Rudolf Steiner:

"Zwischen je zwei dieser Siegel befand sich im Kongreßraume eine der sieben Säulen, welche in der zweiten Serie der Bilder wiedergegeben sind. In den Kapitälern dieser Säulen sind, wie oben bereits angedeutet, Erfahrungen des «Sehers» (was auf diesem Gebiete eigentlich nicht mehr ein passender Name ist) in der «geistigen Welt» dargestellt. Es handelt sich um die Wahrnehmung der Urkräfte, welche in geistigen Tönen bestehen. Die plastischen Formen der Kapitäle sind Übersetzungen dessen, was der «Seher» hört. Doch sind diese Formen keineswegs willkürlich, sondern so, wie sie sich auf ganz natürliche Art ergeben, wenn der «sehende Mensch» die «geistige Musik» (Sphärenharmonie), die sein ganzes Wesen durchströmt, auf die formende Hand wirken läßt. Die plastischen Formen sind hier wirklich eine Art «gefrorener Musik», welche die Weltgeheimnisse zum Ausdruck bringt. Daß diese Formen als Säulenkapitälern auftreten, erscheint für den, welcher die

Der Innenraum des Modellbaus in Malsch mit den Planetensäulen.

Sachlage durchschaut, wie selbstverständlich. Die Grundlage der physischen Entwicklung der Erdenwesen liegt in der geistigen Welt. Von dort aus wird sie «gestützt». Nun beruht alle Entwicklung auf einem Fortschreiten in sieben Stufen. (Die Zahl sieben soll dabei nicht als Ergebnis eines «Aberglaubens» aufgefaßt werden, sondern als der Ausdruck einer geistigen Gesetzmäßigkeit, wie die sieben Regenbogenfarben der Ausdruck einer physischen Gesetzmäßigkeit sind). Die Erde selbst schreitet in ihrer Entwicklung durch sieben Zustände, die mit den sieben Planetennamen bezeichnet werden: Saturn-, Sonne-, Mond-, Mars-, Merkur-, Jupiter- und Venuszustand. (Über den Sinn dieser Sache vergleiche man meine «Geheimwissenschaft» oder die Aufsätze Zur Akasha-Chronik. Doch nicht allein ein Himmelskörper schreitet in seiner Entwicklung so vorwärts, sondern jede Entwicklung durchläuft sieben Stufen, die man im Sinne der modernen Geisteswissenschaft mit den Ausdrücken für die sieben planetarischen Zustände bezeichnet. In der oben gekennzeichneten Weise sind die geistigen Stützkräfte dieser Zustände durch die Formen der Säulenkapitälere wiedergegeben. Man wird aber zu keinem wahren Verständnis dieser Sache kommen, wenn man nur die verstandesmäßige Erklärung beim Beschauen der Formen zugrunde legt. Man muß künstlerisch-empfindend sich in die Formen hineinschauen und die Kapitälere eben als Form auf sich wirken lassen. Wer dies nicht beachtet, wird glauben, nur Allegorien, oder im besten Falle Symbole vor sich zu haben. Dann hätte er alles mißverstanden. Dasselbe Motiv geht durch alle sieben Kapitälere: eine Kraft von oben und eine von unten, die sich erst entgegenstreben, dann, sich erreichend, zusammenwirken. Diese Kräfte sind in ihrer Fülle und in ihrem inneren Leben zu empfinden und dann ist von der Seele selbst zu erleben, wie sie lebendig gestaltend sich breiten, zusammenziehen, sich umfassen, verschlingen, aufschließen usw. Man wird diese Komplikation der Kräfte fühlen können, wie man das «sich-gestalten» der Pflanze aus ihren lebendigen Kräften fühlt, und man wird empfinden können, wie die Kraftlinie erst senkrecht nach oben wächst in der Säule, wie sie sich entfaltet in den plastischen Gestalten der Kapitälere, welche sich den von oben ihnen entgegentommenden Kräften öffnen und aufschließen, so daß ein sinnvoll tragendes Kapital wird. Erst entfaltet sich die Kraft von unten in der einfachsten Art, und ihr strebt ebenso einfach die Kraft von oben entgegen (Saturn-Säule); dann füllen sich die Formen von oben an, schieben sich in die Spitzen von unten hinein und bewirken so, daß die unteren Formen nach den Seiten ausweichen. Zugleich schließen sich diese unteren Formen zu lebendigen Gebilden auf (Sonnensäule). Im ferneren wird das obere mannigfaltiger; eine Spitze, die hervorgetrieben war, wächst wie zu einem befruchtenden Prinzip aus, und das untere gestaltet sich zu einem Fruchträger um. Das andere Kraftmotiv zwischen beiden ist zu einer tragenden Stütze geworden, weil das Verhältnis der Zwischenglieder nicht genug stark als Tragkraft empfunden würde (Mond-Säule). Weiterhin tritt eine Abscheidung des Unteren und Oberen ein, die starken Träger des Mondkapitälere sind selbst säulenartig geworden, das dazwischenliegende Obere und Untere sind verwachsen zu einem Gebilde, von oben deutet sich ein neues Motiv an (Mars-Säule). Die aus der Verbindung des Oberen und Unteren entstandenen Gebilde haben Leben angenommen, erscheinen daher als von Schlangen umwundener Stab. Man wird empfinden müssen, wie dieses Motiv aus dem vorigen organisch herauswächst. Die mittleren Gebilde des Marskapitälere sind verschwunden; ihre Kraft ist von dem stützenden inneren Teile des Kapitälere aufgesogen; die vorher von oben kommenden Andeutungen sind voller geworden (Merkur-Säule). Nun geht es wieder zu einer Art Vereinfachung, die aber die Frucht der vorhergängigen Vermannigfaltigung in sich schließt. Das Obere schließt sich kelchartig auf, das Untere vereinfacht das Leben in einer keuschen Form (Jupiter-Säule). Der letzte Zustand zeigt diese «innere Fülle» bei der äußeren Vereinfachung aufs höchste. Die Wachstumsumgestaltungen von unten haben von obenher ein fruchtragendes Kelchartiges hervorgehockt (Venus-Säule)." (Lit.: GA 284)

Die sieben **Planetensäulen** nach einer Hell-Dunkel-Zeichnung von Assja Turgenieff.

Weblinks

1. Bilder okkultur Siegel und Säulen (<http://www.rsarchive.org/Bilder/>)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Bilder okkultur Siegel und Säulen*, GA 284 (1993)

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

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.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=Planetensäulen&oldid=25834>“

Kategorien: Architektur | Baukunst | Kunst

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. März 2008 um 23:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.284-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Planetentoene1.png

Aus AnthroWiki

$$\frac{1}{86400 \text{ s}} = 0,000011574 \text{ Hz}$$

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Planetentoene1.png (230 × 43 Pixel, Dateigröße: 928 Bytes, MIME-Typ: image/png)

Planetentöne Formel 1

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:10, 4. Mär. 2007	$\frac{1}{86400 \text{ s}} = 0,000011574 \text{ Hz}$	230 × 43 (928 Bytes)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Planetentöne Formel 1

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:

- Planetentöne

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Planetentoene1.png&oldid=21374>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 4. März 2007 um 11:10 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 124-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Planetentoene2.png

Aus AnthroWiki

 2^n

$\frac{\text{Anzahl Sekunden}}{2^n} = \text{oktavierte Planetenfrequenz in Hz}$

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Planetentoene2.png (472 × 43 Pixel, Dateigröße: 2 KB, MIME-Typ: image/png)

Planetentöne Formel 2

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:11, 4. Mär. 2007		472 × 43 (2 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Planetentöne Formel 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:

- Planetentöne

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Planetentoene2.png&oldid=21375>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. März 2007 um 11:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 99-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Planetentoene3.png

Aus AnthroWiki

$0,000011574 \text{ Hz} \cdot 2^{24} = 0,000011574 \text{ Hz} \cdot 16777216 = 194,179497984 \text{ Hz} \approx 194,18 \text{ Hz}$

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Planetentoene3.png (698 × 23 Pixel, Dateigröße: 2 KB, MIME-Typ: image/png)

Planetentöne Formel 3

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:15, 4. Mär. 2007		698 × 23 (2 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Planetentöne Formel 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:

- Planetentöne

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Planetentoene3.png&oldid=21377>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 4. März 2007 um 11:15 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 115-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Planetentöne

Aus AnthroWiki

Planetentöne sind Töne, die auf der Basis der Rotationszeiten respektive der Umlaufzeiten der Planeten berechnet werden (Sonifikation). Die Beschäftigung mit ihnen beruht auf dem Wunsch von einigen Musiktheoretikern, ein Tonsystem zu erhalten, das auf natürlichen, periodischen Prozessen beruht. Die aus den Daten der Erde errechneten Töne werden im allgemeinen auch den Planetentönen zugeordnet. Die Berechnung erfolgt mittels des sogenannten Oktavgesetzes, das heißt durch Oktavierung (Frequenzverdoppelung) der planetarischen Rotationsperioden.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Wissenschaftsgeschichte
- 2 Forschung
- 3 Verwendung
- 4 Berechnung der Tonhöhe
- 5 Planetenton-Frequenzen
- 6 Literatur
- 7 Weblinks

Wissenschaftsgeschichte

Auf das antike Konzept der Sphärenmusik oder Sphärenharmonie ist bis weit in die Neuzeit immer wieder von Naturwissenschaftlern (bis Anfang des 17. Jahrhunderts) und Naturphilosophen direkt und indirekt Bezug genommen worden. Das unhörbar klingende Universum wurde als durch Zahlenproportionen geordnete Welt vorgestellt. Diese Ordnung galt wegen ihrer mathematischen Form als in sich stimmig und harmonisch.

Die Astronomie war in der Antike eine Leitdisziplin der Welterkenntnis. Die der Welt zugrundeliegende Ordnung war für den antiken Menschen etwas nicht mit den Sinnen Wahrnehmbares, dennoch Vorhandenes. Aus ihren astronomischen Beobachtungen schlossen die Pythagoräer auf einen durch das Prinzip der Zahl in sich wohlgeordneten Kosmos. Diese Konzeption nahm Platon in seinem Timaiosdialog auf.

„*Gott hat die Welt geordnet nach Maß, Zahl und Gewicht*“: dieser Satz aus dem apokryphen Buch der Weisheit war eine theoriebildende Grundlage für die mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Wissenschaften von der Natur und von der ebenfalls zahlhaft geordnet aufgefassten Musik (siehe auch Harmonie).

Im frühen 17. Jahrhundert nahm Johannes Kepler in seinem Werk "Harmonices Mundi" noch einmal auf diese Lehren Bezug und setzte ihnen dann seine Theorie der Planetenbewegung entgegen. Marin Mersenne leistete die Vermittlung zwischen den Epochen im Bereich der Musiktheorie. Auf Platons Timaiosdialog bezog sich F. W. Schelling in seinem naturphilosophischen Ansatz. Angesichts der empirischen Naturforschung, die sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts etablierte, wurde diese Art der Naturphilosophie jedoch bald als esoterisch verworfen.

Johannes Kepler setzte sich mit dem antiken Gedankengut der Sphärenklänge mit seinem Werk „Harmonice Mundi“ (hier: Ausgabe Linz 1619) auseinander

Die Frage, wie man „Sphärenharmonien“ möglichst naturgetreu respektive in höchstmöglicher Analogie zur Natur musikalisch darstellen kann, beschäftigte u.a. den Musikwissenschaftler Hans Cousto in den späten 70er Jahre des letzten Jahrhunderts. Ihm war bekannt, dass Johannes Kepler die Relationen der Bahngeschwindigkeiten der Planeten im Aphel und Perihel musikalischen Intervallen zuordnete, doch die Frage des Grundtones konnte Kepler mit seiner Vorgehensweise nicht lösen. Es galt somit, einen oder mehrere Grundtöne zu finden, die eine Analogie zur Natur haben und nicht absolut willkürlich gewählt wurden, wie z.B. der heute übliche Kammerton von 440 Hz. So kam Cousto auf die Idee, astronomische Perioden wie die Rotation der Erde oder ihr Umlauf um die Sonne in den Hörbereich zu oktavierem – als Grundmaße für ein künstlerisches Projekt. Diese Idee wurde rasch von anderen Künstlern (und Esoterikern) übernommen und auch umgesetzt.

Der Musikjournalist und Sachbuchautor Joachim-Ernst Berendt nannte die Planetentöne in seinem Buch „*Das dritte Ohr – Vom Hören der Welt*“ (1988) auch „*Urtöne*“. Ebenso gab Berendt mehrere Musikproduktionen unter dem Namen „*Urtöne*“ heraus, die alle auf Planetentöne eingestimmt waren.

Forschung

Planeten geben keine Töne von sich. Der Begriff „Planetenton“ bezeichnet zunächst lediglich eine Frequenz zwischen ca. 20 und 20.000 Hertz, die mittels Frequenzverdoppelung (Oktavierung) aus einer Rotations- oder Umlauffrequenz eines Planeten mathematisch errechnet wird. Planetentöne sind virtuelle Töne, die mittels geeigneter Instrumentarien wie Stimmgabeln, Tongeneratoren oder Musikinstrumenten hörbar gemacht werden können. Als allgemeine Bezeichnung umfasst der Begriff „Planetentöne“ auch die virtuellen Tonfrequenzen von Mondumläufen oder anderen stetig sich wiederholenden astronomischen Ereignissen.

Warum Frequenzverdoppelung? Das Schwingungsverhältnis von 1:2 ist außer dem Verhältnis von 1:1 von allen Verhältnissen dasjenige, welches bei gleichem Energieniveau die stärkste Resonanz auslöst. Es wird von nahezu allen Musikkulturen als grundlegendes Intervall verwendet und im abendländischen Kulturkreis als „Oktave“ bezeichnet.

Bei den virtuellen Tonfrequenzen der Erde wurden Übereinstimmungen mit Frequenzen aus verschiedenen Forschungszweigen festgestellt. Bei den Sferics (atmosphärischen Wetterfrequenzen) sind von den sieben bekannten Hauptfrequenzbereichen drei auf Oktavtöne der Erdrotation (auch „Tageston“ genannt) gestimmt, während die anderen (bis auf eine) ein genaues musikalisches Intervall zum Tageston bilden. Bemerkenswert ist, dass die Übereinstimmung genauer als ein Promille ist.

Bei Vergleichen mit Musikaufnahmen klassischer indischer Sitarmusik kann häufig eine Übereinstimmung des Grundtones mit dem Erdenjahr-Ton beobachtet werden. Der Grundton dieser Musik wurde dabei intuitiv oder kontemplativ ermittelt. Laut dem Buch „*Meine Musik, mein Leben*“ von Ravi Shankar liegt dieser Ton zwischen dem europäischen C und Cis. Der dem Jahreston-Cis entsprechende Kammerton a hat 432 Hz.

Die Anwendung des Schwingungsverhältnis von 1:2 über den Bereich der Musik hinaus ermöglicht einen Ansatz zur systematischen Erforschung von Zusammenhängen zwischen verschiedenen Schwingungs-Frequenzbereichen.

Verwendung

Die Planetentöne werden unter anderem in esoterischen Kreisen angewandt. Es werden Klangschalen, Gongs, Stimmgabeln und ähnliche Klangerzeuger mit den jeweiligen Tönen zu Meditationszwecken hergestellt.

Vereinzelt finden diese Frequenzen Anwendung in der Musik, vorwiegend bei Meditationsmusik, Psytrance oder Techno.

Berechnung der Tonhöhe

Um die Tonhöhe in Hertz zu bestimmen, muss die Dauer einer Umdrehung des Planeten in Sekunden ermittelt werden.

Dies ist am Beispiel des Tagestons der Erde gut zu erklären:

Ein Tag hat 24 Stunden à 60 Minuten, insgesamt also 86400 Sekunden. Hieraus wird die Anzahl der Umdrehungen pro Sekunde errechnet. Dazu nimmt man den Kehrwert der Tagesdauer in Sekunden:

$$\frac{1}{86400 \text{ s}} = 0,000011574 \text{ Hz (Tagesfrequenz)}$$

Diese Frequenz ist aber viel zu niedrig um vom menschlichen Gehör wahrgenommen werden zu können, zumal sie nicht als Schwingung vorliegt, und somit unabhängig von ihrer Frequenz sowieso kein hörbarer "Ton" ist. Das Ohr kann nur Frequenzen im Bereich von 16 Hz bis 19.000 Hz hören. Also muss die Frequenz in Oktaven bis zu einem gut hörbaren Bereich erhöht werden. Bei der Erhöhung der Frequenz um eine Oktave wird die Frequenz verdoppelt. Dieser Vorgang kann gut am Beispiel eines Klaviers erklärt werden. Dort kann der gleiche Ton einfach höher gespielt werden, indem man die siebte (lat. *octavus*: „der achte“) Taste weiter rechts anschlägt. Die Erdfrequenz muss mindestens um 24 Oktaven höher gespielt werden, um vom Gehör gut wahrgenommen zu werden. Das bedeutet, dass die Frequenz 24 Mal verdoppelt wird.

$$0,000011574 \text{ Hz} \cdot 2^{24} = 0,000011574 \text{ Hz} \cdot 16777216 = 194,179497984 \text{ Hz} \approx 194,18 \text{ Hz}$$

Der 24fach oktavierte Tageston beträgt also 194,18 Hz.

Vereinfachte Formel, wobei *n* die Anzahl der Oktaven ist:

$$\frac{2^n}{\text{Anzahl Sekunden}} = \text{oktavierte Planetenfrequenz in Hz}$$

Planetenton-Frequenzen

Siderische Planetenumläufe

Planet/ Zwergplanet	Umlaufzeit [h]	Grundton [Hz]	Oktaven	Planetenton [Hz]
Merkur	2111,3	131,57·10 ⁻⁹	30	141,27
Venus	5392,8	51,51·10 ⁻⁹	32	221,23
Erde	8766,2	31,69·10 ⁻⁹	32	136,10
Mars	16488	16,85·10 ⁻⁹	33	144,72
Jupiter	103982,1	2,67·10 ⁻⁹	36	183,58
Saturn	258221	1,08·10 ⁻⁹	37	147,85
Uranus	736462	3,77·10 ⁻¹⁰	39	207,36
Neptun	1444503	1,92·10 ⁻¹⁰	40	211,44
Pluto	2177573	1,28·10 ⁻¹⁰	40	140,25

Literatur

- Hans Cousto: *Die Kosmische Oktave*. Synthesis Verlag, Essen 1984. ISBN 3-92202-624-9
- Joachim-Ernst Berendt: *Das dritte Ohr. Vom Hören der Welt*. Reinbek: Rowohlt 1988, ISBN 3-499-18414-1
- Wolfgang Martin Stroh: *Handbuch New Age Musik*. ConBrio Verlagsgesellschaft, Regensburg 1994. ISBN 3-930079-40-2

- Hans Baumer: *Spherics, die Entdeckung der Wetterstrahlung*. Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, 1987
- Ravi Shankar: *Meine Musik, mein Leben*. Nymphenburger Verlagshandl., München 1969

Weblinks

- Harmonikale Grundlagenforschung an der Uni Wien (<http://www.harmonik.de>)
- Klangbeispiele (<http://www.uni-oldenburg.de/musik/planet/cousto.html#wav>)
- Weitere Informationen und Anwendungsbeispiele (http://www.planetware.de/tune_in/tune_in.html)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Planetentöne (<http://de.wikipedia.org/wiki/Planetent%C3%B6ne>) 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=Planetent%C3%B6ne&action=history>) verfügbar.

Von „[http://anthrowiki.at/index.php?title=Planetentöne&oldid=21378](http://anthrowiki.at/index.php?title=Planetent%C3%B6ne&oldid=21378)“

Kategorien: Grundbegriffe | Kosmologie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 4. März 2007 um 11:16 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.412-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Planetenzeichen.gif

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 96 Pixel.

Volle Auflösung (1.000 × 120 Pixel, Dateigröße: 4 KB, MIME-Typ: image/gif)

Planetenzeichen

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:19, 28. Mär. 2007		1.000 × 120 (4 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Planetenzeichen
	00:42, 21. Mär. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(4 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Planetenzeichen

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen 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:Planetenzeichen.gif&oldid=22049>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. März 2007 um 00:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 62-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Plastik

Aus AnthroWiki

Die **Plastik** (griech. πλαστική [τέχνη], *plastikē [téchnē]*, "die formende bzw. geformte [Kunst]") ist ein Form der Bildhauerei und zugleich die Bezeichnung für die dadurch gebildeten Werke. Wie alle Bildhauerkunst hat sie ihren Ursprung im Erleben der Kräfte des Ätherleibs. Plastiken werden durch schrittweise Hinzufügung oder plastische Verformung eines bildsamen Materials, etwa Ton, gestaltet, oder auch dadurch, dass flüssige Materialien, beispielsweise geschmolzene Metalle (z.B. Bronze, Messing, Kupfer, Silber oder Gold), Gips oder auch Kunststoffe, in feste Formen gegossen werden. Die Plastik unterscheidet sich dadurch von der Skulptur, bei der zur Formung das Material aus dem Rohling herausgeschlagen wird.

"Geht man über von den Bewegungsverhältnissen des Menschen zu den Formverhältnissen, dann kommt man von der Architektur zur Plastik. Plastik ist das Erleben der menschlichen Formverhältnisse. Von der Architektur zur Plastik überzugehen, bedeutet ein Übergehen der Bewegung vom Gleichgewicht zur Form des Menschen. Je weiter die Kenntnis vom Menschen fortschreitet, desto mehr Kunst, desto mehr differenzierte Architektur und Plastik wird möglich sein, die dem Menschen nahesteht. Dazu aber, daß man zur Form des Menschen übergehen kann, ist in der heutigen Zeit ein selbständig gebautes, auf Selbstlosigkeit und Liebe gebautes soziales Leben notwendig. Der Grieche konnte noch seine eigene Form fühlen durch sein Darinnenstehen in der Welt. Der heutige Mensch muß im Anschauen des anderen Menschen synthetisch aufbauend die Plastik finden, die in der heutigen Zeit nötig ist. Der Grieche brauchte keinen anderen Menschen anzuschauen; er fand durch das Erleben seines eigenen Körpers die Plastik.

Die Kunst beruht auf dem Offenbarmachen geheimer Naturkräfte. Die Kunst braucht man, um den Menschen, um die Natur zu verstehen. So ist das, was man in die heutige Plastik hineinbringen müßte, die lebendige künstlerische Anschauung des Menschen. Man muß den Menschen so anschauen, daß man sieht, wie einerseits in der Form des Kopfes, so wie ich es in der Gruppe im Goetheanum versuchte zu gestalten, das luziferische Leben, wie andererseits als Gegenpol in der Erhärtung des Knochenskeletts Ahriman sich auswirkt, und wie dann das Zusammenwirken beider den idealen Menschen bildet. Wir müssen wieder die Menschengestalt erlangen." (Lit.: GA 217a, S 112 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA217a.pdf#page=112>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Erkenntnis-Aufgabe der Jugend*, GA 217a (1981), ISBN 3-7274-2175-4 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA217a.pdf>)

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

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.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>) .

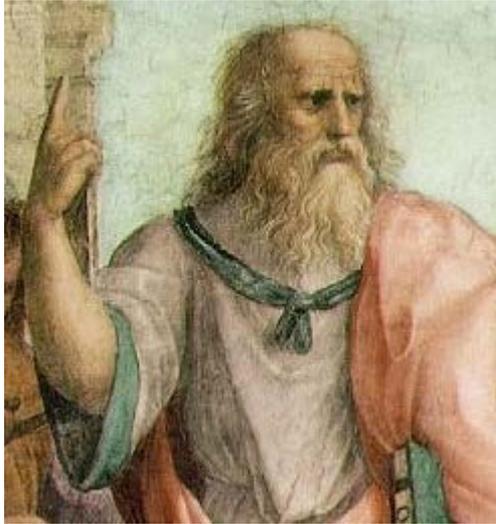
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Plastik&oldid=41867>“

Kategorien: Kunst | Bildende Kunst | Bildhauerei

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juni 2011 um 22:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 640-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Plato-raphael.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Plato-raphael.jpg (246 × 262 Pixel, Dateigröße: 23 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

The School of Athens (detail) (1509). Fresco, Stanza della Segnatura, Palazzi Pontifici, Vatican

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:41, 17. Jun. 2006		246 × 262 (23 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	The School of Athens (detail) (1509). Fresco, Stanza della Segnatura, Palazzi Pontifici, Vatican

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:Plato-raphael.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Platon

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Plato-raphael.jpg&oldid=2534>“

Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juni 2006 um 14:41 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 220-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Plato.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Plato.png (224 × 319 Pixel, Dateigröße: 32 KB, MIME-Typ: image/png)

Plato. Public domain from A General History for Colleges and High School, Myers, 1894

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:40, 17. Jun. 2006		224 × 319 (32 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Plato. Public domain from A General History for Colleges and High School, Myers, 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

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Platon

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Plato.png&oldid=2728>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juni 2006 um 14:40 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 193-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

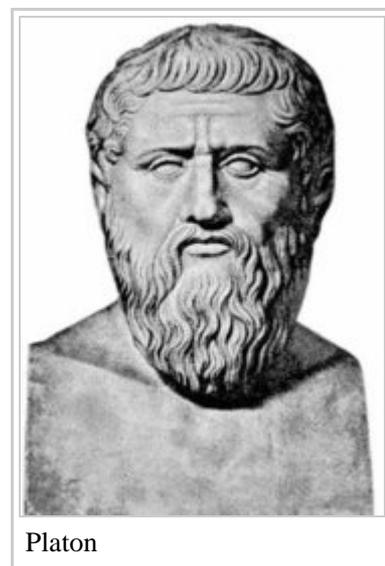
Platon

Aus AnthroWiki

Platon (griechisch Πλάτων; latinisiert *Plato*) war ein antiker griechischer Philosoph und lebte in Athen von 427 v. Chr. bis 347 v. Chr. Er gilt als einer der bedeutendsten Philosophen in der Geschichte.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Die Inkarnationen Platons nach Angaben Rudolf Steiners
- 3 Leben und staats-theoretische Hauptwerke
- 4 Philosophische Themen und Positionen
 - 4.1 Grundlegendes zur Ideenlehre
 - 4.2 Ideen und Erkenntnis
 - 4.3 Die Idee des Guten
 - 4.4 'Wissen(schaft) ist nur als Einheit möglich.'
- 5 Philosophische Methode: Dialektik
- 6 Der platonische Eros
- 7 Staatsaufbau (politische Philosophie)
- 8 Wirkungsgeschichte
- 9 Rezeption
- 10 Werke
- 11 Werkausgaben und Übersetzungen
- 12 Literatur
- 13 Siehe auch
- 14 Weblinks

Platon

Leben

"Plato (Platon) - ursprünglich Aristokles, erst später, wie man sagt, von seinem Lehrer in der Gymnastik wegen seiner breiten Brust Platôn genannt - nach der wahrscheinlichsten Rechnung 427 v. Chr. zu Athen (nach anderen auf Ägina) geboren, entstammte, wie dies für die meisten älteren griechischen Philosophen charakteristisch ist, einer vornehmen Familie. Die Mutter leitete ihr Geschlecht von einem Verwandten Solons, der Vater das seine gar von König Kodrus ab; zu seinen Vettern gehörte, der bekannte Oligarch Kritias. Der geistig wie körperlich hochbegabte Knabe erhielt eine sorgfältige Ausbildung, u. a. auch in Zeichnen, Malerei und Musik. Seine Lieblingsdichter waren Homer, Epicharm und Sophron; durch den letzteren wurde er vielleicht zu der mimischen Form seiner Dialoge angeregt. Auch er selbst versuchte sich in verschiedenen Gattungen der Poesie, soll aber diese Gedichte verbrannt haben, als er tiefer in die Philosophie einzudringen begann.

Plato dankt einmal den Göttern für vier Dinge: daß er geboren sei als Mensch, als Mann, als Grieche und - als Bürger Athens zu Sokrates' Zeit. Das letztere ward entscheidend für ihn. Zwar soll er schon vorher durch Kratylos (§ 5) mit der Lehre Heraklits und durch andere mit der des Anaxagoras bekannt gemacht worden sein, aber erst durch den vertrauten Umgang mit Sokrates, den er vom 21. bis zum 28. Jahre genoß, geriet sein Geist auf die ihm gemäße Bahn. Innerhalb des sokratischen Kreises wurde er dann durch Kebes und Simmias (§ 3) mit der pythagoreischen, durch Euklid (§ 18) mit der eleatischen Lehre bekannt. Mit dem letzteren siedelte er nach dem Tode des Meisters, den er vergeblich zu retten suchte, nach Megara über, doch ist er dort anscheinend nicht lange

geblieben.

Nach den Lehrjahren begannen die Wanderjahre. Da Sokrates nicht mehr war und die politischen Parteikämpfe in seiner Vaterstadt seinem philosophischen Geiste, die wieder emporkommende Demokratie seiner aristokratischen Gesinnung nicht zusagten, begab er sich auf längere Reisen, die ihn u. a. nach Cyrene, wo er sich wahrscheinlich bei dem Mathematiker Theodoros in dessen Wissenschaft ausbildete, und in das Land uralter Priesterweisheit, Ägypten, führten. Darauf scheint er eine Zeitlang, etwa 395 -390, in Athen schriftstellerisch tätig gewesen zu sein und zugleich eine Schar begeisterter Anhänger um sich gesammelt zu haben. Um 390 ging er nach Unteritalien, wo er mit dem weisen Pythagoreer und Staatsmann Archytas von Tarent, sodann nach Sizilien, wo er mit dem älteren Dionys in Verbindung trat. An dem Hofe des letzteren gewann er dessen jungen Schwager Dion für seine Anschauungen, reizte aber den Tyrannen selbst durch seinen Freimut, vielleicht auch durch seine entgegengesetzten politischen Ansichten dermaßen, daß derselbe ihn als Kriegsgefangenen behandelte und, wie es heißt, durch den spartanischen Gesandten auf den Sklavenmarkt zu Ägina bringen ließ!

Von Annikeris aus Cyrene losgekauft, gründete er nunmehr, etwa 40jährig (387), die Akademie, eine Art Hochschule, nahe einem dem Heros Akademos geweihten, Gymnasium seiner Vaterstadt. Hier lehrte und betrieb er seine Philosophie, teils in dialogischer Form wie Sokrates, aber im Gegensatz zu diesem völlig zurückgezogen vom öffentlichen Leben, teils, namentlich später, auch in fortlaufendem Vortrag.

Einmal in jedem Monat fanden gemeinsame Symposien der Philosophen-Genossenschaft statt. Noch zweimal (367 und 361) riß den alternden Denker der Ruf seines Freundes Dion und sein eigener hoffnungsfroher Idealismus aus der Stille dieser Lehrtätigkeit heraus in die politischen Händel von Syrakus, wo beide auf den jüngeren Dionys im Sinne ihres Staatsideals einzuwirken hofften. Beide Male ward er enttäuscht und beschränkte sich fortan ganz auf seine »akademische« Lehrtätigkeit. Achtzigjährig, ist Plato im Jahre 347 gestorben, »schreibend«, d.h. doch wohl: noch in der Ausarbeitung seiner Schriften begriffen. Den Untergang der politischen Freiheit Griechenlands hat er nicht mehr erlebt.

Frühe schon wurde sein Leben von allerlei Sagen umwoben, von denen eine wegen ihrer Ähnlichkeit mit der Geschichte Jesu merkwürdig ist. Wie bei diesem, so soll auch bei Plato der Vater ein Gott (Apollo) gewesen, die Mutter eine Jungfrau geblieben sein und der irdische Vater (Ariston), wie Joseph, den Vollzug der Ehe aufgeschoben haben, weil ihm von Apollo die Geburt eines Gottessohnes angekündigt wurde. Hohe Verehrung vor Platos Charakter bewahrte das ganze Altertum, auch seine philosophischen Gegner. In jener Mythe von der apollinischen Abstammung dürfen wir wohl eine Wirkung seiner in harmonischem Gleichgewichte leiblicher und seelischer Tugenden das hellenische Ideal darstellenden Gesamtpersönlichkeit erblicken. " (Lit.: Vorländer, Platos Leben)

Die Inkarnationen Platons nach Angaben Rudolf Steiners

Rudolf Steiner hat über frühere bzw. spätere Inkarnationen Platons folgende Darstellungen gegeben:

"Der jüngere Dionysos wurde wiedergeboren in geschichtlicher Zeit in einem menschlichen Leib, und auch sein Lehrer, der weise Silen, wurde wiedergeboren. Und daß diese Gestalten wiedergeboren worden sind, davon hatte die Mystik des alten Griechenlands ihr deutliches Bewußtsein. Davon hatten auch die Künstler des alten Griechenlands, die angeregt und inspiriert wurden von den Mysten, ihr deutliches Bewußtsein. Nach und nach müssen in der Geisteswissenschaft, die nicht bei der Phrase stehenbleiben, sondern zur Wirklichkeit übergehen will, solche Dinge auch gesagt werden, die da wahr sind für die aufeinanderfolgende Entwicklung der Menschheit. Der alte weise Lehrer des Dionysos, Silen, wurde wiedergeboren, und es war dieser weise Silen in seiner Wiederverkörperung keine andere Persönlichkeit als die des Sokrates. Sokrates ist der wiederverkörperte alte Silen, der wiedergeborene Lehrer des Dionysos. Und der wiederverkörperte Dionysos selber, jene Persönlichkeit, in welcher die Seele des Dionysos lebte, das war Plato. Und man merkt erst den tieferen Sinn der griechischen Geschichte, wenn man eingeht auf das, was zwar nicht die Überlieferer der äußeren Geschichte Griechenlands wissen, was aber die Mysten wußten und von Generation zu Generation bis heute überliefert haben, was auch in der Akasha-Chronik gefunden werden kann. Die Geisteswissenschaft kann es wieder verkünden, daß Griechenland in seiner alten Zeit die Lehrer der Menschheit enthielt, die es hinüberschickte nach Asien in dem Zuge, den der Dionysos führte, dessen Lehrer der weise Silen war, und daß, in einer Art, wie es für die spätere

Zeit angemessen war, erneuert wurde alles das, was Dionysos und der weise Silen für Griechenland werden konnten, in Sokrates und Plato. Gerade in derjenigen Zeit, in welcher in den Mysterien selber der Verfall eintrat, in welcher keine Mysten mehr da waren, die in den heiligen Mysterien hellseherisch noch schauen konnten den jüngeren Dionysos, trat dieser selbe jüngere Dionysos als der Schüler des weisen Silen, des Sokrates, in der Gestalt des Plato als der zweite große Lehrer Griechenlands, als der wahre Nachfolger des Dionysos auf.

Dann erkennt man erst im Sinne der alten griechischen Mystik selber den Sinn der griechischen Geisteskultur, wenn man weiß, daß die alte Dionysische Kultur ihr Wiederaufleben in Plato gefunden hat. Und wir bewundern noch in einem ganz anderen Sinn den Platonismus, wir stehen zu ihm in seiner wahren Gestalt, wenn wir wissen, daß in Plato die Seele des jüngeren Dionysos war." (Lit.: GA 129, S 157 f)

"Nehmen wir an, irgendeine Persönlichkeit lebte in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts und hätte in sich gehabt eine starke Spiritualität aus früheren Inkarnationen: Sie lebt sich herein in die gegenwärtige Bildung, die damals gegenwärtige Bildung; die ist intellektualistisch, durch und durch intellektualistisch. Nun ist aber in der Persönlichkeit, die ich meine, die Nachwirkung der Spiritualität noch so stark, daß diese heraus will, richtig heraus will. Aber der Intellektualismus verträgt das nicht. Die Persönlichkeit wird intellektualistisch erzogen, die Persönlichkeit erlebt im gesellschaftlichen Umgange, in den sie hineinkommt, im Beruf, überall Intellektualismus; dahinein in diesen Intellektualismus kann das nicht, was sie in der Seele trägt. Es würde das eine Persönlichkeit sein, von der man sagen kann: Die wäre eigentlich zur Anthroposophie wie berufen. — Aber sie kann nicht Anthroposoph werden, weil gerade das, wenn es in den Intellekt schon hätte hinein können aus der Spiritualität der früheren Inkarnation, Anthroposophie geworden wäre. Es kann nicht Anthroposophie werden, bleibt zurück, bekommt gewissermaßen einen Schock vor dem Intellektualismus. Was kann die Persönlichkeit anderes tun, als höchstens den Intellektualismus überall als etwas behandeln, an das sie nicht heranwill, damit das, was in ihrer Seele ist, herauskommen kann in irgendeiner Inkarnation. Es wird dann natürlich nicht vollkommen herauskommen, weil es dem Zeitalter nicht entspricht. Es wird vielleicht sogar wie ein Stammeln sein; aber man wird der Persönlichkeit ansehen, daß sie überall davor zurückzuckt, gar zu weit zu gehen, von dem Intellektualismus des Zeitalters berührt zu werden. Dafür möchte ich Ihnen eben ein Beispiel anführen. Ich möchte zunächst erinnern an eine hier auch oftmals und immer wieder für die verschiedensten Dinge genannte Persönlichkeit des Altertums, Plato. Plato, der Philosoph des fünften und vierten vorchristlichen Jahrhunderts, lebt eigentlich wie eine Seele, die vieles von dem vorausnimmt, was dann in Jahrhunderten die Menschheit sinnt. Und ich habe ja, als ich auf die großen geistigen Inhalte der Schule von Chartres hinwies, darauf hingewiesen, daß platonischer Geist seit langer Zeit in der Entwicklung des Christentums lebte und daß er in einer gewissen Weise gerade in diesen großen Lehrern der Schule von Chartres seine Ausgestaltung gefunden hat, so wie er eben damals hat ausgestaltet werden können.

Man muß sich nur klar sein darüber: Platos Geist ist zunächst der Ideenwelt zugewendet. Allein man darf sich nicht vorstellen, meine lieben Freunde, daß Idee bei Plato dasselbe abstrakte Ungetüm ist, was für uns heute Ideen sind, wenn wir dem gewöhnlichen Bewußtsein huldigen. Für Plato war die Idee fast etwas von dem, was die persischen Götter Amschaspands waren, die dem Ahura Mazdao als wirkende Genien zur Seite standen; wirkende Genien, die in imaginativer Anschauung nur erreichbar waren, das waren für Plato eigentlich die Ideen: wesenhaft. Nur schilderte er sie schon nicht mehr mit der Lebendigkeit, mit der man in früheren Zeiten solche Dinge geschildert hat. Er schildert sie wie Schatten, könnte man sagen, von Wesenheiten. Und dadurch entstehen ja dann die abstrakten Gedanken, daß die Ideen immer schattenhafter und schattenhafter von den Menschen genommen werden. Aber Plato, indem er weiterlebt, vertieft sich doch in einer Weise, so daß man sagen möchte, in seine Ideenwelt ergießt sich fast die ganze Weisheit der damaligen Zeit. Man braucht bloß seine späteren Dialoge zu nehmen und man wird Astrologisch-Astronomisches, man wird Kosmologisches, wunderbar Psychologisches, Völkerhistorisches bei Plato finden, alles in einer Art von Spiritualität, welche das Spirituelle eben bis zur Idee, ich möchte sagen, verfeinert, verschattenhaftet.

Aber es lebt alles in Plato. Und es lebt vor allen Dingen in Plato die Anschauung: Die Ideen sind die Gründe von alledem, was in der Sinneswelt vorhanden ist. Überall, wo wir hinblicken in der Sinneswelt, was wir auch schauen, es ist der äußere Ausdruck, die äußere Offenbarung von Ideen. - Dabei tritt in Platos "Weltanschauung ein anderes Element noch herein, das ja auch der Welt bekanntgeworden ist in einem Schlagworte, das viel mißverstanden und auch viel mißbraucht worden ist: in dem Schlagworte der platonischen Liebe. Die durchgeistigte Liebe, die möglichst viel von dem abgelegt hat, was der Liebe oftmals noch beigemischt ist von Egoismus, diese

durchgeistigte Hingabe an Welt, Leben, Mensch, Gott, Idee, das ist ja etwas, was die platonische Lebensauffassung durchaus durchzieht. Und das ist dasjenige, was in gewissen Zeitaltern zurücktritt, was aber dann immer wiederum aufleuchtet. Denn der Platonismus wird immer wieder aufgenommen, bildet da und dort wiederum dasjenige, an dem sich die Menschen hinaufranken, bildete eben auch den Einschlag für das, was gelehrt worden ist in der Schule von Chartres.

Nun, man hat oftmals schon in Plato eine Art Vorläufer des Christentums gesehen. Allein zu meinen, daß Plato ein Vorläufer des Christentums gewesen sei, das heißt das Christentum mißverstehen. Denn das Christentum ist nicht eine Lehre, sondern das Christentum ist eine Lebensströmung, welche an das Mysterium von Golgatha anknüpft, und vom wirklichen Christentum kann man erst seit dem Mysterium von Golgatha sprechen. Man kann aber davon sprechen, daß es Christen gegeben hat in dem Sinne, daß sie vor dem Mysterium von Golgatha jene Gestalt, die dann innerhalb des Erdenlebens der Menschheit als Christus erkannt wurde, als Sonnenwesenheit verehrt haben, dieselbe Wesenheit im Sonnenwesen gesehen haben. Wenn man in diesem Sinne von Vorläufern des Christentums sprechen will, muß man aber von vielen Mysterienschülern als solchen Vorläufern sprechen; dann kann man auch von Plato als einem Vorläufer des Christentums sprechen. Aber man muß natürlich die Sache nur richtig verstehen.

Nun habe ich ja schon vor einiger Zeit hier davon gesprochen, daß, als Plato noch lebte, nicht gerade in Platos Philosophenschule, aber unter Platos Einfluß — ich habe es sogar schon vor Jahrzehnten erwähnt —, herangewachsen ist ein Künstler, nicht aus platonischer Philosophie, aber aus platonischem Geiste heraus, der dann, nachdem er durch andere Inkarnationen gegangen ist, als Goethe wiedergeboren worden ist, und der karmisch dasjenige, was aus den früheren Inkarnationen, namentlich aber aus der Plato-Strömung kam, in der Jupiter-Region umgewandelt hat, so daß es diejenige Art von Weisheit werden konnte, die eben bei Goethe alles durchdringt. Wir können also schon hinblicken auf ein edles Verhältnis Platos gerade zu diesem — nicht Plato-Zögling, aber Plato-Folger; denn er ist nicht Philosoph, wie gesagt, sondern Künstler im griechischen Zeitalter. Aber Platos Auge fiel noch auf ihn, nahm auf das ungeheuer Vielversprechende dieses Jünglings, der hier gemeint ist.

Nun, Plato hatte es eigentlich schwer, hindurchzutragen durch die folgenden Zeiten, durch die übersinnliche Welt dasjenige, was er in seiner Plato-Inkarnation in seiner Seele trug. Er hatte es sehr schwer. Denn obzwar der Platonismus da und dort aufleuchtete: wenn Plato heruntersah auf dasjenige, was sich unten als Platonismus entwickelte, so bedeutete das für ihn vielfach eine furchtbare Störung seines übersinnlichen Seelen- und Geisteslebens.

Nicht als ob man dasjenige, was als Platonismus fortlebte, deshalb verurteilen oder abkritisieren wollte. Selbstverständlich, die Seele des Plato lebte Stück für Stück immer mehr und mehr dasjenige in die folgenden Zeitalter hinüber, was eben in ihr lag. Aber gerade Plato, der ja noch verbunden war mit allen Mysterien des Altertums, von dem ich sagen konnte, daß seine Ideenlehre ja eine Art persischen Einschlags hatte, gerade Plato hatte es schwer, als er die Zeit absolviert hatte — es war bei ihm sogar eine ziemlich lange Zeit —, um zu einer neuen Inkarnation zu kommen, er hatte es eigentlich schwer, in die christliche Kultur einzutreten, in die er doch eintreten mußte. Und so kann man sagen: Trotzdem man in dem Sinne, wie ich es eben ausgesprochen habe, Plato dennoch als einen Vorläufer des Christentums bezeichnen kann, lag die ganze Seelen-Orientierung Platos so, daß es ihm außerordentlich schwer wurde, als er reif war zum Wiederheruntersteigen auf die Erde, eine Organisation, einen Leib zu finden, um in ihn das Frühere so hineinzutragen, daß es mit christlicher Schattierung, mit christlicher Nuancierung jetzt erschien. Und außerdem war Plato durch und durch Grieche mit all dem orientalischen Einschlag, den die Griechen hatten und den die Römer gar nicht hatten. Plato war in gewissem Sinne eine Seele, welche hinauftrug bis in das höherpoetische Reich die Philosophie, und künstlerisch sind die philosophischen Dialoge Platos. Überall ist Seele und überall drinnen eben die in wahren Sinne zu verstehende platonische Liebe, die auch den orientalischen Ursprung durchaus verrät.

Plato ist Grieche. Die Zivilisation, innerhalb welcher er sich allein verkörpern kann, als er reif ist zur Verkörperung, als er sozusagen für die übersinnliche Welt alt geworden ist, diese Zivilisation ist römisch und christlich. Ich möchte sagen, wenn ich mich trivial ausdrücken darf: Da muß er nun hinein. Da muß er auch alle Kräfte zusammennehmen, um zurückzudrängen das Widerstrebende. Denn in Platos Wesen liegt Zurückweisung des prosaischnüchtern Römischen, des juristisch Römischen, eigentlich die Zurückweisung von allem Römischen.

Und in Platos Wesen liegt auch eine gewisse Schwierigkeit, das Christentum anzunehmen, weil er ja gerade den Höhepunkt der vorchristlichen Weltanschauung in gewissem Sinne darstellt und es sich auch an Äußerlichkeiten zeigte, daß das eigentliche Plato-Wesen nicht in das Christentum leicht untertauchen konnte. Denn was tauchte dann unter in das Christentum hier in der sinnlichen Welt? Der Neuplatonismus. Der war aber etwas ganz anderes als der wirkliche Platonismus. Zwar bildete sich heraus, nicht wahr, eine Art von platonisierender Gnosis und so weiter, aber eben eine Möglichkeit, das unmittelbare Plato-Wesen ins Christentum herüberzunehmen, bestand nicht. Und so war es auch für Plato schwierig, aus all der Aktivität, die er als Plato-Wesen in sich trug und jetzt in den Ergebnissen wieder hereinbringen mußte, in die Welt irgendwie unterzutauchen. Er mußte die Aktivität zurückstellen.

Und so verkörperte er sich im zehnten Jahrhundert des Mittelalters als die Nonne Hroswitha [siehe -> Hroswitha von Gandersheim (http://www.bautz.de/bbkl/h/hroswitha_v_g.shtml)], jene ja vergessene, aber grandiose Persönlichkeit des zehnten Jahrhunderts, die das Christentum in einem wirklich platonischen Sinne eigentlich aufgenommen hat, die im Grunde genommen ungeheuer viel vom Platonismus in das mitteleuropäische Wesen hineingetragen hat. Sie gehörte dem Kloster Gandersheim im Braunschweigischen an, trug ungeheuer viel hinein in das mitteleuropäische Wesen vom Platonismus. Das konnte im Grunde genommen damals nur eine Frau tun. Würde nicht mit dem Frauenkolorit Platos Wesen erschienen sein, es hätte nicht das Christentum annehmen können in dieser Zeit. Aber auch das Römertum, das ja damals in aller Bildung war, mußte aufgenommen werden, ich möchte sagen, zwangsmäßig aufgenommen werden. So sehen wir denn diese Nonne zu jener merkwürdigen Persönlichkeit sich entwickeln, die lateinische Dramen schreibt in terenzischem Stil, im Stil des römischen Dichters Terenz, die wirklich außerordentlich bedeutend sind.

Ja, sehen Sie, man möchte sagen, es liegt fast furchtbar nahe, Plato zu verkennen, wenn er irgendwie herankommt. Ich habe öfter erwähnt, wie Friedrich Hebbel sich ein Drama notiert hat — es ist der Plan nur als Notiz vorhanden —, worinnen er humoristisch behandeln wollte, wie in einer Gymnasialklasse der wiederverkörperte Plato sitzt. Das ist dichterische Phantasie natürlich, aber Hebbel wollte das darstellen: wie in einer Gymnasialklasse der wiederverkörperte Plato sitzt und die platonischen Dialoge von dem Lehrer, dem Gymnasiallehrer, durchgenommen werden und die schlechtesten Zensuren in bezug auf die Interpretationen der platonischen Dialoge der wiederverkörperte Plato bekommt. Das hat sich Hebbel notiert als Dramenstoff. Er hat es dann nicht ausgearbeitet. Aber es ist sozusagen eine Ahnung, wie leicht überhaupt Plato zu verkennen ist. Er kann leicht verkannt werden. Das ist so ein Zug, möchte ich sagen, der mich besonders interessiert hat in der Verfolgung der Plato-Strömung, weil dieses Verkennen eigentlich außerordentlich instruktiv ist, um die richtigen Wege zu finden für das Weitergehen der platonischen Individualität.

Es ist ja schon höchst interessant, daß sich ein deutscher Philologe gefunden hat, der den wissenschaftlichen Nachweis geführt hat — ich weiß jetzt den Namen nicht, irgendein Schmidt oder Müller -, den unumstößlichen Beweis erbracht hat, daß die Nonne Hroswitha kein einziges Drama geschrieben hat, überhaupt nichts von ihr herrührt, sondern daß irgendein Ratgeber des Kaisers Maximilian das alles gefälscht habe - was natürlich ein Unsinn ist. Aber an Plato hängt eben die Verkennung.

Und so sehen wir denn wirklich intensive christlich-platonische Geistessubstantialität, verbunden mit mitteleuropäisch-germanischem Geist, in dieser Individualität der Nonne Hroswitha aus dem zehnten Jahrhundert. Es lebt in dieser Frau sozusagen die ganze Bildung der damaligen Zeit. Es ist eine staunenswerte Frau in Wirklichkeit. Und gerade diese Frau macht nun mit diejenigen übersinnlichen Entwicklungen, von denen ich Ihnen gesprochen habe: den Übergang der Lehrer von Chartres in die geistige Welt, das Herunterkommen derjenigen, die dann Aristoteliker sind, die Michael-Schulung. Aber eben doch in einer ganz merkwürdigen Art macht sie das mit. Man möchte sagen, hier streiten miteinander der männliche Geist Platos und der weibliche Geist der Nonne Hroswitha, die beide ihre Ergebnisse für die geistige Individualität hatten. Wäre die eine Inkarnation unbedeutend gewesen, was ja meistens der Fall ist, so würde ein solches innerliches Streiten dann nicht stattgefunden haben. Aber hier bei dieser Individualität hat dieses innerliche Streiten eigentlich die ganze Zeit über gedauert.

So daß wir sehen, daß die Individualität, als sie wiederum auf die Erde zu kommen reif ist im neunzehnten Jahrhundert, daß diese Individualität sich zu einer solchen ausbildet, wie ich sie hypothetisch schon gerade vorher beschrieben habe: Die ganze Spiritualität Platos wird zurückgehalten, staut sich vor der Intellektualität des

neunzehnten Jahrhunderts, will nicht heran. Und damit das leichter wird, sitzt ja die Frauenkapazität der Nonne Hroswitha in derselben Seele. So daß diese Seele in der Weise auftritt, daß ihr alles dasjenige, was sie aus ihrer Fraueninkarnation, aus ihrer bedeutenden, leuchtenden Fraueninkarnation hat, es leicht macht, den Intellektualismus doch da, wo es ihr gefällt, abzustoßen.

Und so entsteht neu in dem neunzehnten Jahrhundert auf Erden diese Individualität, die hineinwächst in die Intellektualität des neunzehnten Jahrhunderts, aber diese Intellektualität eigentlich nur immer von außen etwas an sich herankommen läßt, innerlich aber ein gewisses Zurückzucken davor hat; dafür aber in einer nicht intellektualistischen Weise den Platonismus vorschiebt im Bewußtsein und überall, wo sie nur kann, davon redet, daß Ideen in allem leben. Dieses Leben in Ideen wurde dieser Persönlichkeit etwas ganz Selbstverständliches. Aber der Körper war so, daß man immer das Gefühl hatte: Der Kopf kann eigentlich nicht das alles ausdrücken, was da an Platonismus herauswill. Auf der anderen Seite konnte diese Persönlichkeit in einer schönen, in einer herrlichen Weise dasjenige aufleben lassen, was sich hinter der platonischen Liebe verbirgt.

Aber noch weiter. In der Jugend hatte diese Persönlichkeit etwas wie Träume davon, daß doch nicht richtig römisch sein dürfe Mitteleuropa, wo sie ja gelebt hat als Nonne Hroswitha, sie stellte sich dieses Mitteleuropa als ein neues Griechenland vor - da schlägt der Platonismus durch - und stellte dasjenige, was als rauhere Gegend Griechenland gegenüberstand, Mazedonien, als den europäischen Osten vor. Merkwürdige Träume waren es, die in dieser Persönlichkeit lebten, denen man eigentlich ansah, daß sie die moderne Welt, in der sie selbst drinnen lebte, vorstellen wollte wie Griechenland und Mazedonien. Immer wieder tauchte gerade in der Jugend dieser Persönlichkeit der Drang auf, die moderne Welt, Europa im Großen, als das vergrößerte Griechenland und Mazedonien vorzustellen. Es ist sehr interessant.

Nun, diese Persönlichkeit, von der ich da spreche, ist Karl Julius Schröer. Und Sie brauchen ja nur mit dem, was ich Ihnen nun zusammengetragen habe, Karl Julius Schröers Schriften durchzugehen: von allem Anfange an redet er eigentlich ganz platonisch. Aber er hütet sich — es war etwas ganz Merkwürdiges —, er hütet sich, ich möchte sagen mit frauenhafter Zimperlichkeit, vor dem Intellektualismus da, wo er ihn nicht brauchen kann.

Er sagte immer gern, wenn er über Novalis sprach: Ja, Novalis, das ist eben ein Geist, den man nicht begreifen kann mit dem modernen Intellektualismus, welcher ja nichts kennt, als daß zwei mal zwei vier ist. Und Karl Julius Schröer hat eine Geschichte der deutschen Dichtung im neunzehnten Jahrhundert geschrieben. Schauen Sie sich das an: Überall wo man mit dem Platonismus gefühlsmäßig herankommen kann, ist sie sehr gut; da wo man Intellektualismus braucht, da wird's plötzlich so, daß die Zeilen versiegen. Er ist gar nicht professorenhaft. So schreibt er auch über Sokrates, der bei der neueren Inkarnation äußerlich in der Welt gar nicht berücksichtigt wurde. Über manche, von welchen die übrigen Literaturgeschichten schweigen, schreibt er viele Seiten; über diejenigen, die berühmt sind, da schreibt er manchmal ein paar Zeilen.*) Als diese Literaturgeschichte erschienen ist, oh, da haben alle literarischen Knöpfe die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen! Ein ganz berühmter Knopf war dazumal Emil Kuh. Der sagte: Diese Literaturgeschichte ist überhaupt nicht von einem Kopf geschrieben, sondern bloß aus einem Handgelenk herausgeflossen. — Karl Julius Schröer hat auch eine Faust-Ausgabe gemacht. Ein Grazer Professor, der übrigens sonst ein netter Mann war, hat eine so abscheuliche Rezension darüber geschrieben, daß, ich glaube, zehn Duelle unter den Grazer Studenten pro und kontra Schröer ausgefochten worden sind. Es war schon ein arges Verkennen da. Das ging so weit, daß mir einmal diese geringe Schätzung Schröers eigentümlich in einer Gesellschaft in Weimar entgegentrat, wo Erich Schmidt eine hochangesehene Persönlichkeit war und über alles dominierte, wenn er unter anderen war. Da war die Rede davon, welche Prinzessinnen und Prinzen am Hofe zu Weimar gescheit sind und welche töricht sind. Das wurde da auseinandergesetzt. Und Erich Schmidt sagt: Ja, die Prinzessin Reuß - das war ja eine der Töchter der Großherzogin von Weimar — ist keine kluge Frau, denn sie hält den Schröer für einen großen Mann. Das war sein Grund.

Nun, sehen Sie, verfolgen Sie das alles, bis zu dem wunderschönen Büchelchen «Goethe und die Liebe»: da finden Sie drinnen wirklich, was einer ohne Intellektualismus über die platonische Liebe im unmittelbaren Leben sagen kann. Daß da etwas Außerordentliches in Stil und Haltung gegeben ist in diesem Büchelchen «Goethe und die Liebe», das trat mir einmal so schön entgegen, als ich über dieses Büchelchen mit der Schwester Schröers sprach. Die nannte den Stil «völlig süß vor Reife». Das ist er auch. Es ist ein schöner Ausdruck: völlig süß vor Reife. Es ist alles so - man kann da in diesem Falle nicht sagen konzentriert, sondern alles so vornehm fein ausgestaltet.

Vornehmheit überhaupt ist ihm besonders eigen.

Nun aber, diese platonische Spiritualität mit dem Zurückstoßen des Intellektualismus, platonische Spiritualität, die in diesen Körper hineinwill, das machte auch einen ganz besonderen, einen merkwürdigen Eindruck. Man sah Schröder so, daß man ganz deutlich wahrnahm: ganz ist diese Seele nicht in dem Körper drinnen. Und als er dann älter wurde, da konnte man sehen, wie diese Seele, weil sie doch eigentlich nicht recht in den Körper der damaligen Gegenwart hineinwollte, sich Stück für Stück aus diesem Körper zurückzog. Zunächst wurden die Finger geschwollen und dick, dann zog sich das Seelische immer weiter zurück, und Schröder endete ja in Altersschwachsinn.

Nicht die ganze Individualität, aber gerade einige Züge von Schröder sind dann auf meinen Capesius in den Mysterien übergegangen, den Professor Capesius. Man kann schon sagen: Wir haben da ein glänzendes Beispiel für die Tatsache, daß in die Gegenwart herein nur unter gewissen Bedingungen die spirituellen Strömungen des Altertums getragen werden können. Und man mochte schon sagen: In Schröder zeigte sich das Zurückschrecken vor der Intellektualität. Hätte er die Intellektualität erreicht und sie vereinigen können mit der Spiritualität des Plato: Anthroposophie wäre gekommen.

So aber sehen wir in seinem Karma, wie sich seine, ich möchte sagen, väterliche Liebe zu dem Folger Goethe — sie ist ja auf die Weise gekommen, wie ich es Ihnen gesagt habe, und Plato hatte dazumal für ihn eine väterliche Liebe —, wie sich diese umgestaltet und wie Schröder ein glühender Goethe-Verehrer wird. Das kommt in dieser Form wiederum herauf. Die Goethe-Verehrung Schröders hatte etwas außerordentlich Persönliches.

Er wollte in seinem Alter eine Goethe-Biographie schreiben. Er erzählte mir davon, bevor ich Ende der achtziger Jahre von Wien wegging. Dann schrieb er mir davon. Er schrieb aber niemals anders von dieser Goethe-Biographie, die er schreiben wollte, als so, daß er sagte: Goethe besucht mich immer in meiner Stube. — Es hatte etwas so Persönliches, was ja in dieser Weise karmisch vorausbestimmt war, wie ich es angedeutet habe.

Die Goethe-Biographie ist ja nicht zustande gekommen, weil Schröder eben dann in Altersschwachsinn verfiel. Aber man kann schon für den ganzen Duktus seiner Schriften eine lichtvolle Interpretation finden, wenn man diese Antezedenzen, die ich eben auseinandergesetzt habe, kennt.

So sehen wir, wie in dem eigentlich ganz vergessenen Schröder der Goetheanismus vor dem Tore des in Spiritualismus verwandelten Intellektualismus stehengeblieben ist. Was konnte man denn eigentlich anderes tun, wenn man, ich möchte sagen, von Schröder angeregt ist, als weiter fortzuführen den Goetheanismus in die Anthroposophie hinein! Es blieb einem ja sozusagen nichts anderes übrig. Und oftmals stand dieses für mich ergreifende Bild vor meinem seelischen Auge, wie Schröder die alte Spiritualität an Goethe heranträgt, darinnen bis zum Intellektualismus vordringen kann, und wie Goethe wieder erfaßt werden muß mit dem ins Spirituelle erhobenen modernen Intellektualismus, um ihn nun eigentlich vollständig zu verstehen. Dieses Bild ist mir selber gar nicht besonders leicht geworden; denn immer mischte sich wiederum — weil das, was Schröder war, nicht unmittelbar aufgenommen werden konnte - in mein Seelenstreben etwas von Opposition gegen Schröder.

Ich habe zum Beispiel, als Schröder in Wien an der Hochschule Übungen gehalten hat im mündlichen Vortrage und in der schriftlichen Darstellung, einmal eine ziemlich verdrehte Mephisto-Interpretation gegeben, bloß um Schröder zu widerlegen, den Lehrer, mit dem ich dazumal noch nicht so intim befreundet war. Und so regte sich schon einige Opposition. Aber, wie gesagt, was konnte man anderes tun, als die Stauung, die da eingetreten war, beheben und den Goetheanismus wirklich in die Anthroposophie hinüberführen!

So sehen Sie, wie nun der Gang der Weltgeschichte in Wirklichkeit verläuft. Er verläuft schon so, daß man sieht: Dasjenige, was man in der Gegenwart hat, das kommt zwar herauf mit Hemmnissen, Hindernissen, aber auf der anderen Seite auch wohl präpariert. Und eigentlich, wenn Sie dieses wunderbare, hymnenartige Darstellen der Frauenwesenheit bei Karl Julius Schröder lesen, wenn Sie seinen schönen Aufsatz, den er als Anhang zu seiner Literaturgeschichte, «Die deutsche Dichtung des neunzehnten Jahrhunderts», geschrieben hat: «Goethe und die Frauen», — wenn Sie dieses alles nehmen, ja, dann werden Sie sich sagen: Darinnen lebt wirklich etwas von Empfindung für Frauenwert und Frauenwesen, das ein Nachklang dessen ist, was die Nonne Hroswitha als ihr eigenes Wesen gelebt hat. Diese zwei vorangehenden Inkarnationen, diese gerade schwingen bei Schröder so wunderbar zusammen, daß einem dann das Abreißen gewiß tragisch ergreifend erscheint. Aber auf der anderen

Seite auch stellt sich gerade in Schröder eine geistige Tatsachen weit in das Ende des 19. Jahrhunderts hinein, die im ungeheuersten Sinne aufklärend wirkt für dasjenige, was die Frage beantworten kann: Wie bringen wir Spiritualität in das Leben der Gegenwart herein?"

-) *Im Stenogramm dürfte hier etwas fehlen. Nach Angabe von Vortragsteilnehmern erwähnte Rudolf Steiner hier als Wiederverkörperung des Sokrates Christian Oeser, Pseudonym für Tobias Gottfried Schröder (1791-1850), den Vater von Karl Julius Schröder.*" (Lit.: GA 238, S 154 ff)

Leben und staatstheoretische Hauptwerke

Platon stammte aus einem angesehenen altadligen Geschlecht Athens, dem der Kodriden, dem auch Solon angehört hatte. Er hätte wie dieser in der Politik Karriere machen können. Aber die Hinrichtung seines Lehrers Sokrates 399 v. Chr. ließ in ihm die Überzeugung reifen, dass die Stadt von den Sitten der Väter abgefallen sei und überhaupt alle Staaten schlecht verwaltet wären (Plat. VII. Brief 325 f.; die Mehrheit der modernen Forscher geht davon aus, dass der Brief echt ist). Acht Jahre lang hatte Platon Sokrates gehört, jetzt nach dem Tod seines Lehrers, verließ er Athen und ging auf Reisen.

Er besuchte u.a. die Pythagoreer in Unteritalien und nahm 388 v. Chr. Verbindung mit Dionysios I., dem Tyrannen von Syrakus auf Sizilien auf. Er überwarf sich mit diesem, schloss aber Freundschaft mit Dion, dem Schwager und Schwiegersohn des Tyrannen (Plutarch, Dion 11 ff.). Nach seiner Rückkehr begründete Platon in Athen um 387 v. Chr. im heiligen Hain des Heros Akademos die danach benannte Akademie als die erste Athener Philosophenschule. Sie blieb die bedeutendste 'Eliteuniversität' der antiken Welt, bis sie von dem oströmischen Kaiser Justinian I. 529 n. Chr. als letzte heidnische Philosophenschule geschlossen wurde (Johannes Malalas, 451).

Der Gesprächscharakter der Lehre spiegelt sich in der Dialogform von Platons Schriften. Sie bieten nicht ein Lehrgebäude als fertiges System, sondern wollen dessen Entstehungsprozess anschaulich darstellen. Hauptredner in den frühen Dialogen ist Sokrates. Ihm legt Platon seine philosophischen Theorien in den Mund. Diese Dialoge sind die hauptsächliche Quelle für die Philosophie des Sokrates, der selbst keine schriftlichen Aufzeichnungen hinterlassen hat. Jedoch ist die Grenzlinie zwischen Platons eigener Philosophie und der des Sokrates schwer zu ziehen. Man geht davon aus, dass Platon vor allem in den sogenannten Frühdialogen (Apologie, Kriton, Phaidon, Sophistendialoge) die Ideen des Sokrates wiedergibt, während er in den Spätdialogen seine eigenen Gedanken niedergeschrieben hat. Platons staatstheoretisch wichtigstes Werk ist der Dialog über den Staat, die "Politeia" (lat. de re publica), den er um 370 v. Chr. verfasst hat. Der Untertitel lautet: Über das Gerechte, *to dikaion*. Er resultierte aus Platons Verzweiflung an der attischen Demokratie und dem ungerechten Todesurteil, welches das Volksgericht über Sokrates gefällt hatte.

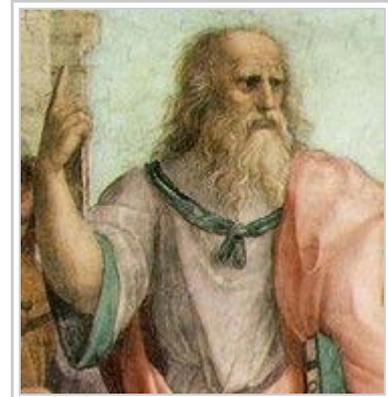
In seinem Dialog betrachtete Platon (Nom. 829 A) den Staat als einen Menschen im Großen. Der Idealstaat, den er entwickelte, wird als vergrößertes Abbild der Seele des gerechten Menschen vorgestellt. 366 v. Chr. unternahm Platon eine zweite Reise nach Syrakus auf Einladung des Tyrannen Dionysios II. Er hoffte, den Machthaber dafür gewinnen zu können, seinen Idealstaat in der Realität zu verwirklichen. Doch zeigte sich Dionysios ebenso unbelehrbar wie der Philosoph Platon unbeugsam. So endete auch diese 2. Reise mit einer herben Enttäuschung.

Um 350 v. Chr. legte Platon nach seinen Erfahrungen in Sizilien in seinem unvollendeten Alterswerk über die "Gesetze" (Nomoi, De Legibus) - Platons Sekretär Philippos von Opus hat es postum redigiert und ediert: Diogenes Laertios III 37 - einen zweiten Staatsentwurf vor, der theorieferner und praxisnäher ist und bei seinen Bürgern nicht soviel Opferbereitschaft voraussetzt wie noch der Staat der "Politeia".

Philosophische Themen und Positionen

Grundlegendes zur Ideenlehre

Auf die aporetischen Definitionsdialoge der frühen Schriften folgte in den mittleren Werken Platons die Einführung der Ideen-"Lehre" (hier wird häufig die Trennlinie zwischen sokratischer und platonischer Philosophie gesehen). Platon entwickelte die Ideenlehre, nach der die sinnlich wahrnehmbare Welt einer unsichtbaren Welt der *Ideen* nachgeordnet ist. Von einer "Ideenlehre" zu sprechen ist jedoch in zwei Hinsichten missverständlich. Erstens formuliert Platon in seiner Philosophie keine einheitliche Lehre. So werden etwa Elemente, die in früheren Dialogen Teil einer solchen Systematik zu sein scheinen, in späteren Dialogen kritisiert, wenn nicht gar verworfen. Zweitens findet sich in Platons Philosophie für diese Entitäten - wie in vielen anderen Fällen - keine einheitliche Terminologie. So bezeichnet er häufig die "Idee des Schönen" als "das Schöne selbst" oder als "das Schöne an sich". Diese Ideen weisen folgende Merkmale auf: Sie sind

Platon gemalt von Raffael

1. *ontologisch höherrangig (primär)* d.h. in höherem Maße seiend als die sinnlich wahrnehmbaren Einzelgegenstände;
2. *epistemisch höherrangig (primär)*;
3. *unvergänglich*;
4. *unveränderlich*;
5. *Ursache* dafür, dass etwas so ist, wie es ist.

Ontologisch höherrangig meint, dass die Ideen in höherem Maße seiend, die einzig wahrhaft seienden Wesenheiten sind. Die sinnlich wahrnehmbaren Gegenstände haben für Platon nur ein unbedeutendes Sein inne (eine Auffassung, die er aus der Ontologie des Parmenides übernimmt). *Ursache sein* meint, dass etwa das Schöne (Gerechte, Gleiche, etc.) selbst Ursache dafür ist, dass die einzelnen Dinge, die schön (gerecht, gleich, etc.) sind, genau dies sind. Eine Rose ist etwa deshalb schön, weil sie an der Idee des Schönen teilhat. Die Teilhabe (*méthesis*) bezeichnet neben dem Verhältnis der Einzelgegenstände zu den Ideen auch das Verhältnis unseres Erkenntnisvermögens zu den Ideen sowie das Verhältnis einiger Ideen untereinander.

Indem Platon also eine radikale Spaltung der Realität in Ideenreich (vorgängig) und sinnlich wahrnehmbare Welt (abgeleitet) vollzog, brach er nicht nur mit der Philosophie der Vorsokratiker, sondern konzipierte gleichzeitig auch ein dualistisches Weltbild, das vor allem vermittelt durch das Christentum die abendländische Geistesgeschichte bis heute beeinflusst.

Ideen und Erkenntnis

Wissen ist für Platon nicht Abstraktion, gewonnen aus Erfahrung und Überlegung, wie es sein Schüler Aristoteles annimmt. Vielmehr ist für Platon etwa die Erkenntnis, dass zwei Gegenstände oder zwei Zahlensummen gleich groß sind, nur dadurch möglich, dass sowohl die Erkennenden als auch die wahrgenommenen Gegenstände an der Idee des *Gleichen* teilhaben. In einigen Dialogen scheint Platon zudem die Position zu vertreten, dass vermeintliche Erkenntnis dadurch zustande kommt, dass wir ein vorgeburtliches Wissen (apriorisches Wissen) in unserer Seele besitzen, an das wir uns erinnern (Anamnesis).

Die Idee des Guten

Jede Idee ist einzigartig und da sie Sein hat, ist sie auch immer mit sich selbst identisch. Die Ideen untereinander haben insofern teil aneinander, als eine bestimmte Idee anderen Ideen übergeordnet ist. Diese höchste Idee ist - der Politeia zufolge - die Idee des Guten bzw. die Idee der Ideen. Sie ist die höchste Idee, da die "gewöhnlichen" Ideen aus ihr hervorgehen. D.h. explizit, dass die Idee des Guten den Ideen ihr Sein und Wesen verleiht. In gewisser Hinsicht ist die Idee des Guten daher eine Art Meta-Idee. Als höchste (um nicht zu sagen absolute) Idee hat sie ihr Sein und Wesen aus sich heraus (vgl. Aseität), nicht erst

das Höhlengleichnis

durch Teilhabe. Auf Grund der ursächlichen Funktion der Idee des Guten ist es das höchste Ziel des Philosophen (φιλόσοφος; wörtlich: "Freund der Weisheit"), die Idee des Guten zu erkennen, insofern dies möglich ist, und laut der Politeia Voraussetzung dafür, Philosophenherrscher zu werden. Platon lässt Sokrates an einigen Stellen verdeutlichen, welche "Meinungen" er von der Idee des Guten hat, er tut dies mit Hilfe der drei berühmten Gleichnisse: Sonnengleichnis, Liniengleichnis und Höhlengleichnis.

'Wissen(schaft) ist nur als Einheit möglich.'

Die Thesen (a), dass die besten Herrscher die Philosophen sind und (b) dass die Philosophen in der Idee des Guten das höchste Wissen erlangt haben, sind charakteristisch für folgende zentrale Ansicht Platons: (c) 'Wissen bzw. Wissenschaft (ἐπιστήμη) ist nur als Einheit möglich. Diese Position besagt, dass es keine voneinander getrennten Einzelwissenschaften geben kann (etwa die Politik, die Astronomie, die Mathematik etc.), die unterschiedliche Grundprinzipien besitzen. (In dieser Ansicht wird Aristoteles Platon widersprechen.)

Folgerichtig sind die verschiedenen Bereiche der Philosophie Platons miteinander verbunden. So sind Erkenntnis- und Seinslehre (Ontologie) verbunden mit einem Menschenbild (Anthropologie), das allein aus der Liebe, dem Eros zum *Guten aus edler Menschlichkeit*, der Kalokagathia, die lebensnotwendige und erkenntnistiftende Dynamik erhält. Nicht unwesentlich für Platon ist auch das Komplement des dynamischen Eros, das beständig freundliche Gefühl der Philia, das unverzichtbare irrationale Element einer stabilen Ganzheit (Einzelseele, persönliche Freundschaft, Staat, Kosmos).

Philosophische Methode: Dialektik

"Dialektik" (griechisch διαλεκτική (τέχνη)) bedeutet eigentlich "(die Kunst der) Gesprächsführung". Der Begriff soll (nach Aussage des Aristoteles) von dem Philosophen Zenon von Elea geprägt worden sein, uns tritt er aber in den Werken Platons zum ersten Mal entgegen.

In Platons früher Philosophie bedeutet "Dialektik" einfach eine bestimmte Form der Gesprächsführung, bekannt als sokratischer Dialog: Zwei Partner unterhalten sich über einen Gegenstand. Ausgangspunkt ist eine Begriffsdefinition des Sprechers A (Proponent). Auf der Grundlage dieser Definition stellt B (Opponent) dann Fragen an A. Die Rollen sind dabei auf charakteristische Weise verteilt: Der Definitionsgeber A antwortet meist auf Fragen seines Opponenten, dieser jedoch (in platonischen Dialogen in aller Regel Sokrates, nach eigenem Bekennen ein notorischer "Nicht-Wisser") stellt darauf hin weitere Fragen. Das Gespräch endet oft in einer Aporie; der Erkenntnisgewinn durch die dialektische Methode besteht dann also darin, dass nicht haltbare Definitionen als unzulänglich *entlarvt* werden.

Der platonische Eros

Der platonische Eros ist der stufenweise Weg zur Erkenntnis des Schönen und Guten an sich. Platon legt ihn im *Symposion* dar, bzw. er lässt ihn Sokrates in einer Art Mythos verkünden, den dieser von der Priesterin Diotima empfangen haben will. Der echte Philosoph geht demnach von der Liebe zu einem schönen Menschen hinauf zur Liebe zu allem Schönen und schließlich zur Liebe zum Schönen selbst, zur Idee des Schönen an sich. Jedoch ist dieses "Stufenverfahren" kein Weg zur systematischen Erkenntnis aller anderen Ideen.

Staatsaufbau (politische Philosophie)

Hauptartikel: Politeia

Der Staat entsteht für Platon aus Gründen der Arbeitsteilung, weil keiner von uns sich selbst genügen kann, er besteht jedoch um eines höheren Ziels willen: der Gerechtigkeit. Platons Staat ist gegliedert in den Handwerker- und Bauernstand, den Stand der Wächter und den der Regenten. Die Angehörigen dieser Stände zeichnen sich nach Platon jeweils durch besondere Eigenschaften ("Tugenden") aus.

Weil vor der Geburt den Menschen unterschiedliche Fähigkeiten zugeteilt wurden (Lachesis-Mythos), entscheiden die Wächter und Erzieher früh, zu welchem Stand ein Kind gehören wird. Es wird den Eltern weggenommen und unter völliger Gleichberechtigung von Jungen und Mädchen von Erziehern herangezogen. (Nicht-taugliche Säuglinge werden nach dem Vorbild Spartas umgebracht.) Die Regeln der Erziehung werden lange erörtert, wobei alle Menschen die gleiche Erziehung durchlaufen, mit dem einzigen Unterschied, dass die Menschen, die in den Nährstand (Bauern, Handwerker usw.) kommen, die Ausbildung ab einem gewissen Punkt beenden, während diejenigen, die für den Wehrstand (Wächter) geeignet sind, die allgemeine Ausbildung zu einem späteren Zeitpunkt beenden - und die Regenten die Erziehung bis zum Ende durchlaufen. Danach sind sie automatisch Regenten.

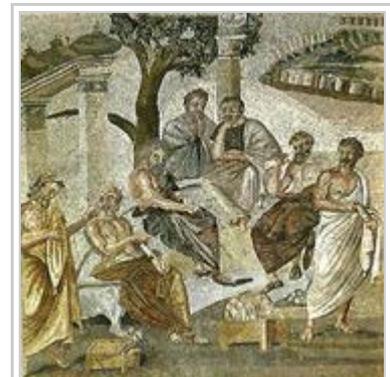
Wirkungsgeschichte

Als begnadeter Stilist ist Platon - vor allem mit seinen Frühdialogen - bis heute immer wieder im Stande, seine Leser für die Philosophie zu begeistern. Schon in der Antike galt er als Meister des urbanen Dialogs; seine Schriften wurden mehr geschätzt als die exoterischen Schriften des Aristoteles, die wohl ähnlich gestaltet waren, aber nicht erhalten geblieben sind (s. *Corpus Aristotelicum*).

Platons Philosophie hat Auswirkungen bis in die heutige Zeit. Sein bekanntester Schüler Aristoteles hat seine Philosophie allerdings weitgehend abgelehnt, vor allem die Ideenlehre, und in seinem Werk *Nikomachische Ethik* eine eigene Ethik entworfen. Die platonische Schule entwickelte zunächst einen philosophischen Skeptizismus, fand dann aber im 1. / 2. Jahrhundert zu einer systematischen Lehre (Mittelplatonismus). Im 3. Jahrhundert n. Chr. begründete Plotin das weltanschauliche System des Neuplatonismus; zentrale platonische Schrift für diese Neubelebung des Platonismus ist der Dialog *Timaios*. Lehren Platons und seiner Schule sind über die Kirchenväter (s. Patristik) in das christliche Glaubens- und Gedankengut eingeflossen.

Rezeption

Platon ist es gelungen, eine auf der Aktivität und Struktur des menschlichen Geistes gründende Erkenntnistheorie darzulegen, die nach ihm von Augustinus von Hippo weiterentwickelt und in dieser Höhe auch vom rationalen Idealismus späterer Jahrhunderte nicht übertroffen worden ist. Da praktisch alle Themen, die in der Philosophiegeschichte eine Rolle spielen, bereits bei Platon zu finden sind (auch wenn die Antworten der späteren Philosophen sich von denen Platons oft stark unterscheiden), bemerkte Alfred North Whitehead einmal pointiert, dass alle späteren Entwürfe der europäischen Philosophie im Grunde nur Fußnoten zu Platon seien (*Process and Reality. An Essay on Cosmology* 1929, 63). Auch Sir Karl Raimund Popper (*The open society and its enemies*, Bd. 1, dt. *Der Zauber Platons* 1944, 2. Auflage 1970, 141) hat sich mit Platon intensiv auseinandergesetzt und ihn - wenn auch kritisch (Totalitarismusverdacht) - zum größten Philosophen aller Zeiten erklärt. Auch wer das für übertrieben hält, wird einräumen, dass Platon das römische, das christliche, das islamische und neuzeitliche Staatsdenken wie kein zweiter antiker Philosoph inspiriert hat. Zuletzt hat Francis Fukuyama (*Das Ende der Geschichte* 1992, 444) erklärt, die liberale Demokratie unserer Zeit sei deswegen die beste aller möglichen Staatsformen, weil sie jene Prinzipien verwirkliche, die Platon in der *"Politeia"* aufgestellt habe, und so das Gleichgewicht der drei Seelenteile verbürge.

Platon mit Schülern, Mosaik aus Pompeji

Werke

- **Prozess und Tod des Sokrates**
 - Apologie *Die Verteidigungsrede des Sokrates vor der Geschworenenversammlung*, vgl. hierzu auch die *"Apologie"* von Xenophon.
 - Kriton *Vergeblicher Versuch, Sokrates nach dem Todesurteil zur Flucht zu überreden.*
 - Phaidon *Über Philosophie und Tod, sowie die Unsterblichkeit der Seele; Schilderung von Sokrates'*

Tod.

- **Sophistendialoge**
 - Protagoras *Wie kann man Tugend lehren?*
 - Ion *Wissen und Fähigkeiten eines Rhapsoden (eine Art Vortragskünstler).*
 - Hippias Maior *Das Wissen des Hippias um schöne, edle Menschlichkeit.*
 - Hippias Minor *Das Wissen des Hippias um Tugend.*
 - Euthydemus *Über die Weisheit des Sokrates und die der Sophisten und die Macht der Rhetorik.*
- **Personen- bzw. themenbezogene, begriffsklärende Gespräche**
 - Laches *Wodurch Söhne recht tüchtige Männer werden können.*
 - Charmides *Besonnenheit und Erkenntnis des Guten.*
 - Euthyphron *Über das Wesen der Frömmigkeit. (siehe auch: Euthyphron-Dilemma)*
 - Lysis *Über Freundschaft und Liebe.*
 - Theages *Klärung eines Berufswunsches.*
 - Alkibiades I *Wie und wodurch wird Alkibiades ein guter Staatsmann?*
 - Alkibiades II *Über den Sinn des Betens.*
 - Amatores *Über die Philosophie.*
 - Politeia I *Über die Gerechtigkeit und deren Nutzen.*
 - Gorgias *Nicht Rhetorik, sondern Philosophie lehrt Tugend.*
 - Kratylos *Über die Bedeutung der Sprache.*
 - Menexenos *Sokrates hält eine Rede an die Gefallenen.*
- **Ideendialoge**
 - Symposion *Über die Liebe und Sokrates.*
 - Menon *Über Tugend und deren Lehrbarkeit.*
 - Politeia *Über das Wesen des Staates (gegen Athen).*
 - Phaidros *Über das Wesen der Seele und über die Liebe.*
 - Timaios *Kosmologische und naturwissenschaftliche Betrachtungen*
 - Kritias *Ur-Athen gegen Atlantis*
 - Nomoi *Über die Gesetze.*
- **Ideenkritische Dialoge**
 - Parmenides *Über das Sein der Ideen.*
 - Theaitetos *Über vier aporetisch endende Definitionen von Wissen.*
 - Sophistes *Zum Wesen des Sophisten und des Philosophen/ Begründung einer Partizipationsmetaphysik.*
 - Politikos *Staatskunst und Regierungsformen.*
 - Philebos *Über das Gute und wie es zu erreichen ist.*
- **Briefe**
 - 1. Brief *Rücksendung des Reisegelds und Ermahnung an Dionysios*
 - 2. Brief *Über die wünschenswerte Beschaffenheit des Verhältnisses zwischen Platon und Dionysios*
 - 3. Brief *Verteidigung gegen Verleumdungen*
 - 4. Brief *Ratschläge an Dion*
 - 5. Brief *Empfehlung des Euphraios an den makedonischen König Perdikkas III.*
 - 6. Brief *Aufforderung zur Freundschaft*
 - 7. Brief *Über die Unmöglichkeit der Darstellung philosophischer Erkenntnis*
 - 8. Brief *Ratschläge an Dions Freunde im Sinne Dions*
 - 9. Brief *Pflicht zu Beschäftigung mit dem Gemeinwesen*
 - 10. Brief *Lob für Freundschaft mit Dion*
 - 11. Brief *Unwirksamkeit einer bloßen Aufstellung von Gesetzen*
 - 12. Brief *Dank für empfangene Schriften*
 - 13. Brief *Rechenschaft über Verwendung von Geldern*

Anm.: Die Aufteilung der Werke in diese Gruppen ist nicht von Platon selbst. Einige Dialoge und die meisten Briefe werden für "unecht" gehalten, d.h. es ist ziemlich sicher, dass Platon *nicht* der Autor dieser Werke ist.

Werkausgaben und Übersetzungen

Friedrich Schleiermacher schuf 1804-1810 eine Übersetzung der Platondialoge. An dieser sind insbesondere die Einleitungen zu den Dialogen, aber auch die sprachliche Qualität hervorzuheben.

Platons sämtliche Werke sind 1994 auf deutsch bei Rowohlt in einer Paperbackausgabe erschienen. Titel: *Platon: Sämtliche Werke. Band I-IV. Hamburg 1994*. Die einzelnen Schriften darin werden im Vorspann mit den im Text wieder auftauchenden Überschriften als Inhaltsverzeichnis eingeleitet. Übersetzung nach Schleiermacher. Die Ausgabe enthält kein Register.

1. Platon: *Apologie des Sokrates, Kriton, Ion, Hippias II, Theages, Alkibiades I, Laches, Charmides, Euthyphron, Protagoras, Gorgias, Menon, Hippias I, Euthydemos, Menexemos*. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1994 ISBN 3-49-955561-1
2. Platon: *Lysis, Symposion, Phaidon, Kleitophon, Politeia, Phaidros*. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1994 ISBN 3-49-955562-X
3. Platon: *Kratylos, Parmenides, Theaitetos, Sophistes, Politikos, Philebos, Briefe*. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1994 ISBN 3-49-955563-8
4. Platon: *Timaios, Kritias, Minos, Nomoi*. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1994 ISBN 3-49-955564-6

Eine griechisch-deutsche Taschenbuch-Gesamtausgabe in zehn Bänden hat 1991 der Insel-Verlag herausgegeben. Titel: *Platon: Sämtliche Werke. Band I-X. Frankfurt a. M. und Leipzig 1991*. Auch hier wurde überwiegend auf Schleiermachers Übersetzungen zurückgegriffen, aber auch auf einige andere Übersetzer weniger bekannter Schriften. Derzeit vergriffen; neue Auflage in Planung.

Die Werke Platons werden nach der sogenannten Stephanus-Paginierung zitiert.

Literatur

- Rudolf Steiner: *Weltenwunder, Seelenprüfungen und Geistesoffenbarungen*, GA 129 (1977), Siebenter Vortrag, München, 24. August 1911
- Rudolf Steiner: *Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge*, GA 238 (1981), Zehnter Vortrag, Dornach, 23. September 1924
- Karl Vorländer: *Geschichte der Philosophie*, 1902

Es gibt eine Fülle von Literatur zu Platon. Eine brauchbare Übersicht hierzu liefert:

- Herwig Görgemanns: *Platon. Heidelberger Studienhefte zur Altertumswissenschaft*. Heidelberg 1994, ISBN 3-82-530203-2. (Bibliographisches, Informationen zur Quellenlage, Biographie, philosophiegeschichtl. u. liter. Übersicht über den Inhalt d. meisten Werke.)

Einführungen:

- Julia Annas: *Plato. A very short introduction.*, Oxford 2003. (Einführung einer renommierten Platonkennerin.)
- Michael Bordt: *Platon*, Freiburg 1999.
- Karl Bormann: *Platon*, August 2003. (Ehemaliger Universitätsprofessor, der die zentralen Gebiete der platonischen Lehre klar gegliedert darstellt.)
- Michael Erler: *Platon*, München 2006, ISBN 3406541100.
- Richard Kraut (Hg.): *The Cambridge Companion to Plato*, Cambridge 1992. (Mehrere einzelne Aufsätze, herausgegeben von einem der bekanntesten modernen Platonforschern.)
- Thomas A. Szlezak: *Platon lesen*. Stuttgart-Bad Cannstatt 1993. (Führt v.a. die Funktion Dialogs aus; favorisiert dabei die „Ungeschriebene Lehre“.)
- Barbara Zehnpenning: *Platon zur Einführung*, Junius, Hamburg 1997, ISBN 3885069474
- Uwe Neumann: *Platon*, Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek 2001, ISBN 3-499-50533-9

Zur Philosophie Platons:

- Franz von Kutschera: *Platons Philosophie*, Paderborn 2002. 3 Bde. (Bd.1: frühe, Bd.2 mittl. u. Bd. 3 späte Werke). (Stellt kurz dar und interpretiert jede(!) platon. Schrift und stellt sie in den Kontext des Gesamtwerks. Zudem enthält Bd. 3 allg. Kapitel über „Ungeschriebene Lehre“, Ideenlehre, Dialektik, und Staatsphilosophie.)

- *Hauptwerke*, Kröner Verlag 1973 ISBN 3520069083 (Platons Gedanken werden anhand zentraler, einzeln kommentierter Passagen aus seinen wichtigsten Dialogen dargestellt)
- Gernot Böhme: *Platons theoretische Philosophie*, Stuttgart (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 2000. (Mit ausführlicher Darstellung der platonischen Dialektik.)

Lexika/Wörterbücher:

- Friedrich Ast: *Lexicon Platonicum sive vocum Platoniarum index*. Nachdr. WBG, Darmstadt 1956.
- Christoph Horn und Christof Rapp: *Wörterbuch der antiken Philosophie*. München 2002.

Staatsphilosophie:

- Henning Ottmann: *Geschichte des politischen Denkens*, Bd. 1, 2. Hälfte, Stuttgart und Weimar 2001.

Siehe auch

Höhlengleichnis, Griechische Philosophie, Platonisches Jahr, Platonischer Körper, Platonische Liebe, Universalienproblem, Atlantis, Gesellschaft für antike Philosophie

Weblinks

-
- Literatur von und über Platon (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118594893>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- *Platon* (<http://www.bautz.de/bbkl/http://www.bautz.de/bbkl/p/platon.shtml.shtml>) . In: *Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon* (BBKL).
- Eintrag (<http://plato.stanford.edu/entries/plato/>) (englisch) in der *Stanford Encyclopedia of Philosophy* (inkl. Literaturangaben)
- Werke (<http://gutenberg.spiegel.de/autoren/platon.htm>) von Platon als Online-Texte im *Projekt Gutenberg-DE* (mit Einführung)
- Leben und Philosophie bei philolex.de (<http://www.philolex.de/platon.htm>)
- Journal of the International Plato Society (englisch) (<http://www.nd.edu/~plato/>)
- Welchen Platon lesen? (Kommentierte Übersicht über verschiedene Werkausgaben) (<http://www.information-philosophie.de/philosophie/platonlesen.html>)

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

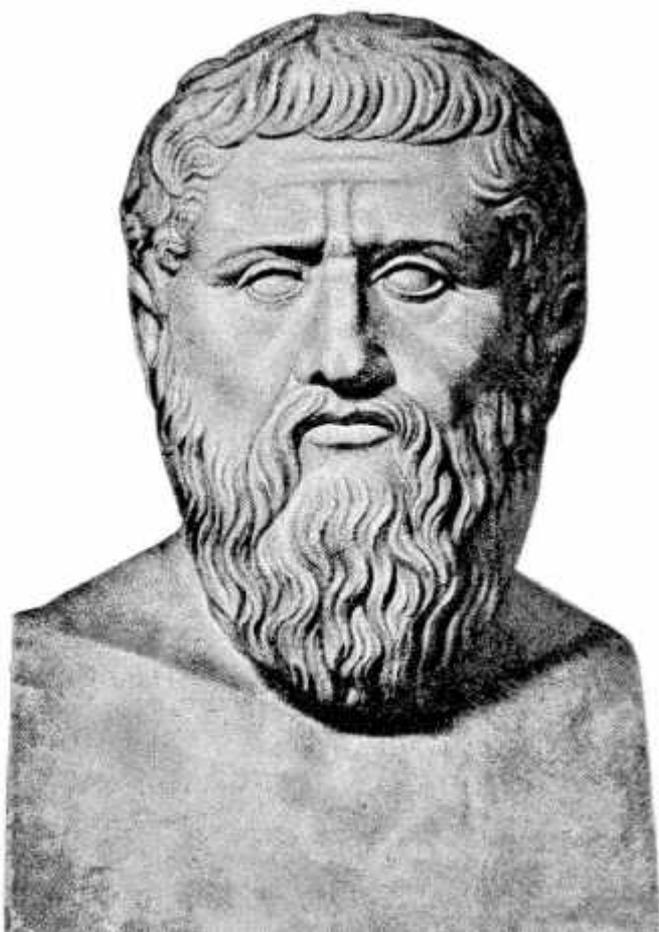
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Platon&oldid=42509>“

Kategorien: Griechische Philosophie | Philosophie | Platon

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Juni 2011 um 06:20 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 6.266-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Platon-2.jpg

Aus AnthroWiki

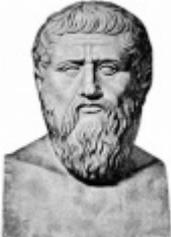
Keine höhere Auflösung vorhanden.

Platon-2.jpg (338 × 468 Pixel, Dateigröße: 20 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Platon

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:45, 17. Jun. 2006		338 × 468 (20 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Platon

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:

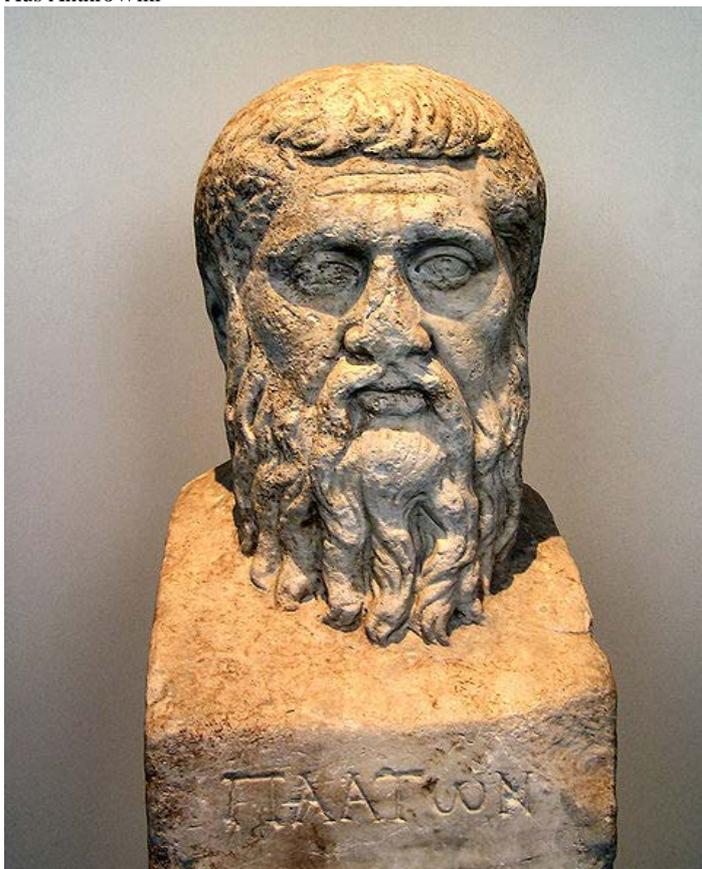
- Platon

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Platon-2.jpg&oldid=2922>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juni 2006 um 14:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 212-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Platon altes Museum2.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 481 × 600 Pixel.

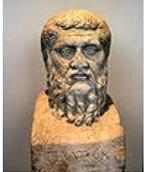
Volle Auflösung (1.441 × 1.797 Pixel, Dateigröße: 504 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Platon (Berlin, Altes Museum).

Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Platon_altes_Museum2.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:33, 28. Mär. 2010		1.441 × 1.797 (504 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Platon (Berlin, Altes Museum). Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Platon_altes_Museum2.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:Platon altes Museum2.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Arete

Metadaten

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

Bildtitel	OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Hersteller	OLYMPUS CORPORATION
Modell	C750UZ
Belichtungsdauer	1/20 Sekunden (0,05)
Blende	f/2,8
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	50
Erfassungszeitpunkt	11:29, 27. Jan. 2005
Brennweite	6,3 mm
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	v753u2-88
Speicherzeitpunkt	00:25, 28. Jan. 2007
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Zeitautomatik
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	11:29, 27. Jan. 2005
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:Platon_altes_Museum2.jpg&oldid=34776“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2010 um 14:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 45-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Platonisches Weltenjahr

Aus AnthroWiki

Das **Platonische Weltenjahr** mit seiner Dauer von etwa **25 920** Jahren - das ist die Zeit, die die Sonne als Folge der Präzessionsbewegung der Erdachse braucht, um rückläufig durch alle 12 Zeichen des Tierkreises wieder zu ihrem Ausgangspunkt (Frühlingspunkt) zurückzugelangen - ist von grundlegender Bedeutung für die menschheitliche Entwicklung. So dauert eine Kulturepoche (siehe auch -> Weltentwicklungsstufen) durchschnittlich solange, als die Sonne braucht, um ein Tierkreiszeichen zu durchlaufen, also 2160 Jahre, entsprechend einem 1/12 des platonischen Jahres. Wäre das menschliche Dasein völlig harmonisch in diesen kosmischen Rhythmus eingebunden, würde der Mensch alle 2160 Jahre zu einer neuen irdischen Inkarnation herabsteigen. Da wir aber in einer männlichen und einer weiblichen Inkarnation sehr unterschiedliche Erfahrungen sammeln können, ist es aber notwendig, dass sich der Mensch in der Regel zweimal in jeder Kulturperiode inkarniert. Tatsächlich findet man gegenwärtig starke Abweichungen von dieser kosmisch bedingten Regel und die Inkarnationen folgen meist in viel kürzeren Abständen aufeinander. Gerade darin liegt die Basis für die menschliche Freiheit, dass der Mensch heute nicht mehr zwanghaft an diese kosmischen Gesetze gebunden ist, sondern in hohem Maße unabhängig davon wurde, um sich später aus freiem Antrieb wieder harmonisch in das kosmische Gefüge einzuordnen.

Was das individuelle Leben des Menschen betrifft, so hängt naturgemäß besonders sein rhythmisches System (-> Dreigliederung des menschlichen Organismus), also Atem und Kreislauf, eng mit diesem großen kosmischen Kreislauf zusammen (-> Atemrhythmus). Aber auch die mittlere Lebensdauer des Menschen mißt sich am platonischen Weltenjahr:

"Nicht wahr, wir wissen alle, daß die Sonne im Frühling, am 21. März, an einem bestimmten Punkt des Himmels aufgeht. Wir nennen diesen Punkt den Frühlingspunkt. Wir wissen aber auch, daß dieser Frühlingspunkt nicht jedes Jahr derselbe ist, sondern daß er fortrückt. Wir wissen, daß jetzt die Sonne in den Fischen aufgeht. Vor dem fünfzehnten Jahrhundert ist sie im Widder aufgegangen. Die Astronomie hat das beibehalten, «im Widder» zu sagen, aber das stimmt nicht mit der Wirklichkeit. - Diese Nebenbemerkung ist in diesem Augenblick nicht wichtig. - Also dieser Frühlingspunkt rückt vor; immer ein Stück weiter vorgerückt im Tierkreis geht die Sonne im Frühling auf. Daraus ist leicht zu sehen, daß sie in einer gewissen Zeit durch den ganzen Tierkreis wandelt, daß der Aufgangspunkt durch den ganzen Tierkreis wandelt. Nun, die Zeit, die notwendig ist, damit die Sonne so durch den ganzen Tierkreis wandelt, ist etwa 25 920 Jahre. Also wenn Sie den Frühlingspunkt in einem gewissen Jahr nehmen: im nächsten Jahr ist er vorgerückt, im nächsten Jahr wieder vorgerückt. Vergehen 25 920 Jahre, so kommt der Frühlingspunkt wieder auf denselben Punkt zurück. Also 25 920 Jahre ist ein für unser Sonnensystem außerordentlich bedeutungsvoller Zeitraum: Die Sonne vollendet einen Weltenschritt, möchte ich sagen, indem sie in ihrem Frühlingsaufgang auf denselben Punkt zurückkehrt. Nun hat Plato, der große griechische Philosoph, diese 25 920 Jahre ein Weltenjahr genannt - das große platonische Weltenjahr. Merkwürdig ist nun - schon sehr merkwürdig, aber wenn man auf diese ganze Merkwürdigkeit eingeht, unendlich tief bedeutungsvoll erscheinend - das Folgende.

Normal hat der Mensch in der Minute 18 Atemzüge. Sie ändern sich: In der Kindheit sind sie etwas zahlreicher, im Alter weniger zahlreich, aber durchschnittlich sind beim normalen Menschen 18 Atemzüge richtig. Rechnen wir uns einmal aus, wieviel das Atemzüge in einem Tage macht. Es ist eine einfache Rechnung: 18 mal 60, dann haben wir in einer Stunde 1080; das mal 24, die Stunden am Tage, ergibt 25 920 Atemzüge in einem Tage. Sie sehen daraus, daß dieselbe Zahl gewissermaßen regiert den menschlichen Tag mit Bezug auf seine Atemzüge, wie das große Weltenjahr durch diese Zahl regiert wird im Umgang des Frühlingspunktes durch den Tierkreis.

Das ist eines der Zeugnisse, welches uns zeigt, daß wir nicht bloß so eine allgemeine, verschwommene, dunkelmystische Redensart gebrauchen, wenn wir sagen: Mikrokosmos - Abbild des Makrokosmos, sondern daß der Mensch wirklich in einer wichtigen Tätigkeit, von der sein Leben in jedem Augenblick abhängt, von derselben Zahl regiert wird, von demselben Maß regiert wird, wie der Sonne Umlauf, in den er hineingestellt ist.

Aber jetzt nehmen wir einmal noch etwas anderes: Nicht wahr, das Patriarchenalter, wie es gewöhnlich genannt wird, ist 70 Menschenjahre. 70 Menschenjahre sind natürlich nicht eine unbedingt bindende Zahl für den Menschen. Man kann selbstverständlich viel älter werden, aber der Mensch ist eben ein freies Wesen und übersteigt zuweilen weit solche Grenzpunkte. Aber halten wir uns an diese Patriarchenzeit und sagen wir: Der Mensch lebt durchschnittlich, normal, 70 bis 71 Jahre. Und untersuchen wir, wieviel Tage das sind, dann haben wir, nicht wahr, 365,25 Tage für das Jahr. Nehmen wir zunächst dieses mal 70, da haben wir 25 567,5; und nehmen wir 71, so hätten wir 365,25 mal 71 = 25 932,75. Sie sehen, bei 70 Jahren bekommen wir 25 567,5 Tage, bei 71 Jahren 25 932,75 Tage. Daraus ersehen Sie aber, daß zwischen 70 und 71 Jahren eben der Zeitpunkt liegt, wo das menschliche Leben genau 25 920 Tage umfaßt, so daß das Patriarchenalter eben dasjenige ist, welches 25 920 Tage umfaßt. Sie haben also den menschlichen Tag dadurch bestimmt, daß er 25 920 Atemzüge hat. Sie haben die menschliche Lebenszeit dadurch bestimmt, daß sie 25 920 Tage zählt. Nun wollen wir noch etwas untersuchen. Und das ist jetzt nicht schwer. Sie werden leicht einsehen, daß, wenn ich 25 920 Jahre, die der Sonnen-Frühlingspunkt braucht, um durch den Tierkreis hindurchzugehen, dividiere durch 365,25, so muß ich herausbekommen ungefähr 70 oder 71. Da bekomme ich 70 bis 71 heraus, denn ich habe es durch Multiplikation auch erhalten. Das heißt, wenn ich das platonische Jahr so behandle, daß es eben ein großes Jahr ist, und ich es dividiere, so daß ich einen Tag herausbekomme, so werde ich bekommen, was dann der Tag für das platonische Jahr ist. Was ist das? Das ist ein menschlicher Lebenslauf. Ein menschlicher Lebenslauf verhält sich zum platonischen Jahr wie ein Tag des Menschen zu einem Jahr.

Die Luft ist um uns herum. Wir atmen sie ein und atmen sie aus. Sie ist zahlenmäßig so geregelt, daß sie, indem sie 25 920 mal geatmet wird, unseren Lebenstag abgibt. Was ist denn aber eigentlich dasjenige, was nun ein Lebenstag ist? Ein Lebenstag besteht ja darin, daß unser Ich und Astralleib aus unserem physischen Leib und Ätherleib herausgehen und wieder hineingehen. So daß Tag auf Tag sich das folgt: Das Ich und der Astralleib gehen hinaus, gehen hinein, gehen hinaus, gehen hinein, so wie der Atem aus- und eingeht. Viele unserer Freunde werden sich erinnern, daß ich sogar, um die Sache klarzumachen, in öffentlichen Vorträgen diesen Wechsel von Wachen und Schlafen mit einem langen Atemzug verglichen habe. So wie wir beim Atemzug die Luft aus- und einatmen, so gehen, indem wir aufwachen und einschlafen, Astralleib und Ich in den Ätherleib und physischen Leib hinein und hinaus. Damit aber ist nichts anderes gesagt, als: Es gibt ein Wesen, es kann ein Wesen vorausgesetzt werden, welches atmet, so wie wir atmen in einer achtzehntel Minute, ein Wesen, welches atmet, und dessen Atmen unser Aus- und Eingehen des Astralleibes und des Ich bedeutet. Dieses Wesen ist nichts anderes als das wirklich lebendige Erdenwesen. Indem die Erde Tag und Nacht erlebt, atmet sie, und ihr Atemprozeß trägt unser Schlafen und Wachen auf seinen Flügeln. Das ist der Atmungsprozeß eines größeren Wesens. Und jetzt nehmen Sie den Atmungsprozeß eines größeren Wesens, der Sonne, die da herumgeht. So wie die Erde einen Tag zubringt mit dem Herauslassen und Hereinholen des Ich und Astralleibes in den Menschen, so bringt das große, aber geistig der Sonne entsprechende Wesen uns Menschen hervor; denn die 70 bis 71 Jahre sind ja, wie wir nachgewiesen haben, ein Tag des Sonnenjahres, des großen platonischen Jahres. Unser gesamtes Menschenleben ist eine Aus- und Einatmung dieses großen Wesens, dem das platonische Jahr zugeteilt ist. Sie sehen: Wir haben einen Weinen Atem in einer achtzehntel Minute, der unser Leben regelt; wir stehen im Leben der Erde drinnen, deren Atemzug Tag und Nacht umfaßt: das entspricht unserem Hinaus- und Hereingehen des Ich und Astralleibes in den physischen und Ätherleib; und wir sind selber hereingeatmet von dem großen Wesen, dem der Sonnumlauf entspricht als sein Leben, und unser Leben ist ein Atemzug dieses großen Wesens. Nun sehen Sie, wie wir im Makrokosmos drinnenstehen, wirklich drinnenstehen als ein Mikrokosmos, derselben Gesetzmäßigkeit in bezug auf die universellen Wesen unterliegend, wie der Atemzug in uns unserem menschlichen Wesen unterliegt. Da regiert Zahl und Maß. Aber was das Großartige, Bedeutungsvolle und uns tief zu Herzen Gehende ist: Zahl und Maß regiert in gleicher Art den großen Kosmos, den Makrokosmos und den Mikrokosmos. Es ist nicht eine bloße Redensart, es ist nicht bloß etwas mystisch Erfülltes, sondern etwas, was uns gerade die weisheitsvolle Betrachtung der Welt lehrt, daß wir als Mikrokosmos in dem Makrokosmos drinnenstehen." (Lit.: GA 175, S 44ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA175.pdf#page=44ff>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Bausteine zu einer Erkenntnis des Mysteriums von Golgatha*, GA 175 (1982), Zweiter Vortrag, Berlin, 13. Februar 1917
2. siehe auch: Rudolf Steiner: *Entsprechungen zwischen Mikrokosmos und Makrokosmos. Der Mensch - eine*

Hieroglyphe des Weltenalls, GA 201 (1987), Vierter Vortrag, Dornach, 16. April 1920 (hier wird insbesondere auch auf die Nutationsperiode und den damit verbundenen Mondenrhythmus und seine Beziehung zum menschlichen Seelenleben eingegangen)

3. Die wesentliche Grundlage für ein Verständnis der Beziehung des Menschenwesens zu den astronomischen Verhältnissen findet sich in: Rudolf Steiner: *Das Verhältnis der verschiedenen naturwissenschaftlichen Gebiete zur Astronomie. Dritter naturwissenschaftlicher Kurs*, GA 323 (1983)

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=Platonisches_Weltenjahr&oldid=46163“

Kategorien: [Grundbegriffe](#) | [Astronomie](#)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Mai 2012 um 00:33 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 7.041-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz [Creative Commons](#) „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Platonismus

Aus AnthroWiki

Platonismus und **Platoniker** (Anhänger des Platonismus) sind Begriffe, die in verschiedenen Bedeutungen verwendet werden, je nachdem, ob es um die antiken Philosophenschulen geht, die sich auf Platon beriefen (Platoniker im engeren Sinn), oder um die gesamte Philosophiegeschichte (Platonismus in einem weiten Sinn).

Inhaltsverzeichnis

- 1 Antike
- 2 Mittelalter und Renaissance
- 3 Moderne Philosophie
- 4 Kritik
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

Antike

In der Antike verstand man unter einem Platoniker (lateinisch *Platonicus* oder auch *Academicus*) einen Philosophen, der in der Regel eine Ausbildung an der von Platon begründeten Akademie oder einer anderen platonischen Philosophenschule erhalten hatte und der sich selbst ausdrücklich als Anhänger Platons auffasste. Diese Platoniker bekannten sich in allen wesentlichen Punkten konsequent zur Lehre Platons. Sie verehrten Platon und begingen seinen Geburtstag als Festtag. Gewöhnlich wollten sie die Lehre Platons nicht verändern, sondern nur interpretieren und gegen die Auffassungen anderer Philosophenschulen verteidigen. In diesem engeren Sinne des Begriffs konnte ein Jude oder Christ eigentlich kein Platoniker sein, da dieser Platonismus auch eine "heidnische" religiöse Dimension hatte (dennoch versuchte Synesios von Kyrene eine Synthese).

Die moderne Forschung unterteilt diesen antiken Platonismus in mehrere Entwicklungsstadien: Alte, Mittlere und Neue Akademie (oder auch ältere und jüngere Akademie), Mittelplatonismus und Neuplatonismus. Schon in der Antike gab es derartige historische Einteilungen, aber die Platoniker akzeptierten das für sich nicht, denn sie legten Wert darauf, einfach nur die ursprüngliche Lehre Platons zu vertreten, wobei sie nur unterschiedliche Akzente setzten.

Mittelalter und Renaissance

Im Mittelalter gab es natürlich keine Platoniker im obigen engeren Sinne mehr. Wenn mittelalterliche Philosophen (und auch antike Christen wie Augustinus oder Boethius) als "Platoniker" bezeichnet werden, ist damit nur gemeint, dass sie in bestimmten Aspekten ihres Denkens von Platon beeinflusst waren. Im Mittelalter geschah solche Beeinflussung meist auf indirektem Weg, besonders über Augustinus, denn damals war im lateinischsprachigen Abendland nur ein sehr kleiner Teil der Werke Platons bekannt (bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts überhaupt nur der Dialog *Timaios*, und der nicht einmal vollständig). Viele platonisch beeinflusste mittelalterliche Denker fassten sich nicht als Platoniker auf; sie wussten oft nicht einmal, dass oder inwieweit ihr Gedankengut als platonisch galt. Es gab viele Übergänge und Kompromisslösungen zwischen platonischem und nichtplatonischem Denken. Daher ist es im Einzelfall oft nicht möglich zu entscheiden, ob ein Denker als Platoniker zu bezeichnen ist, bzw. die Entscheidung hat etwas Willkürliches. Zu diesem Platonismus im weitesten Sinn des Begriffs rechnet man einen großen Teil der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Philosophie. Dabei geht es hauptsächlich um folgende platonische Lehren:

- die Ideenlehre. Als Platoniker in diesem Sinn gelten alle, die meinten, dass den durch Allgemeinbegriffe

bezeichneten Ideen eine eigenständige Existenz unabhängig von den Einzeldingen zukommt. Diese Denker nennt man Universalienrealisten oder kurz Realisten (im Gegensatz zu den Nominalisten).

- die Seelenlehre. Die Platoniker meinten, dass die Person im wesentlichen mit der unsterblichen Seele identisch sei, die den Körper nur bewohnt und steuert "wie ein Schiffer das Schiff". Die Aristoteliker hingegen (besonders Thomas von Aquin) betonten, dass die Seele einem bestimmten Körper und nur ihm wesensmäßig zugeordnet sei als seine Form und "Vervollkommnung", also mit ihm dem Wesen nach eine Einheit bilde.
- die neuplatonische Emanationslehre. Für die Christen waren die Welt und der Mensch unmittelbar durch einen Willensakt Gottes geschaffen. Unter neuplatonischem Einfluss wollten aber manche das so verstehen, dass Welt und Lebewesen in einem stufenweisen Prozess ("Emanation") aus Gott hervorgegangen sind.

Im 15. Jahrhundert wurden zuvor im Westen unbekannte Werke Platons in griechischen Handschriften nach Italien gebracht und ins Lateinische übersetzt. Manche Humanisten, besonders Georgios Gemistos Plethon und Marsilio Ficino, begeisterten sich für Platon und seine Lehre. Platonismus wurde als Gegensatz zum Aristotelismus aufgefasst, und man stritt darüber, ob Platon oder Aristoteles der Vorrang gebühre. Obwohl die Originaltexte Platons nun zur Verfügung standen, knüpften die humanistischen Platoniker in erster Linie an den Neuplatonismus an.

Moderne Philosophie

Von Alfred North Whitehead stammt der Ausspruch, die gesamte abendländische Philosophie bestehe aus "Fußnoten zu Platon". Aber bei modernen Philosophen wird von "Platonismus" gewöhnlich nur dann gesprochen, wenn ihre Vorstellungen eine formale Analogie zu Platons Ideenlehre aufweisen. So definiert Wolfgang Stegmüller Platonismus und Nominalismus als unterschiedliche Möglichkeiten der Interpretation des Sprachsymbols „ist“ im Rahmen der Sprachlogik.

Kritik

Wie jede philosophische Lehre hat auch der Platonismus seine Gegner. Dabei geht es um folgende Punkte:

- die platonische Verfassungstheorie wird als antidemokratisch und totalitär bekämpft. Diesen Standpunkt vertrat Karl Popper.
- die platonische Ideenlehre wird vom nominalistischen bzw. konzeptualistischen Standpunkt aus bekämpft. Für die Nominalisten und Konzeptualisten bezeichnen Allgemeinbegriffe keine eigenständige Wirklichkeit, sondern existieren nur im Denken; sie sind nur Konventionen der Menschen zum Zweck der sprachlichen Verständigung. Real sind nur die konkreten Einzeldinge.
- die platonische Metaphysik, in der die Unsterblichkeit der Seele eine zentrale Rolle spielt, wird vom materialistischen Standpunkt aus bekämpft. Die Seele wird für sterblich erklärt oder ihre Existenz überhaupt bestritten.

Literatur

- Heinrich Dörrie/Matthias Baltes: *Der Platonismus in der Antike. Grundlagen - System - Entwicklung*. Bd. 1-6/2. Stuttgart-Bad Cannstatt 1987-2002. ISBN 3-7728-0358-X. - Band 7 noch nicht erschienen (Januar 2006)
- Stephen Gersh/Maarten J.F.M. Hoenen (Hg.): *The Platonic Tradition in the Middle Ages*. Berlin-New York 2002. ISBN 3-11-016844-8
- James Hankins: *Plato in the Italian Renaissance*. Leiden-New York-Köln 1994. ISBN 90-04-10095-4

Weblinks

- Eintrag (<http://plato.stanford.edu/entries/platonism/>) (englisch) in der *Stanford Encyclopedia of Philosophy* (inkl. Literaturangaben)

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Platonismus&oldid=22990>“

Kategorien: [Philosophie](#) | [Griechische Philosophie](#) | [Metaphysik](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2007 um 00:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.848-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz [Creative Commons](#) „[Namensnennung](#), [Weitergabe unter gleichen Bedingungen](#)“.

Platons siebenter Brief

Aus AnthroWiki

Platons siebenter Brief stammt aus einer Sammlung von dreizehn Briefen Platons. Die meisten dieser Briefe erweisen sich als unecht, da es in der Antike durchaus üblich war, die Namen bekannter Persönlichkeiten als Träger eigener Gedanken zu benutzen (Pseudepigraphie). Der siebte Brief gilt jedoch in der Forschung nach fast einhelliger Überzeugung als echt, da er fast alle Merkmale eines echten Briefes trägt.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Vorgeschichte
- 2 Inhalt des Briefes
- 3 Fazit
- 4 Quellen
- 5 Literatur

Vorgeschichte

Die Vorgeschichte des Briefes ist eng mit der politischen Geschichte Siziliens verbunden. Insgesamt dreimal weilte Platon in Sizilien. Zuerst als fast Vierzigjähriger im Jahr 388 v. Chr. Auf dieser Reise lernt Platon Dion kennen, und es entwickelt sich zwischen beiden eine intensive Freundschaft, durch die Dion für die Ideenwelt Platons gewonnen wird.

Im Jahr 367 stirbt der Herrscher der Stadt Syrakus, Dionysios I. und sein Sohn Dionysios II. folgt ihm in der Herrschaft. Der mit beiden verwandte Dion sieht die Chance gekommen, den politisch unbedarften Dionysios II. für die Philosophie Platons zu gewinnen. Im Jahr 367 bittet er Platon zu seiner Unterstützung nach Syrakus zu kommen. Der Plan misslingt jedoch. Dion wird verbannt und Platon selbst kann nur mit Mühen die Erlaubnis einer Heimkehr erreichen.

Die dritte Reise wird gänzlich katastrophal. Am Ende ist Platon faktisch ein Gefangener des Dionysios und kann nur mit Hilfe seiner pythagoreischen Freunde aus Unteritalien die Freiheit wieder erlangen. Daraufhin unternimmt Dion mit einigen Freunden einen Feldzug gegen Dionysios II. und es gelingt ihm, diesen 357 aus Syrakus zu vertreiben. Für vier Jahre herrscht Dion über die Stadt. Es gelingt ihm jedoch nicht, sein politisches Programm zu verwirklichen, ja er muss selbst zu Gewaltmitteln greifen und erscheint bald selbst als Tyrann. 354 wird er von einem der Teilnehmer seines Feldzuges ermordet. Zwar gelang es seinen Anhängern 353 die Herrschaft über die Stadt erneut zu erlangen, aber sie befanden sich in einer schwierigen Lage, in der sie sich an Platon um Hilfe wendeten. Der siebente Brief ist Platons Antwort auf ihren Hilferuf.

Inhalt des Briefes

So wird dieser Brief zu einer Mischung aus einem politischen Traktat und einer Rechtfertigung seiner eigenen Rolle in den Geschehnissen der vergangenen Jahrzehnte. Hauptanliegen seines Ratschlages ist die Unterwerfung der Ratsuchenden unter die Herrschaft der Gesetze. Dies hatte er schon Dion und Dionysios II. zu erläutern versucht. „Wenn nämlich die siegreiche Partei mehr noch als die besiegten sich dem Gesetze unterwirft, dann ist Rettung und Glück gewährleistet.“

Voraussetzung dafür ist – und daran scheiterte Platons zweiter Besuch und sein Kontakt mit Dionysios II. - die

Bereitschaft, das eigene Leben diesen Gesetzen zu unterwerfen.

Hier schildert Platon sein Verhältnis zu Dionysios II. und kommt dann zu einer überraschenden Zusammenfassung seiner eigenen Erkenntnistheorie. Sie beginnt mit einer Stufenleiter der Erkenntniswege auf der man zu dem zu Erkennenden stoßen könne. Die Stufenleiter beginnt mit der geringsten Form der Erkenntnis, nämlich dem Namen des zu erkennenden Gegenstandes. Es folgt die Definition, als drittes das Abbild, dann die Erkenntnis und schließlich die zu erkennende Idee selbst. Dabei befasst sich die vierte Stufe, also die Erkenntnis mit den ersten drei Stufen. Nur wer die vier ersten Stufen vollzogen hat kann am Ende der Untersuchung zur Idee selbst vordringen.

Voraussetzung für diesen letzten Schritt ist etwas, das Platon die „Wohlgelassenheit“ nennt und das letztlich nicht verfügbar ist, da sie auf einem guten Charakter und auf Begabung beruht. Letztlich leuchtet diese Erkenntnis plötzlich wie ein Licht nach langem Bemühen in uns auf. Beschreibbar im eigentlichen Sinne ist diese Erkenntnis jedoch nicht.

Der Brief endet damit, dass Platon den Anhängern des ermordeten Dion rät, sich ganz den Gesetzen zu unterwerfen. Nur dann, wenn die siegreiche Partei die Gesetze nicht zu ihrem eigenen Vorteil ausnutzt ist in einem Staatswesen Glückseligkeit erreichbar.

Fazit

Der siebente Brief gibt einen wunderbaren Einblick in die Altersphilosophie Platons und ist eine unschätzbare Quelle für seinen eigenen Werdegang und seine Motive, sich politisch und philosophisch zu betätigen. Außerdem stellt er eine Selbstreflexion über den gescheiterten Versuch der praktischen Anwendung seiner politischen Ideen dar.

Quellen

- Platon: *Siebter Brief*, in *Werke* ²1990, Bd. 5, S. 366-443
- *Der siebente Brief*, Nachwort und Übersetzung durch Ernst Howald, Reclam, Stuttgart 1964 (Reclams Universal-Bibliothek) ISBN 3-15-008892-5 (Nachdruck 1993)

Literatur

- Franz Egermann: *Die platonischen Briefe VII und VIII. Eine Unters. ihrer histor. Voraussetzungen sowie ihres Verhältnisses zueinander* (Dissertation), Linz 1928 (Opuscula Philologa des katholisch-akademischen Philologenvereins an der Universität Wien. H. 3)
- Richard Hönigswald: *Vom Erkenntnisbegriff des VII. Platonischen Briefes*, Brill, Leiden 1939
- Eugen Dönt: *Platons Spätphilosophie und die Akademie. Untersuchungen zu den platonischen Briefen, zu Platons ungeschriebener Lehre und zu Epinomis d. Philipp von Opus*, Österreichische Akademie der Wissenschaften/Böhlau, Graz - Wien - Köln 1967 (Sitzungsberichte / Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse, Bd. 251, Abh. 3)
- Andreas Graeser: *Philosophische Erkenntnis und begriffliche Darstellung. Bemerkungen zum erkenntnistheoretischen Exkurs des VII. Briefs*, Steiner, Stuttgart 1989 (Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse / Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Jg. 1989, Nr. 4) ISBN 3-515-05471-5

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Platons siebenter Brief (http://de.wikipedia.org/wiki/Platons_siebenter_Brief) 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=Platons_siebenter_Brief&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Platons_siebenter_Brief&oldid=20792“

Kategorien: Griechische Philosophie | Philosophisches Werk | 4. Jahrhundert v. Chr. | Antike (Literatur)

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Januar 2007 um 15:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.475-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Pleroma

Aus AnthroWiki

Als **Pleroma** (*griech.* = Fülle) wird die Gesamtheit der sechs Elohim bezeichnet, die auf der Sonne geblieben waren, nachdem Jehova aus ihrem Reigen ausgeschieden war und sich mit der Mondensphäre verbunden hatte. Ihr Gesamtbewusstsein ist der Sonnenlogos, das Schöpfungswort (Honover) - darauf deutet der Prolog des Johannes-Evangeliums, wo es heißt:

"Und von seiner *Fülle* haben wir alle genommen, Gnade um Gnade." (Joh 1,16 (<http://www.bibel-online.net/buch/43.johannes/1.html#1,16>))

Der Begriff des Pleroma war besonders für die Gnosis von großer Bedeutung.

Literatur

1. *Bibel der Häretiker: die gnostischen Schriften aus Nag Hammadi*, eingeleitet, übers. und kommentiert von Gerd Lüdemann und Martina Janßen, Radius Verlag, Stuttgart 1997; ISBN 3-87173-128-5

Weblinks

1. Das Pleroma des Logos (<http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node52.html>) - aus *Bibel der Häretiker: die gnostischen Schriften aus Nag Hammadi*.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Pleroma&oldid=2074>“

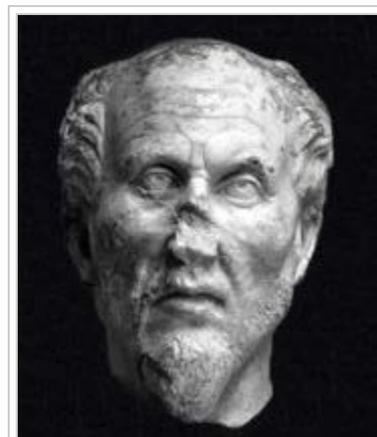
Kategorien: Christologie | Gnosis

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Januar 2005 um 01:05 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.152-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Plotin

Aus AnthroWiki

Plotin (griech. Πλωτίνος oder Πλωτῖνος/*Plōtin*os, * um 205 in Lykonpolis (heute Assiut) in Ägypten; † um 270 in Minturnae, Kampanien) war ein griechischer Philosoph; er gilt als der Hauptvertreter des Neuplatonismus.

Plotin

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werk
- 3 Lehre
 - 3.1 Das Eine (hen)
 - 3.2 Der Geist (nus)
 - 3.3 Die Seele (psyche)
 - 3.3.1 Weltseele
 - 3.3.2 Menschliche Seele
 - 3.4 Die Materie (hyle)
 - 3.5 Das Einswerden mit dem Einen
- 4 Wirkung
- 5 Anmerkungen
- 6 Literatur
 - 6.1 Werke
 - 6.2 Sekundärliteratur
- 7 Weblinks

Leben

Nahezu alle biographischen Einzelheiten über Plotin stammen aus der Lebensbeschreibung, die die Einleitung von Porphyrios' Ausgabe von Plotins Enneaden bildet. Danach war Plotin 66 Jahre alt, als er um 270 im zweiten Jahr der Herrschaft des Kaisers Claudius Gothicus starb. Plotin, der „sich schämte, im Körper zu sein“, sprach nie über seine Vorfahren, seinen Geburtsort oder sein Geburtsdatum. Eunapius überliefert jedoch, er sei in Lyko (eine Kurzform von Lykopolis) in Ägypten geboren. Diese Angabe ist glaubwürdig. Die aus einer grundsätzlichen Skepsis gegenüber nicht auf Porphyrios zurückgehenden Angaben über Plotins Leben erwachsene Behauptung, Plotins Herkunft sei unbekannt, gilt als unhaltbar.

Plotin begann das Studium der Philosophie mit 27 Jahren um 232 in Alexandria. Da kein Lehrer ihn zufriedenstellte, wandte er sich auf Anraten eines Freundes dem Platoniker Ammonios Sakkas zu. Nach einem Vortrag des Ammonios erklärte er seinem Freund, *dies ist der Mann, den ich suchte* und begann ein intensives Studium unter diesem Lehrer, der darum als Vater des Neuplatonismus gelten kann. Außer durch Ammonios Sakkas wurde Plotin auch durch die Arbeiten des Alexander von Aphrodisias und Numenios beeinflusst.

In Alexandria blieb Plotin bis zum 38. Lebensjahr, als er beschloss, die philosophischen Lehren der Perser und Inder zu erforschen. Er nutzte eine Gelegenheit, die Armee von Gordian III. nach Persien zu begleiten. Jedoch fand er nach dem Tod Gordians nur mit Schwierigkeiten den Rückweg aus dem feindlichen Land in das sichere Antiochien.

Mit 40 Jahren, während der Herrschaft des Philippus Arabs, übersiedelte er nach Rom, wo er den Rest seines Lebens verbrachte. Er zog eine Anzahl von Schülern dieser Stadt an. Zu seinem innersten Kreis gehörten Porphyrios,

Gentilianus Amelius von Toskana, der Senator Castricius Firmus und Eustochios von Alexandria – ein Arzt, der ihn bis zu seinem Tod versorgte.

Weitere Schüler waren: Zethos, ein gebürtiger Araber, der vor Plotin starb und ihm ein Erbe und etwas Land hinterließ; Zoticus, ein Kritiker und Dichter; Paulinus, ein Arzt von Scythopolis; und Serapion von Alexandria. Er hatte Schüler aus dem römischen Senat neben Castricius, Marcellus Orontius, Sabinillus und Rogantianus. Auch Frauen zählten zu seinen Schülern, so Gemina und ihre Tochter, in deren Haus er während seines Aufenthaltes in Rom lebte; sowie Amphikleia, die Frau Aristons, des Sohnes des Iamblichos. Er war ein Partner des Philosophen Cassius Longinus.

Plotin genoss auch das Ansehen des Kaisers Gallienus und seiner Frau Salonina. Er suchte Gallienus für die Sanierung der verlassenen Siedlung Campania zu gewinnen, die als Stadt der Philosophen bekannt war. Die Einwohner sollten dort nach dem Gesetz Platons leben. Die kaiserliche Unterstützung kam jedoch nicht zustande.

Nach dem Bericht des Porphyrios hat Plotin insgesamt viermal die mystische Erfahrung erlebt, nämlich das Einswerden mit dem Einen (hen). Dies wird als ein selbstvergessenes, beglückendes Entrücktsein beschrieben.

Der Philosoph verbrachte seine letzten Tage zurückgezogen auf dem Gut in Campanien, das sein Freund Zethos ihm vermacht hatte. Nach der Überlieferung des Eustochios waren Plotins letzte Worte: *Erstrebe, das Göttliche in dir selbst dem Göttlichen in Allem zurückzugeben*. In diesem Moment kroch angeblich eine Schlange unter das Bett Plotins und verschwand durch ein Loch in der Wand; im selben Moment verstarb er. Porphyrios erreichte in Sizilien die Nachricht vom Tod Plotins.

Werk

Plotin verfasste die Schriften, die als „Enneaden“ bekannt wurden, von 253 bis wenige Monate vor seinem Tod. Er war wegen seines schlechten Sehvermögens (wohl Alterssichtigkeit) jedoch nicht imstande, seine eigene Arbeit zu korrigieren. Seine Schriften bedurften daher der Assistenz des Porphyrios: Die Handschrift Plotins war zitterig, er trennte Wörter nicht richtig und interessierte sich nicht für Ausdruck und Orthographie. Auch lehnte er den Aufwand des Neuschreibens ab. Deshalb überließ er die Redaktions- und Editionsarbeit Porphyrios, der die insgesamt 54 Schriften nicht nur stilistisch überarbeitete, sondern sie auch so in Gruppen zu neun Traktaten („Enneaden“) anordnete, wie sie uns vorliegen. Porphyrios verfasste, wie in der Antike bei Textausgaben üblich, auch eine Lebensbeschreibung Plotins, auf die das moderne Wissen über Plotins Leben zurückgeht. Diese Lebensbeschreibung enthält auch eine chronologisch nach Entstehungszeit geordnete Liste seiner Schriften.

Trotz der Überarbeitung durch Porphyrios merkt man den Schriften an, dass sie nicht als Werk für die Öffentlichkeit, sondern als Studienunterlagen für Plotins Schüler konzipiert wurden. Der Stil ist knapp und setzt an manchen Stellen philosophisches Vorwissen voraus. Es ist offensichtlich, dass der Verfasser, als er mit etwa 50 Jahren die Niederschrift begann, aus gefestigten Überzeugungen heraus schrieb. Plotin und die anderen Neuplatoniker betrachteten sich selbst als treue Schüler und Ausleger der Lehre Platons. Ob die Lehre vom Einen tatsächlich auf Platon zurückgeführt werden kann, ist wissenschaftlich umstritten.

Lehre

Das Eine (hen)

Plotin lehrte das Bestehen eines unbeschreiblichen Einen und als dessen Emanation (*Ausströmung*) das Universum (wörtlich: *zum Einen Gewendetes*) als Abfolge von Entitäten, die dem Einen mehr oder weniger nahe sind: Das oberste Urprinzip des Seins ist das alles umgreifende „*das Eine*“. Es ruht in sich selbst und übersteigt alle Vorstellungen. Es ist zugleich das Schöne und Gute. Es steht jenseits aller Gegensätze und aller Fassbarkeit. Es kann eigentlich nur negativ umschrieben werden dahingehend, was es nicht ist. Das Eine ist weder ein diffuses Einerlei noch die absolute Leere. Die Welt ist nicht durch den Willensakt eines Demiurgen in einem Schöpfungsakt erschaffen worden. Das Eine strömt vielmehr über, und seine Überfülle erschafft alles andere.^[1] Das Eine ist die Möglichkeit des Allen (dynamis panton).^[2] Das Eine ist weder Geist noch ein Gegenstand der Vernunft (weder nous noch noêton). Es

ist ein Übervernünftiges (hyperbebêkos tèn nou physin). Es verhält sich zum Geist wie das Licht zum Auge. Das Eine ist die Quelle und Kraft, aus der das Seiende erst stammt. Es ist die aktive Möglichkeit zu allen differenzierten Formen in der Sphäre des Geistes (nus).

Der Geist (nus)

Aus dem Einen als der Quelle des Seins geht der Geist (nus) hervor. Er setzt ein Erkennendes und ein Erkanntes, ein Bewusstsein und dessen Gegenstände voraus. Damit ist der Geist im Gegensatz zum Einen schon mit der Zweiheit behaftet. Er umfasst als Erkanntes den ganzen Kosmos der Ideen (noetos kosmos). Dieser ist das wahre Sein. Die Ideen sind zugleich Urbilder und dynamische Kräfte. Die fünf Kategorien, in denen der Geist denkt, sind:

1. Sein
2. Beharren
3. Bewegung
4. Identität (tautotês)
5. Verschiedenheit (heterotês)

Die Seele (psyche)

Weltseele

Die dritte Stufe bildet die (Welt-) Seele (psyche). Sie wird durch den Geist als sein Abbild durch Ausstrahlung erzeugt. Sie steht zwischen dem wahren Sein und der Materie. Sie empfängt vom Geist die Ideenwelt und formt nach diesen Urbildern aus der Materie die Sinnenwelt. Die immaterielle Weltseele strahlt die gestaltende Naturkraft (physis) aus, die aus feinstem Äther besteht und mit dem Weltkörper verbunden ist - so wie die menschliche Seele mit dem menschlichen Körper ebenfalls verbunden ist.

Menschliche Seele

Die menschliche Seele ist ihrem eigentlichen Wesen nach ein Teil der (Welt-) Seele (psyche) und gehört damit dem wahren Sein an. Die ganze (Welt-) Seele ist in jeder einzelnen menschlichen Seele gegenwärtig. Die menschliche (Teil-) Seele trägt deshalb das Ganze in sich:

Jede Seele muss bedenken, dass sie es war, die alle Wesen erschaffen und ihnen Leben eingehaucht hat. Sie selbst hat erschaffen den großen Himmel, die Sonne und die göttlichen Gestirne, die Ordnung ihrer Kreisbewegungen, die Luft, das Meer und alles, was die Erde ernährt. Die Seele ist von noch höherer Natur als alles, was sie ordnet, bewegt und beseelt.^[3]

Durch die Verbindung mit dem Körper ist die menschliche (Teil-) Seele aber in das Materielle und Schlechte verstrickt:

Was hat die menschliche Seele veranlasst, das Eine - an dem sie Anteil hat und dem sie ganz angehört - zu vergessen und mit ihm sich selbst nicht mehr zu kennen? Die Überhebung und der Drang zum Werden, der Zwiespalt^[4] und der Wille, sich selbst anzugehören, waren der Beginn des Unheils.^[5]

Die Materie (hyle)

Die Materie ist der Inbegriff des Schlechten, Finsteren und Bösen. Sie ist die unvollkommenste Ausstrahlung des Einen. Die Materie ist nicht körperlich, sie ist vielmehr das Form- und Bestimmungslose. Die Erscheinungen sind trügerische Abbilder des wahrhaft Seienden. Die Schönheit in der Welt der Erscheinungen beruht auf der Formung des Stoffes durch die Idee, dem Durchschimmern des Idealen in der sinnlichen Erscheinung. In der Welt der Erscheinungen tritt die Vielheit an die Stelle der Einheit und die Zeitlichkeit an die Stelle der Ewigkeit. Das Böse liegt in der Abkehr vom wahren Sein hin zum Nichtigem und Kraftlosen. Das Böse besteht aber nirgends rein für sich, es hat seine Ursache nur in dem Fehlen des Guten.

Das Einswerden mit dem Einen

Das Streben der menschlichen Seele ist darauf gerichtet, sich vom Materiellen zu lösen und zu ihrer wahren Natur, nämlich der Welt des reinen Geistes, aufzusteigen. Der Weg dahin ist ein geistiger und führt durch eine vollkommene Versenkung in das Innere des Menschen. Dazu muss das bessere Selbst von der Sinnlichkeit befreit werden (Reinigung, katharsis):

Wenn aber jemand nicht zum Schauen gelangt und seine Seele des Glanzes dort oben nicht inne wird, wenn er nicht erschüttert wird von einer inneren, gleichsam erotischen Erschütterung beim Schauen - so wie ein Liebender, der ausruht im Geliebten - wenn er aber vielleicht doch ein wahres Licht aufnimmt, das die ganze Seele erleuchtet, dann ist er zwar ganz in die Nähe des Einen gelangt, aber beim Aufstieg wurde er noch durch eine Last bedrückt, die der Schau hinderlich wurde, er stieg nicht allein hinauf, sondern nahm etwas mit, was ihn von dem Einen trennen mußte, oder hatte sich noch nicht zu einer Einheit gesammelt.^[6]

Gelingt es der menschlichen Seele, alles Irdische abzuschütteln, so kann sie sich mit dem Geist (nus) wieder vereinigen. In den seltenen Momenten einer mystischen Erfahrung ist sogar das Einswerden mit dem Einen (hen) möglich. Dieser Zustand überschreitet dann alle Formen des reinen Erkennens. Das Einswerden der menschlichen Seele mit dem Einen ist kein denkendes, sondern ein liebendes Schauen. In der mystischen Ekstase (gr. ekstasis) ist der Mensch außer sich, ohne in das Schwärmerische zu verfallen. Es ist die Ruhe der Seele in dem Einen, das sie unmittelbar erfasst:

Wer das Eine aber geschaut hat, der weiß, was ich sage, dass nämlich die Seele alsdann, indem sie herannaht und endlich anlangt und an ihm Teil erhält, ein neues Leben empfängt und aus diesem Zustand heraus erkennt, dass hier der Spender des wahrhaften Lebens bei ihr ist und sie keines Dinges mehr bedarf, dass es vielmehr gilt, alles andere von sich abzutun und in ihm allein stille zu stehen, es zu werden in reinem Alleinsein, alles übrigen uns entschlagend, was uns umkleidet.^[7]

Wirkung

Der Neuplatonismus diente häufig als philosophische Grundlage des Paganismus und als Mittel der Verteidigung der vorchristlichen "alten" Religion und Weltanschauung der hellenistisch-lateinischen Kultur gegen das vordringende Christentum. Andererseits war aber auch das Denken vieler Christen dieser Epoche stark vom Neuplatonismus beeinflusst. So lassen sich beispielsweise viele philosophische Ansätze des Augustinus als christliche Um- und Ausformungen der Grundgedanken eines Neuplatonismus plotinischer Prägung begreifen. Über Dionysios Areopagita beeinflusste Plotin auch die Scholastik und christliche Mystik. In der Zeit der Renaissance wurden die Werke Plotins bereits 1492 von Marsilius Ficinus in lateinischer Übersetzung herausgegeben. Sein Einfluss reichte bis hin zu Goethe, Schelling und Hegel. Von Plotin inspiriert ist das Gedicht Goethes aus den *Zahmen Xenien*:

*Wär nicht das Auge sonnenhaft,
Die Sonne könnt es nie erblicken;
Läg nicht in uns des Gottes eigne Kraft,
Wie könnt uns Göttliches entzücken?^[8]*

Anmerkungen

- ↑ Plotin, *Enneaden*, V, 2, 1
- ↑ Plotin, *Enneaden*, III, 8, 10
- ↑ Plotin, *Enneaden*, V, 1, 2
- ↑ Vgl. auch Subjekt-Objekt-Spaltung
- ↑ Plotin, Einleitung zur fünften Enneade: *Enneaden*, V, 1, 1
- ↑ Plotin, *Enneaden*, VI, 9, 9
- ↑ Plotin, *Enneaden*, VI, 9, 9
- ↑ Johann Wolfgang von Goethe, *Sämtliche Werke in 18 Bänden*, Band 1: *Sämtliche Gedichte*. Artemis, Zürich 1950, S. 629

Literatur

Werke

- *Plotins Schriften in zwölf Bänden*. Die Schriften 1–54 der chronologischen Reihenfolge (Text- und Anmerkungsbände) sowie Anhang und Indices. Meiner (PhB 211-215 und 276), Hamburg 2004. ISBN 978-3-7873-1709-7
- Plotinus, 7 volumes, Greek text with English translation by A.H. Armstrong, Loeb Classical Library, Cambridge, Mass. 1968-88.
- *Plotins Schriften*. Grie.-dt., übers. v. Richard Harder, 7 Bde. Meiner, Hamburg 2004. ISBN 978-3-7873-0144-7 (Bd. 1)
- Plotin, *Ausgewählte Schriften*, Reclam, Ditzingen 2001, ISBN 3-15-018153-4
- Plotin, *Ennéades*, Tomes I-VIII, (Collection des Universités de France), Paris: Les Belles Lettres, 1924-1938 (wissenschaftliche Ausgabe).
- Plotinus, *The Enneads*, tr. Stephen MacKenna, with Introduction and Notes by John Dillon, Penguin Books 1991.

Sekundärliteratur

- Armstrong, Arthur H.: *The architecture of the intelligible universe in the philosophy of Plotinus: an analytical and historical study*, Cambridge 1940, Reprint Hakkert, Amsterdam 1967
- Assmann, J.: *Monotheismus und Kosmotheismus. Ägyptische Formen eines 'Denkens des Einen' und ihre europäische Rezeptionsgeschichte*, Heidelberg, 1993.
- Beierwaltes, Werner: *Das wahre Selbst. Studien zu Plotins Begriff des Geistes und des Einen*, Frankfurt a.M. 2001
- Beierwaltes, Werner: *Selbsterkenntnis und Erfahrung der Einheit: Plotins Enneade V 3 ; Text, Übersetzung, Interpretation, Erläuterungen*, Klostermann, Frankfurt am Main 1991, ISBN 3-465-02519-9
- Beierwaltes, Werner (Hrsg.): *Plotin: Über Ewigkeit und Zeit (Enneade III, 7)*. Text griechisch-deutsch. Übers., eingel. und komm. von Werner Beierwaltes, Frankfurt am Main 1995 (4), ISBN 978-3-465-02855-0
- Bréhier, Émile: *La Philosophie de Plotin*, Vrin, Paris 1961
- Dodds, Eric R.: *Les sources de Plotin: dix exposés et discussions*, Vandoeuvres-Genève 21 - 29 août 1957, Hardt, Genf 1960
- Dufour, Richard: *Plotinus. A Bibliography 1950-2000*, Leiden 2002.
- Emilsson, E.: *Plotinus on Sense-Perception*, Cambridge 1988.
- Gerson, Lloyd P.: *Plotinus. Arguments of the Philosophers*, London 1994.
- Gerson, Lloyd P. (Hg.): *The Cambridge Companion to Plotinus*, Cambridge 1996.
- Hadot, Pierre: *Plotin, Porphyre : études néoplatoniciennes*, Belles Lettres, Paris 1999, ISBN 2-251-42010-X
- Hadot, Pierre: *Plotin ou la simplicité du regard*, Études Augustiniennes, Paris 1973
- Halfwassen, Jens: *Der Aufstieg zum Einen: Untersuchungen zu Platon und Plotin, 2., um einen Forschungsbericht erw. Aufl.*, Saur, München-Leipzig 2006, ISBN 3-598-73055-1
- Halfwassen, Jens: *Geist und Selbstbewußtsein: Studien zu Plotin und Numenios*, Steiner, Stuttgart 1994, ISBN 3-515-06623-3
- Koreng, Ludger: *Die Grundlagen des Wissenschaftsbegriffes bei Plotin*, Hildesheim; Zürich; New York: Olms, 1990, ISBN 3-487-09229-8
- O'Meara, Dominic: *Plotinus. An Introduction to the Enneads*, Clarendon Press, Oxford 1993, ISBN 0-19-875121-4
- Rist, J.: *Plotinus: The Road to Reality*, Cambridge 1967.
- Schlette, Heinz Robert: *Das Eine und das Andere: Studien zur Problematik des Negativen in der Metaphysik Plotins*, Hueber, München 1966.
- Sells, Michael A.: *The metaphor and dialectic of emanation in Plotinus, John the Scot, Meister Eckhart, and Ibn Arabi*, Chicago, Illinois, Diss. 1982
- Sleeman, John H. / Pollet, Gilbert: *Lexicon Plotinianum*, Brill, Leiden 1980, ISBN 90-6186-083-0
- Volkmann-Schluck, Karl-Heinz: *Plotin als Interpret der Ontologie Platons, 3., erw. Aufl.*, Klostermann, Frankfurt am Main 1966

Weblinks

-
- Literatur von und über Plotin (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118595164>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- *Plotin* (<http://www.bautz.de/bbkl/p/plotin.shtml>) . In: *Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon* (BBKL).
- Eintrag (<http://plato.stanford.edu/entries/plotinus/>) (englisch) in der *Stanford Encyclopedia of Philosophy* (inkl. Literaturangaben)
- Edward Moore: Eintrag (<http://www.iep.utm.edu/p/plotinus.htm>) in der *Internet Encyclopedia of Philosophy* (englisch, inkl. Literaturangaben)
- Plotin (<http://www.davemckay.co.uk/philosophy/plotinus/>) "Enneaden" (Englisch)
- Enneads, engl. Übers. McKenna: Online Library of Liberty (http://oll.libertyfund.org/?option=com_staticxt&staticfile=show.php%3Fperson=4053&Itemid=28) (mit Facsimiles), MIT Classics (<http://classics.mit.edu/Plotinus/enneads.html>) (formatiert), archive.org (<http://www.archive.org/search.php?query=creator%3A%22Mackenna%2C%20Stephen%2C%201872-1934%22%20AND%20%28plotinus%20AND%20mediatype%3Atexts%20AND%20collection%3Atoronto%29>) (mit Facsimiles)
- Enneadis (<http://hiphi.ubbcluj.ro/fam/texte/plotin/enneade.htm>) (griech.)
- Pierre Thillet: *Plotin* (http://upr_76.vjf.cnrs.fr/Instruments_travail/Bibliogr_spec/Bibl_Plotin/Titre.html) Bibliographie, Centre Jean Pépin, Villejuif 1997

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

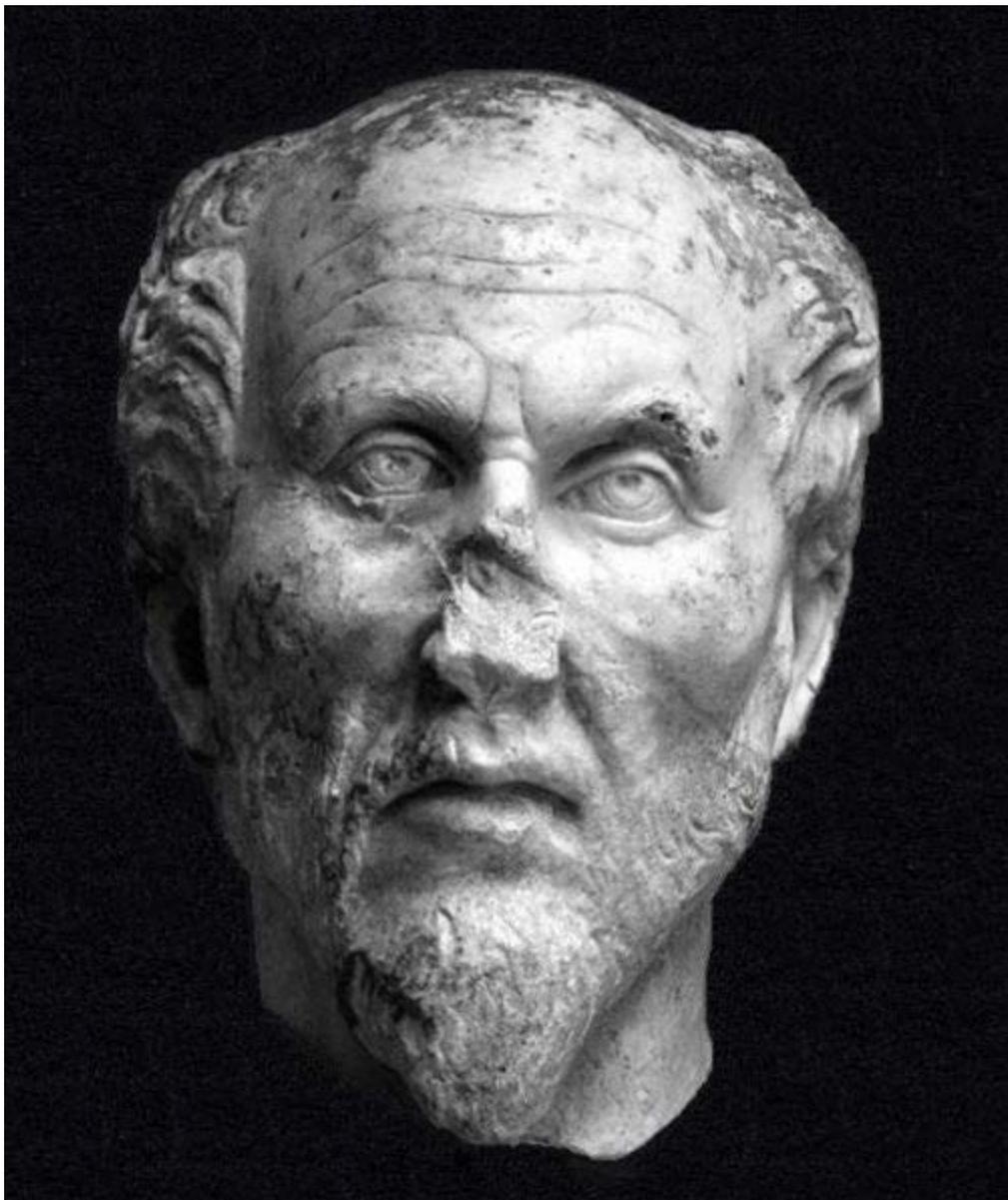
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Plotin&oldid=29476>“

Kategorien: Mann | Mystiker | Esoteriker | Neuplatoniker | Philosoph (Antike) | Philosoph (3. Jahrhundert) | Geboren 205 | Gestorben 270 | Biographie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Juni 2008 um 23:11 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.506-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Plotinos.jpg

Aus AnthroWiki

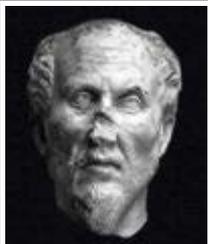
Größe dieser Vorschau: 501 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (569 × 681 Pixel, Dateigröße: 69 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Plotin (Museo Ostiense)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:14, 7. Jun. 2008		569 × 681 (69 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Plotin (Museo Ostiense)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (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:Plotinos.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Das Eine
- Plotin

Metadaten

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

Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Plotinos.jpg&oldid=29385>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2008 um 22:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 148-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Pluralismus

Aus AnthroWiki

Der **Pluralismus** als philosophisches System führt die gesamte Wirklichkeit auf eine Vielzahl gesonderter, selbstständig bestehender Einheiten zurück, die spirituell (Monadismus) oder materiell (Atomismus) gedacht werden können.

Siehe auch

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Pluralismus&oldid=41403>“

Kategorie: Philosophie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2011 um 17:14 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 252-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Pluto

Aus AnthroWiki

Diese Seite ist eine **Begriffsklärung** zur Unterscheidung mehrerer mit dem gleichen Wort bezeichneter Begriffe.

- Pluto (Mythologie) - der Herr der Erdtiefe und ihrer Schätze und der Totengott der römischen Mythologie.
- Pluto (Planet) - Pluto galt bis zum 24. August 2006 als äußerster Planet unseres Planetensystems; gegenwärtig wird er nach dem Beschluss der Internationalen Astronomische Union (IAU) nur mehr als Zwergplanet eingestuft.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Pluto&oldid=25343>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Januar 2008 um 16:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.349-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Pluto.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Pluto.gif (100 × 110 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/gif)

Pluto

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)	Pluto
	07:34, 14. Mär. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(1 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Pluto

- 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:

- Uranus, Neptun und Pluto

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Pluto.gif&oldid=21905>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. März 2007 um 07:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 202-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Pluto (Mythologie)

Aus AnthroWiki

Pluto (lat.; griech. Pluton, Πλούτων) ist der Gott der Erdentiefe und der in ihr verborgenen Schätze und gilt in der römischen Mythologie als Herr des Totenreichs, der Unterwelt, und entspricht in dieser Funktion weitgehend dem griechischen Hades.

Von „[http://anthrowiki.at/index.php?title=Pluto_\(Mythologie\)&oldid=25345](http://anthrowiki.at/index.php?title=Pluto_(Mythologie)&oldid=25345)“

Kategorie: Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Januar 2008 um 16:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.173-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Pneuma

Aus AnthroWiki

Pneuma (griech. *πνεύμα*, *Hauch*, *Luft*, *Geist*) ist die Bezeichnung, die in der Antike von den Griechen vornehmlich für den Geist gebraucht wurde. So kann *Hagion Pneuma* als Heiliger Geist übersetzt werden.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Allgemein
- 2 Medizin
- 3 Siehe auch
- 4 Fußnoten
- 5 Weiterführende und ergänzende Literatur
- 6 Übersetzungen

Allgemein

Das antike Konzept des Pneumas ist aber nicht nur auf den Geist bezogen, sondern weiter gefasst. Es bedeutet auch so etwas wie Wirbel, Windhauch oder Druck und hat Bezüge zu ähnlichen Konzepten wie dem chinesischen Qì (*Chi*) oder dem indischen Prana bzw. dem indischen Akasha, vgl. auch Atemseele.

Bei den Stoikern wird *pneuma* auch als eine Art „feuriger Lufthauch“ gebraucht, der alles durchdringt und somit kosmische Macht hat (eine Art Schicksal).

Paulus setzte dem positiv bewerteten *pneuma* als Wesen des Geistes antithetisch das *gramma*, das alte Wesen des Buchstabens, entgegen (z. B. in Röm 7,6 und 2 Kor 3,6).[1]

Schelling entwickelt im Rahmen seiner Geschichtsphilosophie den Gedanken an eine *Pneumopathologie* (eine Lehre vom Verlust des Geistes und den damit verbundenen Verfallserscheinungen). Eric Voegelin greift dies später auf. Für Voegelin ist damit der Bruch von einer Ideengeschichte hin zu einer Ordnungsgeschichte der Symbole und des Mythos markiert, wie sie zuerst in der *Neuen Wissenschaft der Politik* formuliert wird.

Medizin

In der antiken Medizin des Mittelmeerraums (v. a. Griechenland, Ägypten, Rom) stellte man sich das Pneuma als materielle Lebenskraft vor, sie war für physiologische Vorgänge verantwortlich. Zusammen mit dem Blut bewegte es sich durch die Adern[2]. Nach Ansicht hippokratischer Ärzte hatte das Pneuma seinen Sitz im Gehirn[3], sikelische Ärzte vermuteten es im Herzen. Krankheiten entstanden, wenn das Pneuma durch Säfte behindert wurde. Aristoteles unterschied zwei Arten von Pneuma: Erstens Pneuma zur Erhaltung der Körpertemperatur, das von außen eingeatmet wurde. Zweitens angeborenes, aus dem Blut verdunstetes Pneuma im Herzen. Straton von Lampsakos nahm an, die Absonderung von Pneuma bewirke Schlaf[4]. Nach Erasistratos gab es ein Lebenspneuma im Herzen und ein psychisches Pneuma im Gehirn. Erasistratos vermutete Blut in den Venen, Pneuma in den Arterien und psychisches Pneuma in den Nerven.[5]

Eine wichtige Rolle spielte das Pneuma in der antiken Ärzteschule der Pneumatiker.

Siehe auch

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

Fußnoten

1. ↑ Zur „paulinischen Antithese“ vgl. Gerhard Ebeling: *Geist und Buchstabe*. In: *Religion in Geschichte und Gegenwart*. Band 2, Tübingen (3) 1958, Sp. 1290 ff.
2. ↑ Diogenes Apolloniates, *Die Fragmente der Vorsokratiker*.
3. ↑ Hippokrates, *De morbo sacro*
4. ↑ Wehrli, F.: *Die Schule des Aristoteles. Texte und Kommentar*, Basel 1967-1969
5. ↑ Gelenus, *De placitis Hippocratis et Platonis*

Weiterführende und ergänzende Literatur

- Hermann Siebeck: *Die Entwicklung der Lehre vom Geist (Pneuma) in der Wissenschaft des Altertums*. Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft 1880: 12, 361-407 und 480
- Marielene Putscher: *Pneuma, Spiritus, Geist*. Vorstellungen vom Lebensantrieb in ihren geschichtlichen Wandlungen. Steiner, Wiesbaden 1974

Übersetzungen

- Jutta Kollesch und Diethard Nickel: *Antike Heilkunst - Ausgewählte Texte*, 1994 Philipp Reclam jun., Stuttgart, ISBN 978-3-15-009305-4

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

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Pneuma&oldid=41444>“

Kategorien: Wesensglieder | Philosophie | Griechische Philosophie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2011 um 20:44 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 862-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.